金文文獻集成

第二十册

現代文獻

圖像與銘文綜録

线装书局

◇中國古文字大系◇

金文文獻集成

現代文獻·圖像與銘文綜録

第二〇册

本冊目録

現代文獻・圖像與銘文綜録

圖像與銘文綜録

雙劍誃吉金圖錄

陳三立

據一九三四年影印本影印

敘

吾國之學其本原所在為經與子經與子之
要者皆周人之書也周人之書古籀之書也古
籀之不究以今隸為據而欲求古先聖哲之
微言大義其可得乎雖說文亦以篆為
形通乎是學之原本不籀更讀周人之書必識
周人之字形成而音有所準音變而義亦有所
歸居今日而欲窺乎名原文始探三古之制
究六書之誼為世變之所未及溯而求端之
所不能忘者勢必有待乎鐘鼎彝器考其文

而糾經傳流傳之誤揆其制而為藝術工
陃之徵驗近世殷虛周原所出鼎彝寖以
滋多異采殊形光曜華嬌皆三代瑰瑋
而甚之物也然彝叢集懷多歸市估弊
轉重資以輸之於東西瀛者而國人如若
之見之為可歎也我鄉人士所以勤搜而愛惜
之者豈其制作之徵文字之精微抑其次
也然即以制作論之吾國科學之先由來尚
矣攷工記所載攻金之工亦既已詳盡矣
上而凡鐘鼎彝斝斧斤戈戟削殺矢鏄之

屬吾消涤精猶之候厚薄修弁鋪疾樟準之度參驗規畫如是之精且密也豈後世之所可及耶近代搜藏鼎彝以衆最著書名於海內者有劉氏清愛堂長安獲古編曹氏懷米山房陳氏簠齋潘氏攀古樓端氏陶齋陳氏澂秋館羅氏夢郼草堂劉氏善齋為最所藏不可謂不富於銘文歷吾人之眾者無所蔽未究其餘事跡於考釋或頗雜厥藏鼎實雖好之矣而力不逮、矣而識不足、矣而學無以解其

二

本原闡其幽隱於未易老古籀之能事其河以觀作者哉辛未之夏余遷居北平於鑒賞審識之際疑所研討篆籀之學既攝古器文選一書後以暇時瞻求異藏力不贍則以意為宋元之精槧易之不數月而置彝器者都百一十五器遂纂為吉金圖錄附以考釋此數器於間世謀其時發展常物之敘述而不可復聚也殊異乎衆好之趨技術於亂離之餘舉此吉物者之寫以讀吾號古之旨而慰藉於憂患者乎甲戌夏五海城于省吾

例言

一是編所錄以商周秦漢之器為限分為上下二卷坿以考釋名為雙劍誃吉金圖錄

一是編所搜各器有為各書所著錄者則於考釋中注明其卷頁如筠即筠清館金文據即據古錄金文敬即敬吾心室彝器款識從即從古堂款識學簠即簠齋吉金錄〔祇標明其器之號數因原書並無卷頁〕奇即奇觚室吉金文述陶即陶齋吉金錄陶續即陶齋吉金續錄窓即窓齋集古錄周即周金文存殷即殷文存貞即貞松堂集古遺文貞補即貞松堂集古遺文補遺澂即澂秋館吉金圖秦漢即秦漢金文錄頌即頌齋吉金圖錄以上金文書計十六種

一各器尺寸以建初尺為準古兵均按極寬極長處記其縱橫之度

一各器頁數用小字注明於考釋標題之下以便互參

一是編各器數月間所得倉卒付印考釋多疑尚冀讀者之有以糾其不逮也

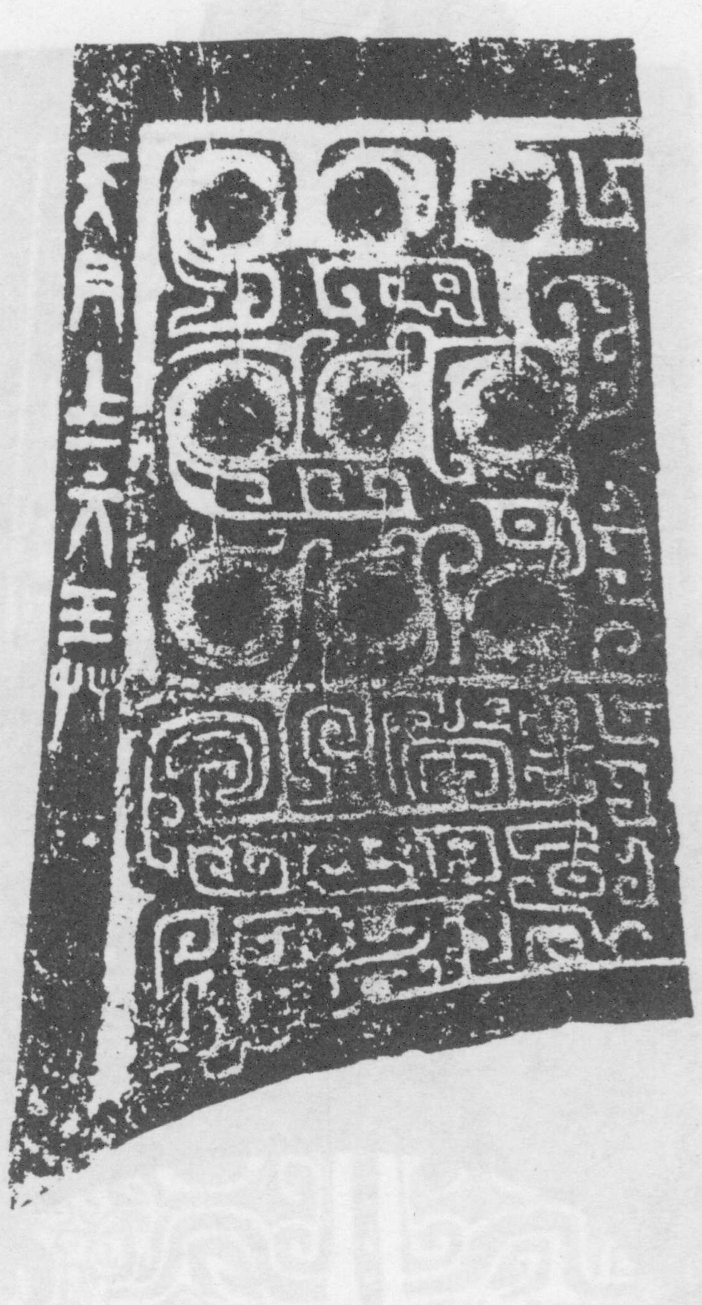
雙劍誃吉金圖錄目次

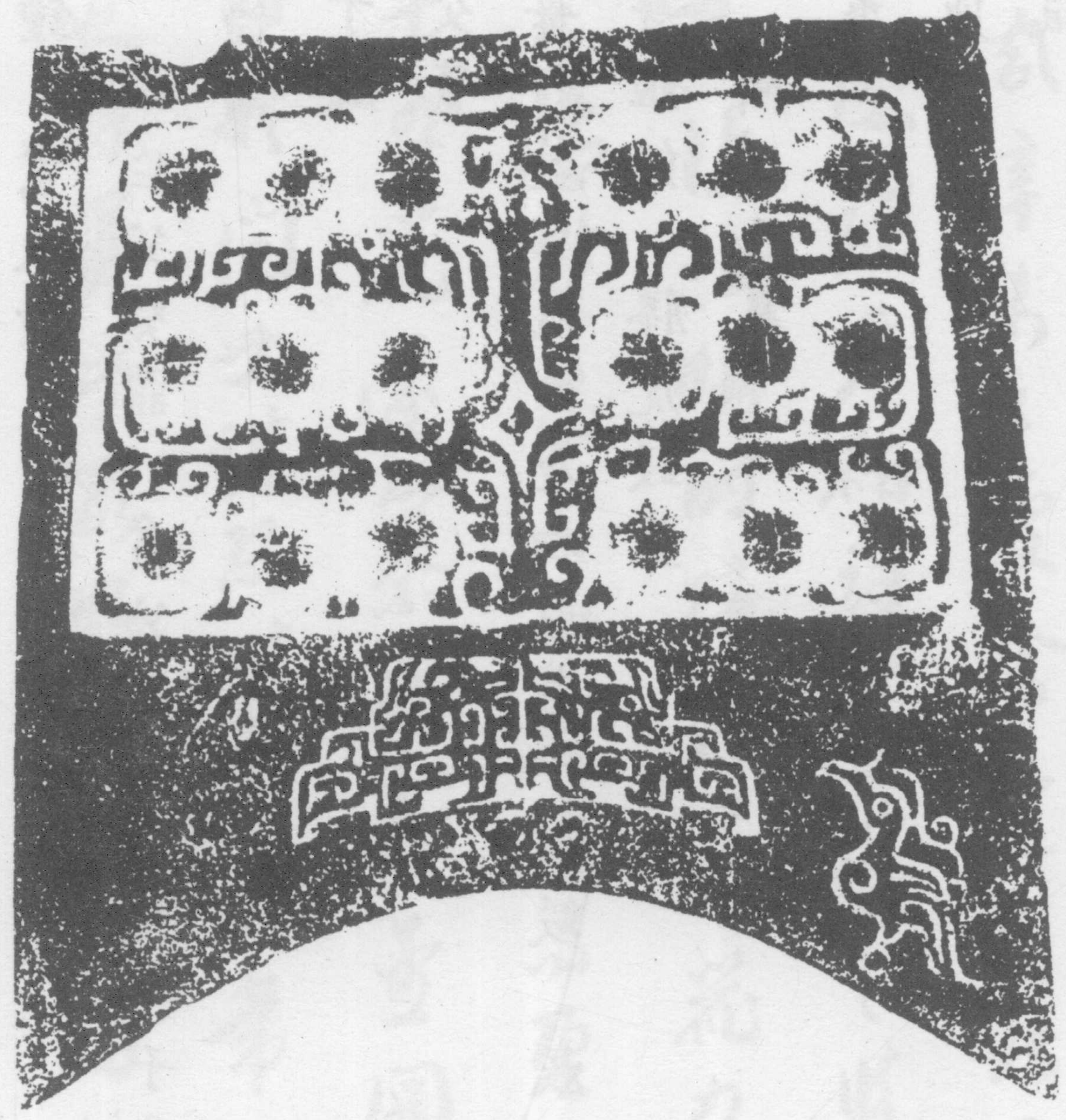
卷上

右商周器五十有三

天尹鐘

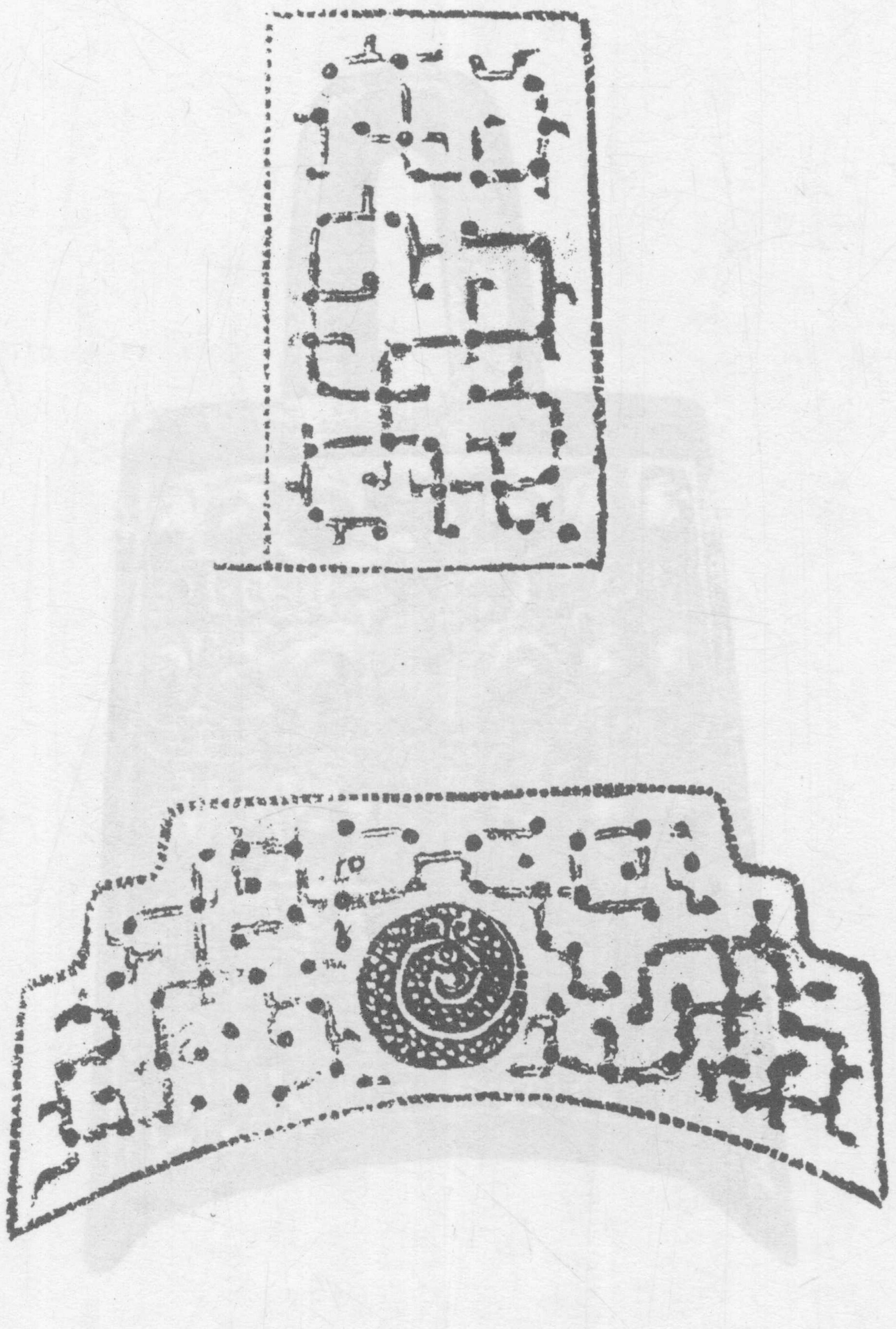

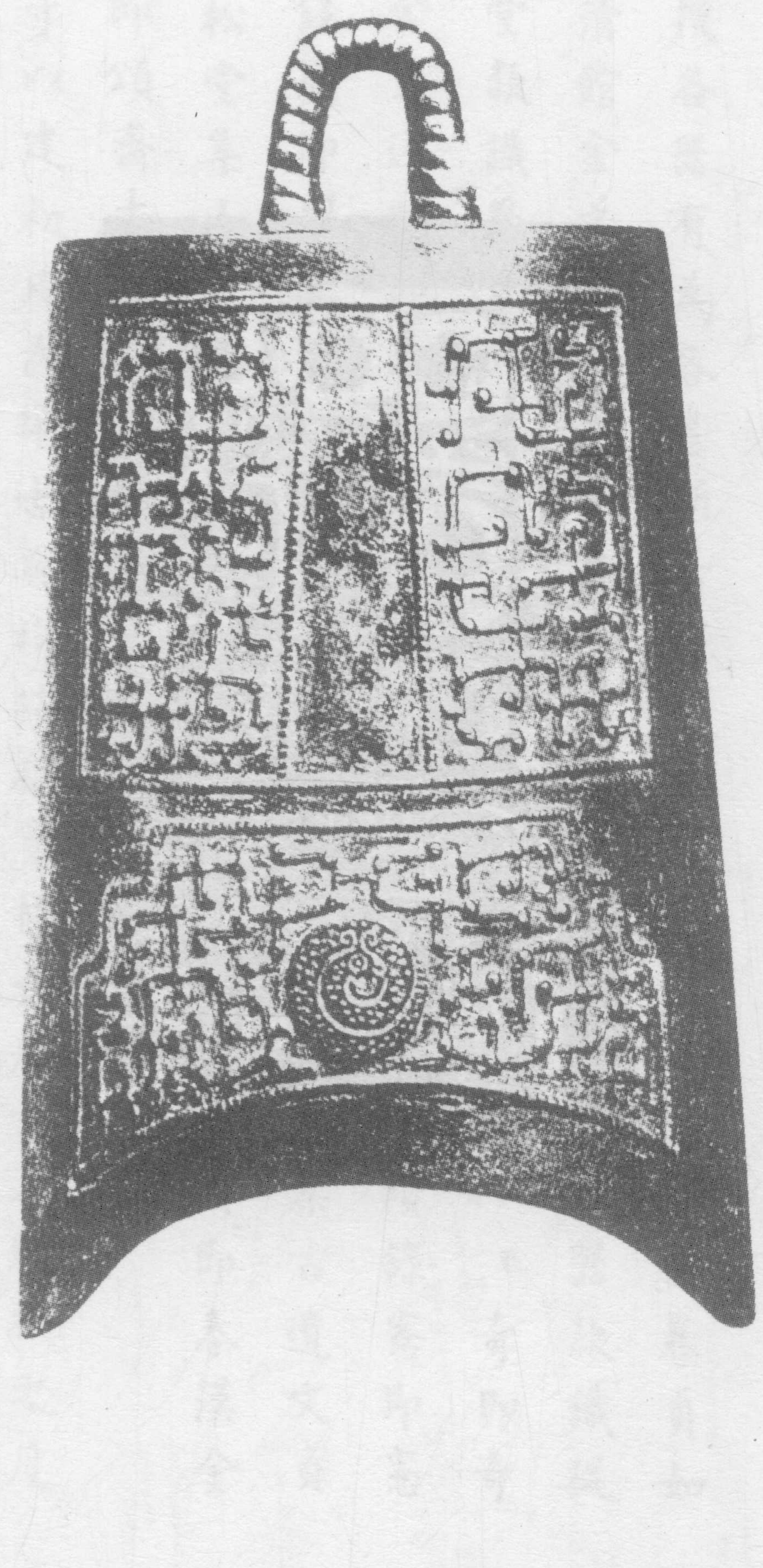

鸞紋鐘

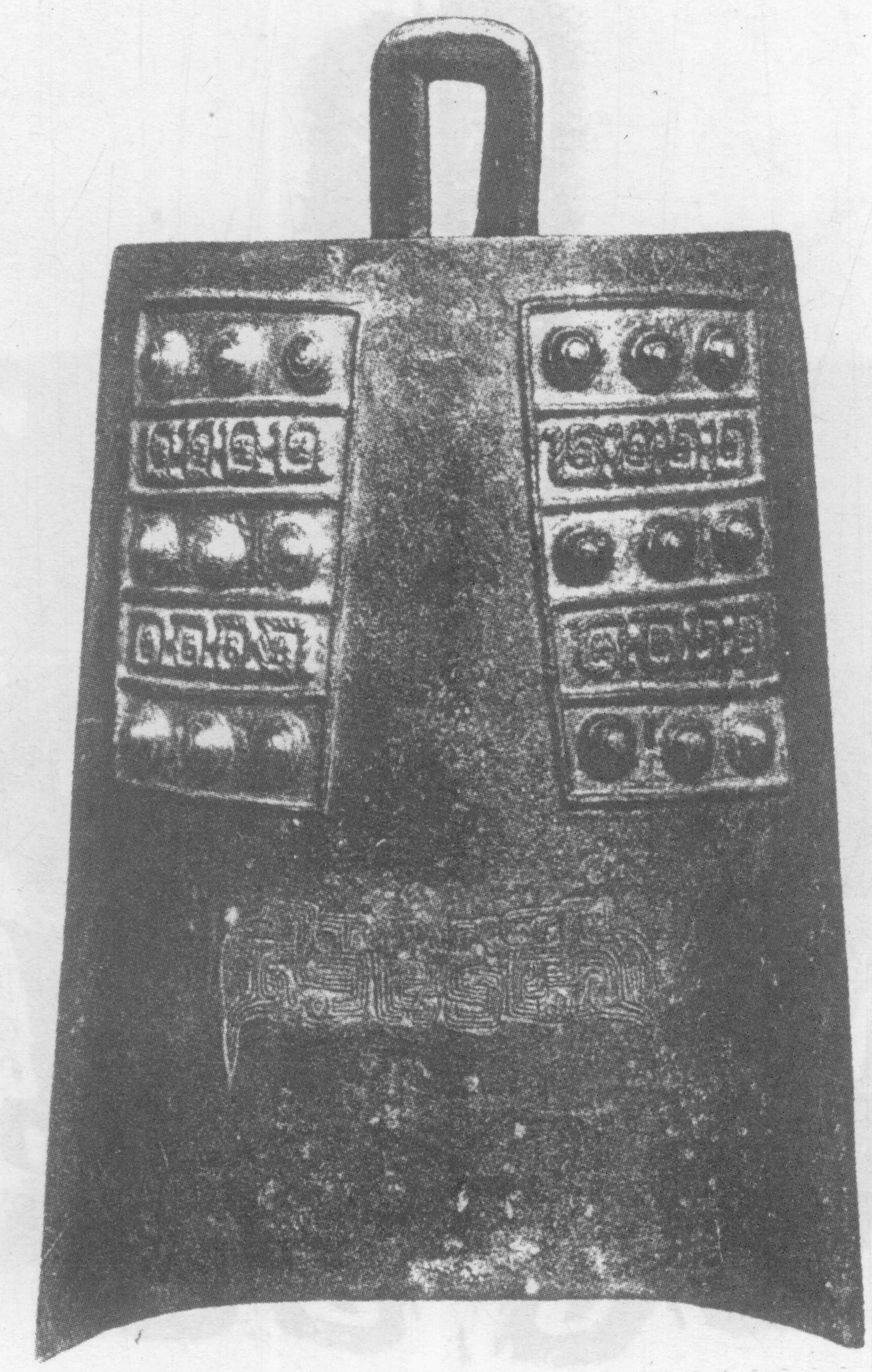

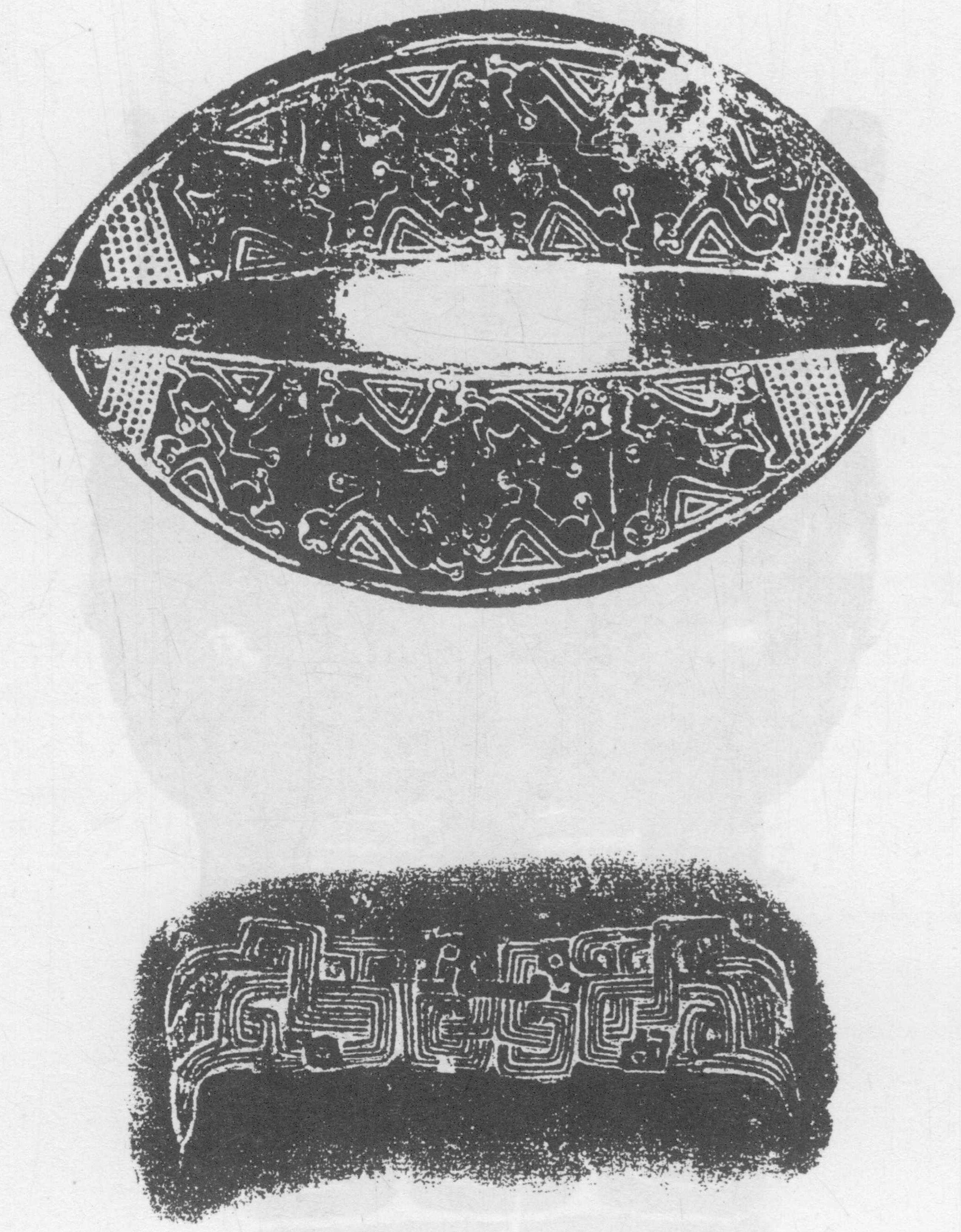
蟠虺鐘

獸紋鐘

卷上

四

光鼎

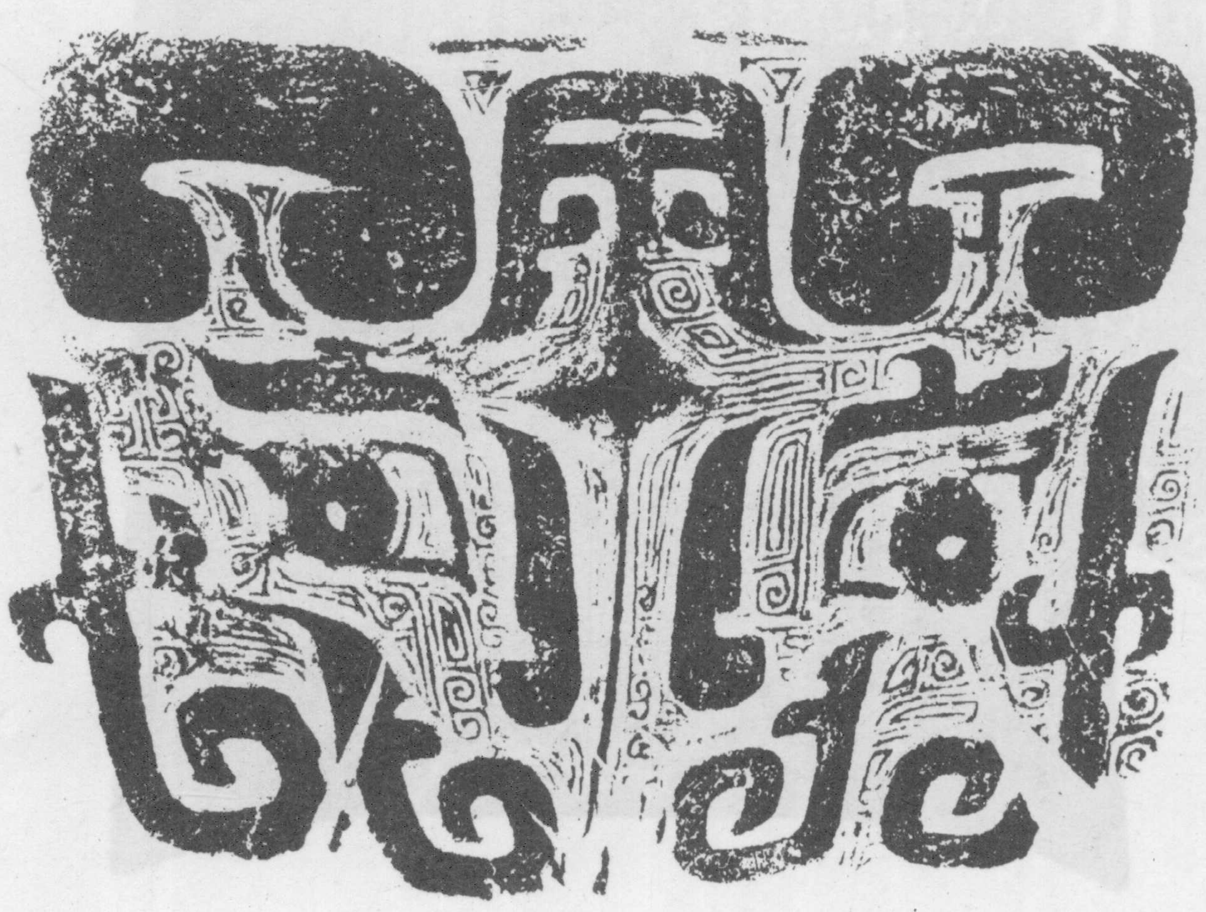

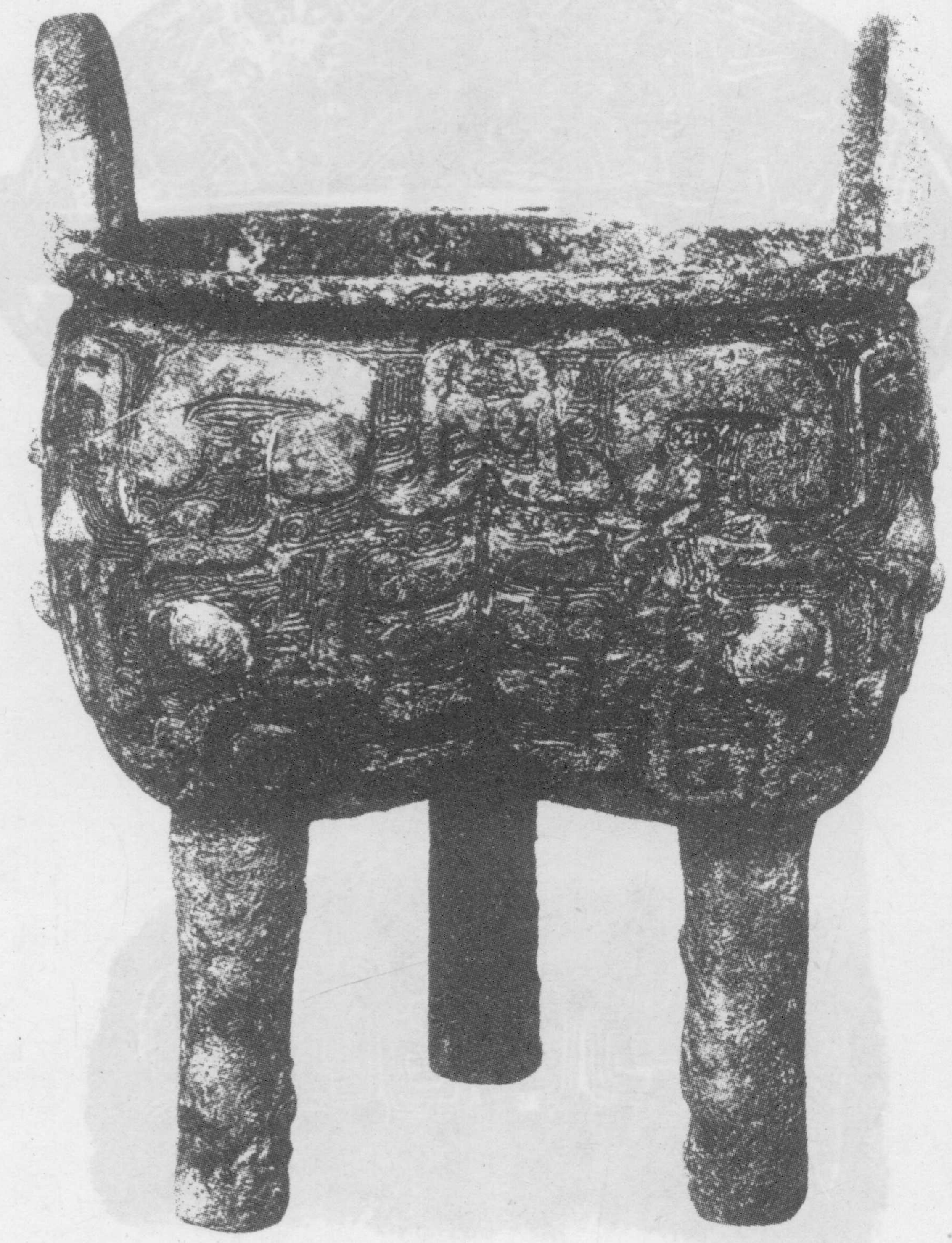
卷上

五

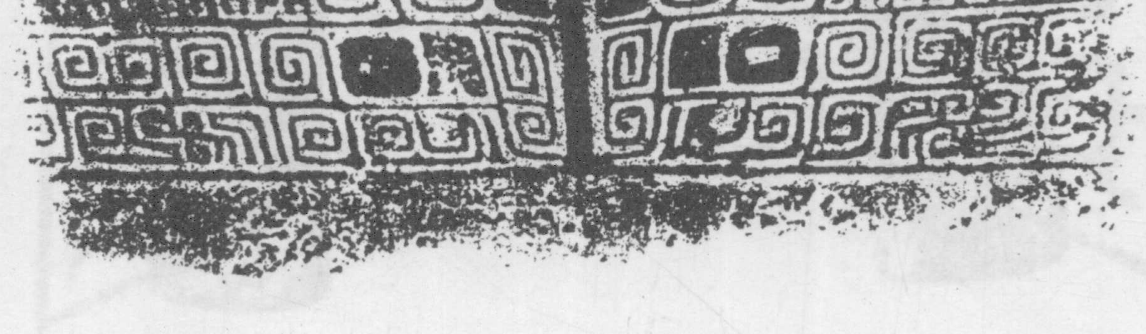

巩匕父癸鼎

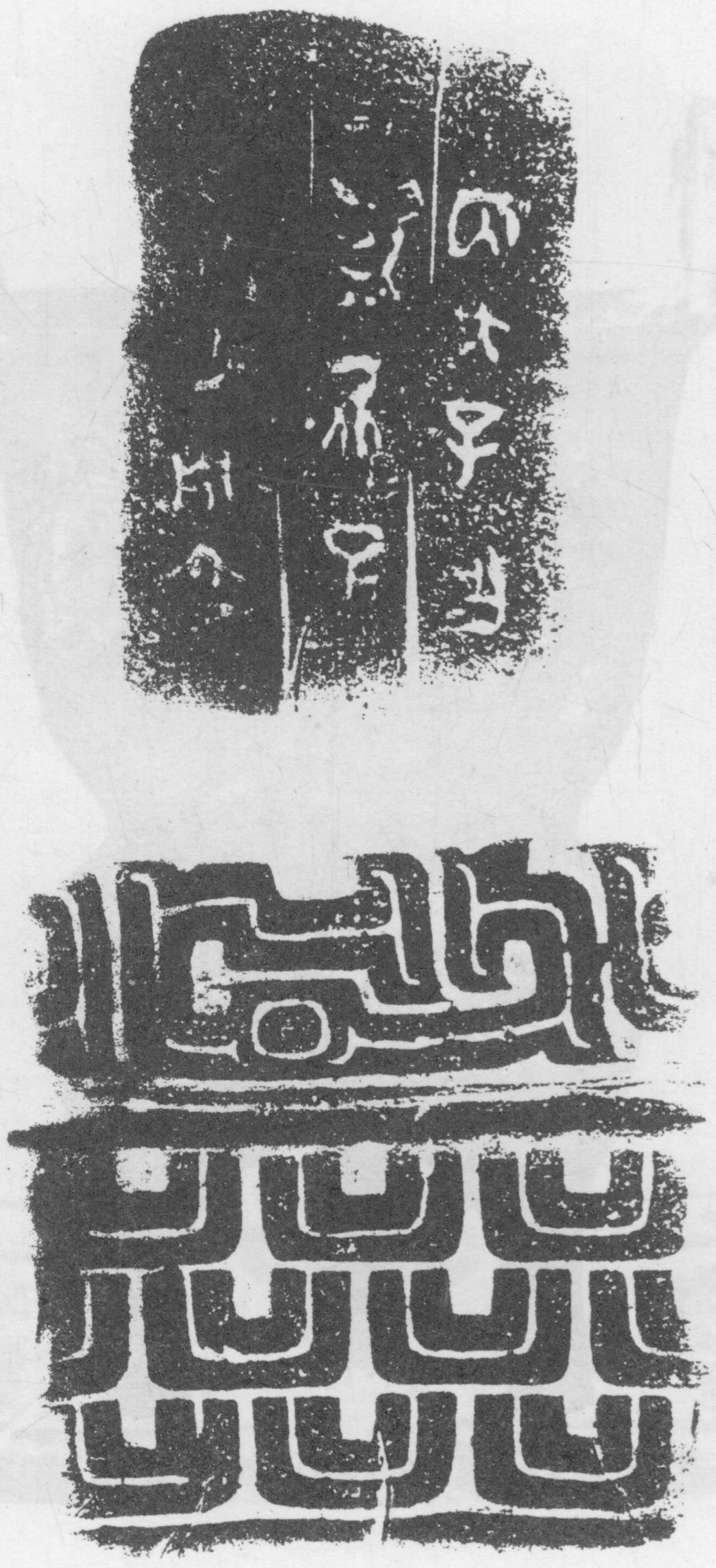

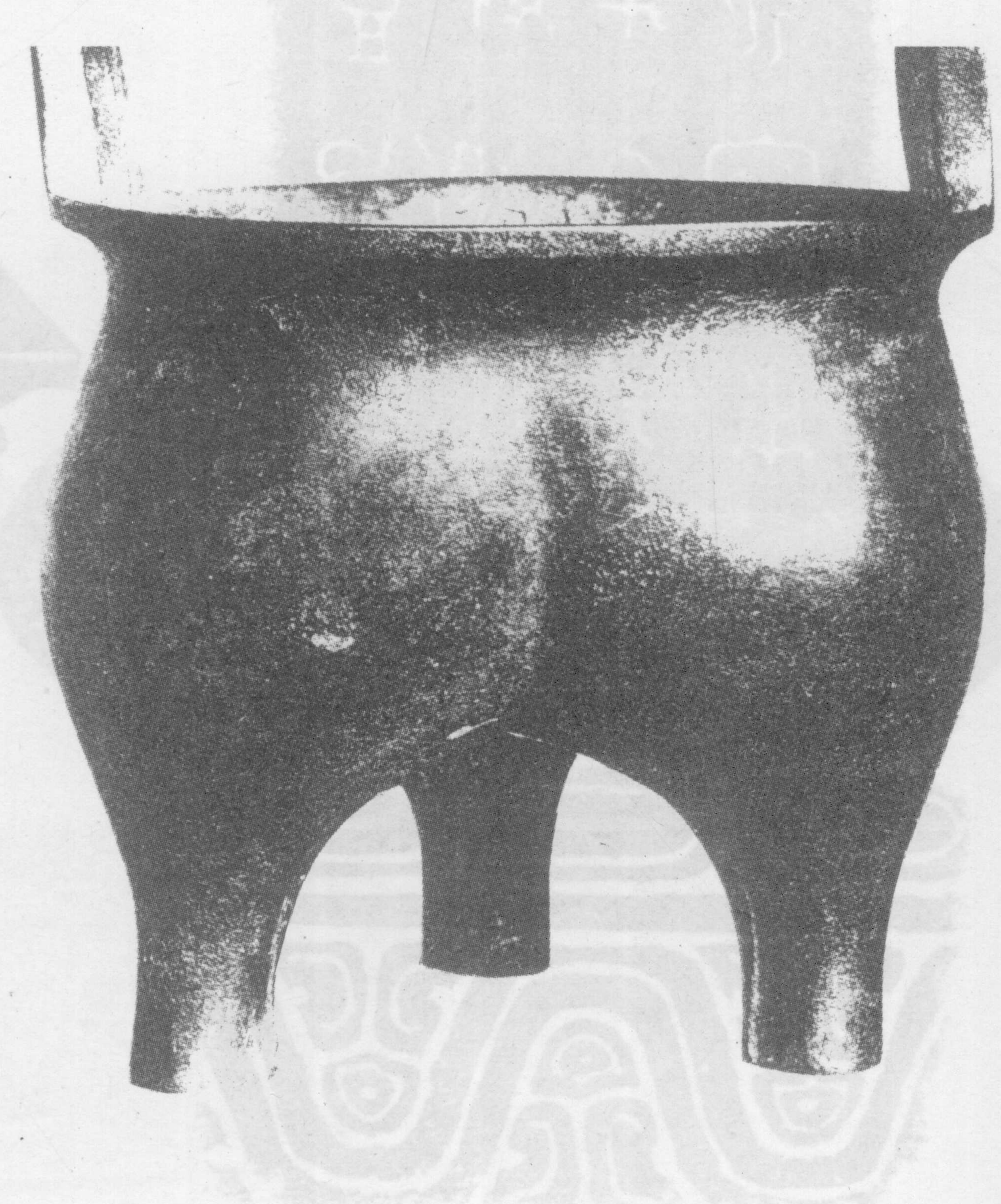
弇父己鼎

内大子鼎

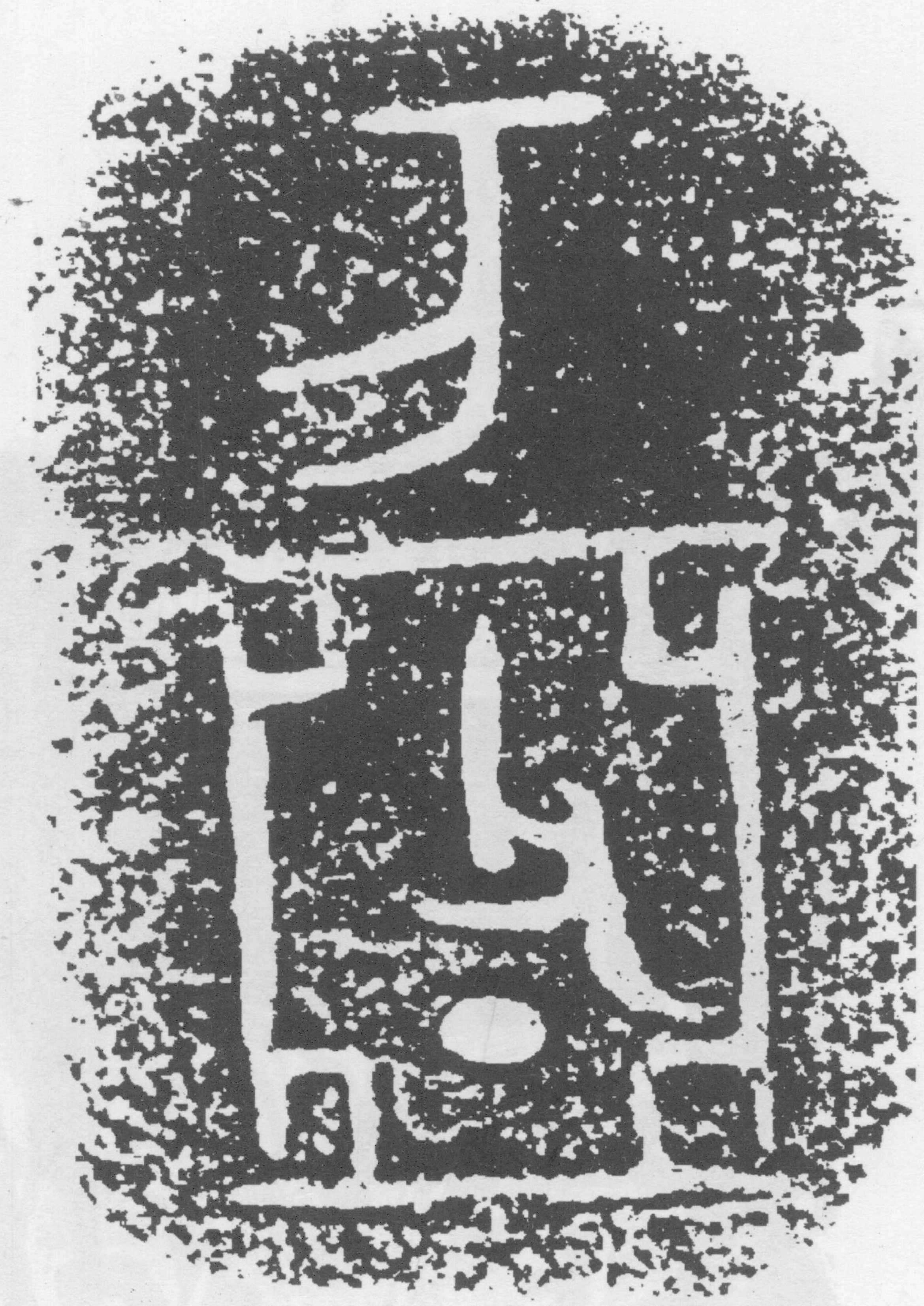

大𠤎嫱鬲

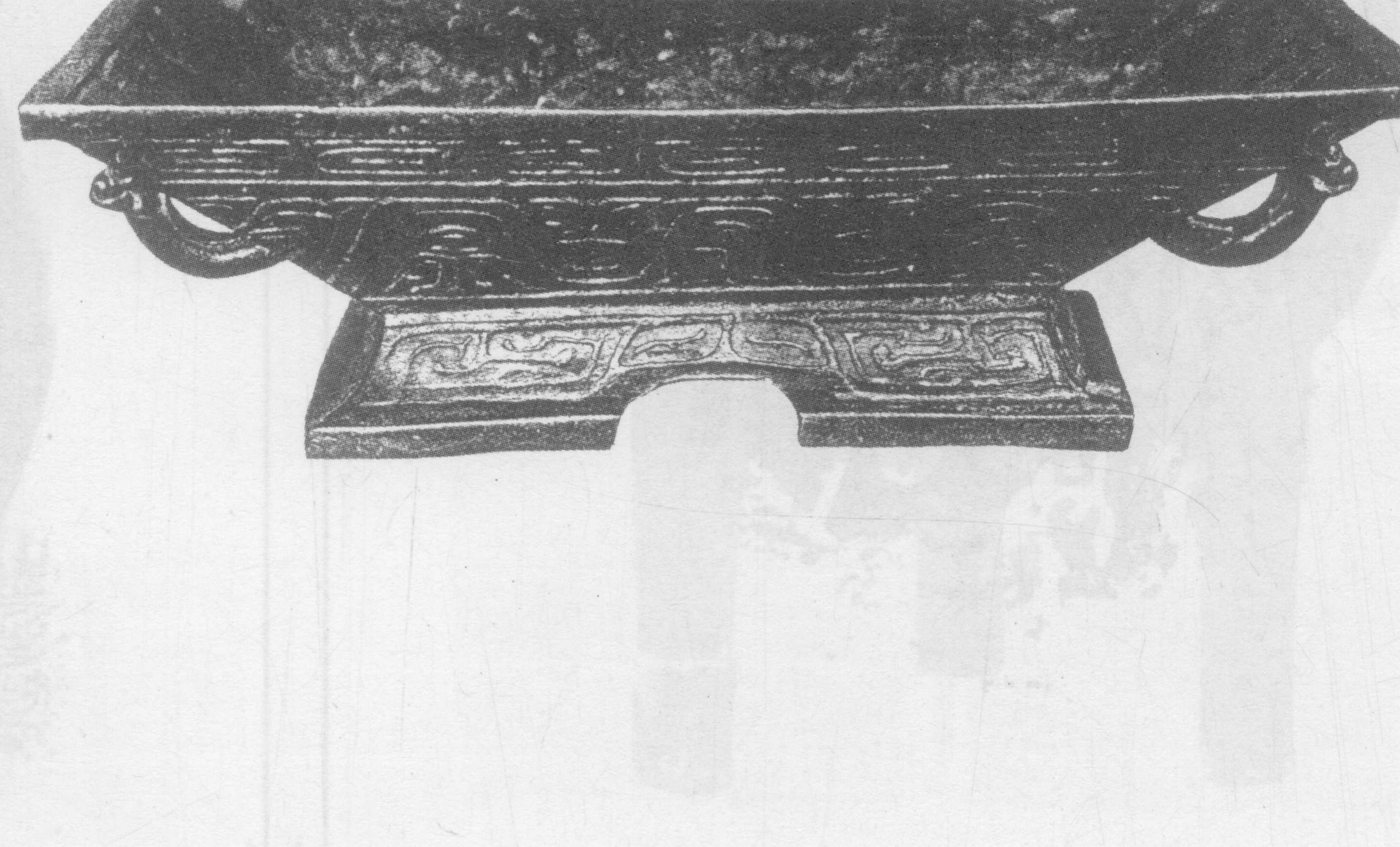
万父丁甗

季良父簠

保侃母毀蓋

卷上 一二

㞙乍𢉜白毀蓋

卷上 一三

欸毁

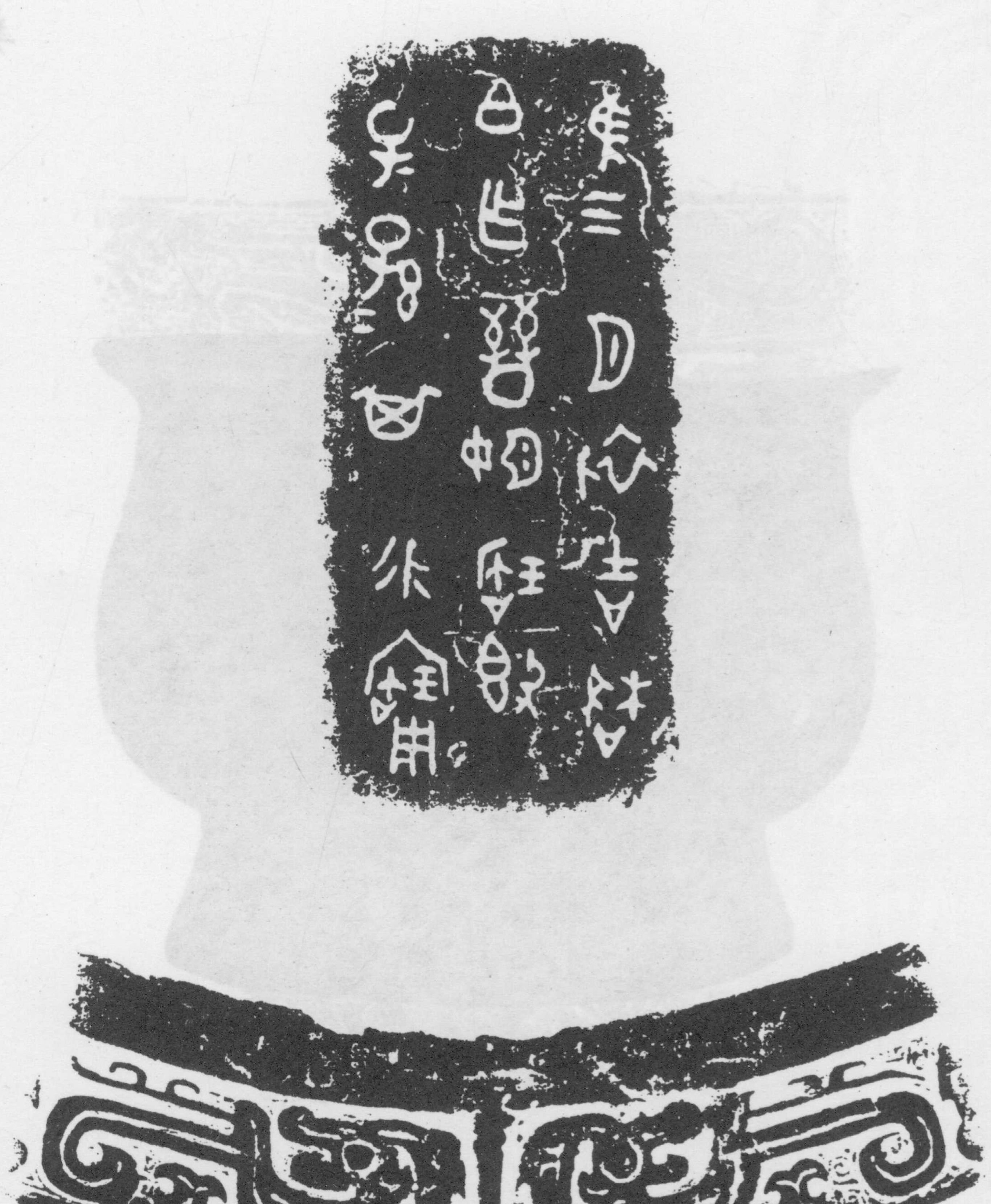
牧師父毀蓋

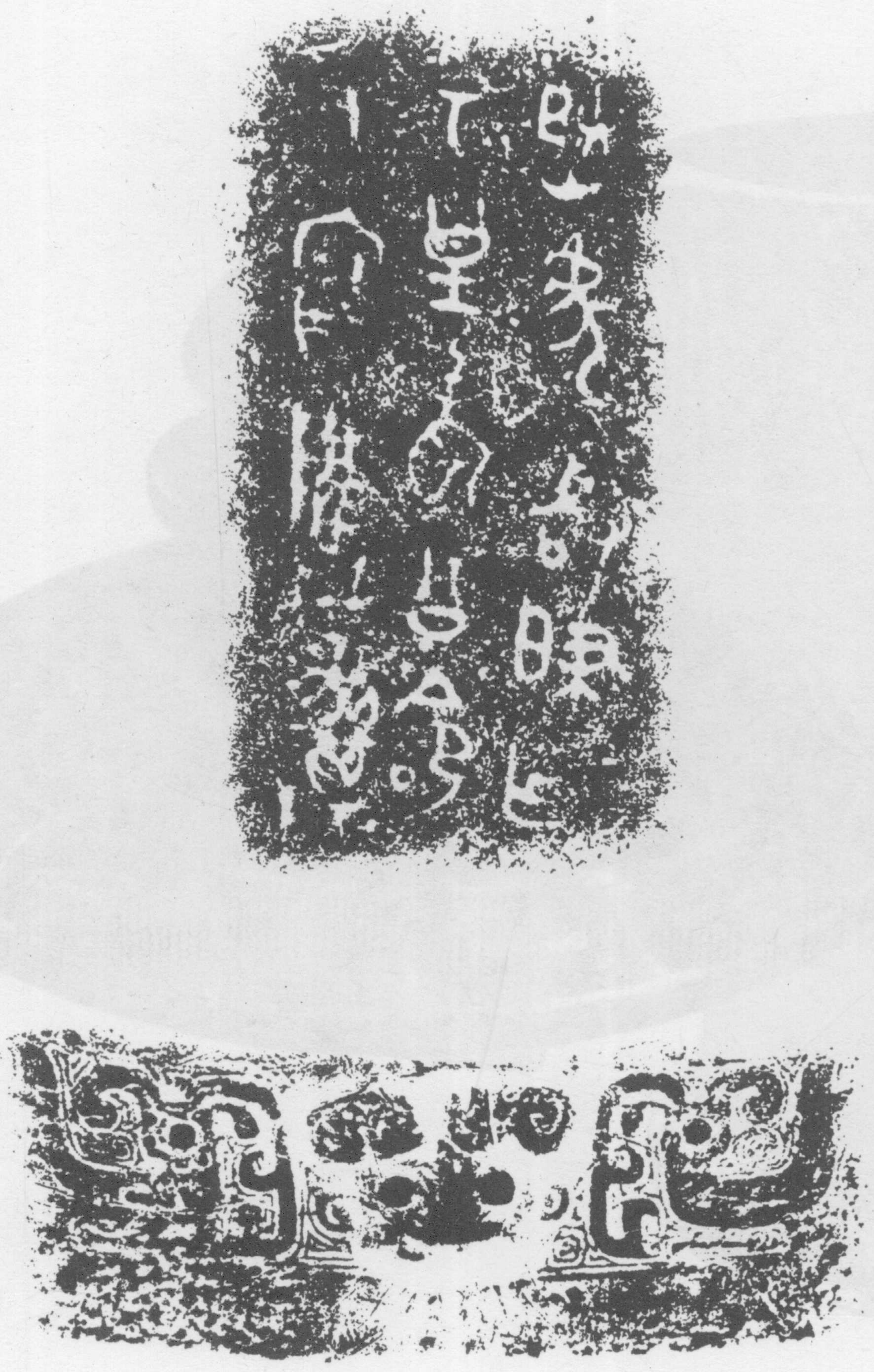
格白乍晉姬毀

滕虎毁蓋

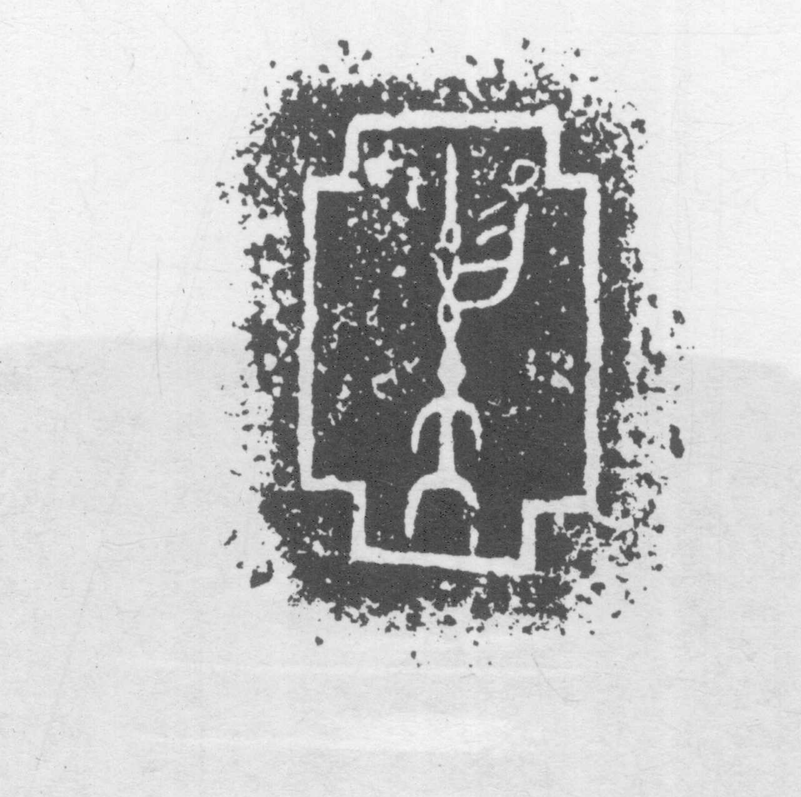

卷上

一七

彝

卷上

一八

冄父己彝

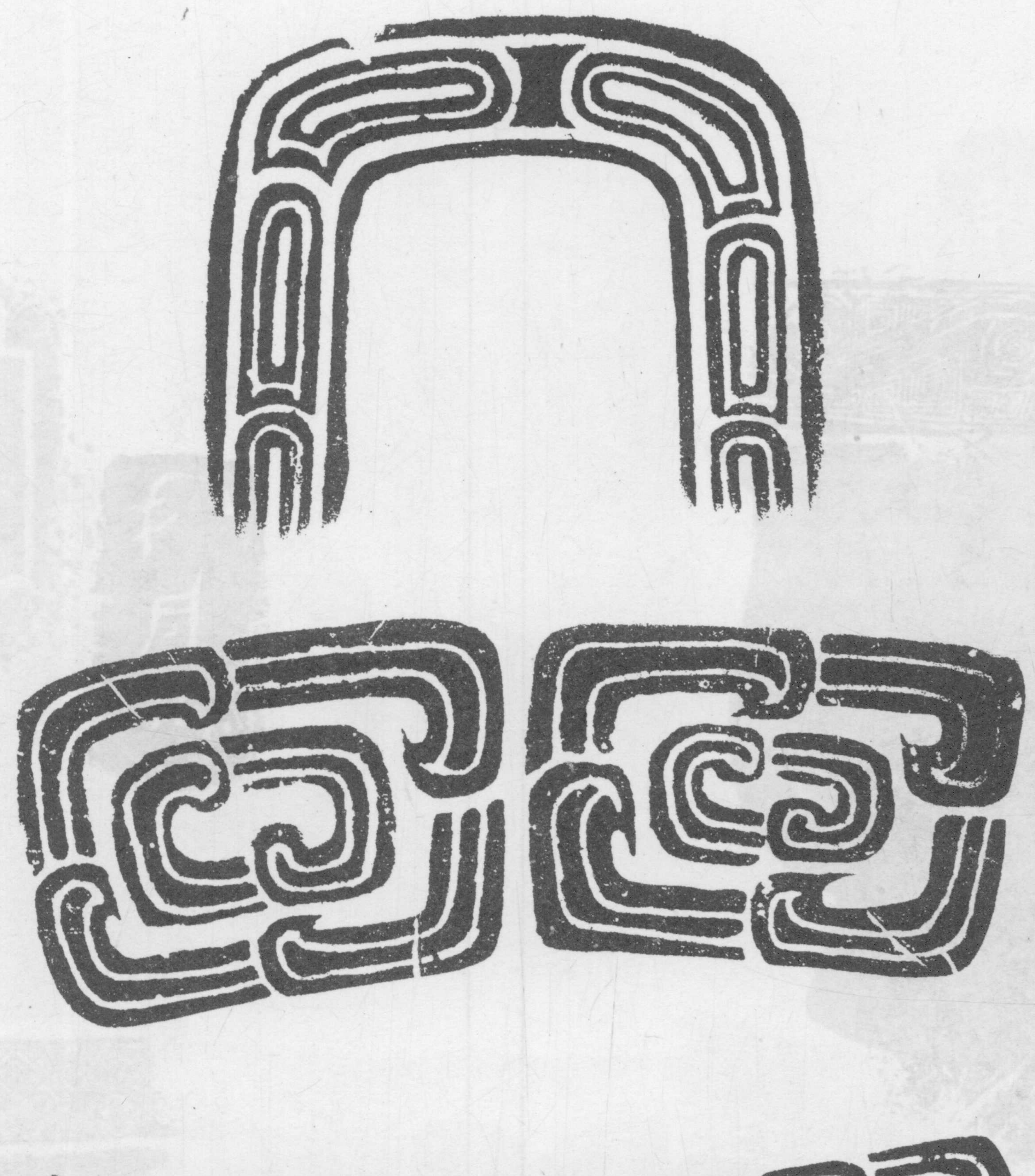

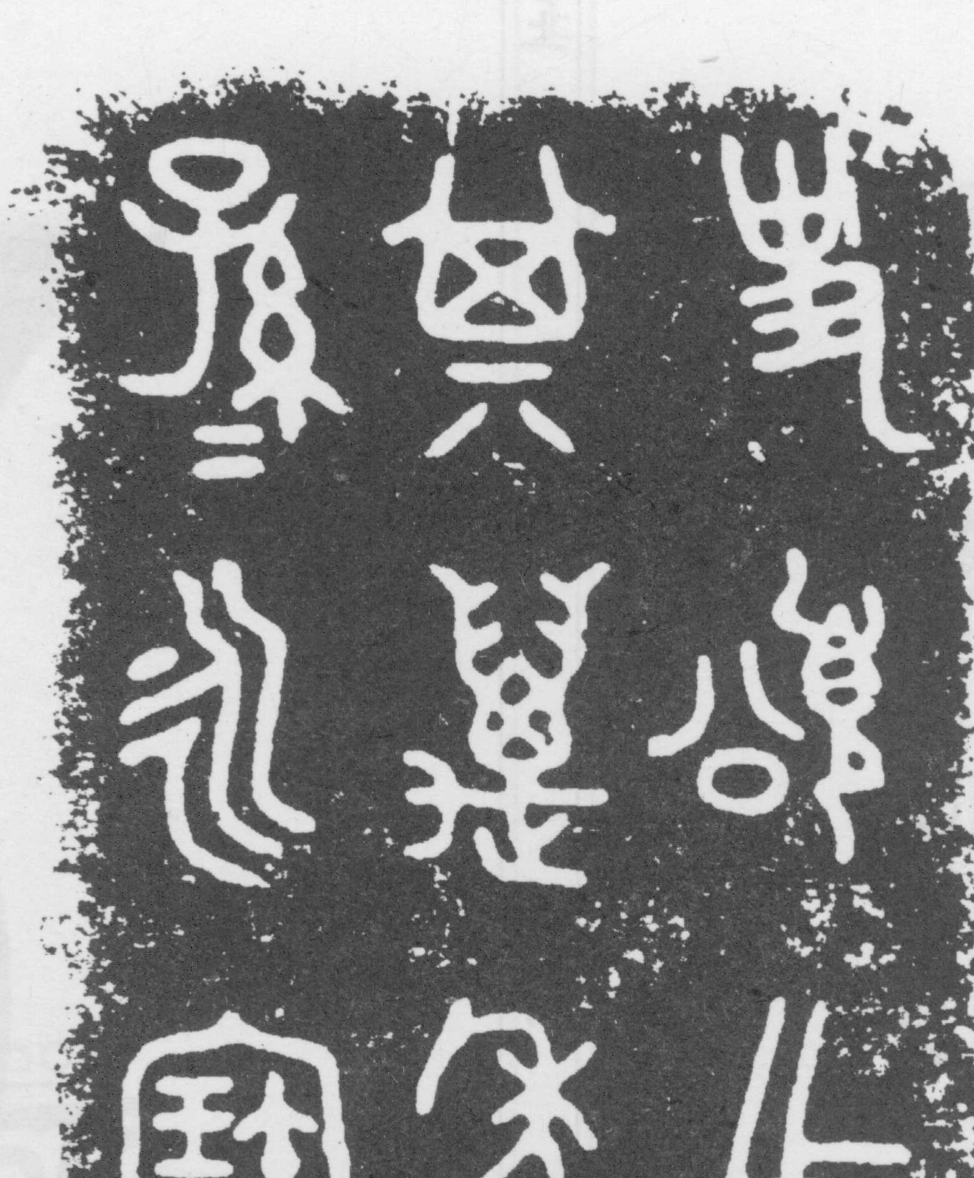
夔紋盤

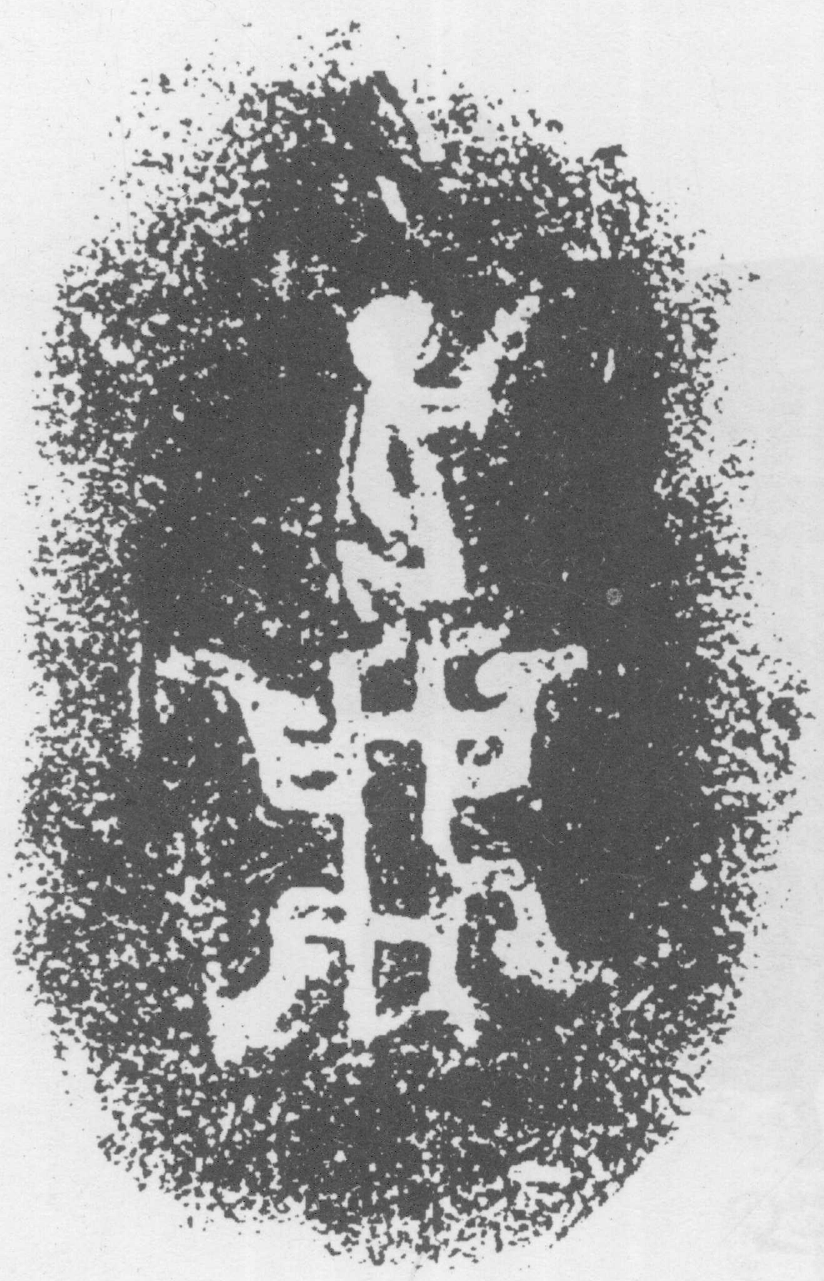
史頌匜

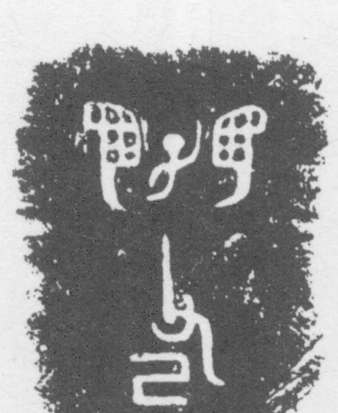
興甗

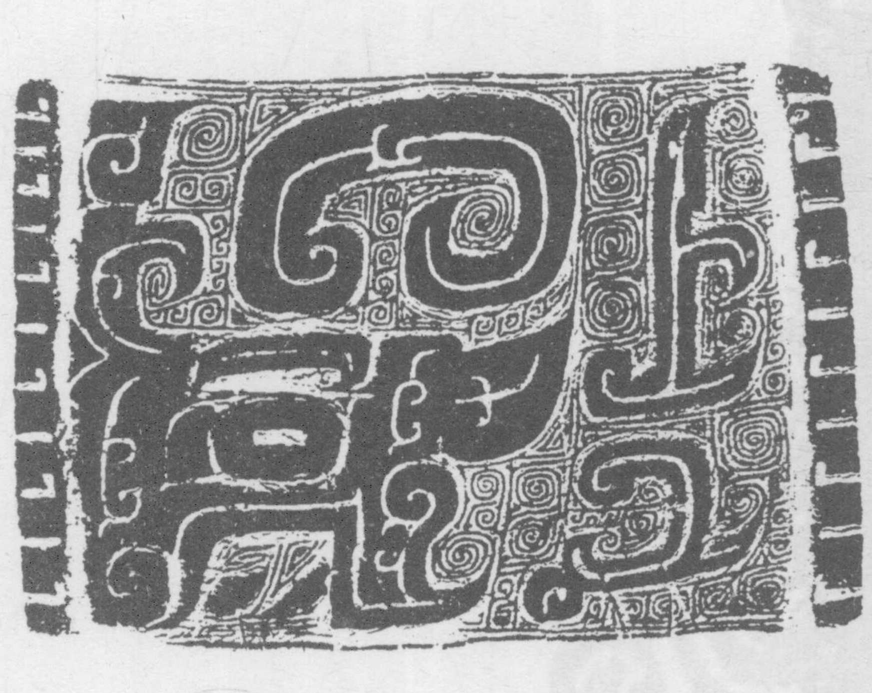

父己尊

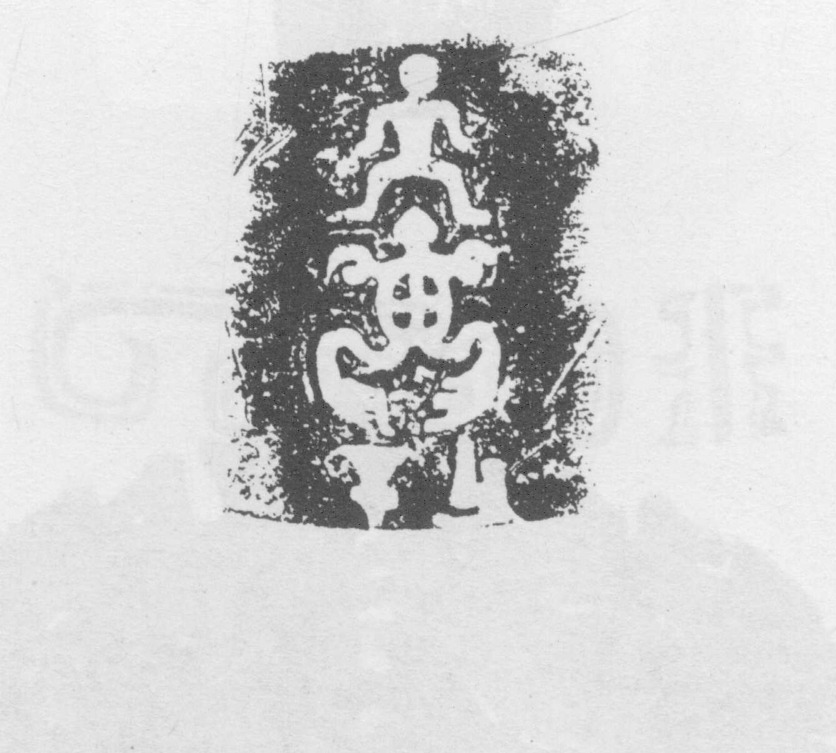

[illegible][illegible]且乙尊

大萬父辛尊

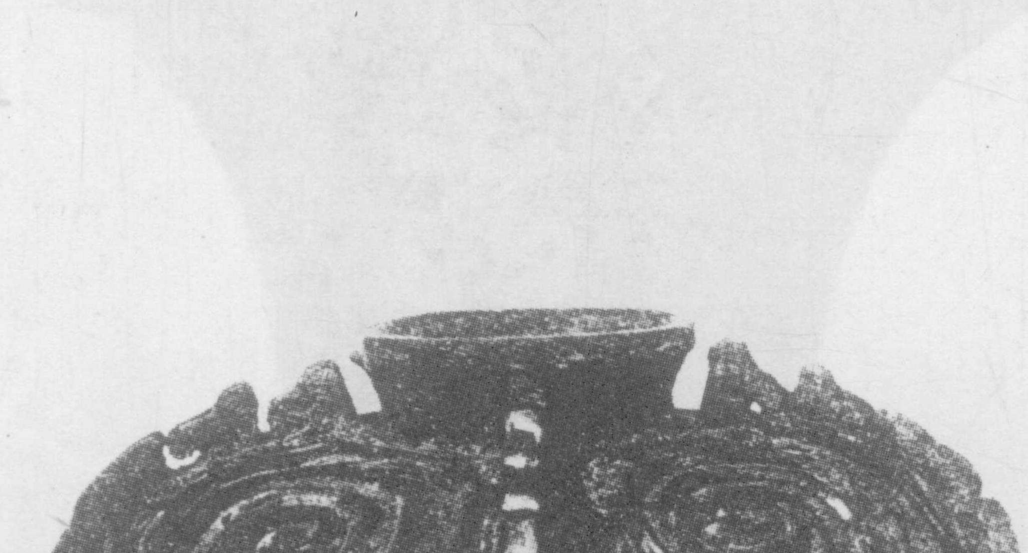
段金歸尊

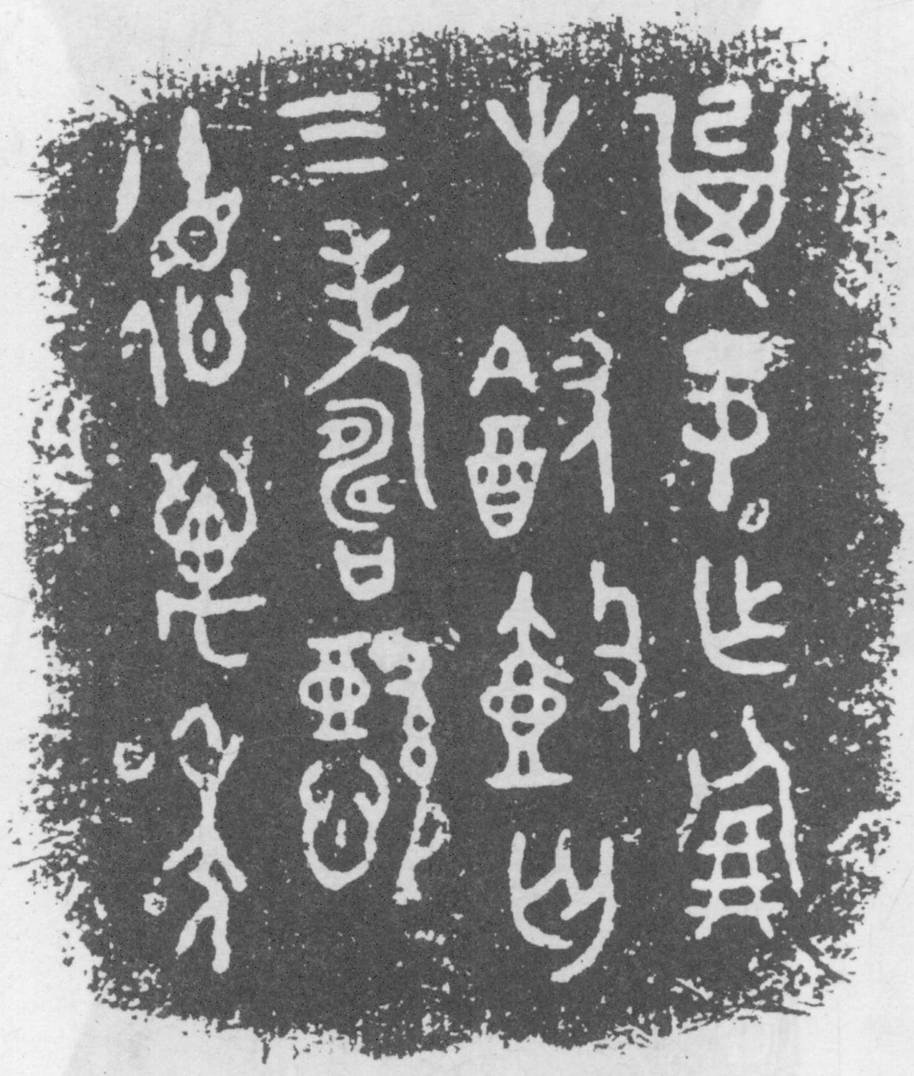

卷上 二六

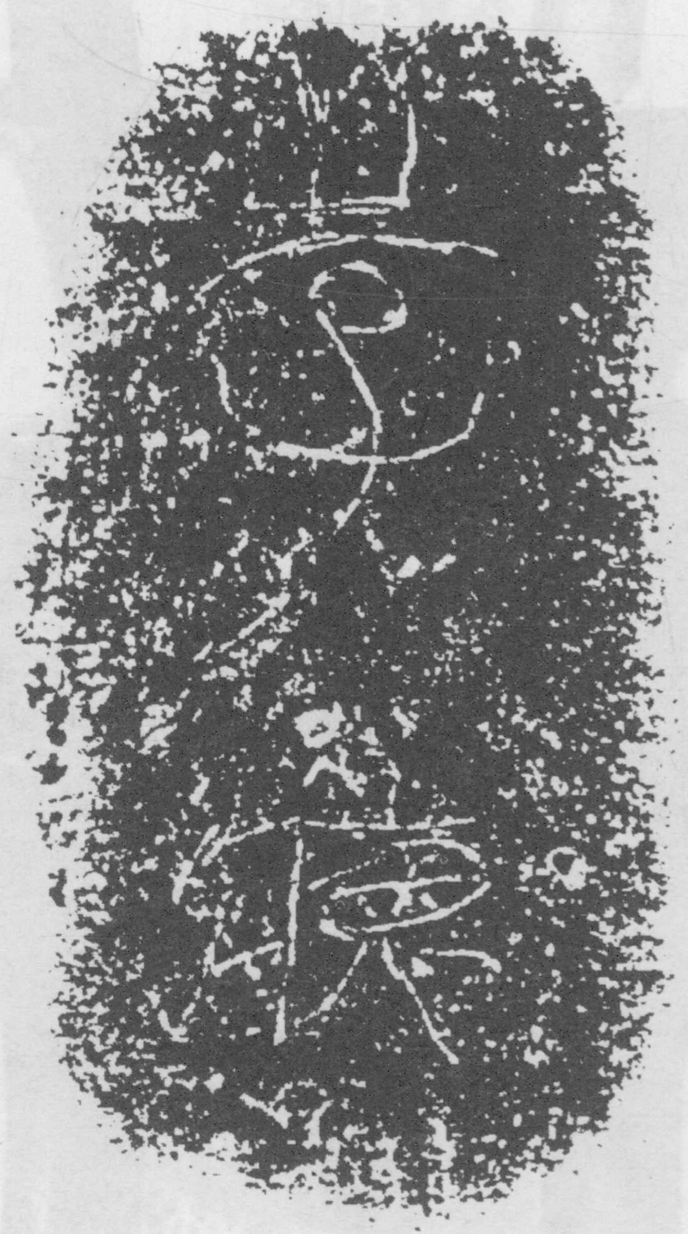
㠱中壺蓋

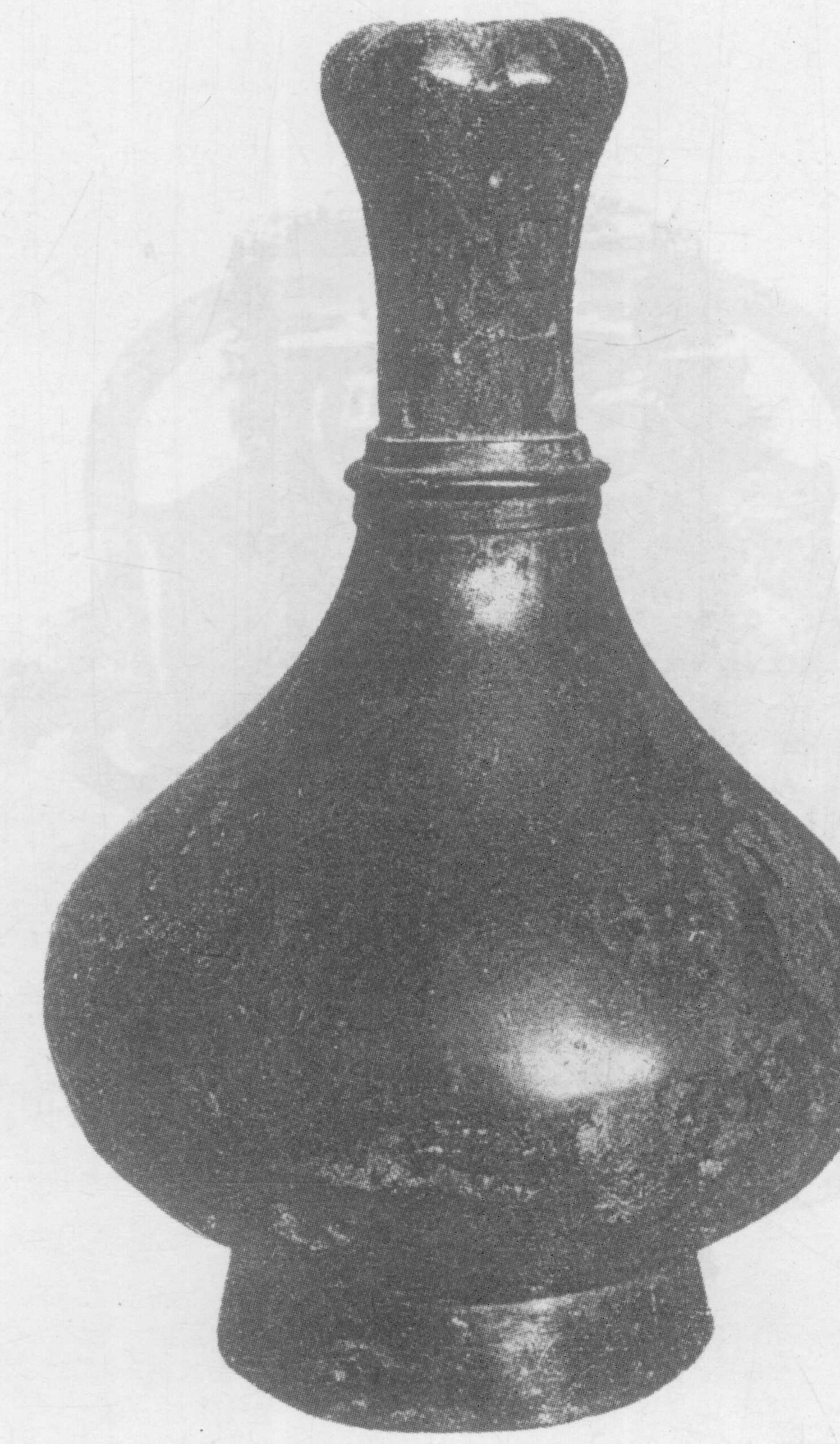

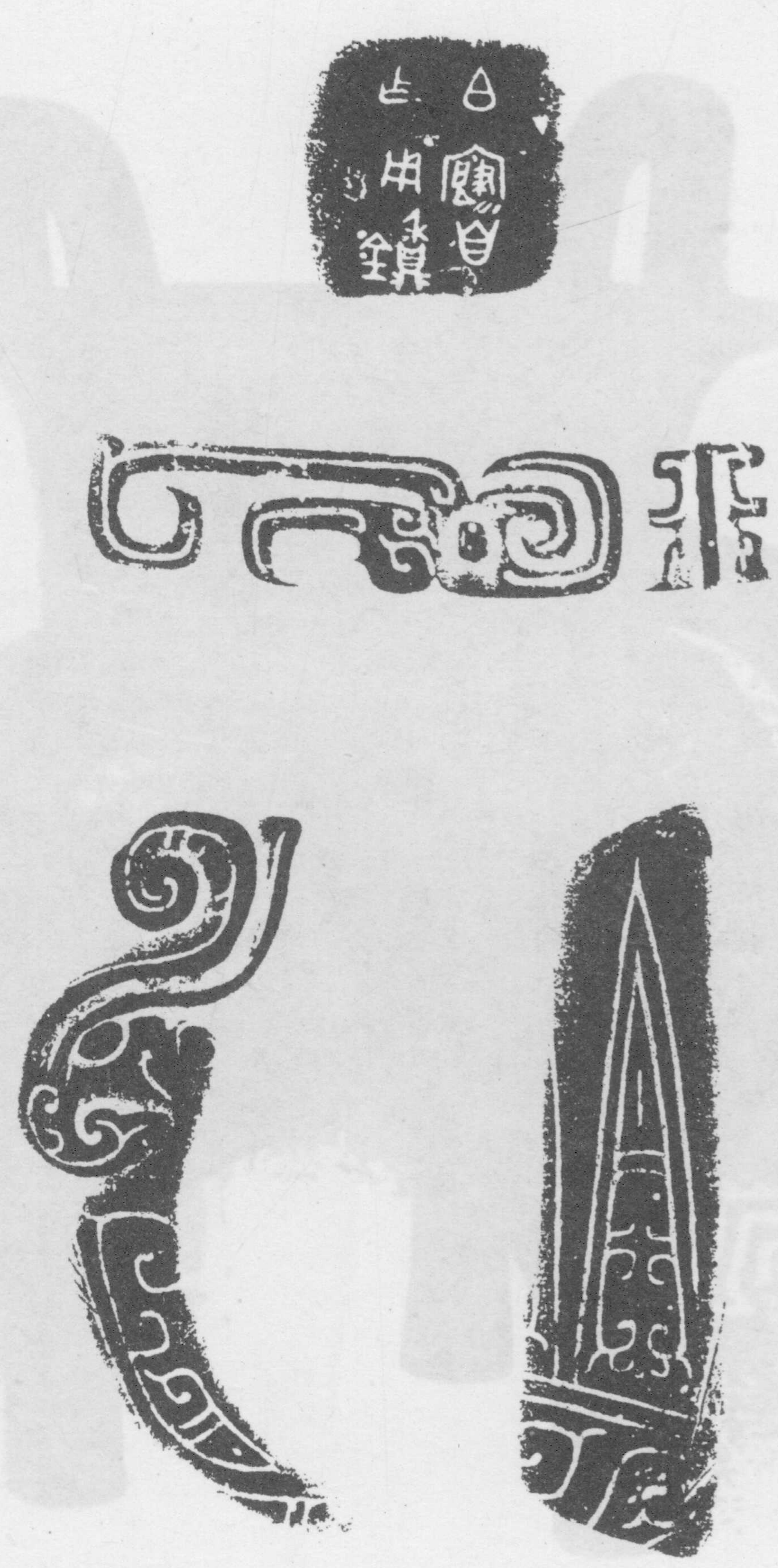
卷上 二七

李瘧壺

白觶盉

匕父丁斝

卷上

三〇

冓斝

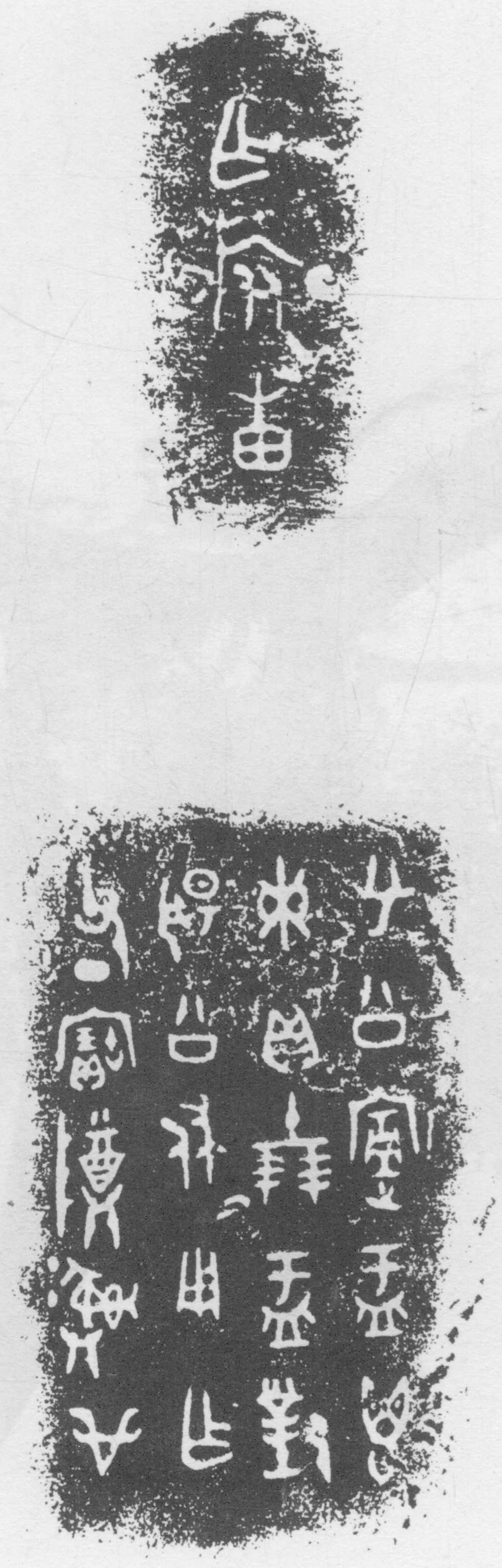
卷上

三一

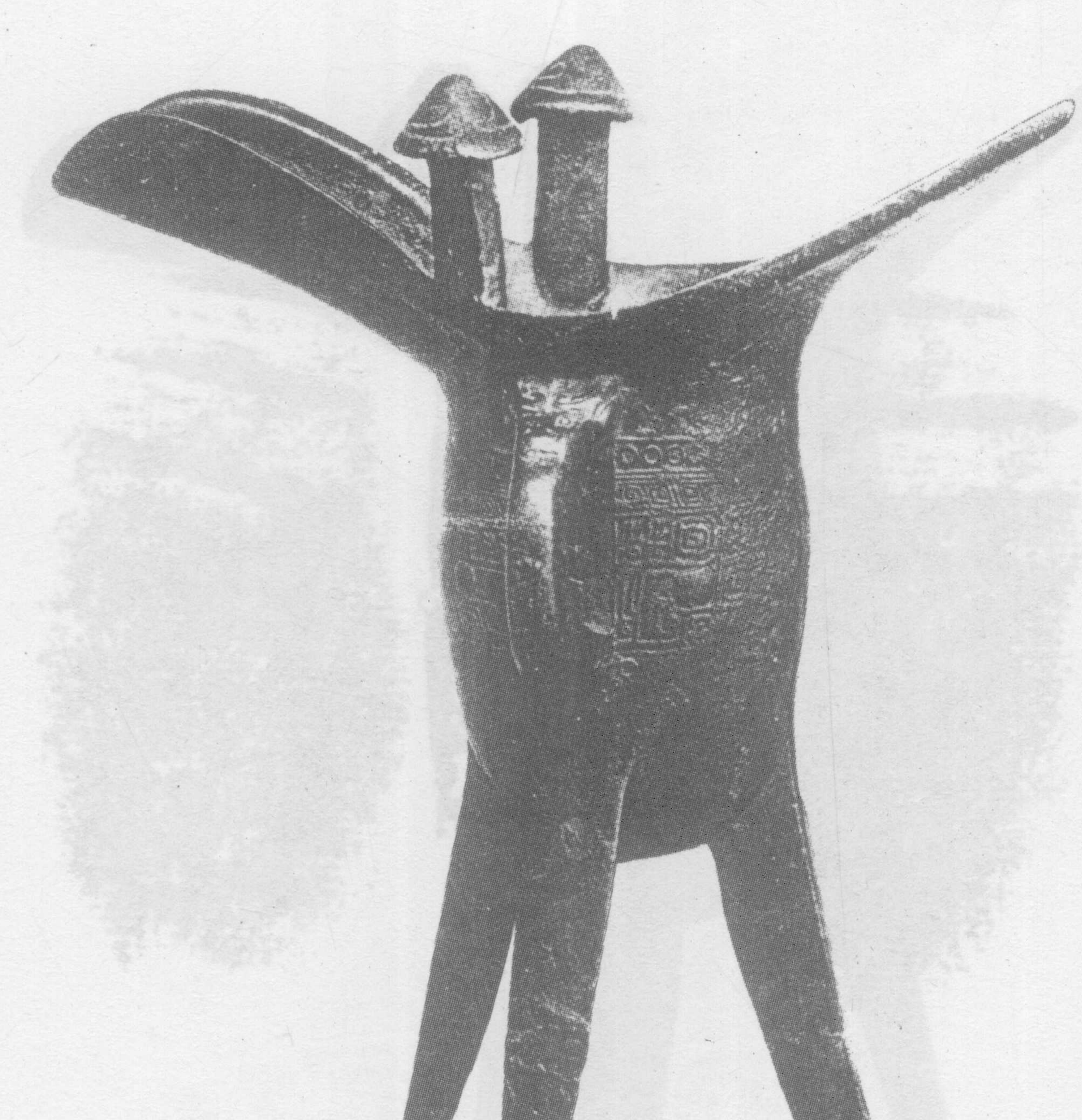

盂乍父丁卣

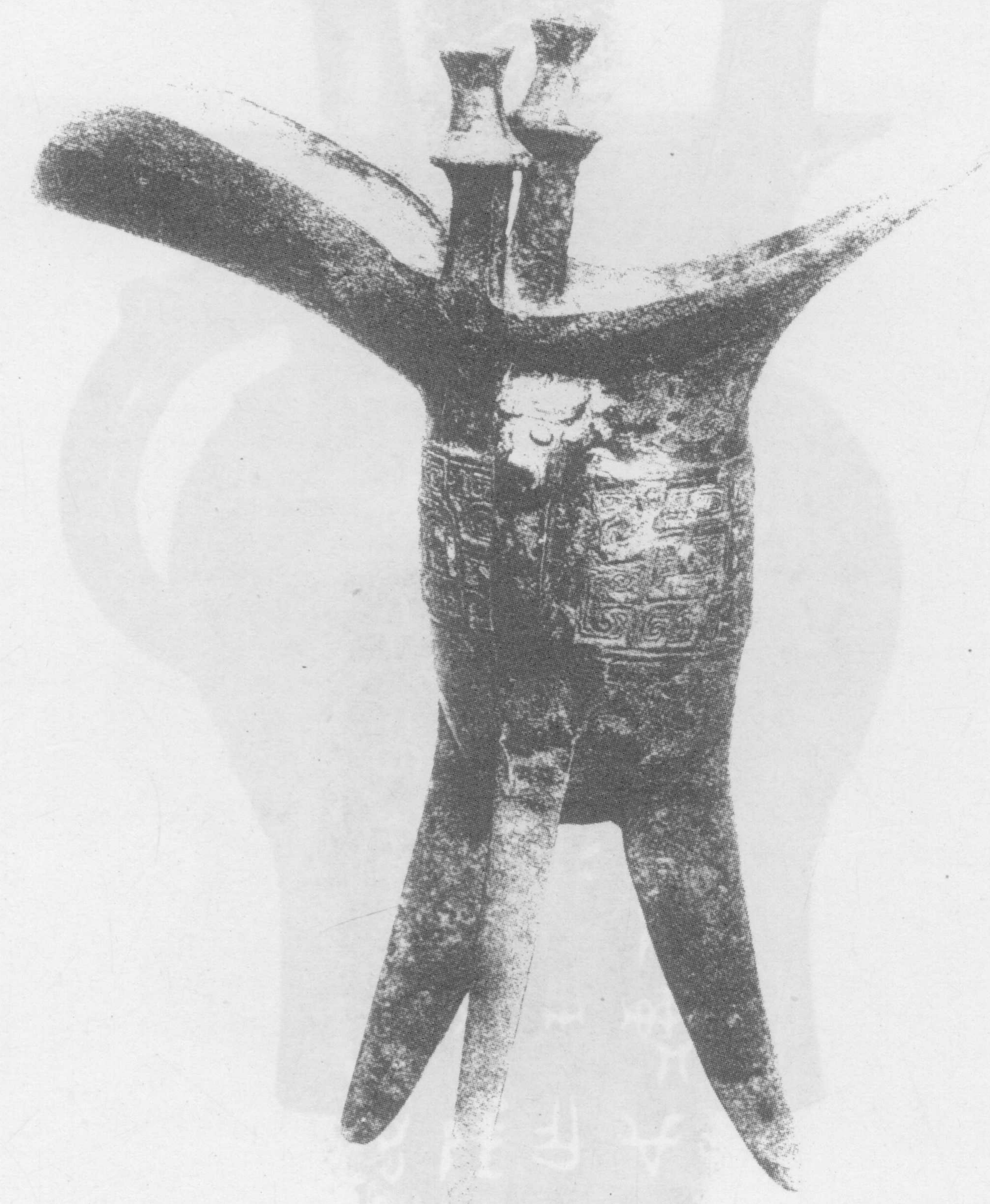

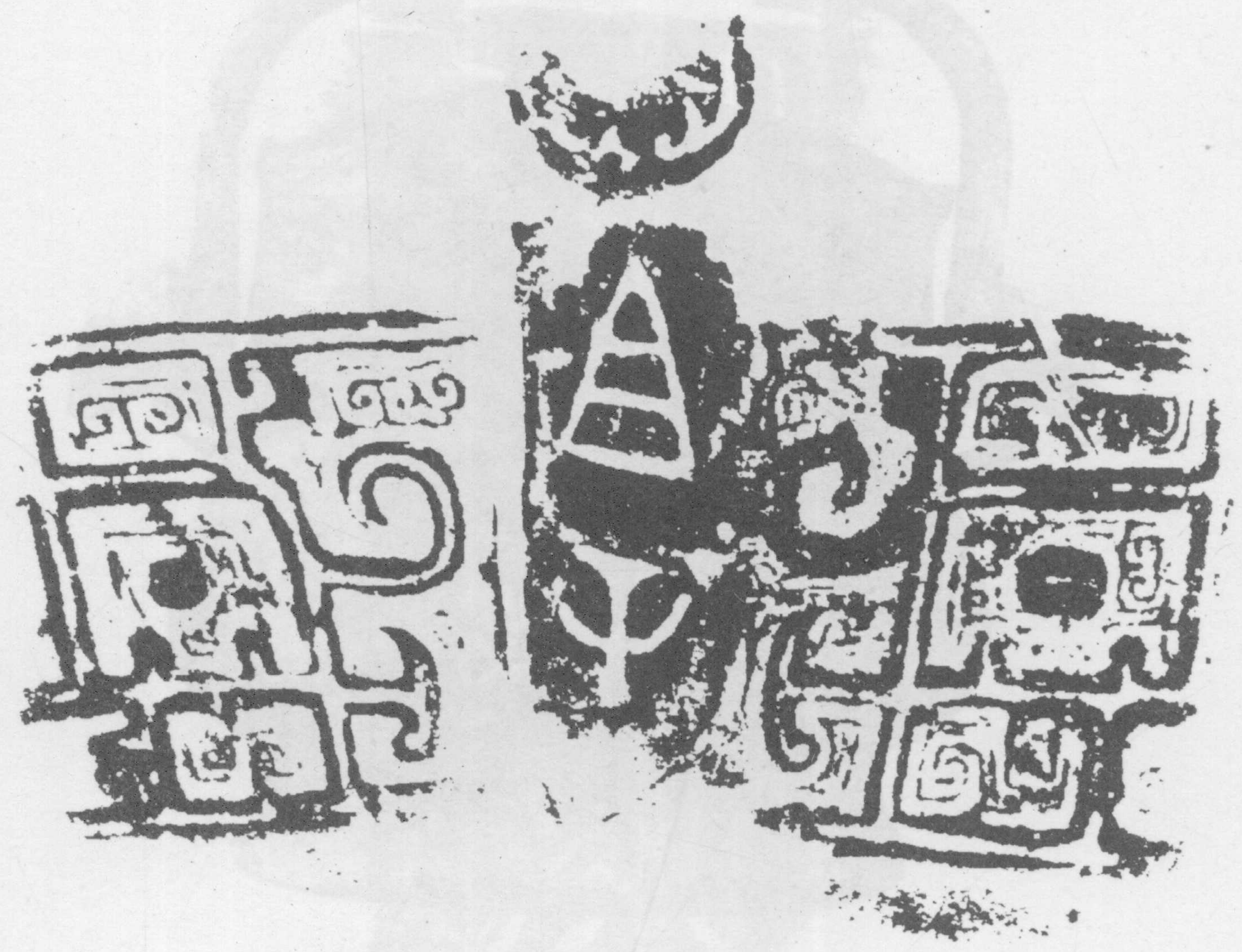
且乙爵

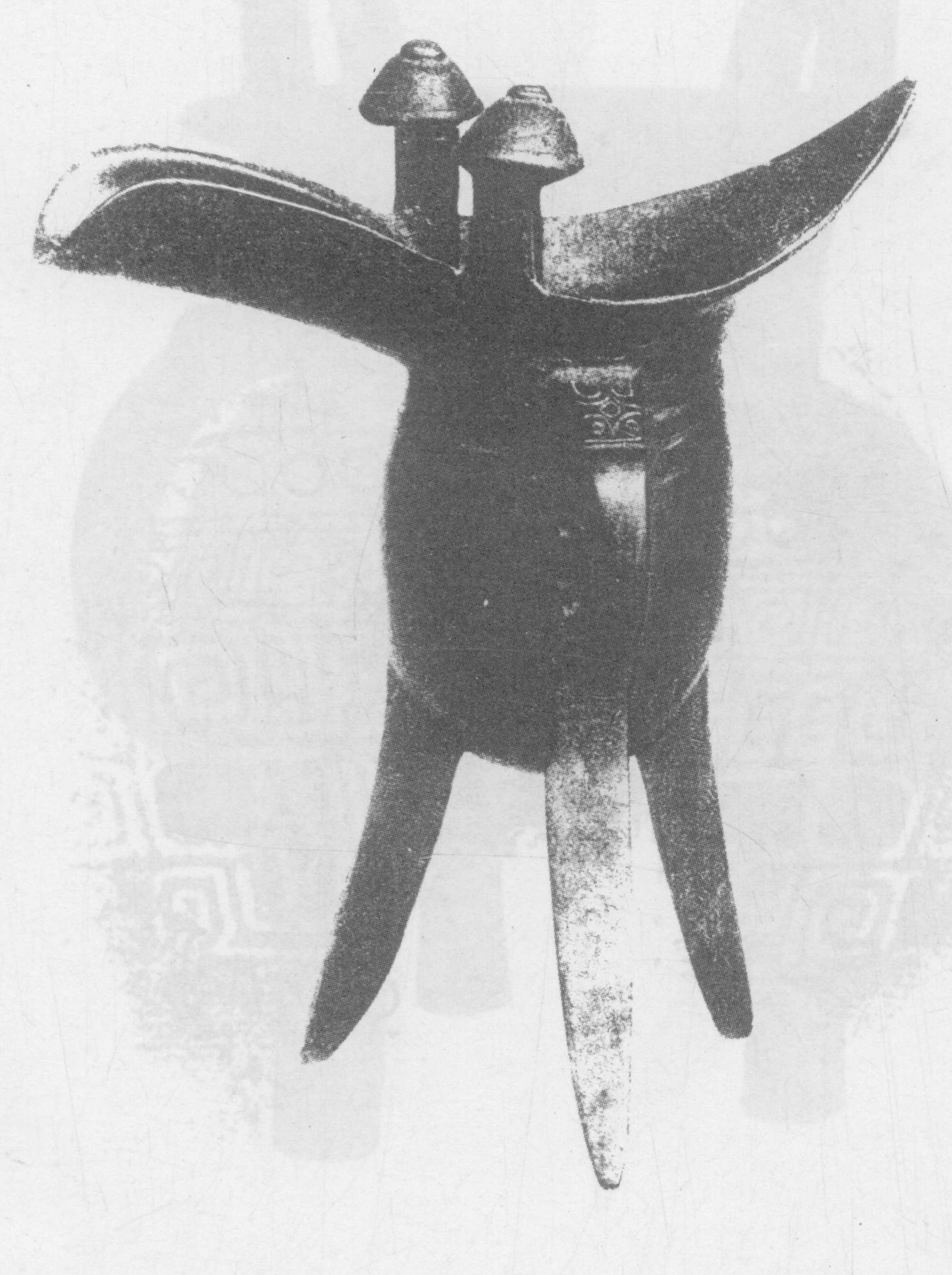
且辛爵

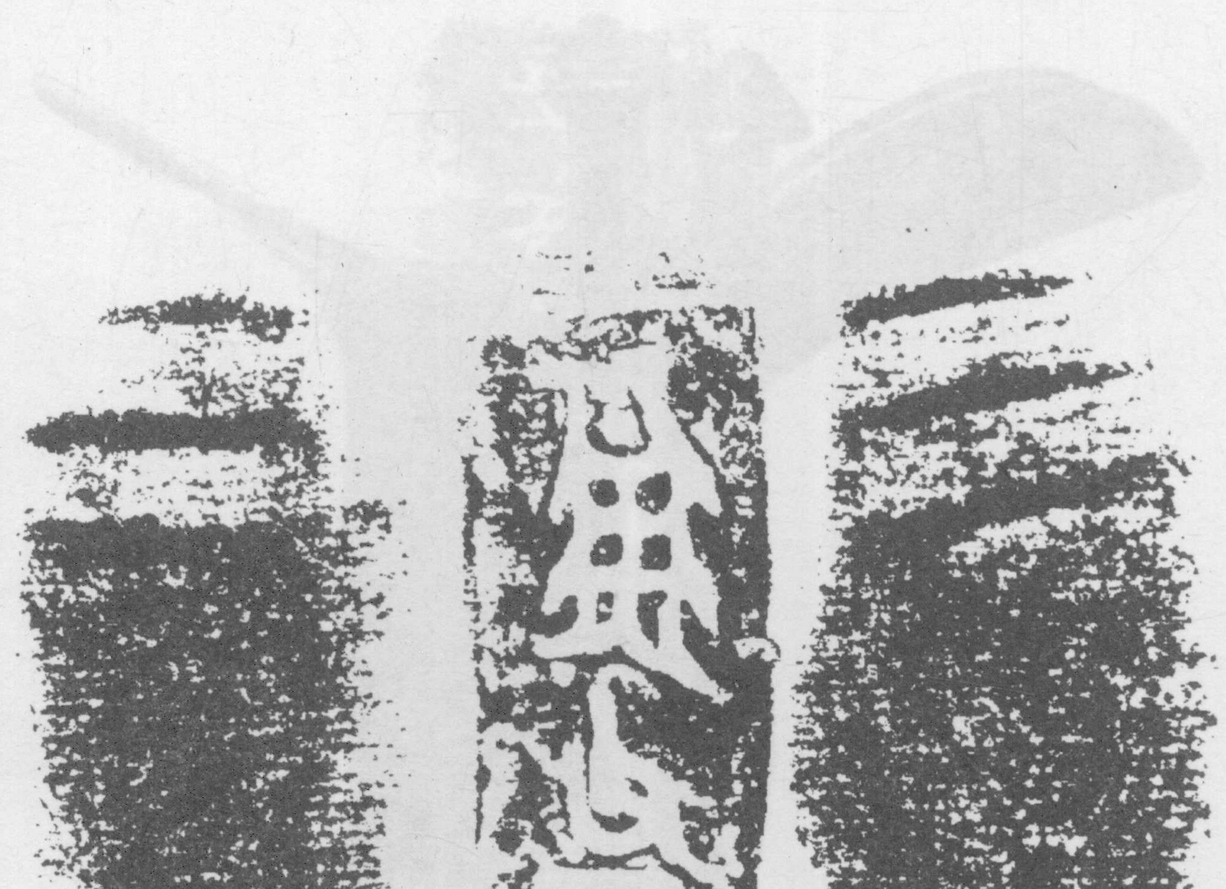

卷上 三四

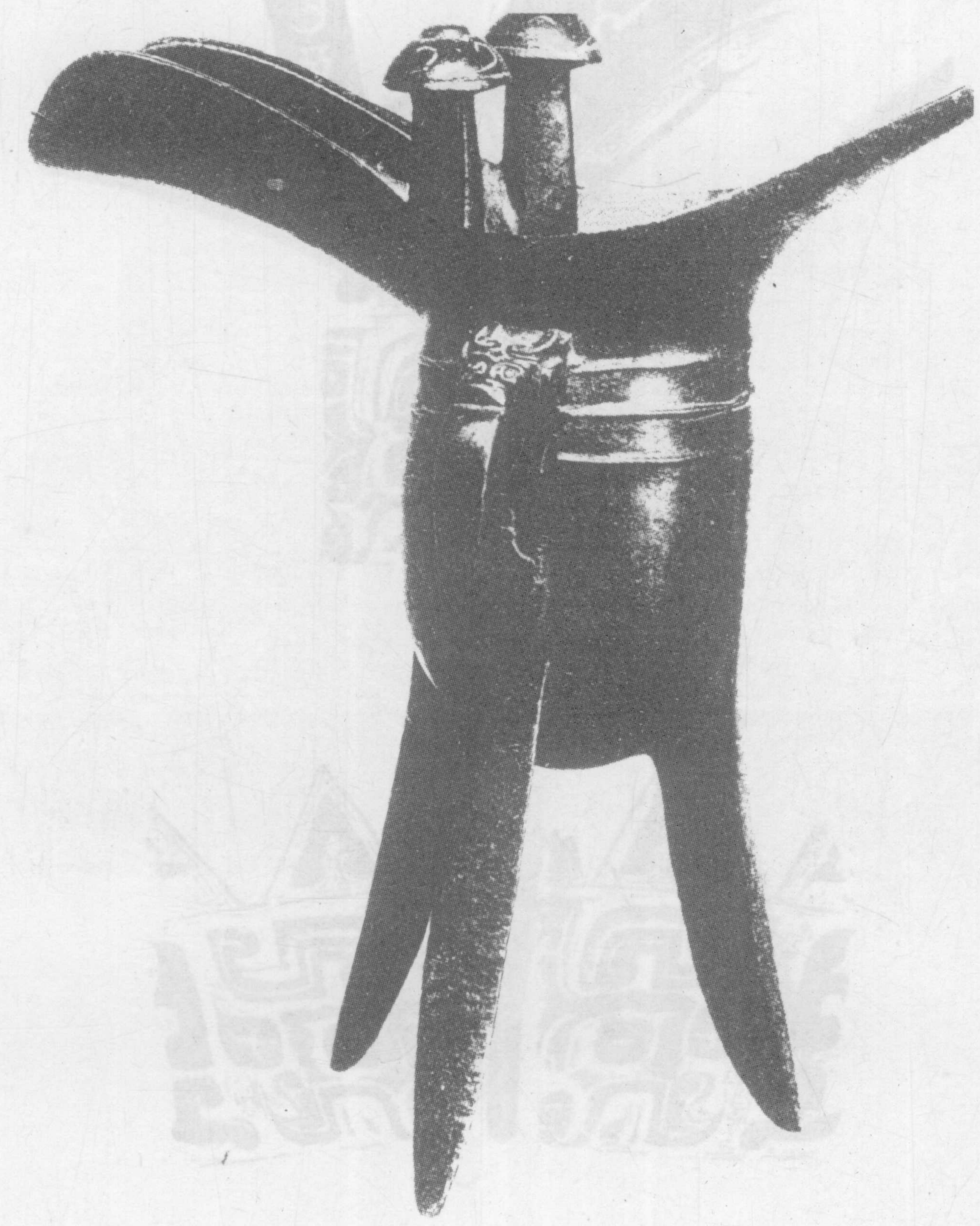
魚父丙爵

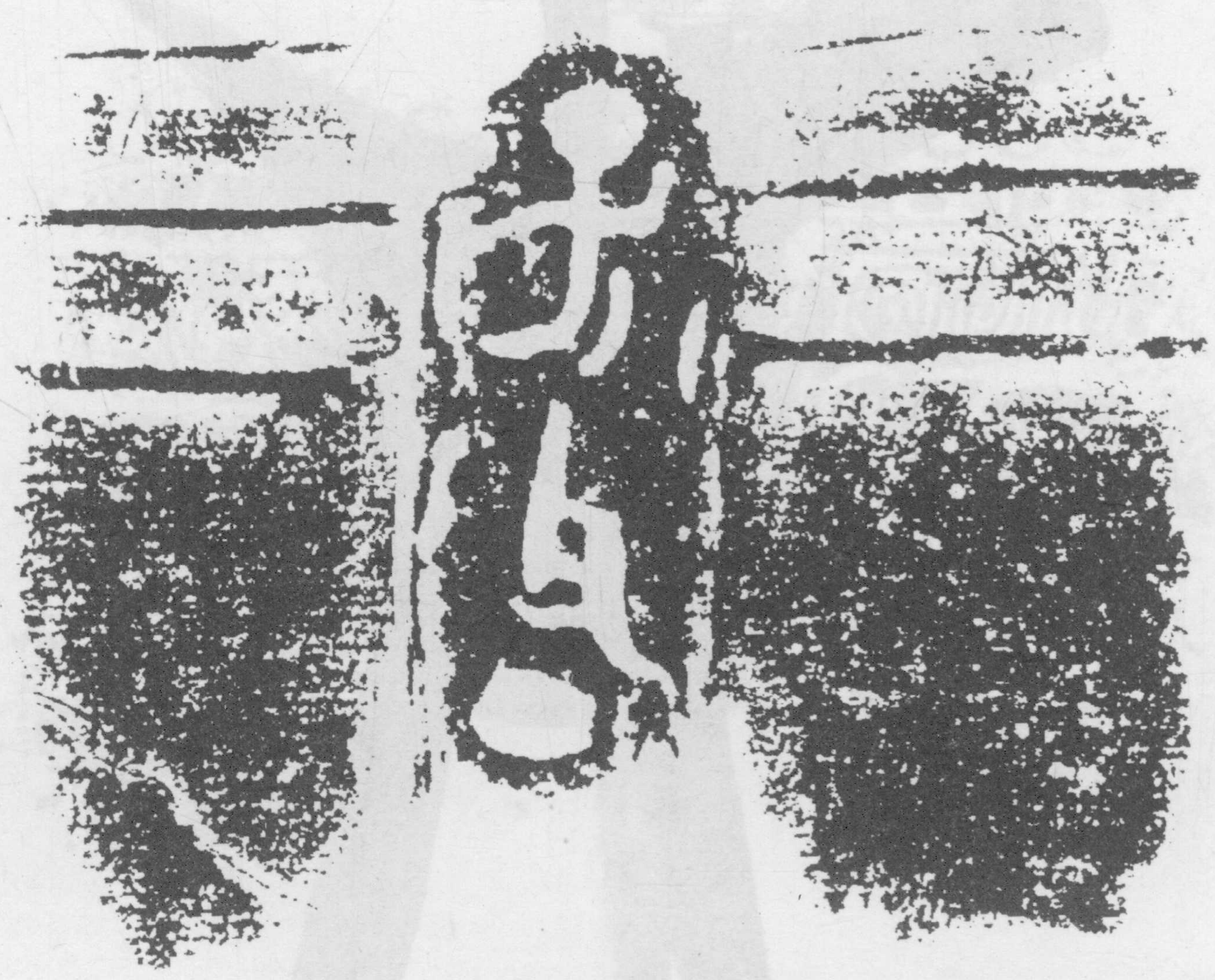

卷上 三五

[illegible]父丁爵

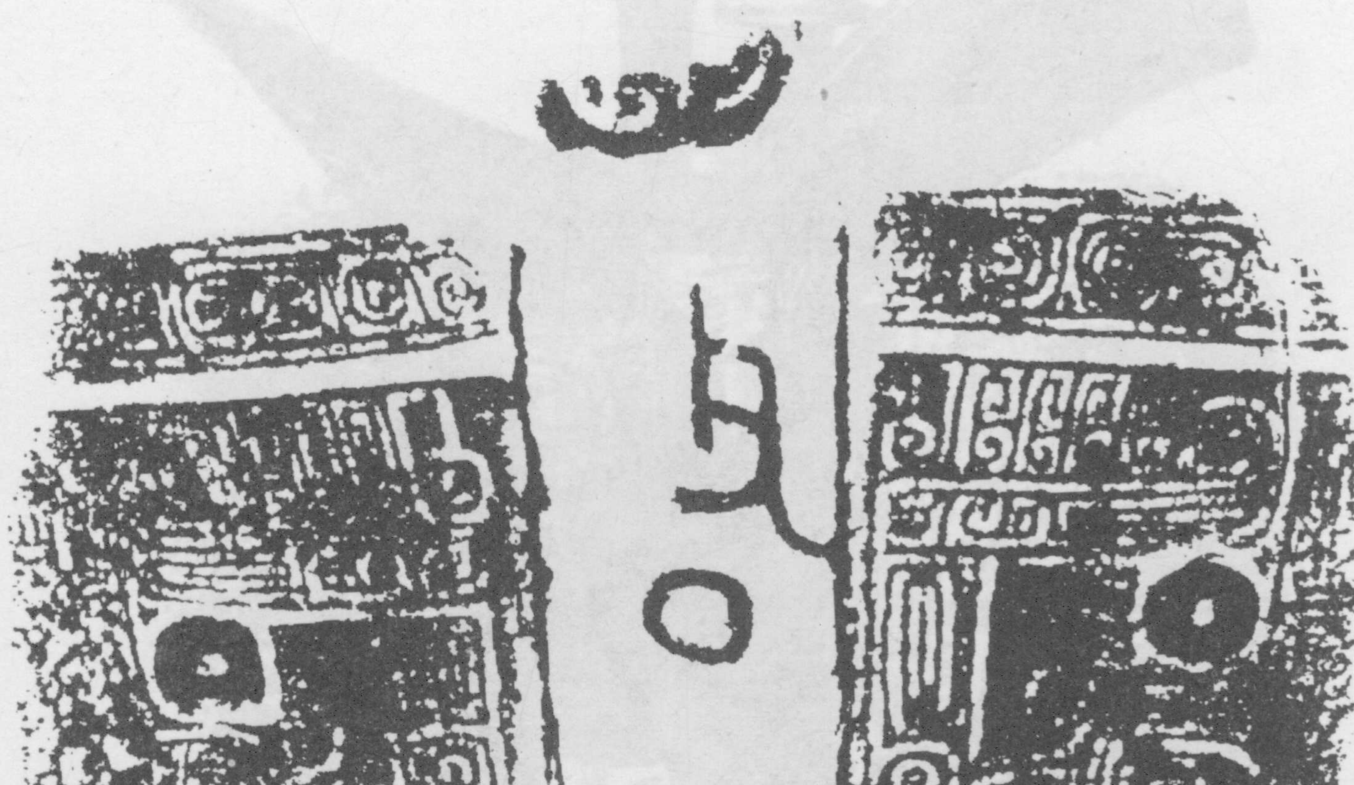

三六

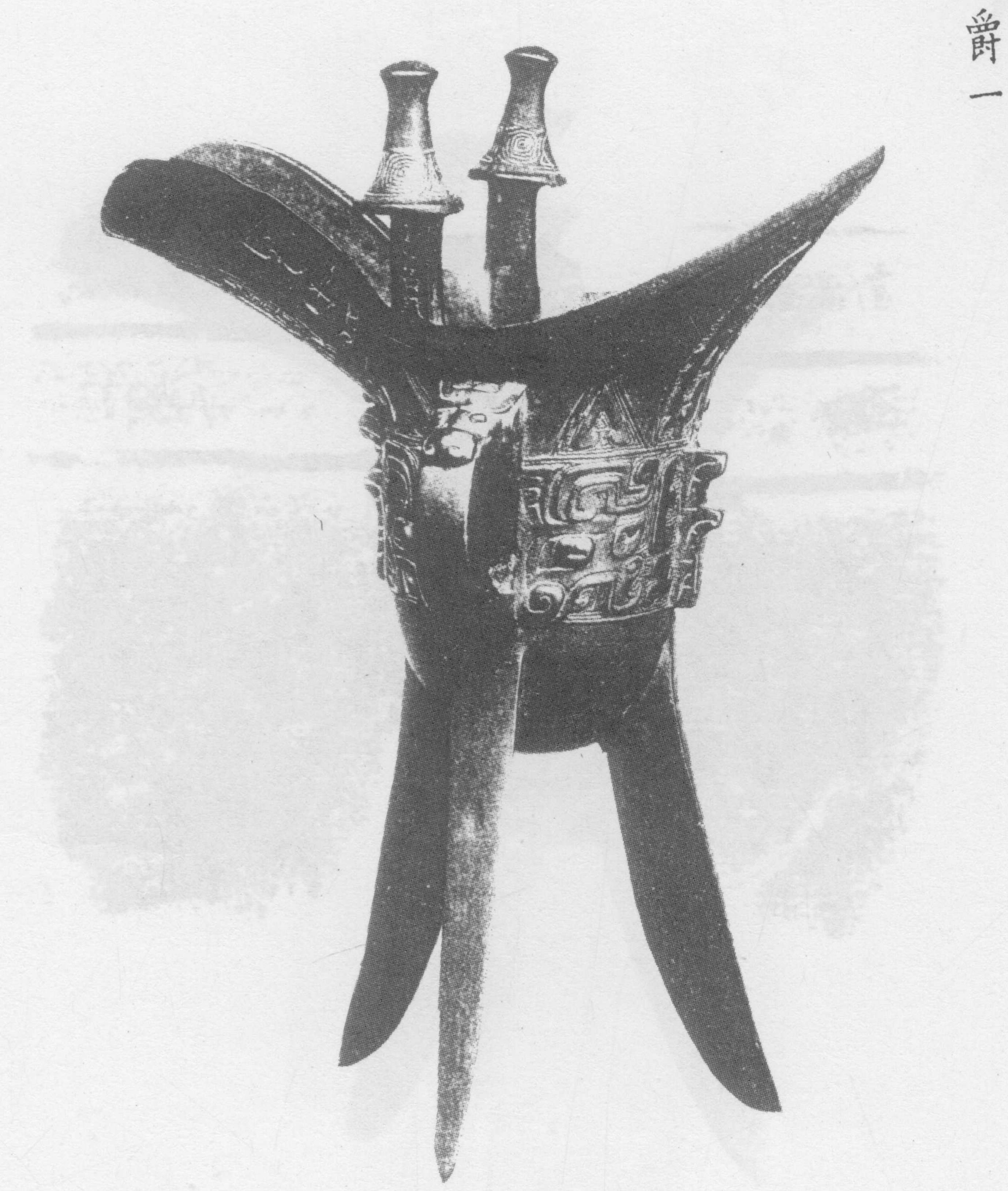
父丁爵

三七

父戊舟爵一

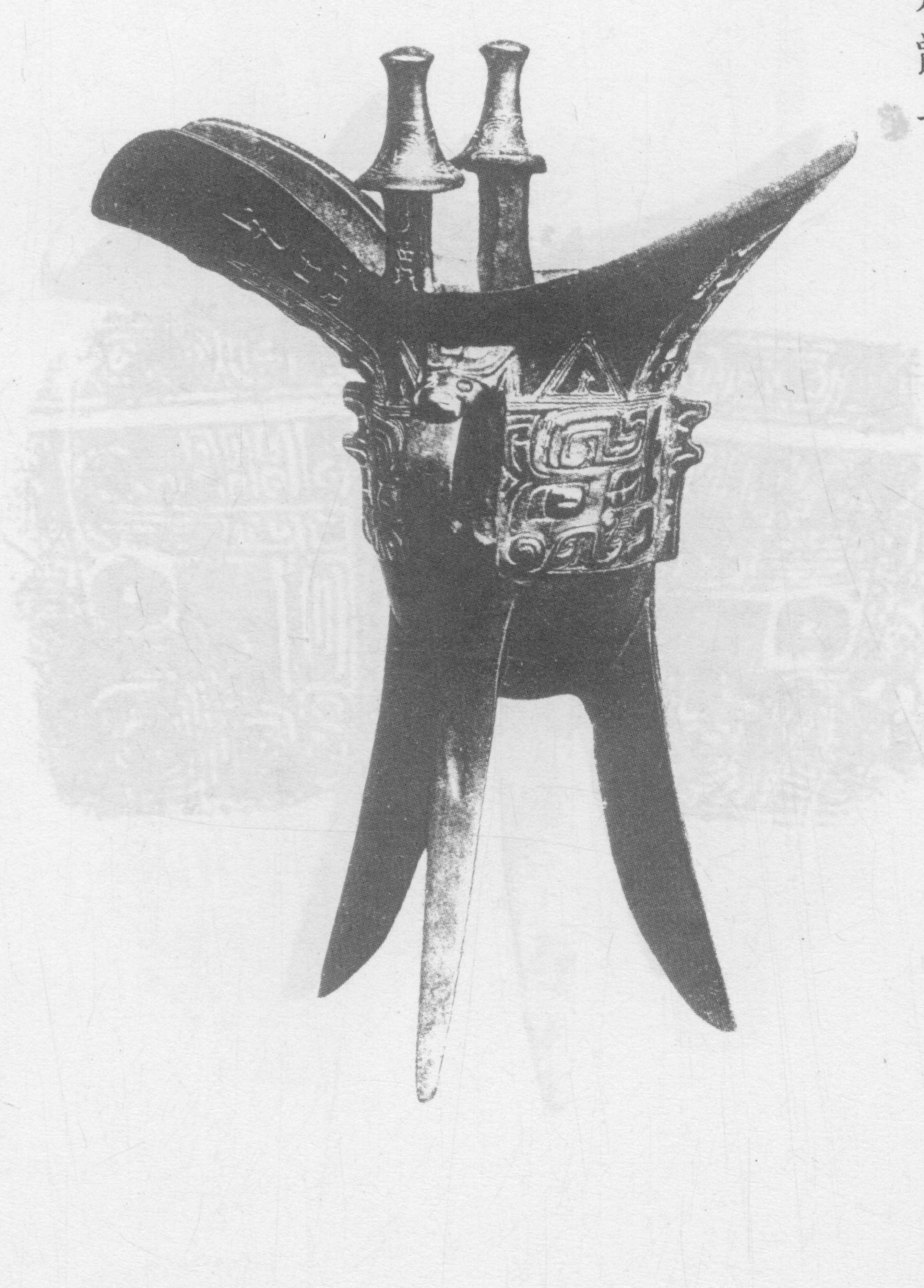

卷上

三八

父戊舟爵二

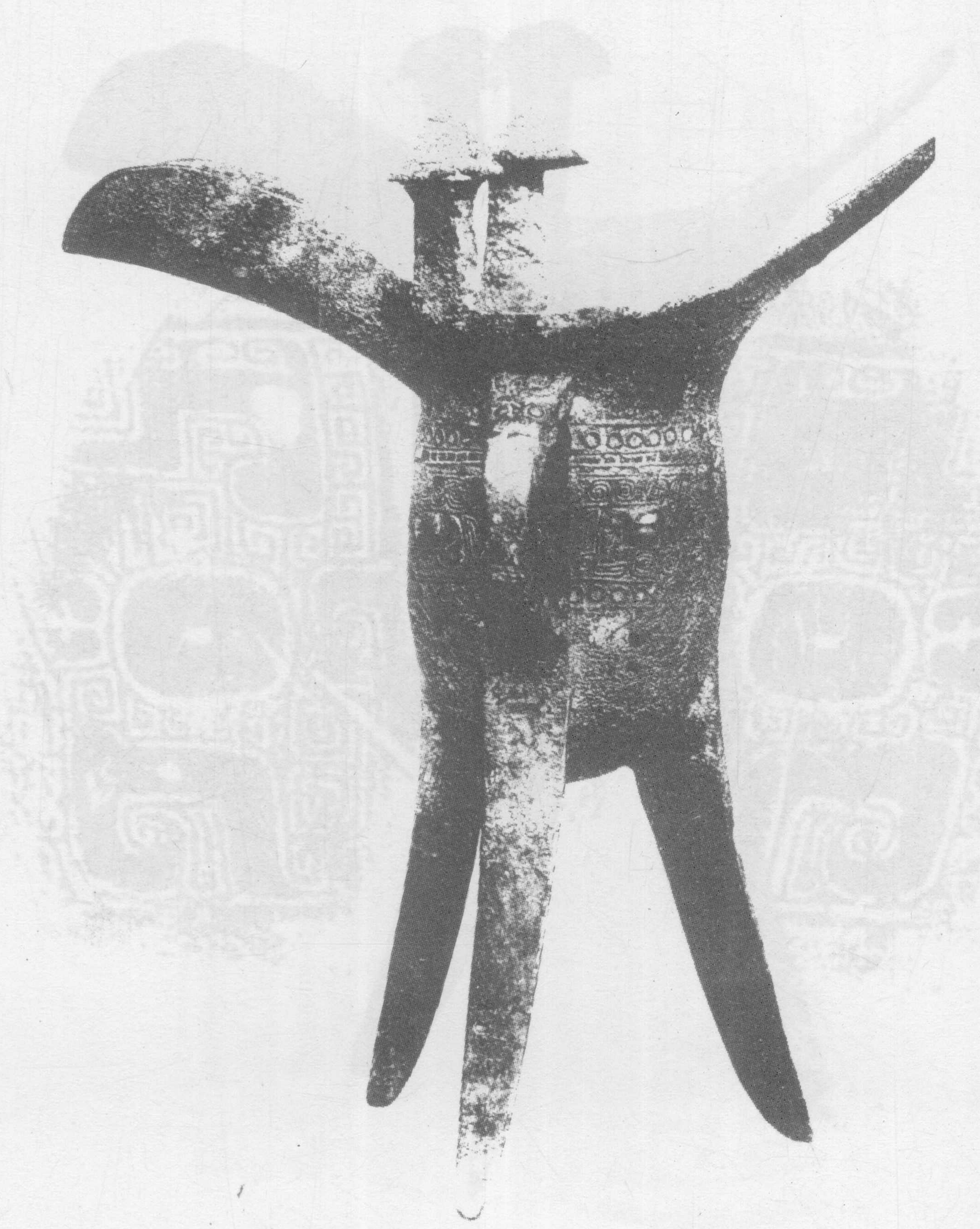

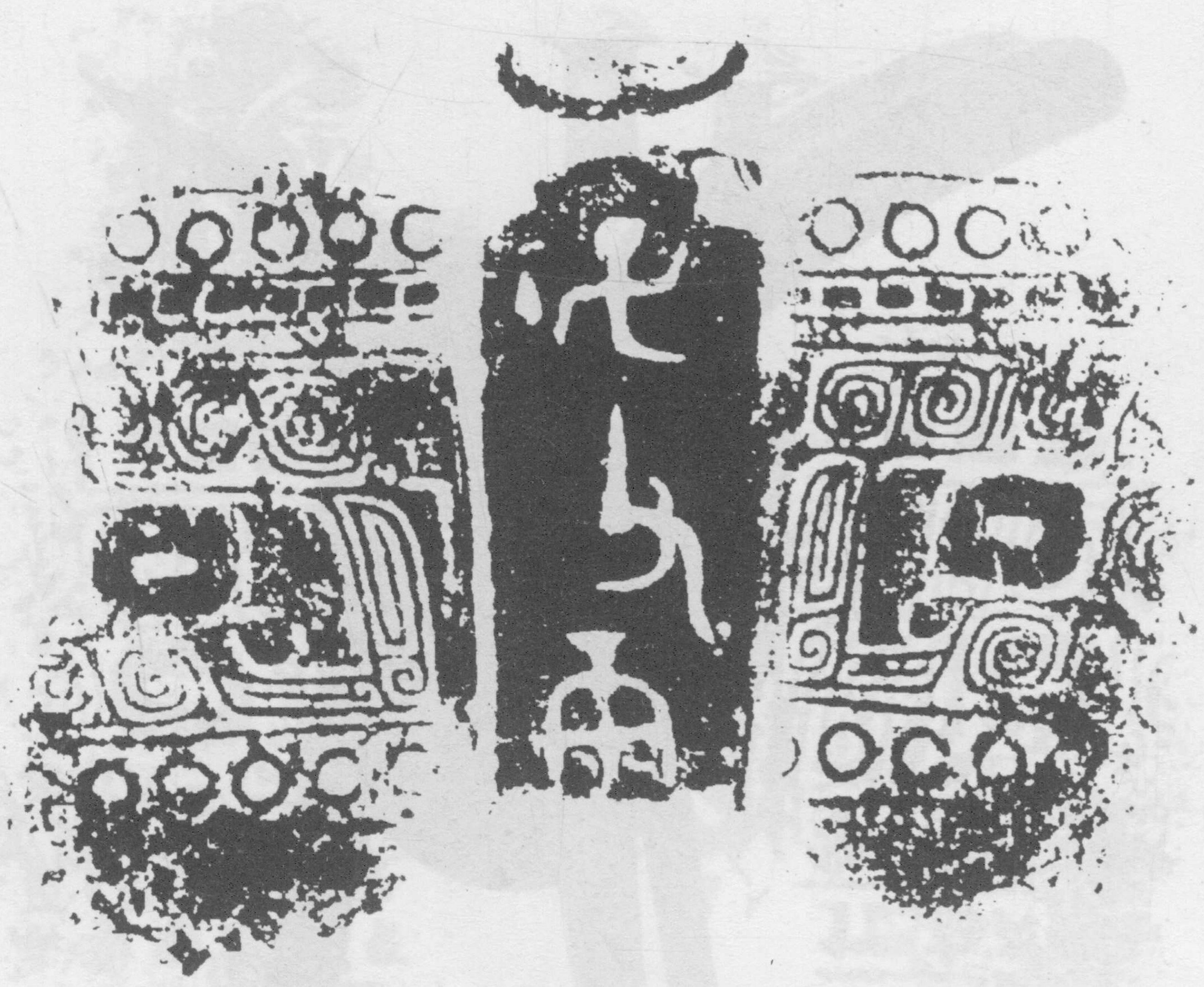

卷上

三九

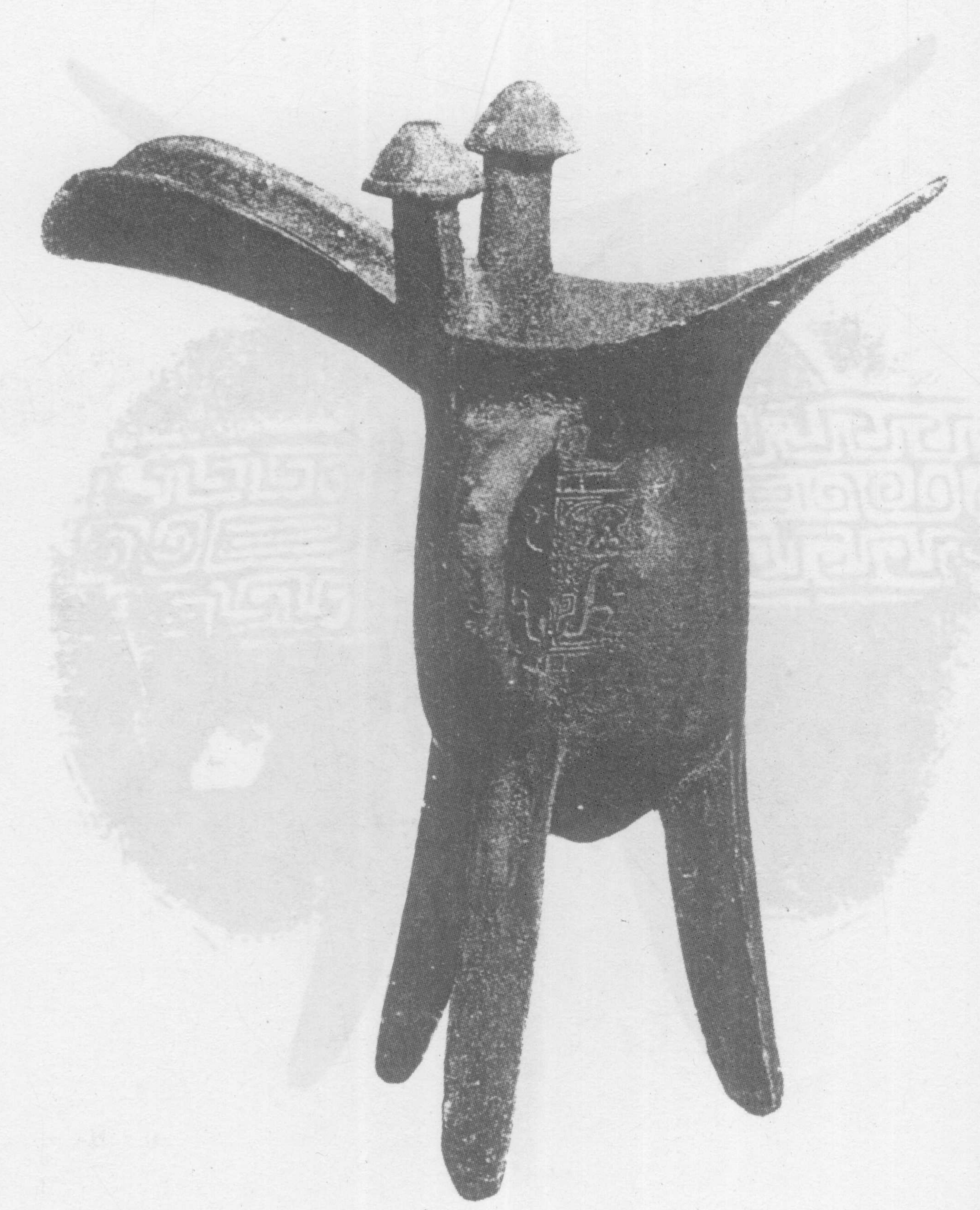
仔父庚爵

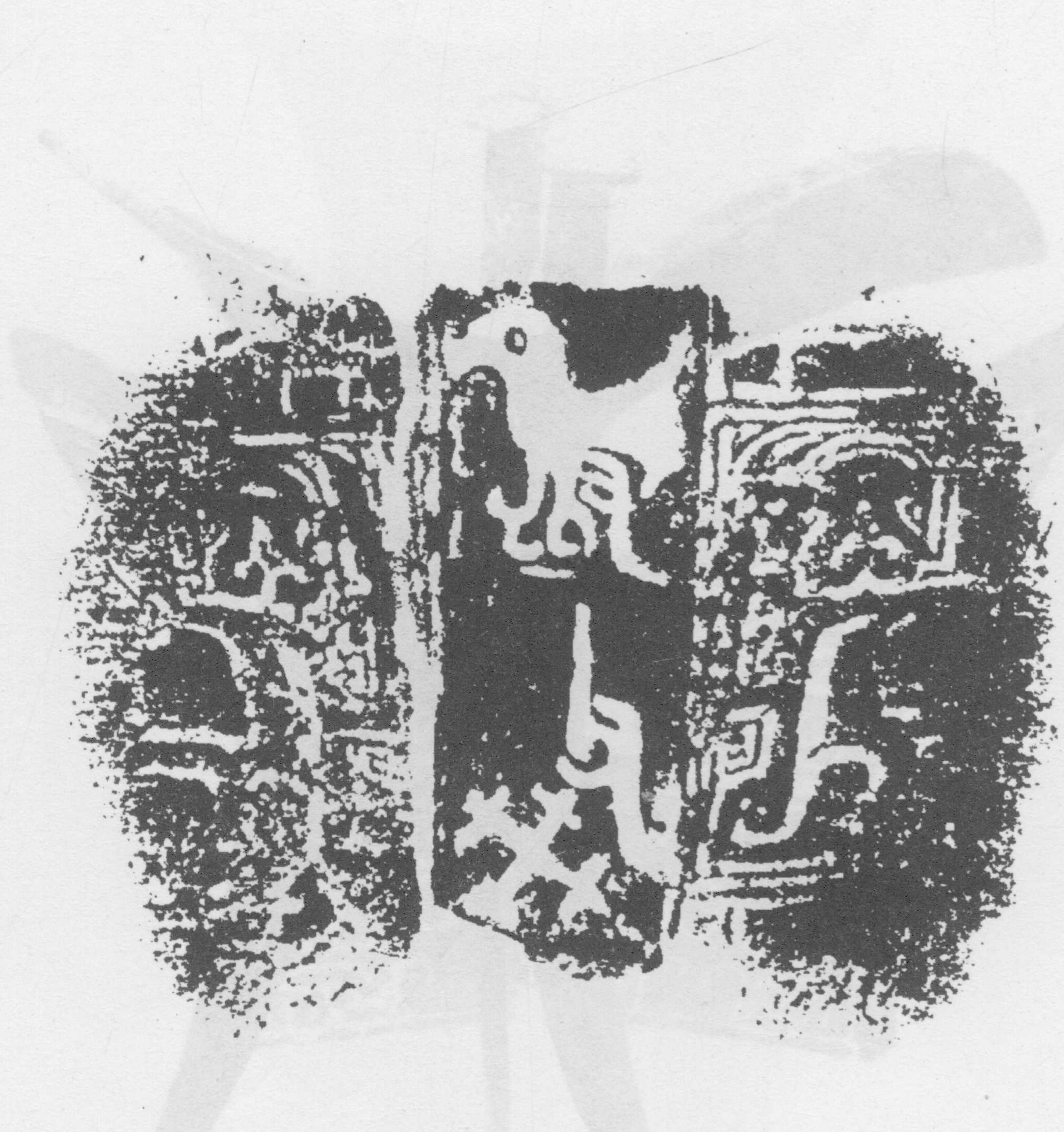

卷上 四〇

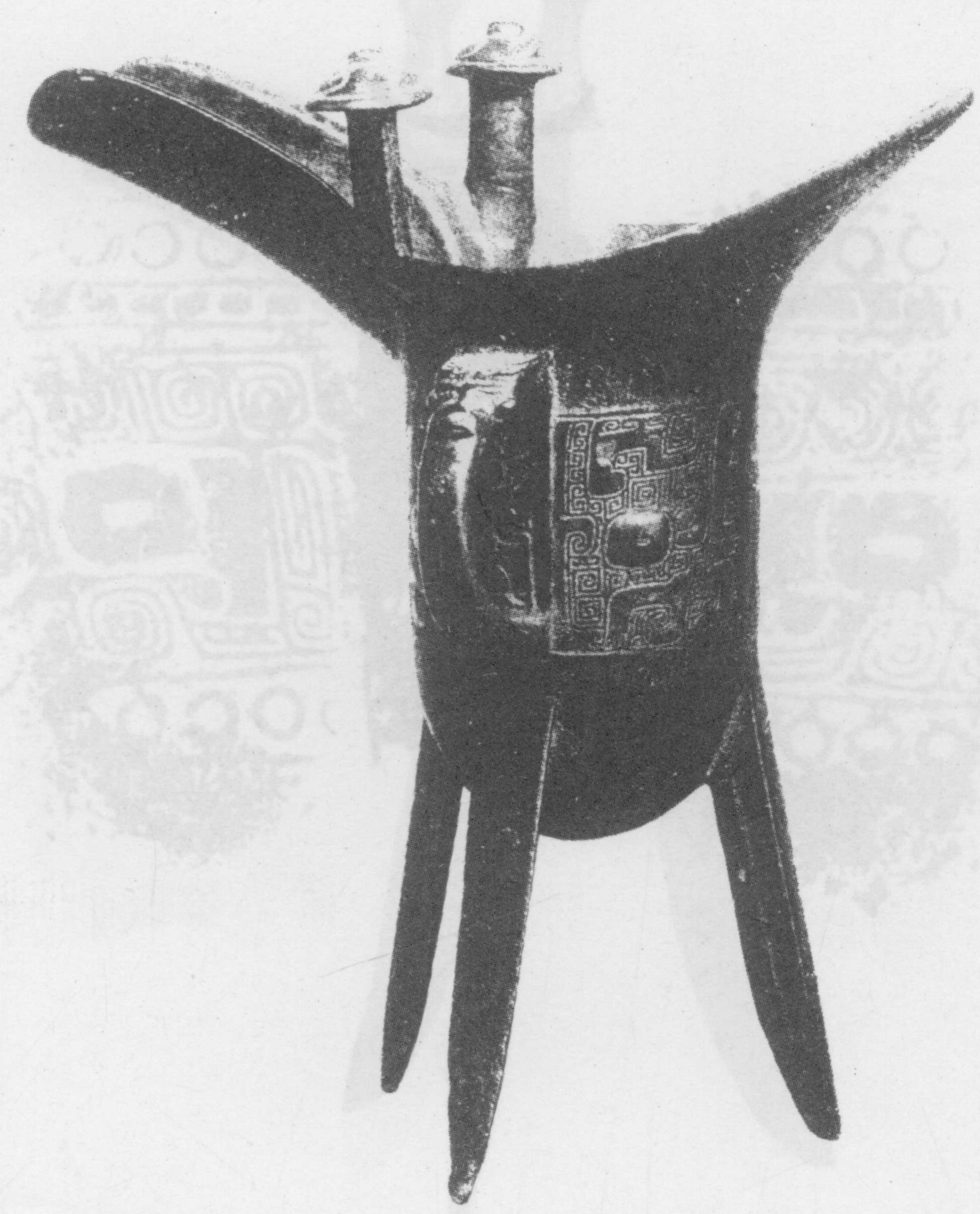
隻父癸爵

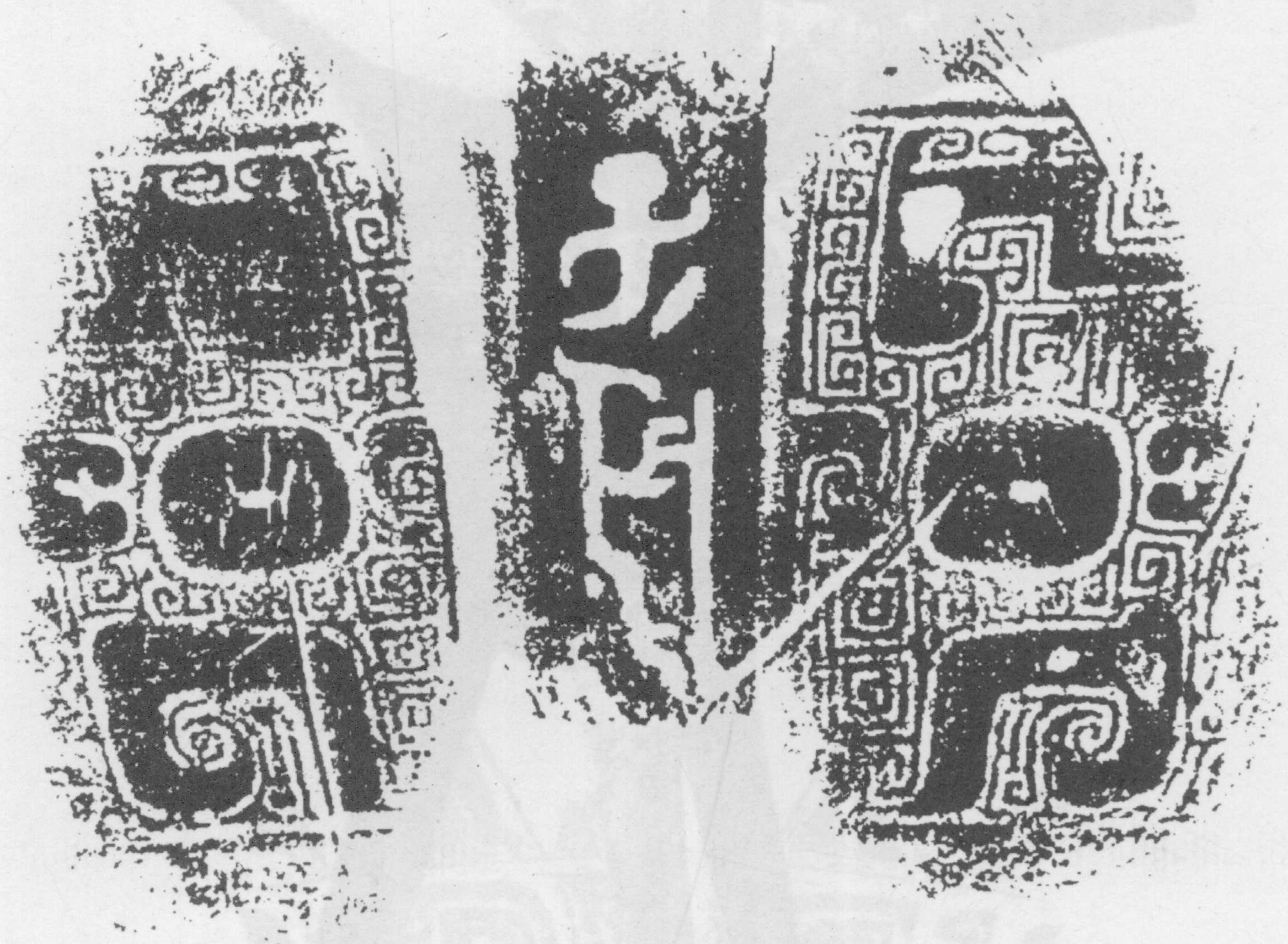

卷上 四一

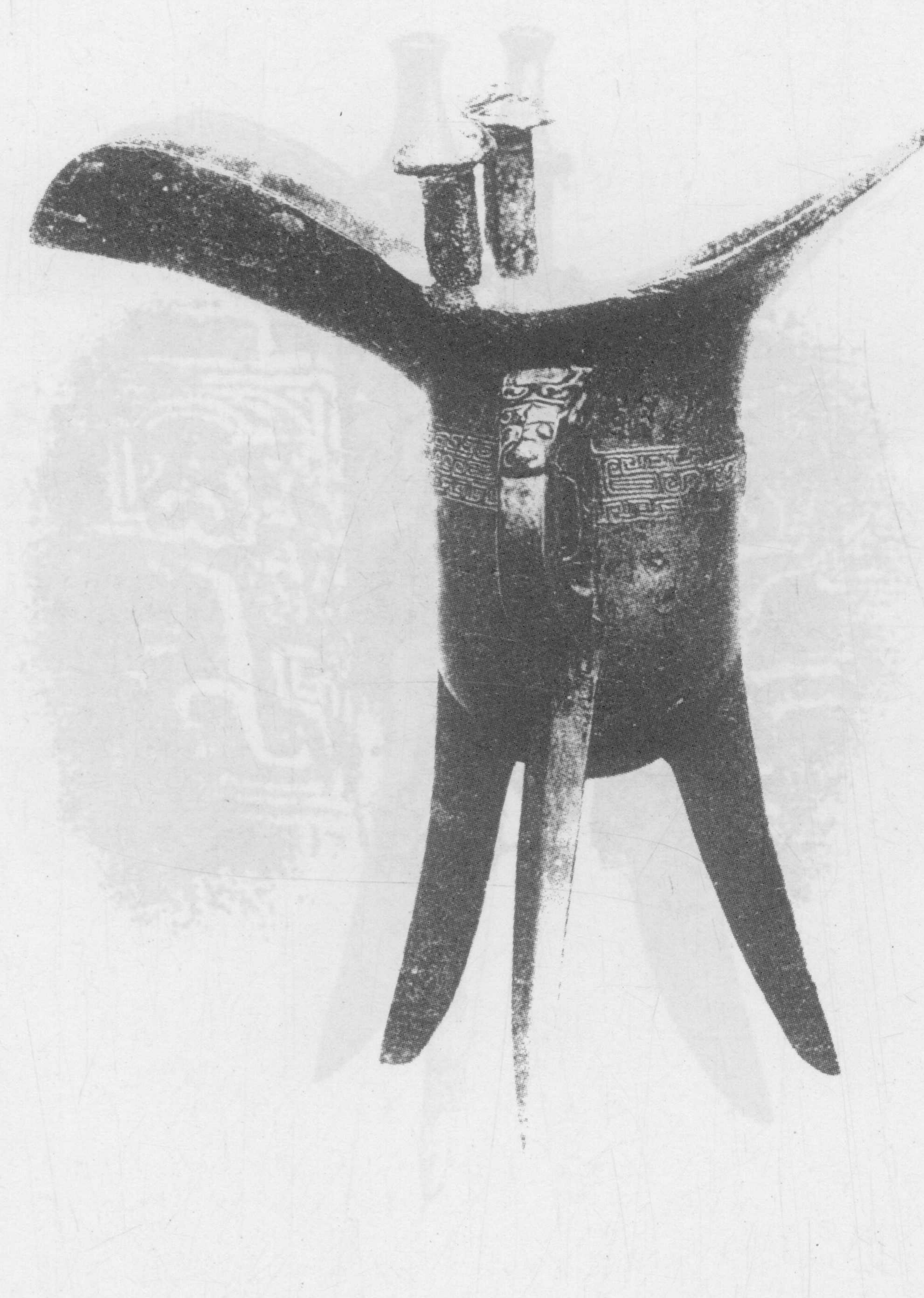
子□爵

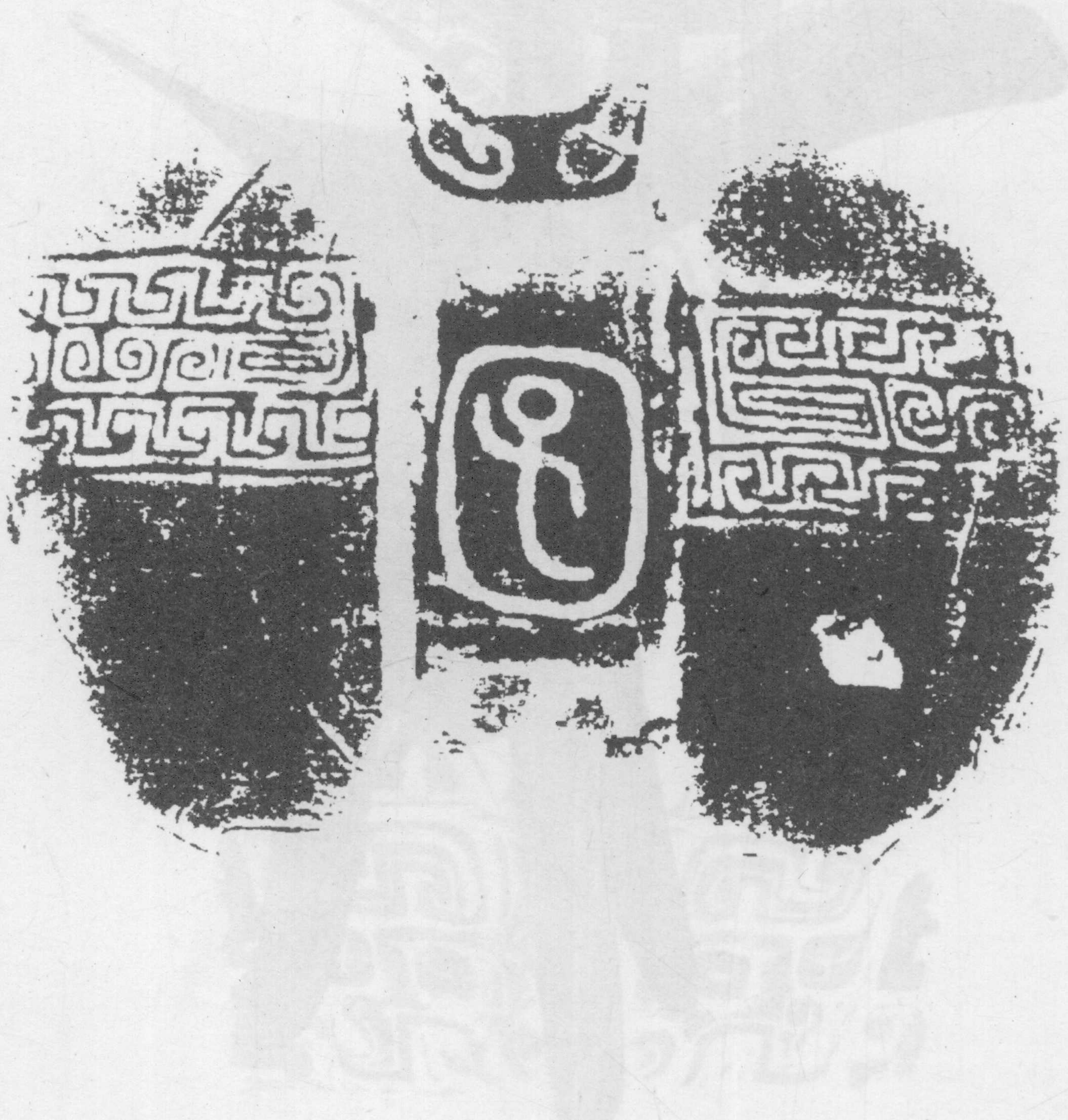

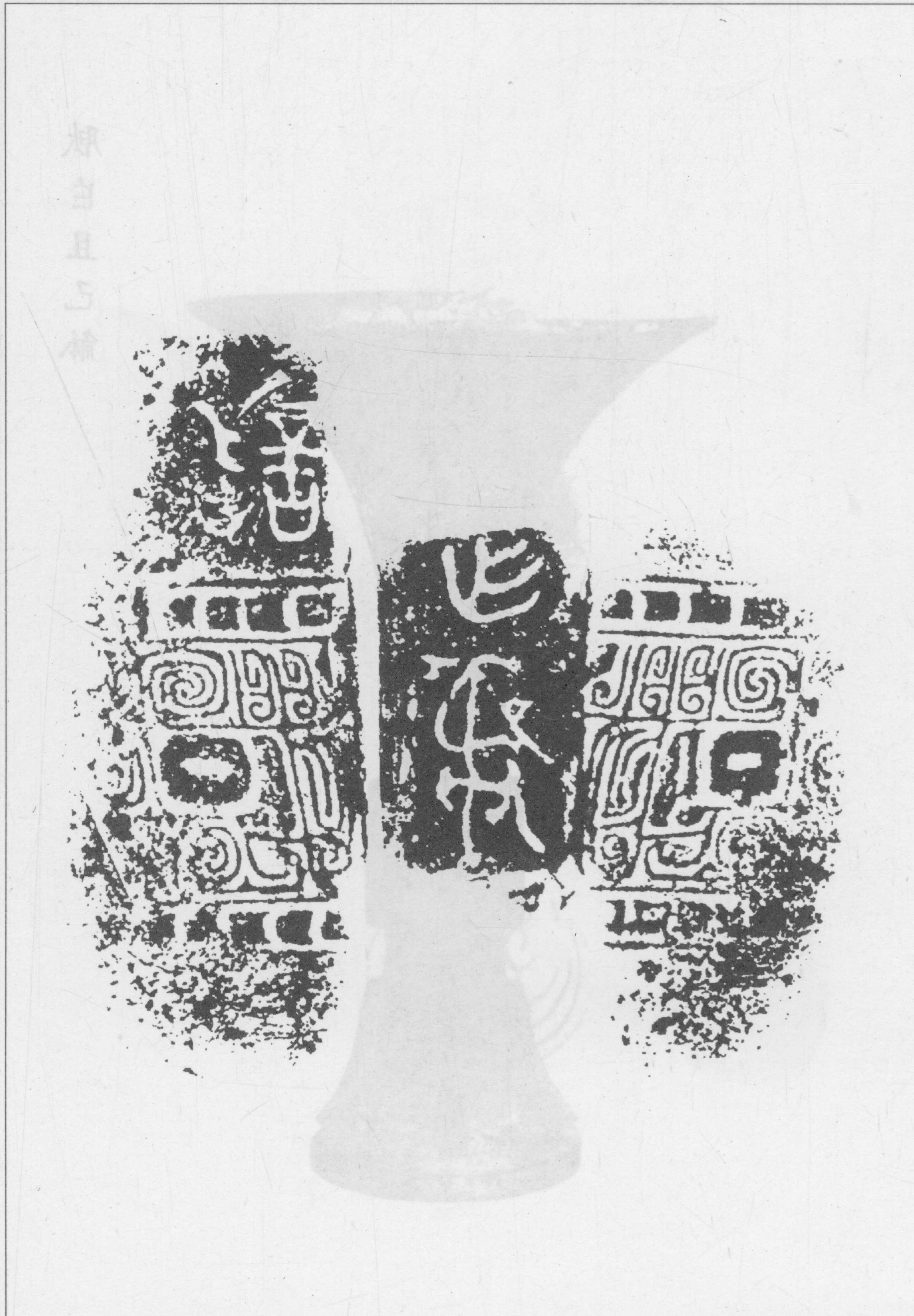
卷上　四二

囝爵

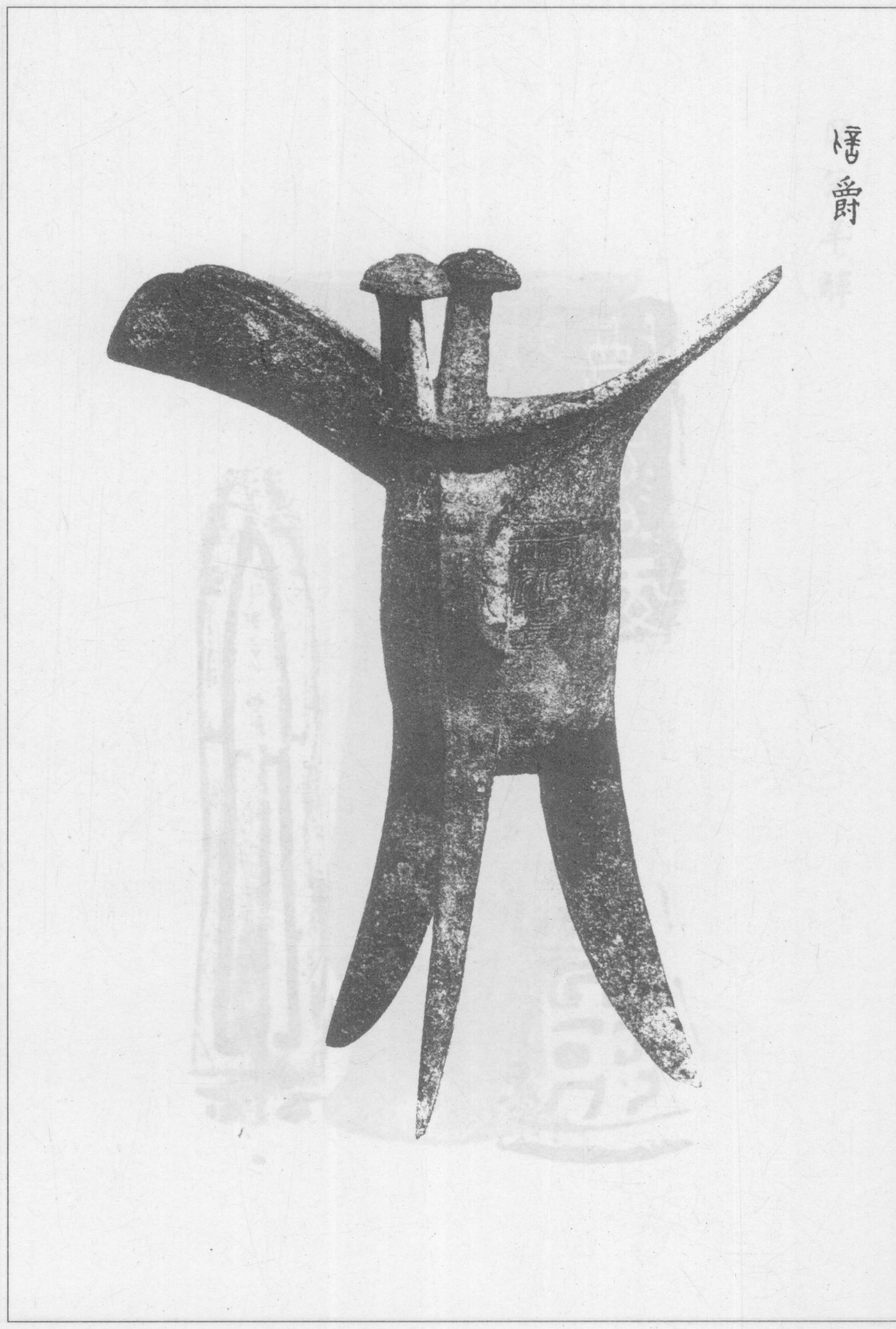

卷上　四三

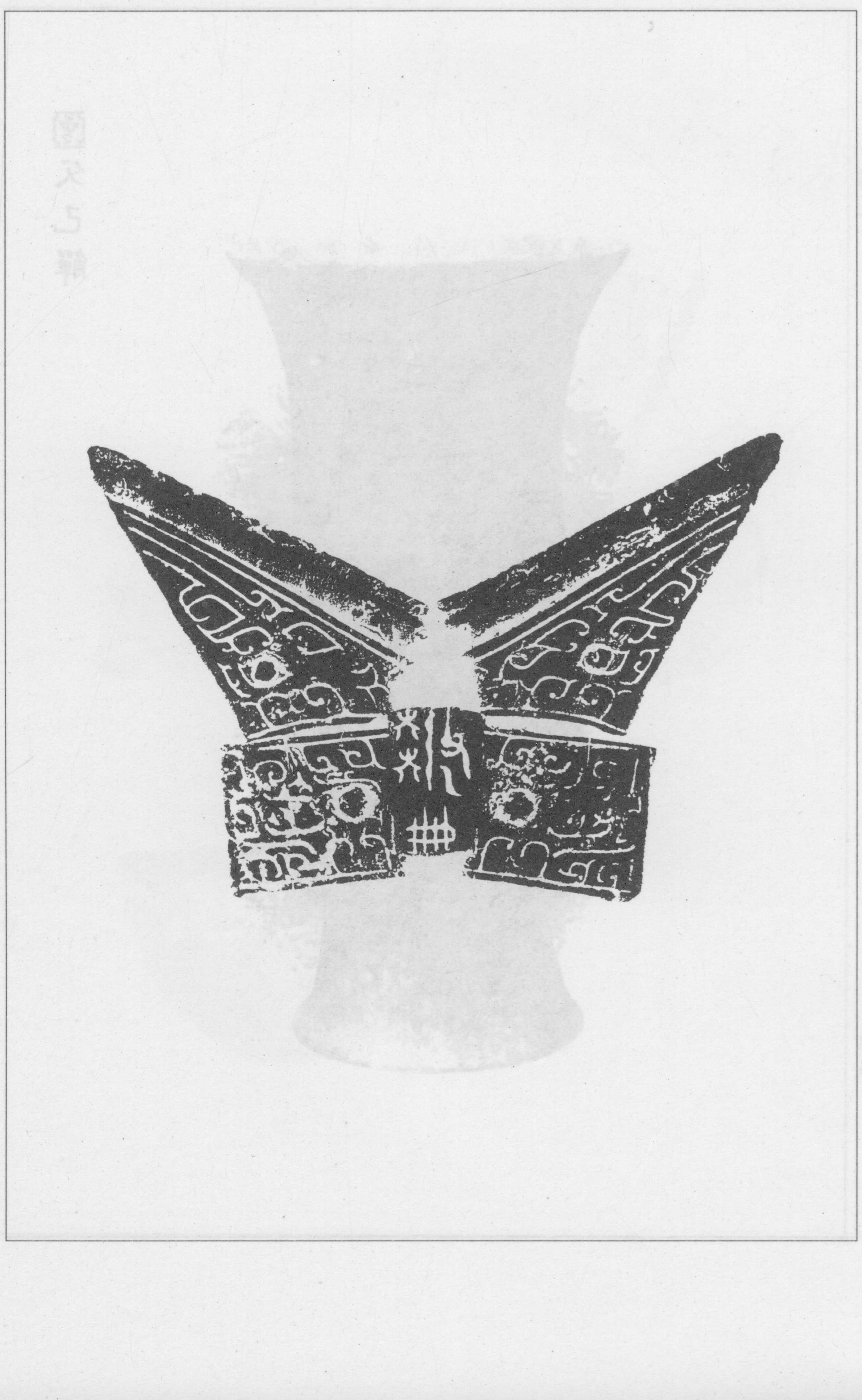

卷上

四四

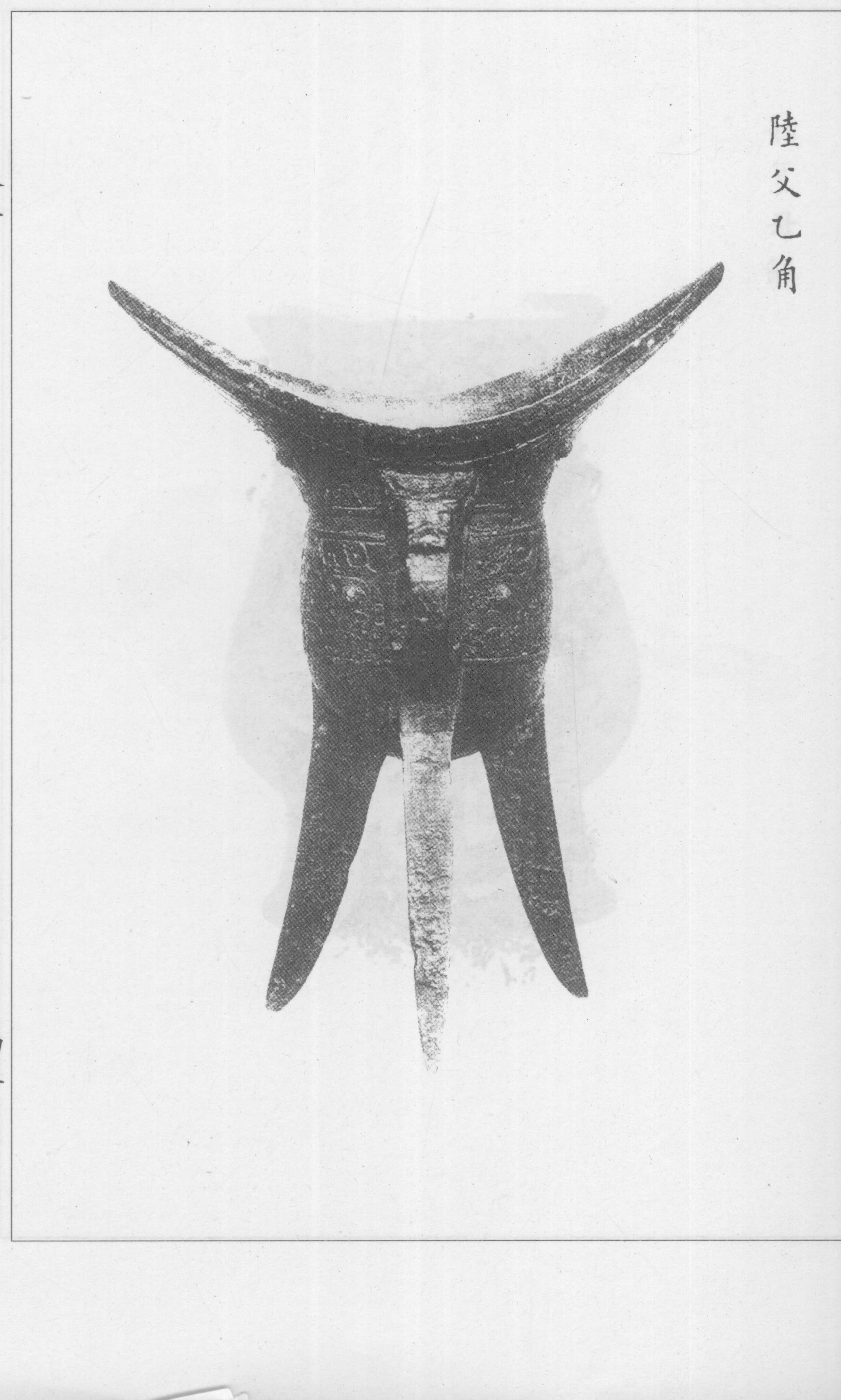

倍爵

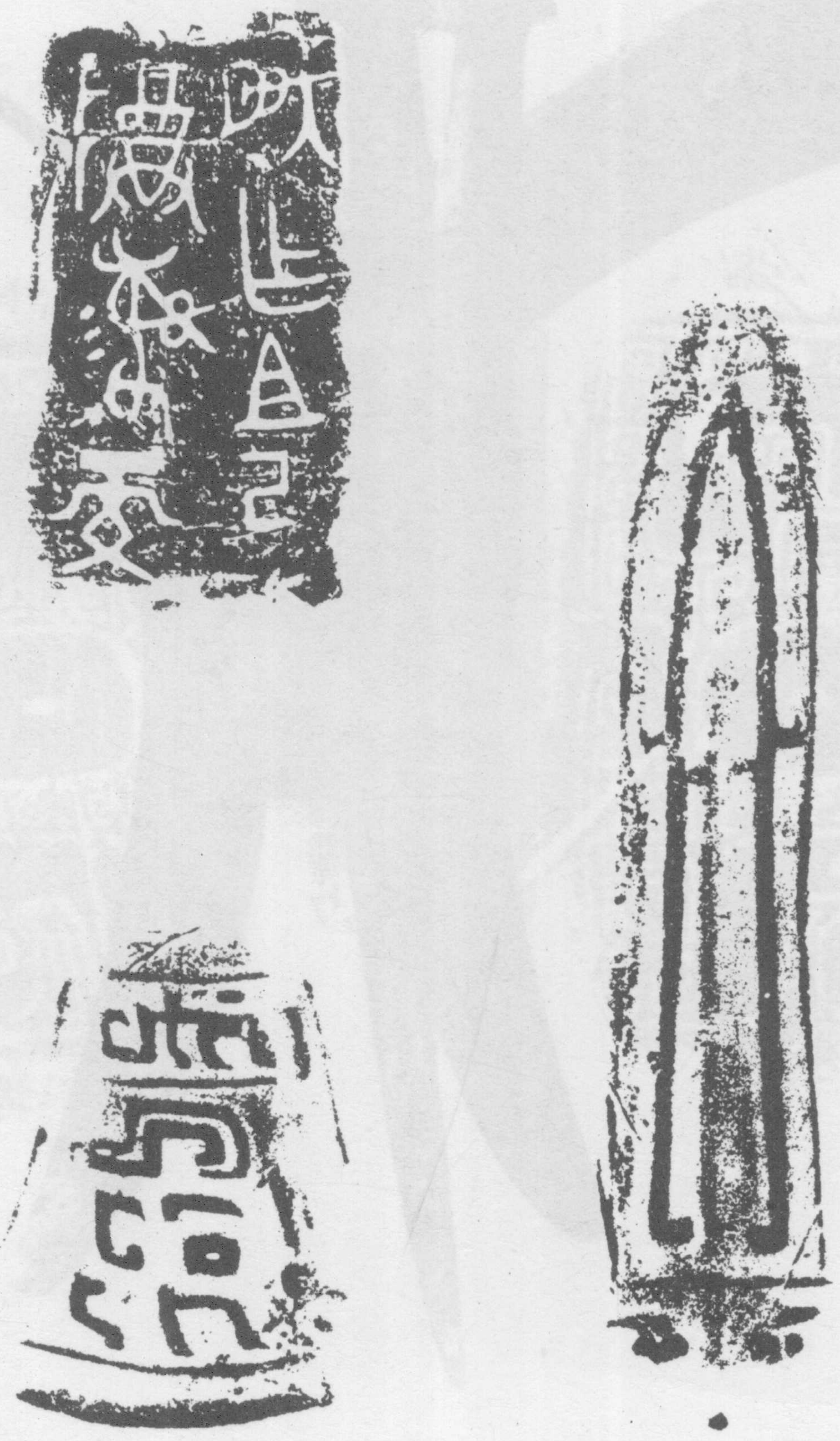

卷上

四五

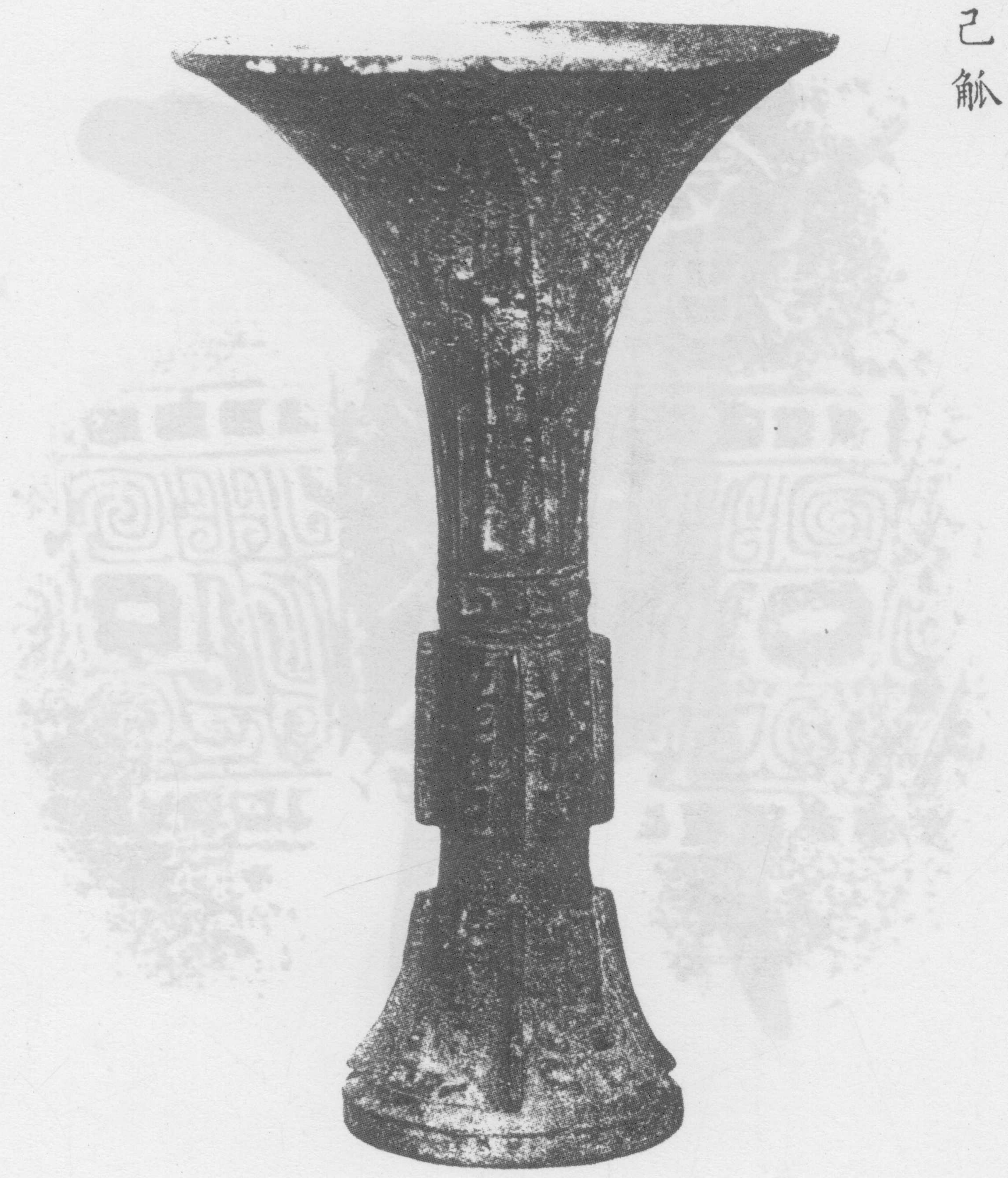

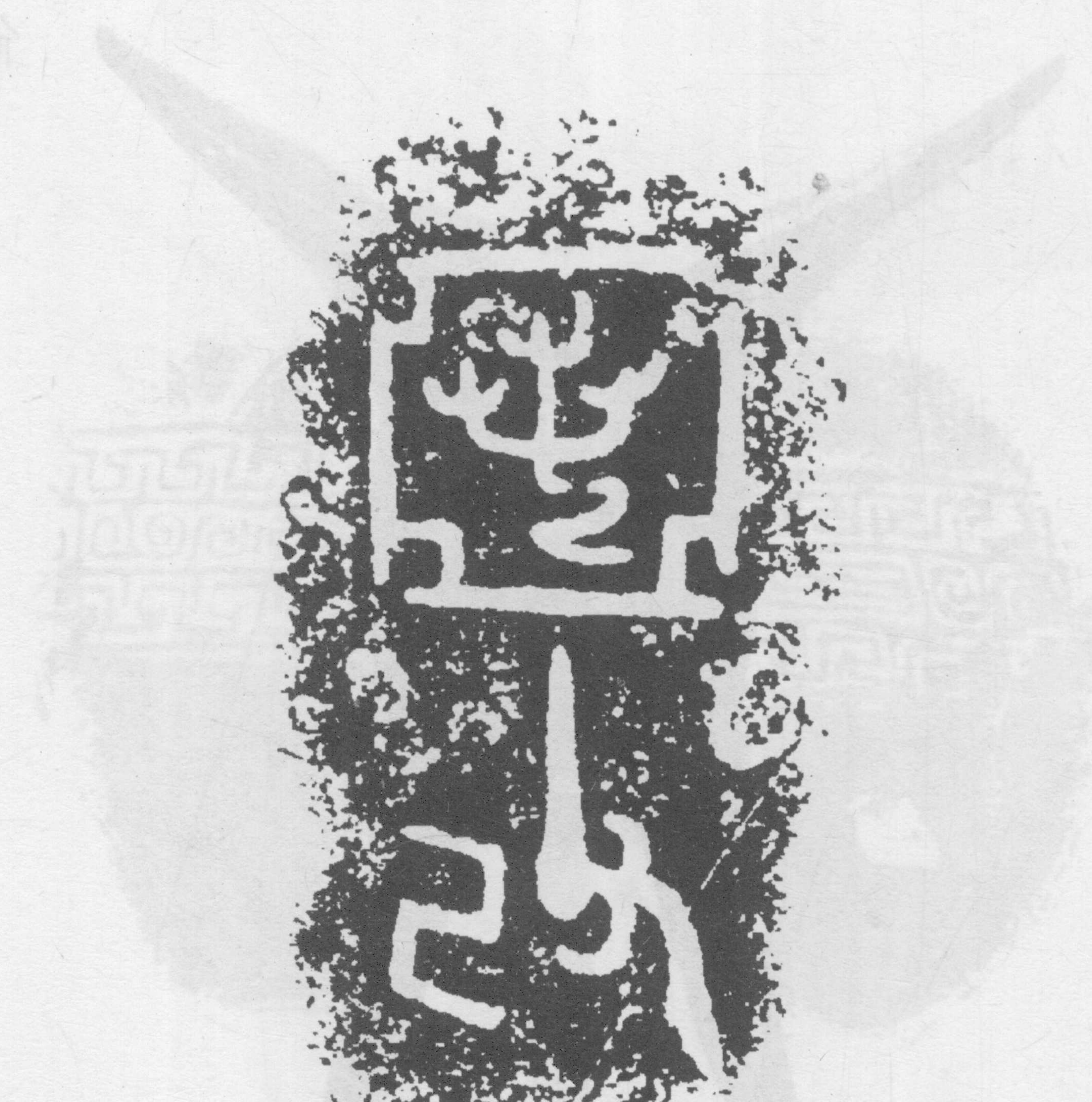
陸父乙角

卷上 四六

肰匕且己觚

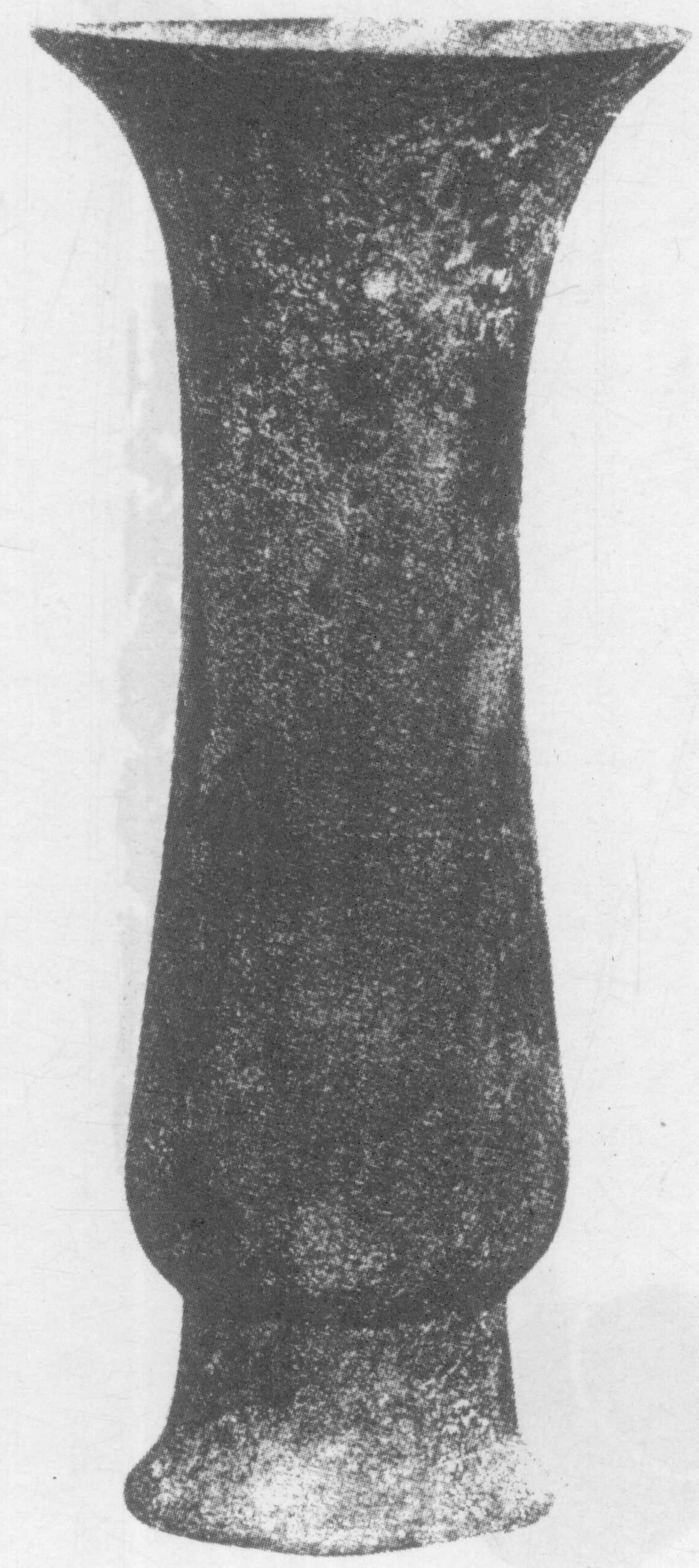

卷上 四七

[illegible]父己觶

囗父辛觶

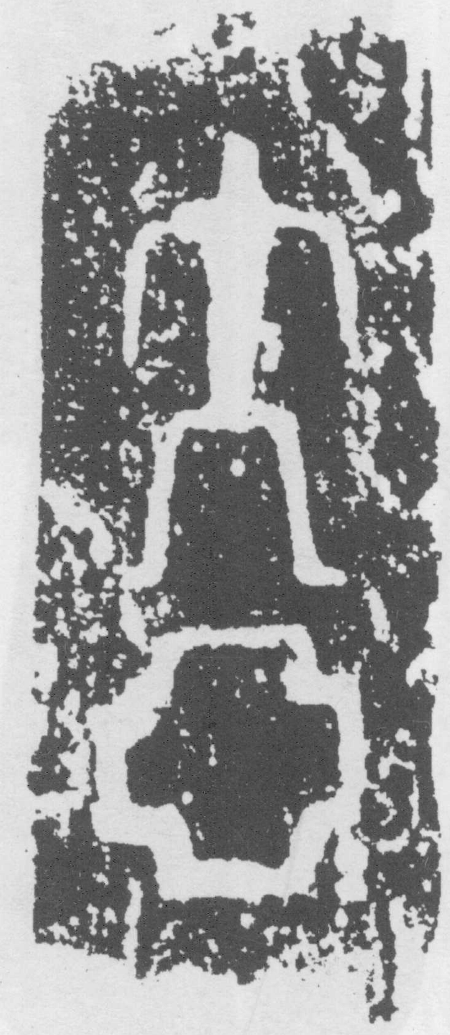
卷上 四八

姞亘母觶

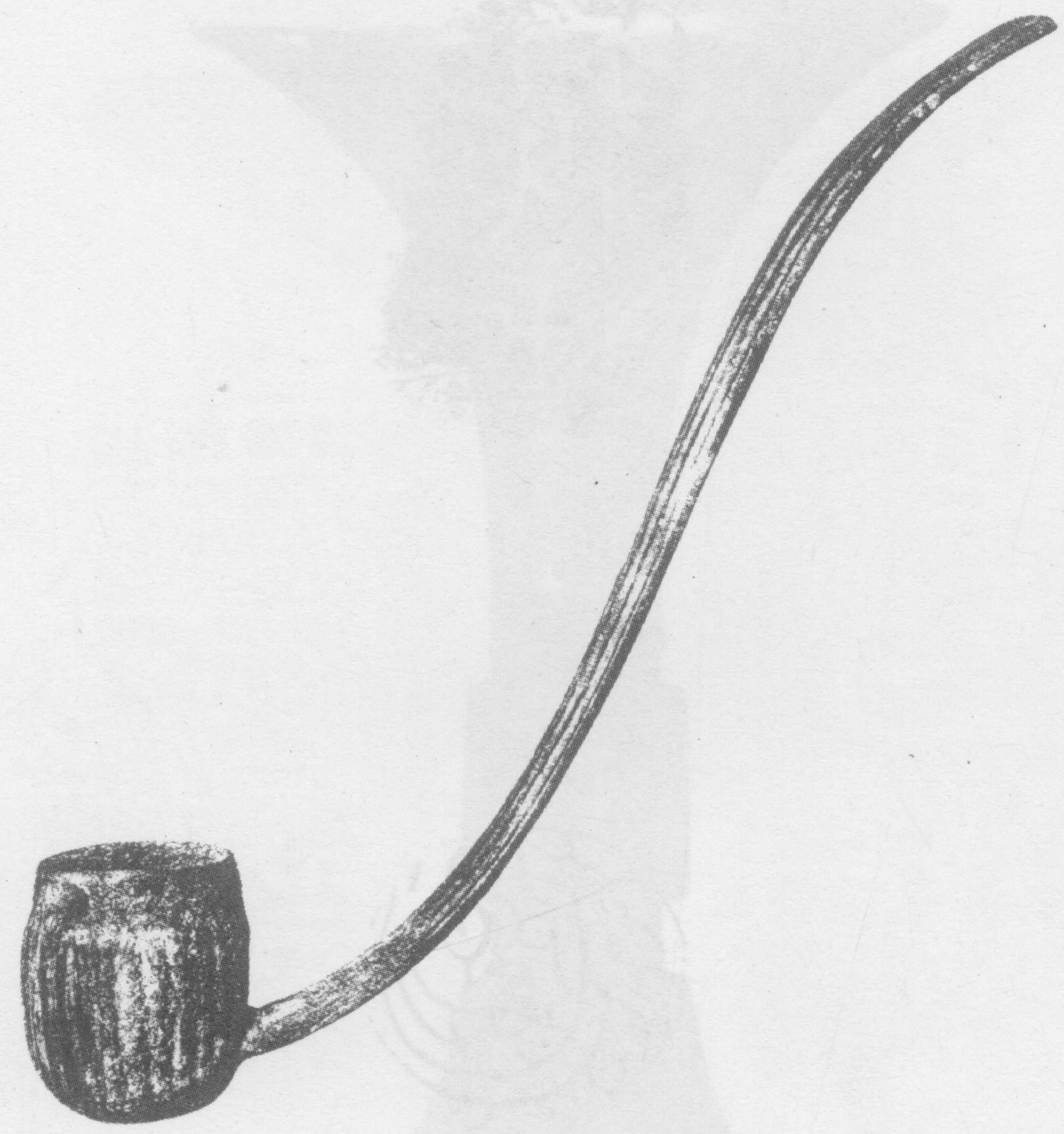

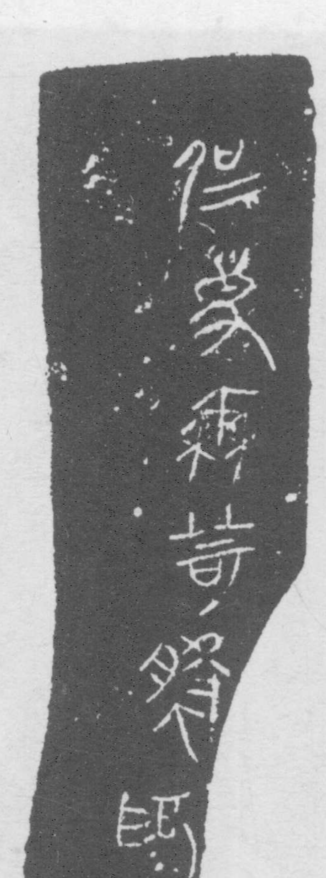
卷上 四九

卷上 五〇

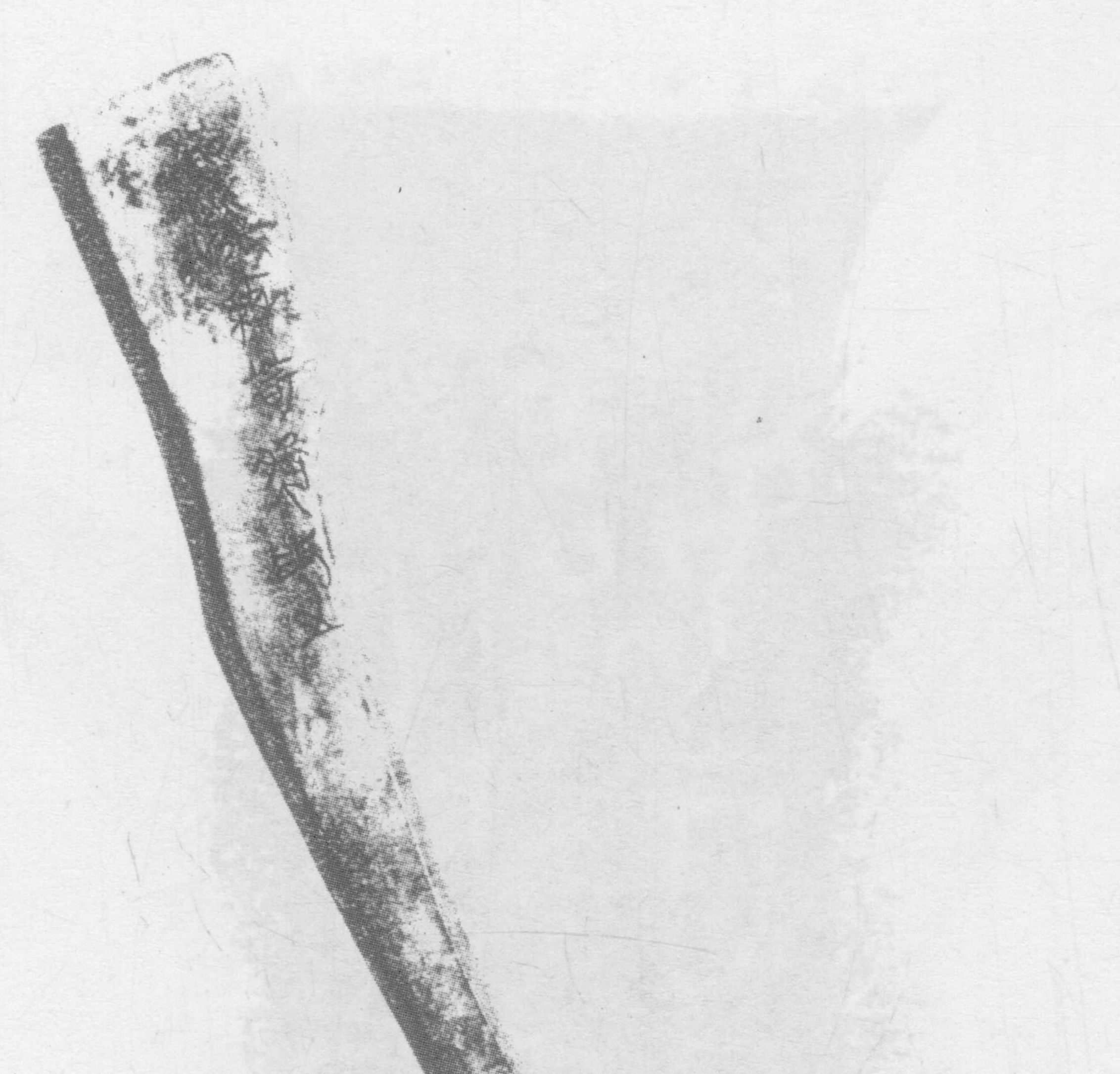
□亞勺

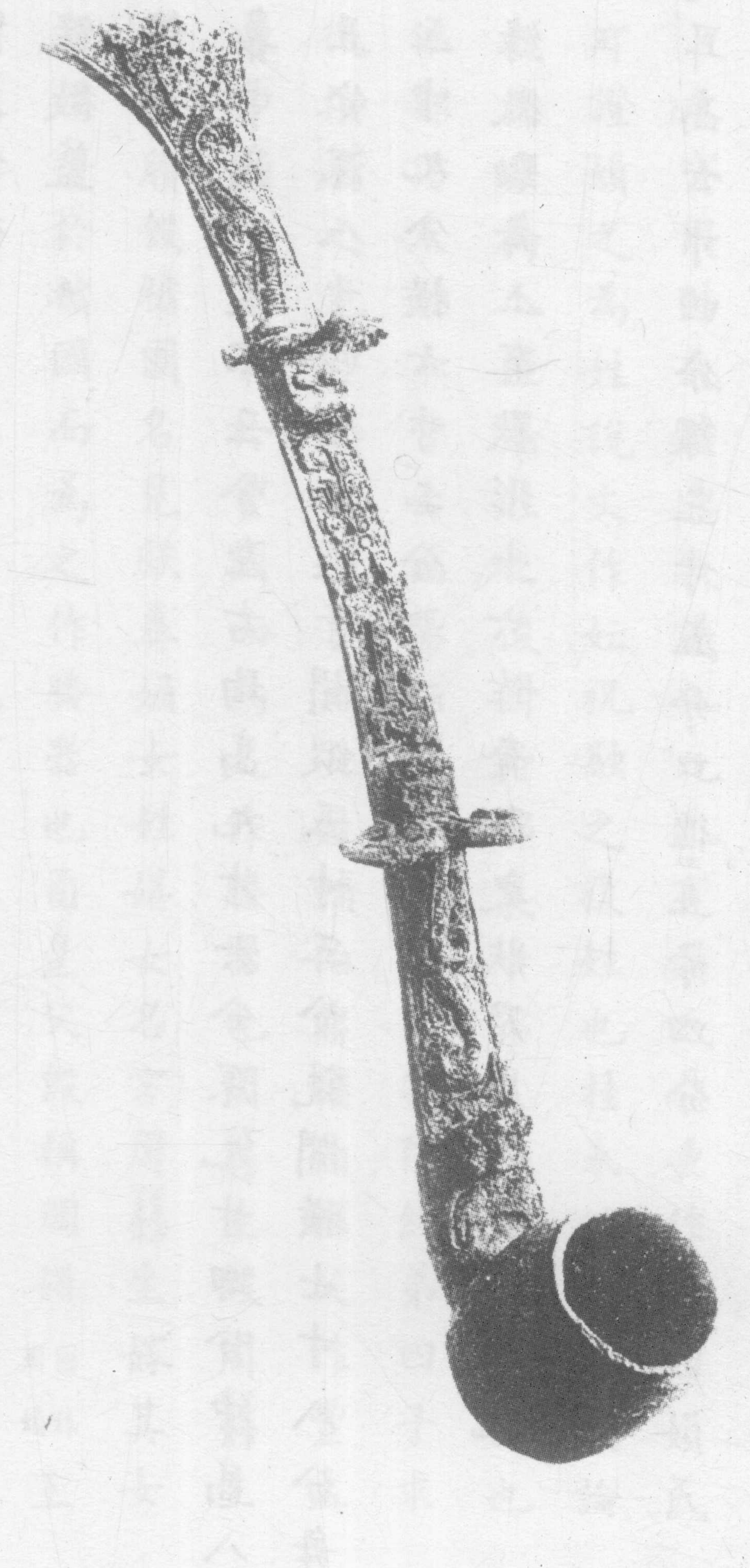

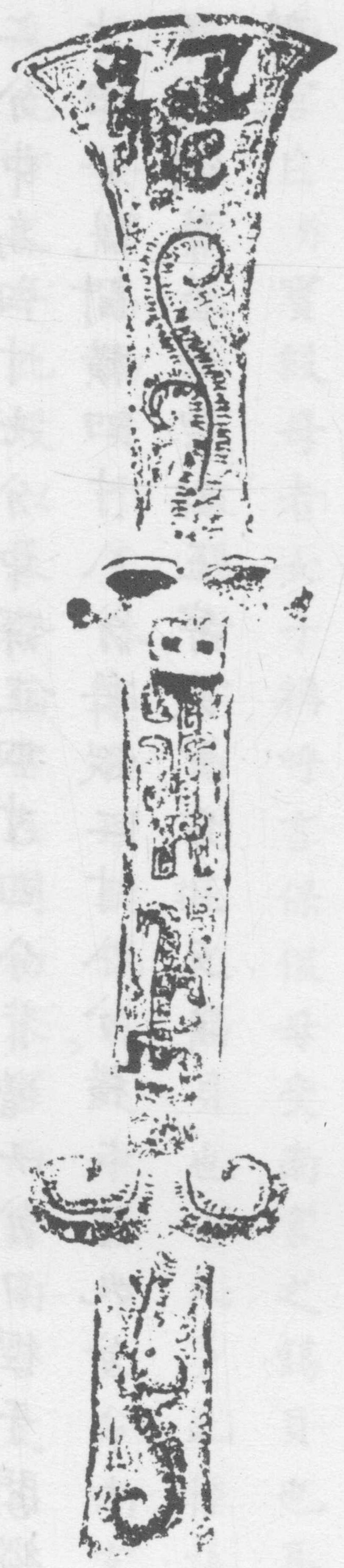
卷上 五一

佀勺

花紋勺

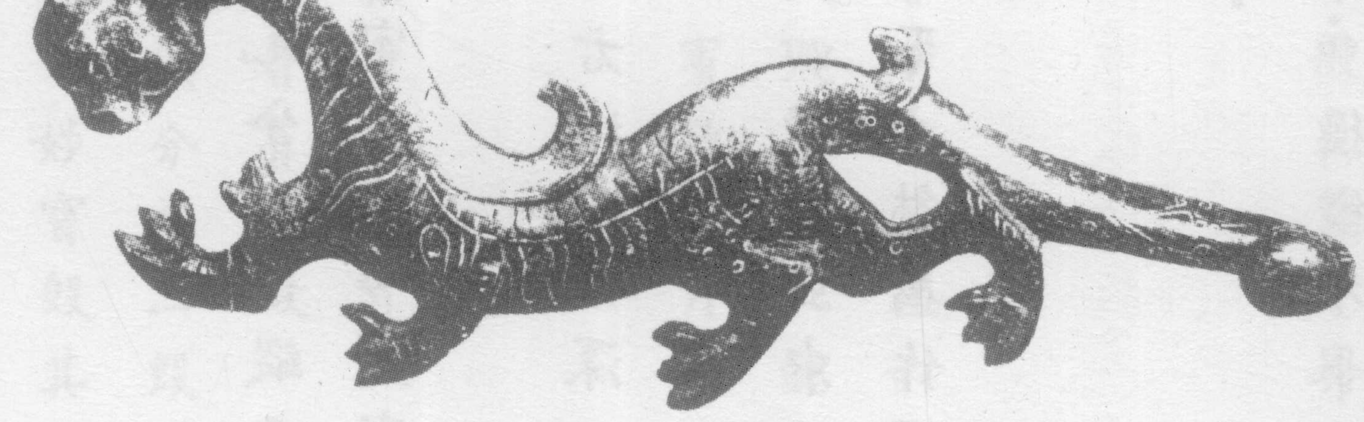

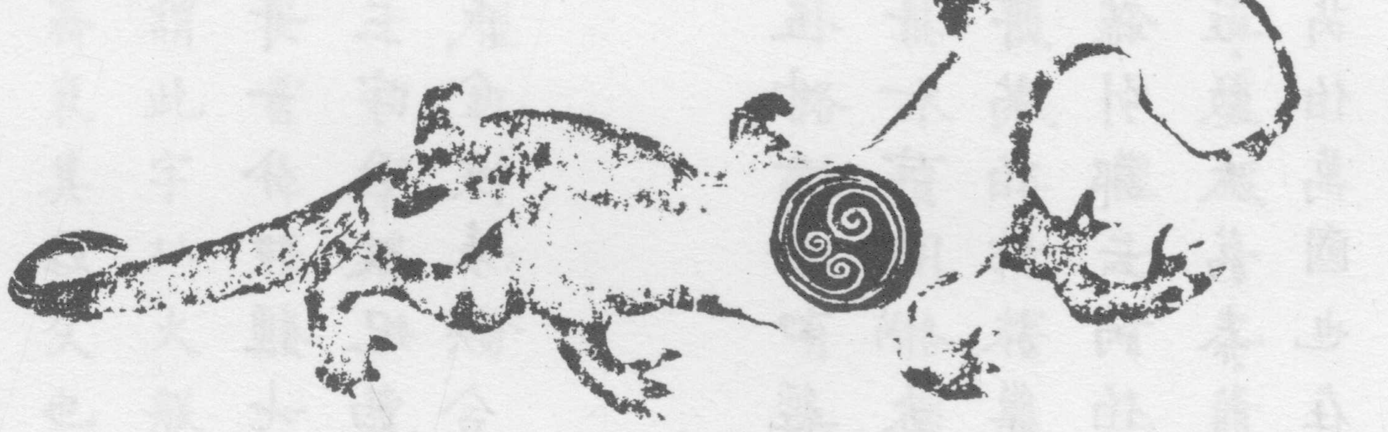

卷上

五二

獸形鈎

卷上

五三

雙劍誃吉金圖錄卷上考釋

海城于省吾譔

天尹鐘 一

貞補中三一

通鼻中高六寸八分左高五寸五分右增一分左深五寸三分右減二分中高四寸七分中深正四寸四分背增一分口徑于間縱三寸四分銑間横四寸八分舞縱二寸八分横二寸九分

色澤光潤縈藍繞碧銘五字天尹乍作元弄

鸞紋鐘 二

通鼻中高五寸七分左高五寸一分右減一分左深四寸八分右減一分中高正四寸一分背減一分中深正三寸八分背減一分口徑于間縱二寸六分銑間横四寸舞縱二寸三分横三寸三分

色綠出於洛陽

蟠虺鐘 三

通鼻中高七寸七分左右均高七寸七分深七寸六分中高六寸三分深六寸二分口徑于間縱三寸八分銑間横五寸五分舞縱三寸三分横四寸五分

色綠微藍

獸紋鐘 四

通鼻中高一尺零三分左右均高九寸六分深九寸四分中高八寸五分深八寸四分口徑于間縱五寸三分銑間横七寸八分舞縱三寸九分横六寸二分

色綠微黝舞上有獸形十六作奔馳之狀乃周代之畫圖也

光鼎 五

通耳高六寸四分深三寸五分口徑五寸四分

色蒼綠出於安陽器小而精銘在口內一字光當即𢼸字今作微

巩乍父癸鼎 六

通耳高九寸九分深四寸三分口徑縱七寸四分横減一分

色黝微綠出於洛陽銘在口內九字巩乍作父癸寶隩彝[illegible]

亼父己鼎 七

殷上三

通耳高九寸一分深五寸一分口徑七寸四分

色紅綠相間銘在口內三字亼父己西清續鑑甲編一二有亼父己鼎與此鼎頗相類羅氏金文表誤合為一器

内大子鼎 八

周二五七貞二四三

通耳高一尺零一分深五寸六分口徑一尺二寸

色紅綠相間銘在口內十一字内芮大子乍作盬鑄鼎子孫永用

亯詩綿虞芮質厥成書序芮伯作旅巢命疏引世本云芮姬姓詩桑柔序芮伯刺厲王也疏引鄭云芮伯周同姓國在畿內漢書地理志左馮翊有臨晉縣注故大荔秦獲之更名有河水祠芮鄉故芮國莽曰監晉錢坫曰芮伯萬國也在今同州府朝邑縣南括地志南芮鄉故城在同州朝邑縣南三十里又有北芮城皆古芮伯國

大乍嫞鬲 九

通耳高六寸七分深二寸九分口徑縱五寸九分横減二分

銘在口內有陽文界格六字大乍作嫞寶隩彝

万父丁甗 十

通耳左高一尺五寸三分右增三分深九寸六分口徑縱九寸五分横減一分

色綠出於安陽銘在口內四字万亞中父丁此甗係商器万原作丁當即亥字甲骨文亥作下古鉩萬作丂丆今亦作万蓋昉於晚周

季良父簠 十一

窓十五十一陶續一四二

高三十五分深二十一分口徑縱九寸八分横一尺一寸八分底

縱六寸五分橫七寸五分

色綠而潤季良父簠有二器一曾藏內府及鄭厂一即此器曾藏寶華厂銘在腹底十八字季良父乍(作)宗娟𠈇(媵)匿(簠)其萬秊子〻孫〻永寶用辥氏鐘鼎款識九・九九・有娟氏鼎叀作𣪘白娟氏〻鼎可證娟之為姓說文作妘祝融之後姓也桂未谷云潛夫論祝融之孫分為八姓妘姓之後封於鄔襄十年左傳偪陽妘姓也正義依鄭語及世本皆云偪陽妘姓是祝融之孫陸終弟四子求言之後按娟之見於媵器者多為女姓輔伯鼎輔伯脽父作豐孟娟媵鼎言輔伯嫁女於豐國而為之作媵器也周䋣生𣪘周䋣生作楁娟媿媵𣪘楁國名見獻彝娟女姓媿女名言周䋣生嫁其女姓娟名媿者於楁國而為之作媵器也圅皇父𣪘稱琱娟(周匜娟作)王靜安謂周娟猶言周姜吳北江先生謂凡女姓多從女旁如姬姜嬀姒嫚妃是也按此簠言宗娟宗國名子爵在今安徽廬江縣西莊子齊物論我欲伐宗膾胥敖言季良父嫁其女娟姓於宗國而

為之作媵器也

保侃母𣪘蓋 一二

貞五・十五・

高三寸九分深二寸七分口徑七寸三分

色黝微綠蓋項左右有穿孔出於河北銘十一字保侃母易(錫)貝于南宮乍(作)寶𣪘母者女子稱呼言保侃母受南宮之錫貝也禹尊禹錫貝于王禹是被錫者言禹受王之錫貝也古人多此種語法王靜安謂禹錫貝于王殊不合理疑偽非是中鼎唯王命南宮伐反虎方之年此𣪘以篆勢論當在周初未審兩器南宮是否一人

⿸尸殳乍⿸广坴白𣪘蓋 一三

高二寸八分深一寸五分口徑六寸六分

色如澄鑑世所謂水銀古也出於河北順義縣銘六字⿸尸殳乍(作)⿸广坴(⿱艹坴)白(伯)寶盤(簋)⿸尸殳係人名⿱艹坴國名之不見於經傳者盤下從皿者

罕見西清古鑑二七・三十・般敦盤字與此同尤可為盤即簋之一證也

欶𣪘 一四

窓八・二・陶續一・三・

高六寸深五寸口徑七寸四分足徑六寸九分

色綠微紅曾藏南潯顧氏及寶華厂銘在腹底十一字欶乍(作)氒(厥)𣪘(𣪘)兩其萬年用卿(饗)賓欶居月切人名

牧師父𣪘蓋 一五

貞五・三八・

高二寸四分深一寸四分口徑六寸八分

色綠同時出於陝西鳳翔者有二𣪘一歸善齋一器不知所在僅餘此蓋貞松堂集古遺文誤分為三𣪘銘二十六字牧(牧)師父弟弔(叔)猴父御于君乍(作)𢼸(微)媿寶𣪘其萬秊子〻孫〻永寶用亯御謂進用也詩吉日以御賓客疏御者給與充用之辭

格白乍晉姬𣪘 一六

攈二・二八・三・從十五・二五・簠𣪘十二・奇三・十八・窓八・六・

高七寸一分深四寸六分口徑七寸三分足徑七寸八分

色黝潤曾藏簠齋銘在腹底二十字隹(唯)三月初吉格白(伯)乍(作)䝜(晉)姬寶𣪘子〻孫〻其永寶用格國名於傳無徵然此𣪘可證格與晉為婚姻之國此外格伯𣪘有五均係規畫田界之事銘文與此異

滕虎𣪘蓋 一七

高三寸二分深二寸口徑九寸一分

碧如翠羽晶光曜目銘十四字𦛜(滕)虎𢽿(敢)肁(肇)乍(作)氒(厥)皇考公命中(仲)寶䵼彝王靜安嘗作釋滕一篇說甚精塙茲節錄之其文云滕字舊釋為𤏸余謂此字从火𦩍聲即滕辥之滕字也禮記檀弓上滕伯文為孟虎齊衰其叔父也為孟皮齊衰其叔父也然則虎為滕伯文叔父其父本是滕君鄭注檀弓以伯文為殷時滕

君今觀此敦文字乃周中葉以後物然則此敦不獨存滕䵼之本
字亦有裨於經訓矣按貞松堂藏滕虎毁無蓋攈古録著録然虎
彝有器有蓋係雪厂藏均與此異范此蓋銘文由右至左頤和圓
有一器銘文由左至右與此蓋篆勢頗相類

□彝 一八

高三寸六分深三寸二分口徑五寸五分足徑四寸二分
色綠無耳舊名盌當亦彝類也出於安陽銘在腹底二字亞中奚
丙申角奚作□説文奚大腹也从大𦃃省聲周禮禁暴氏凡奚隸
聚而出入者則司牧之注奚隸女奴男奴也又天官序官奚三百
人注古者從坐男女没入縣官為奴其少才知以為奚按奚象繫
人以手牽之則奚奴之義自喻液長訓為大腹實屬無稽

□父己彝 一九

高六寸五分深四寸七分口徑八寸七分足徑六寸二分
色綠華采爛然出於安陽銘在左右兩耳內各三字□父己彝銘
之在耳內者至所罕見

夔紋盤 二十

通耳高六寸二分深三寸口徑縱一尺九寸橫一尺七寸一分足
徑縱一尺四寸五分橫減五分
色黝潤

史頌匜 二一

攈二·二十一·窓十六·二五·澂下五三·周四·二七·
高九寸一分深四寸一分口徑縱七寸五分橫一尺二寸二分
繚白繞碧晶光射人曾藏澂秋館銘在腹底十四字史頌乍(作)鉈
(匜)其萬年子=孫=永寶用史謂內史官名頌人名傳世頌器最
多當係一人所作匜自來出土者少近年偶有所出十九歸於海
外以其形式與常器不同故兩瀛人士不惜重價以求之也

□興甗 二二

高五寸二分深四寸二分口徑五寸一分足徑四寸七分

色綠出於安陽銘在腹底二字□興

□父己尊 二三

簠尊十·奇五·四·窓十八·八·
高一尺一寸六分深八寸六分口徑八寸七分足徑六寸
色紅綠相間華文精美絕倫曾藏簠齋銘在足之內側三字□父
己

鼄乍且乙尊 二四

陶續一·二八·
高九寸一分深七寸五分口徑八寸六分足徑五寸九分
色澤瑩潤釀綠鮮艷光華掩映腹外左右各作鸞鳳相向形精好
異常曾藏寶華厂銘在腹底八字鼄乍(作)且(祖)乙寶彝子廟

□父辛尊 二五

窓十三·二十·
高一尺零六分深八寸九分口徑八寸三分足徑六寸一分
色綠微紅足底有龍紋銘在足側四字□父辛

段金歸尊 二六

頌十四·
高七寸二分深六寸二分口徑七寸七分足徑五寸五分
色淺綠灼然有光澤較常尊形隘口侈腹弸出於雒陽曾藏頌齋
銘在腹底六字段金歸乍(作)旅彝畢段毁段作□與此同說文段
作𢽎惟多一橫畫耳

㠱中壺蓋 二七

貞補上三七·
高二寸三分深一寸六分口徑縱三寸二分橫三寸九分
色澤蒼翠銀白相錯斑華陸離買自山西賈人或係晉地所出銘
十四字㠱中乍(作)倗生歆(飲)毁(壺)勽(丐)三耆(壽)歖(懿)德萬年㠱中
倗生均係人名格伯毁格伯取良馬乘于倗生與此倗生當為一
人宗周鐘參壽唯利者瀘鐘若參壽晉姜鼎三壽是利魯頌閟宮

三壽作朋鄭箋三壽三卿也按國之三卿卽三老㔻三壽言乞如三老之壽也易傳君子以懿文德詩烝民好是懿德時邁我求懿德懿德美德也彝器中一二十字之小幅文字高峻無匹者以曆鼎銘及此銘二篇為最以其與雅頌同風也

李瘣壺 二八

高一尺一寸八分深一尺零七分口徑一寸二分足徑四寸二分

色紅綠相間銘在足底二字李瘣係人名

白𩰫盉 二九

窓十四·二三·周五·六六·

高八寸一分深六寸六分口徑縱七寸一分橫增二分

色紅綠相間曾臧簠齋石泉書屋出於易州銘在口內六字白伯𩰫自乍作用鐈盉盉盛酒器也王靜安謂為和水於酒之器所以節酒之厚薄非是

㠯父丁斝 三十

擽二一·十七·從十四·二二·敬下五八·簠斝一·奇七·三一·窓二一·十二·殷下三一·

通柱左高一尺二寸八分右減三分深六寸七分口徑八寸三分

色黝潤曾臧簠齋銘在鋬內六字㠯作父丁彝首二字橫書作唐立厂釋為宁狽父丁二字正書作彝二字反書篆勢錯綜蒼渾乃殷文中之最茂美者

𦔻斝 三一

貞八·三六·

通耳高一尺一寸九分深六寸六分口徑七寸二分

色黝微綠曾臧選青閣凡斝皆兩柱此作兩耳係柱已殘缺後人所補銘在鋬內五字𦔻㠯作寶隮彝

盉㠯父丁卣 三二

貞補中·十二·

通梁高八寸六分通蓋高七寸七分器高六寸深五寸口徑縱三寸六分橫五寸三分蓋高二寸九分深二寸一分口徑縱四寸二分橫六寸足徑縱四寸三分橫五寸九分

色綠微紅出於陝西蓋內三字㠯作旅甶肯腹底二十二字兮公室宁盂鬯束貝十朋盂對䚫揚公休用㠯作父丁寶隮彝𠂤宁讀予爾雅釋詁予錫也鬯係香草故可稱束然鬯束僅見此銘盂器傳世者有大小盂鼎盂爵及此卣凡四器小盂鼎有用牲啻禘周王武王成王之語則盂係康王時人大小盂鼎既出於陝西郿縣此器亦出於陝西是出土之盂器自為一人之所作也

且乙爵 三三

擽一一·三二·從十四·三·簠爵十二·奇七·十一·窓二二·二十·殷下五·

通柱左高八寸七分右減一分深四寸二分口徑縱八寸橫三寸五分

色紅綠相間曾臧簠齋銘在鋬內二字且祖乙

且辛爵 三四

擽一一·三二·簠爵十三·奇七·十二·窓二二·二十·殷下五·

通柱左高九寸三分右減二分深四寸一分口徑縱七寸五分橫三寸五分

色紅綠相間曾臧簠齋銘在鋬內二字且祖辛

魚父丙爵 三五

擽一二·二四·筠一·十·從十四·十一·簠爵二二·奇七·十五·窓二二·十八·殷下·十一·

通柱左高八寸七分右減一分深四寸三分口徑縱七寸二分橫三寸四分

色紅綠相間曾臧定厂簠齋銘在鋬內三字魚父丙

犾父丁爵 三六

擽一二·六二·筠一·十·從十四·八·簠爵二四·奇七·十八·窓二二·十六·殷下·十八·

通柱左高八寸六分右減二分深四寸二分口徑縱七寸七分橫

三寸三分

色綠曾藏簠齋銘在鋬內三字[illegible]父丁

父丁爵 三七

據一一·二九·從十四·七·簠爵二七·奇七·十七·窓二二·十七·殷下·七·

通柱高八寸深四寸口徑縱七寸四分橫三寸二分

色黝曾藏簠齋銘陽識在鋬內二字父丁

父戊舟爵一 三八

據一三·十六·從十四·十五·簠爵六·窓二三·二·殷下·二十·

通柱左高九寸九分右減二分深四寸口徑縱七寸五分橫三寸

八分

色黝潤曾藏簠齋銘五字三在流外二在柱上父戊舟乍作尊此

爵與下一器形制相仿惟此乍字正書彼反書耳花紋精眇異常

為陳氏諸爵之冠

父戊舟爵二 三九

據一三·十六·從十四·十六·簠爵七·奇七·十九·窓二三·二·

通柱高九寸八分深四寸口徑縱七寸六分橫三寸八分

色黝潤曾藏簠齋銘五字三在流外二在柱上父戊舟乍作尊

子父庚爵 四十

據一二·十九·簠爵三十·奇七·二一·窓二二·十五·殷下·十四·

通柱高九寸三分深四寸二分口徑縱七寸八分橫三寸五分

色紅綠相間曾藏簠齋銘在鋬內三字子父庚

隻父癸爵 四一

奇七·三三·窓二二·十九·殷下·十六·

通柱左高八寸三分右減一分深四寸口徑縱七寸五分橫三寸

三分

色紅綠相間曾藏簠齋銘在鋬內三字隻父癸

子[illegible]爵 四二

簠爵八·奇七·十·窓二二·十四·殷下·八·

通柱高七寸七分深四寸口徑縱六寸八分橫三寸四分

色綠曾藏簠齋銘在鋬內二字子[illegible]

囝爵 四三

據一一·十一·簠爵四四·奇七·五·窓二二·十二·殷下·二·

通柱左高八寸右減二分深三寸八分口徑縱七寸四分橫三寸

三分

色紅綠相間曾藏平安館簠齋銘在鋬內一字囝

[illegible]爵 四四

通柱左高九寸四分右減一分深四寸口徑縱七寸六分橫三寸

六分

色綠微紅銘三字一在柱下二在鋬內[illegible]乍作彝

陸父乙角 四五

敬下·六五·奇六·二二·窓二一·十六·殷下·二二·

通角高八寸九分深四寸口徑縱七寸二分橫三寸六分

色紅綠相間曾藏簠齋銘在鋬內四字父乙陸冊角傳世者絕少

宋人書著錄者衹一器近代偶有所出多歸於兩瀛存於國內者

無幾也

朕乍且己觚 四六

貞補中·十九·

高一尺零九分深七寸九分口徑六寸一分足徑三寸二分足深

二寸八分

色綠出於雒陽銘在足之內側七字朕乍作且祖己隮彝[illegible]

[illegible]父己觶 四七

貞補中·三一·

高七寸六分深六寸七分口徑三寸七分足徑二寸七分

色紅綠相間與我作父己鼎同出於雒陽銘在腹底四字亞中若

父己

冈父辛觶 四八

高七寸六分深六寸六分口徑三寸四分足徑二寸二分
色綠足底有龍文銘在腹底三字冈父辛冈即冈之變體

姞亘母觶 四九

貞九·二七·

高四寸八分深四寸一分口徑縱三寸二分橫二寸六分足徑縱
三寸一分橫二寸四分
色綠曾藏延鴻閣銘在腹底五字姞亘(亘)母匕(作)寶母者女子稱
呼

[illegible]亞勺 五十

斗高二寸六分深二寸四分口徑一寸八分柄長一尺三寸寬一
寸三分
色黃綠斑駁瑩潤出於安陽據賈人言此器原在一罍中罍不知
歸何處矣銘二字[illegible]亞自來勺之有銘者甚少寶華厂所藏之勺
無銘貞松堂藏一勺銘在斗外作[illegible]有鋈以納柲與此異製說文

勺挹取也詩大東不可以挹酒漿行葦酌以大斗考工記梓人為
飲器勺一升爵一升觚三升注勺尊升也疏爵制今韓詩說一升
曰爵二升曰觚三升曰觶四升曰角五升曰散(斝散即)儀禮士冠禮
注勺尊升所以斞酒也段玉裁謂應作尊斗今皆譌尊升舊說各
種酒器容量未盡可信蓋勺有大小器有闊隘時有前後證以出
土之器實難脗合姑以吾誃所藏者計之除盉卣外皆商器也爵
容三勺與角相仿觚容四勺與觶相仿尊容二十四勺與卣相仿
斝容四十勺與盉相仿羅振玉所藏之勺按其所記尺寸較此勺
約大三倍羅氏謂以試觚與觶則所受皆倍於爵以證觚受二升
之說未能相符也

但勺 五一

斗高二寸八分口徑縱三寸八分橫五寸二分深二寸五分柄長
七寸三分鋈深六寸八分口徑縱一寸五分橫一寸六分
色綠出於安徽壽縣朱家集銘七字但吏秦苛𦙶為之

花紋勺 五二

斗高一寸八分口徑一寸四分深一寸六分柄長一尺一寸一分
寬七分末寬二寸一分
色綠出於安陽龍蟠夔繞精工無比近世出土彝器以勺為最鮮
聞有花紋精美者多歸諸異域矣

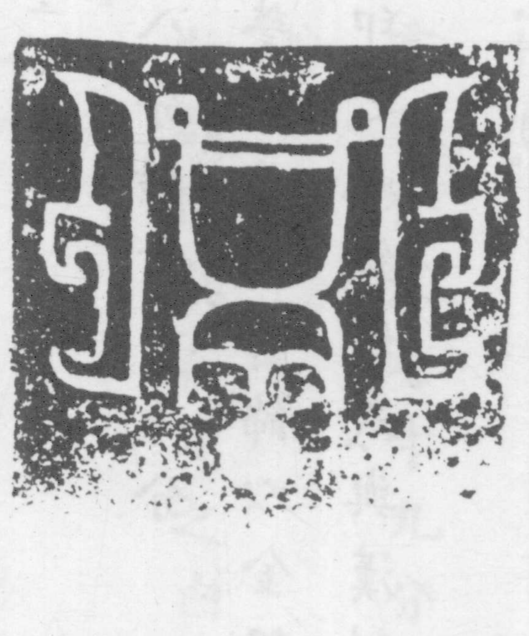
獸形鉤 五三

縱一寸八分橫六寸七分
色翠潤瑩澈花紋皆飾以金銀璀璨繡錯但不可施墨柱底花紋
用橅本印之此鉤形式與漢制不同當屬戰國時器

雙劍誃吉金圖錄目次

甗句兵

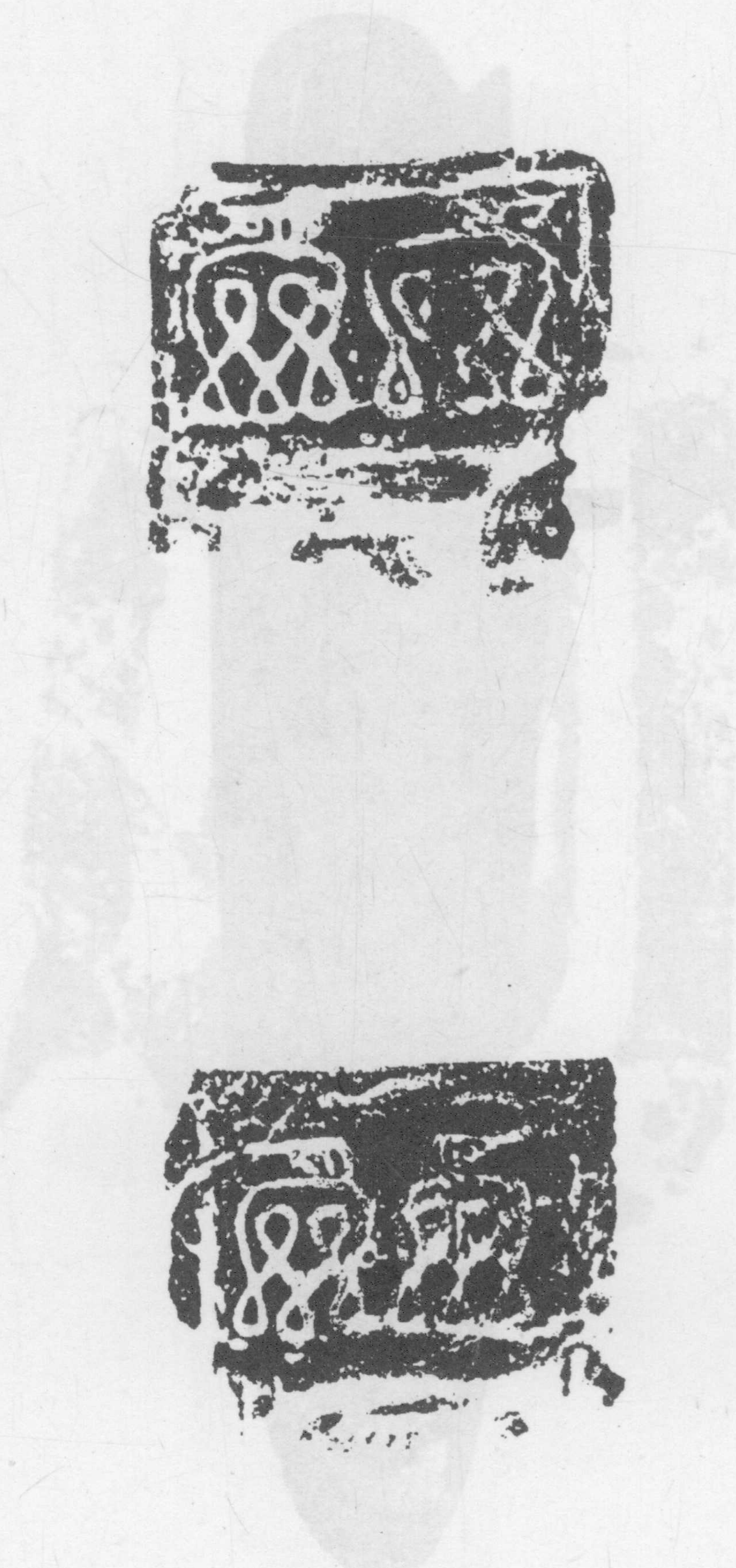

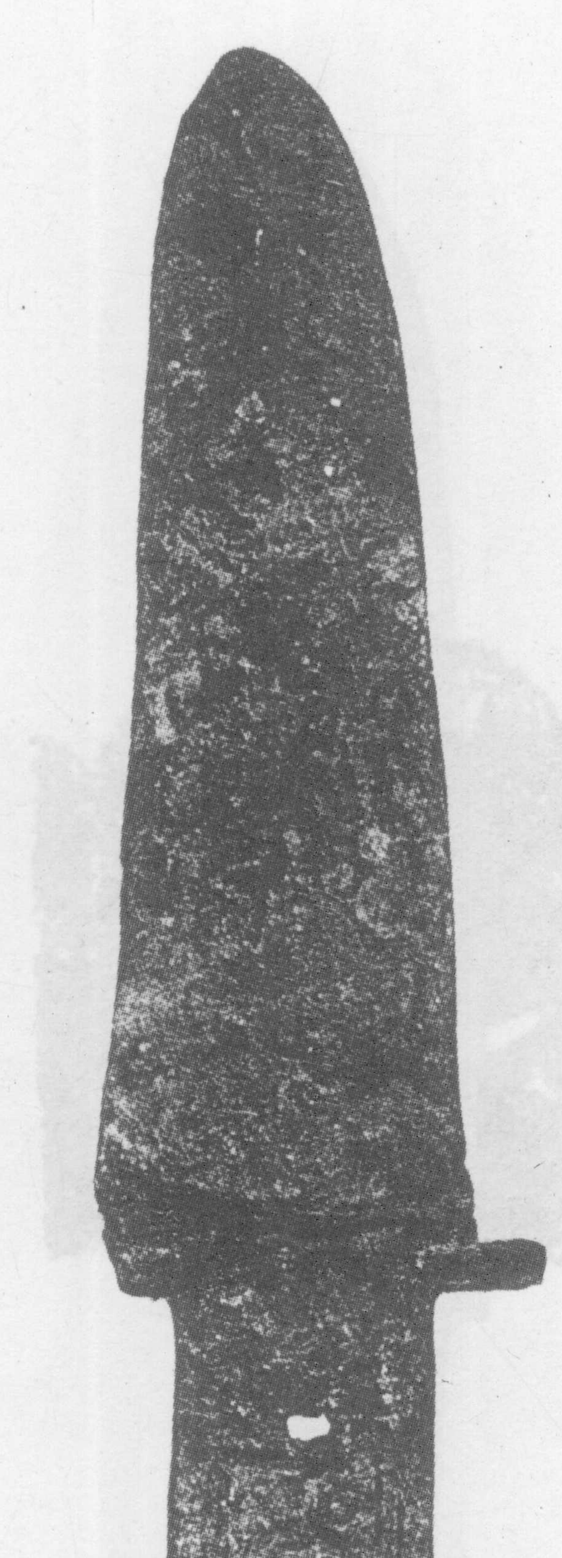
系句兵

卷下 二

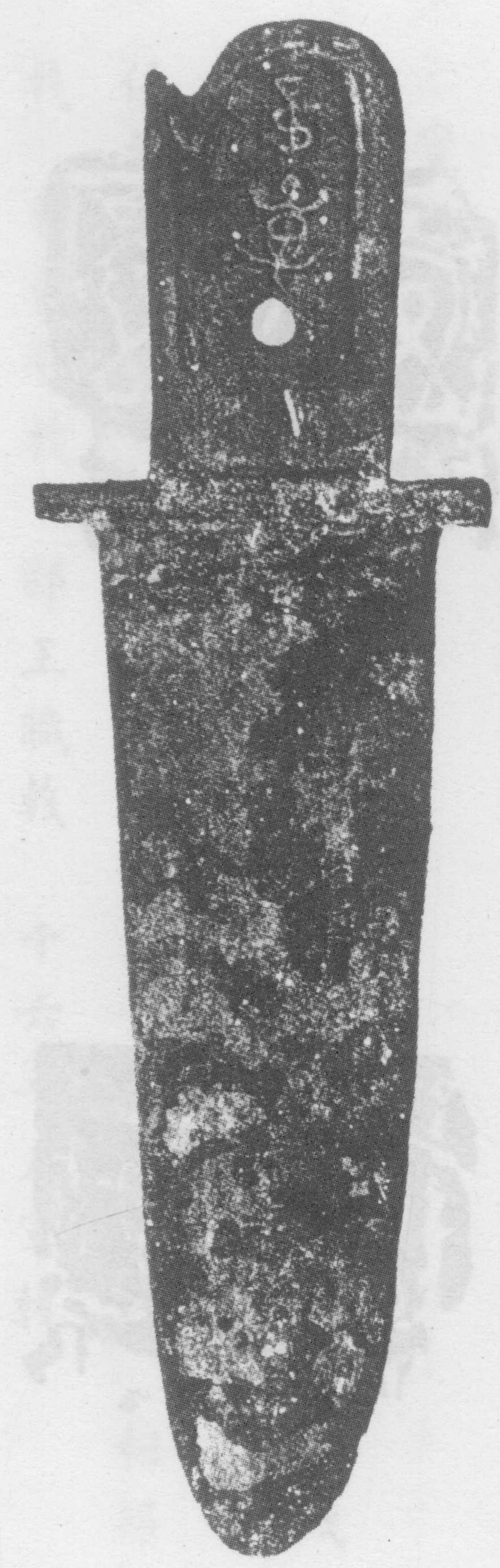
天句兵

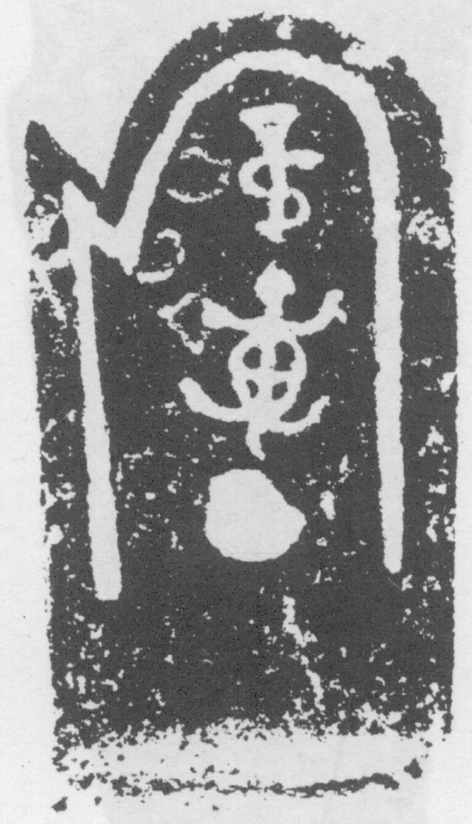

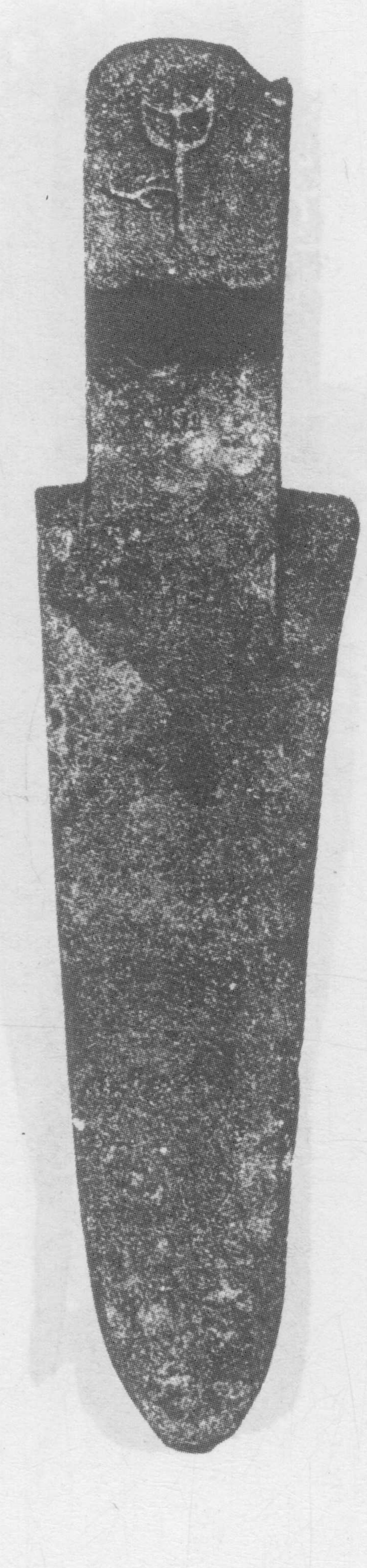
卷下 三

弔龜句兵

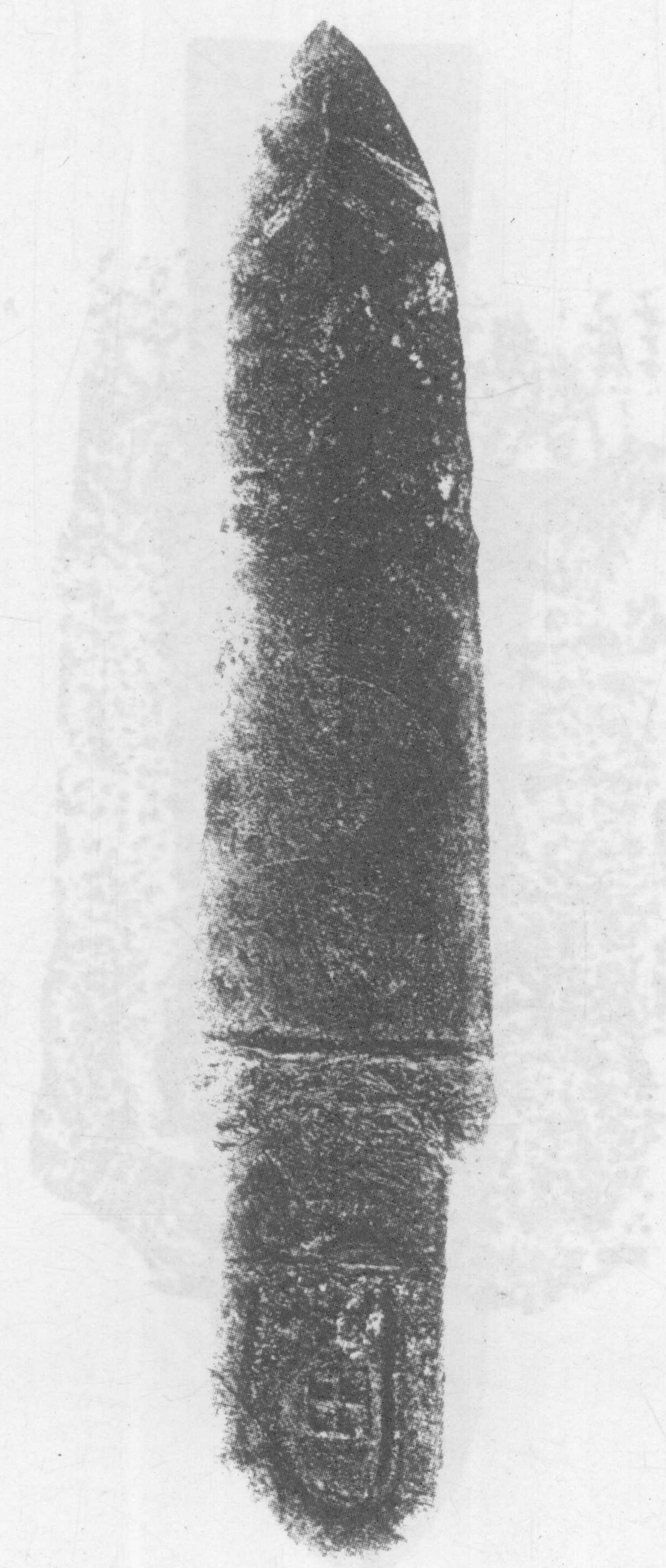

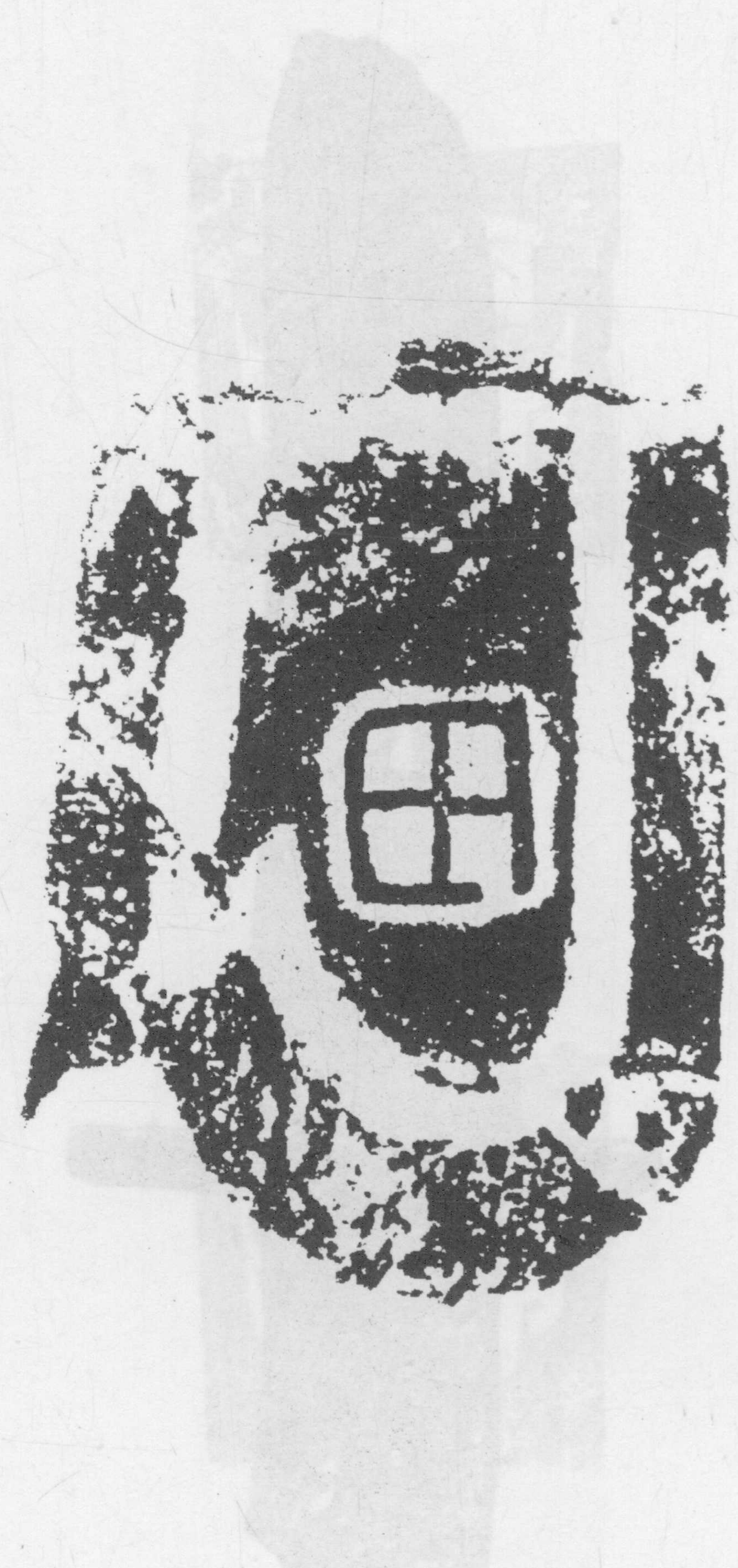
史句兵

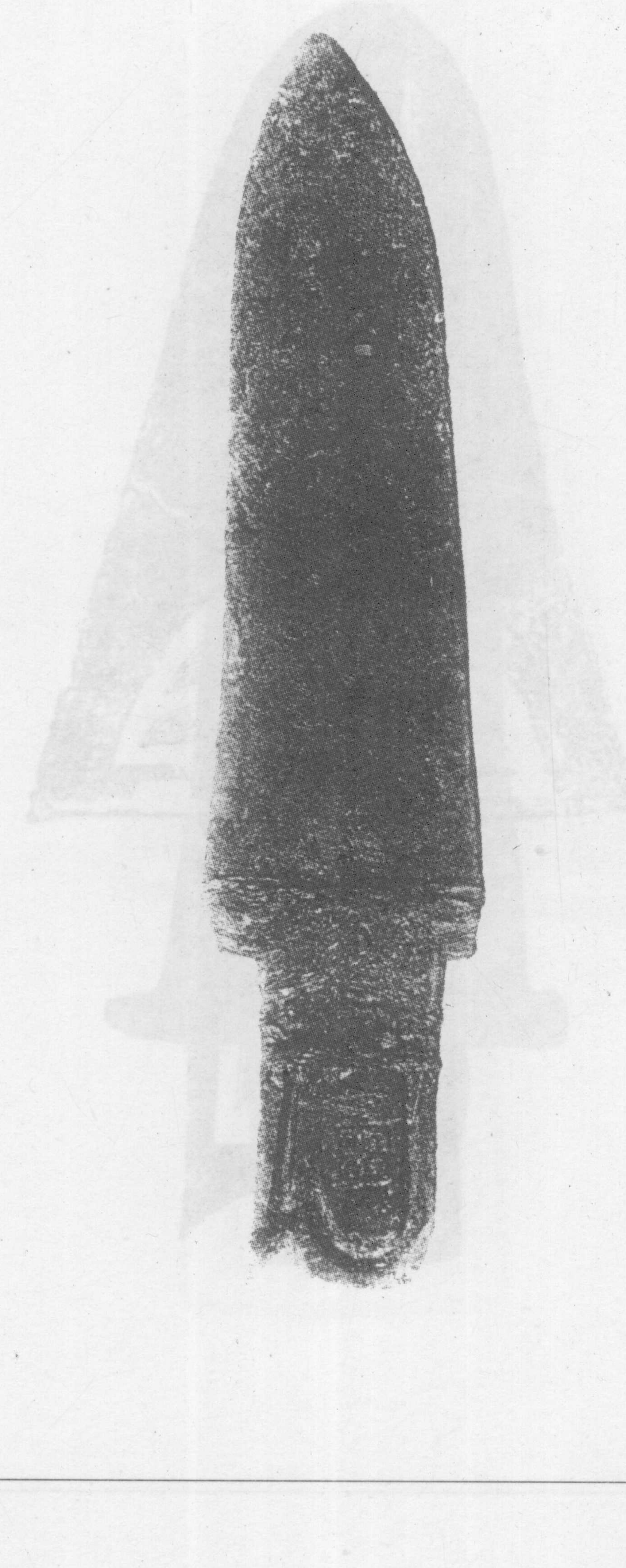

田句兵一

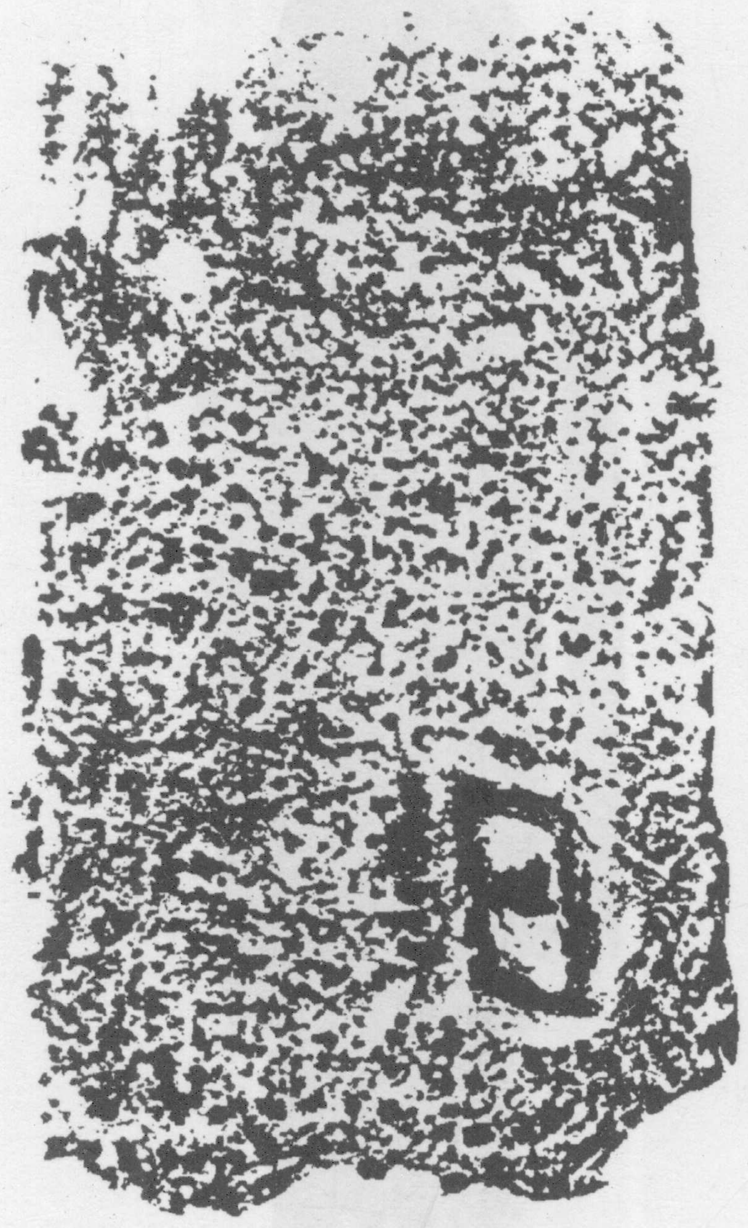
田句兵二

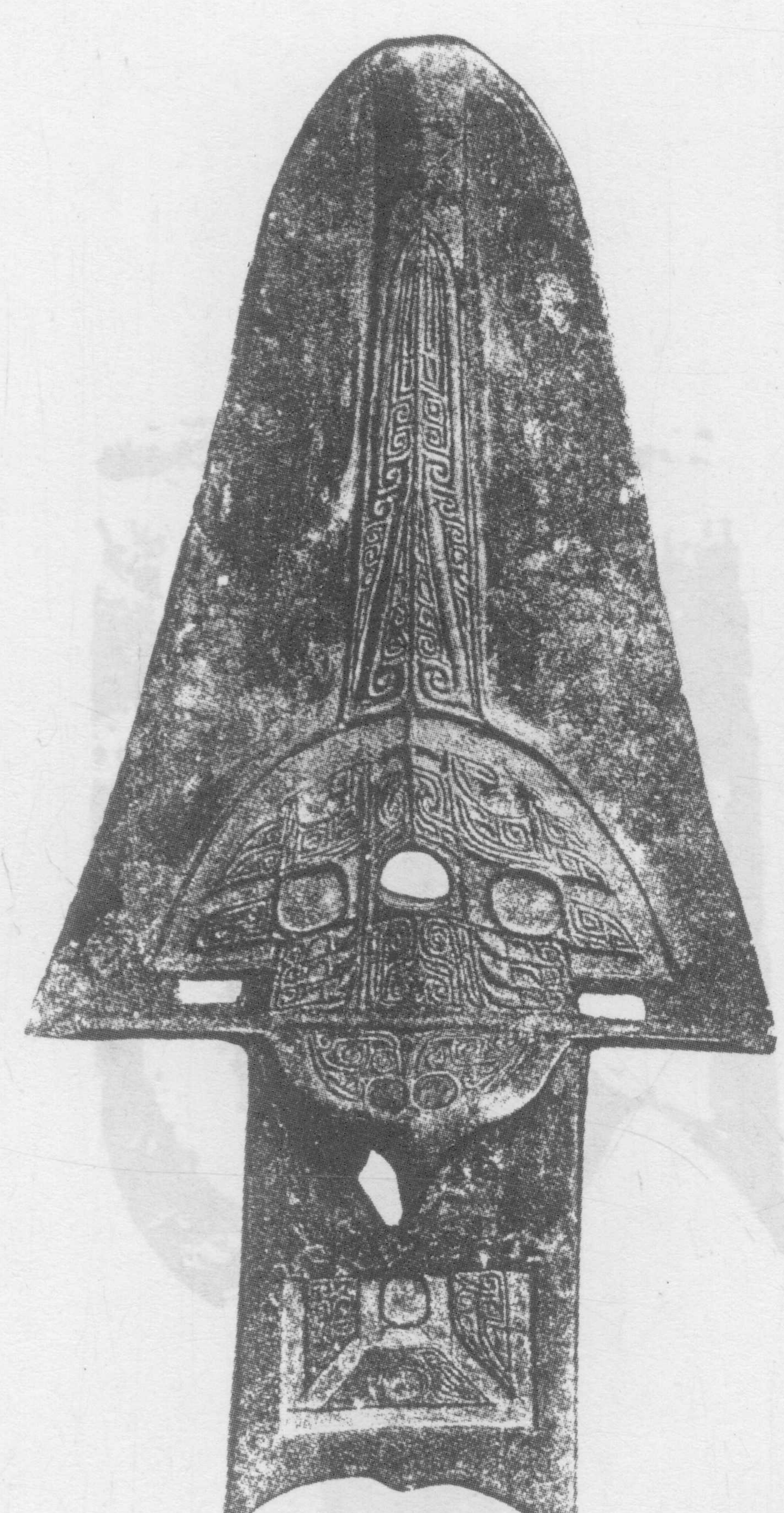

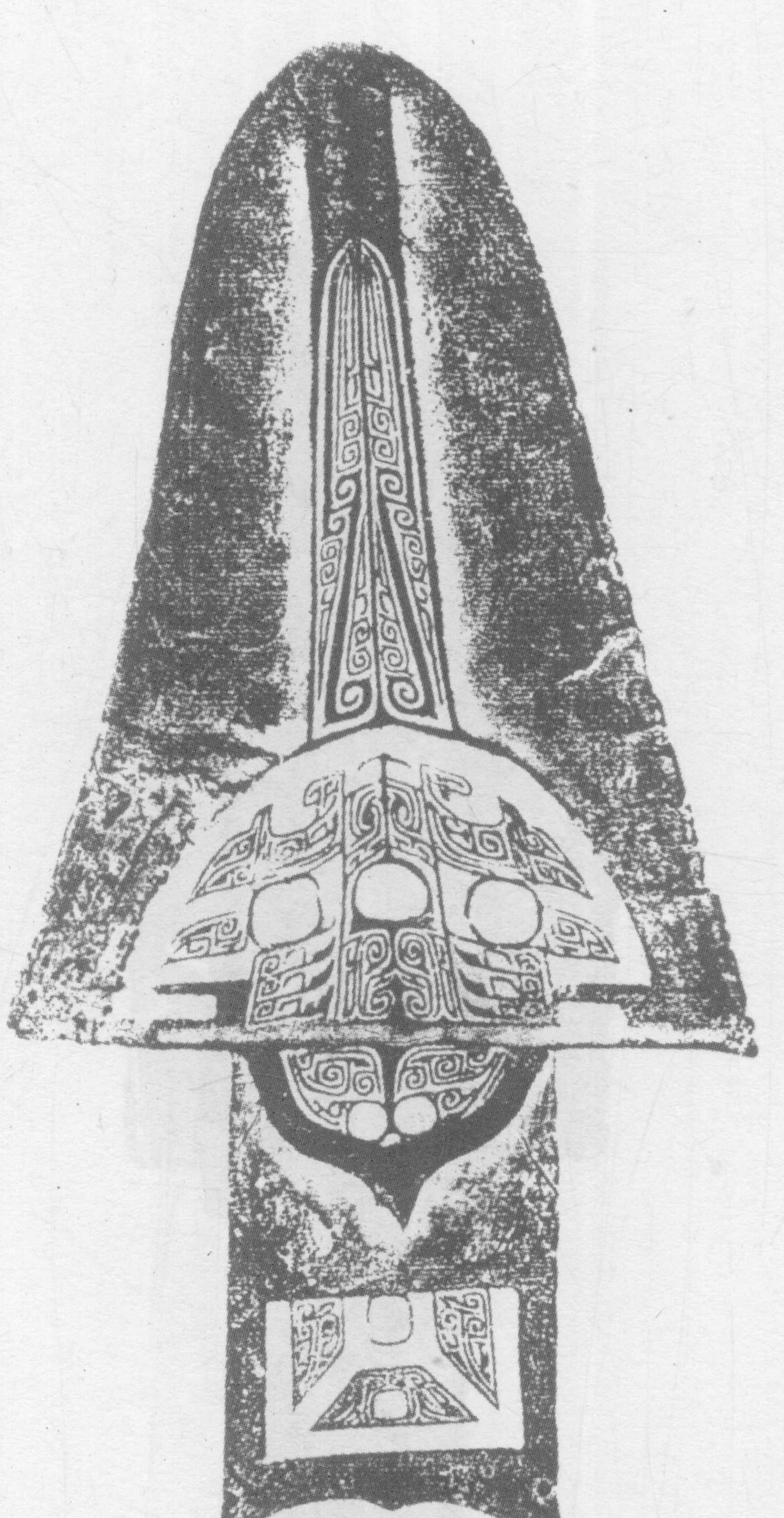
日句兵

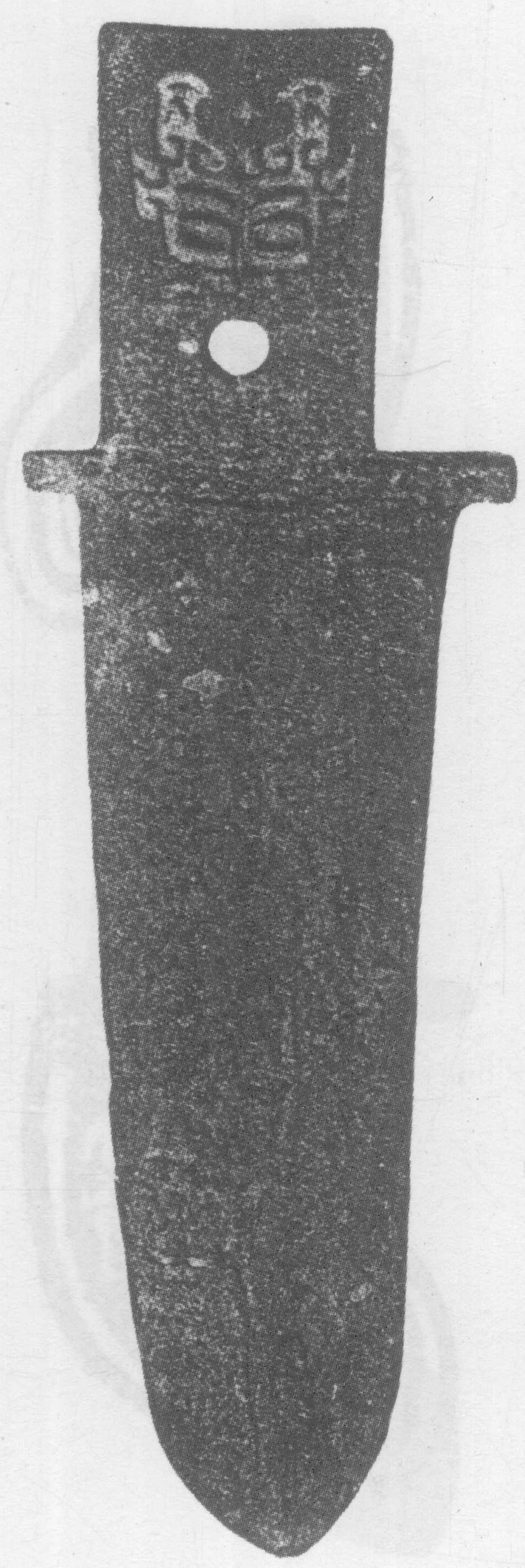

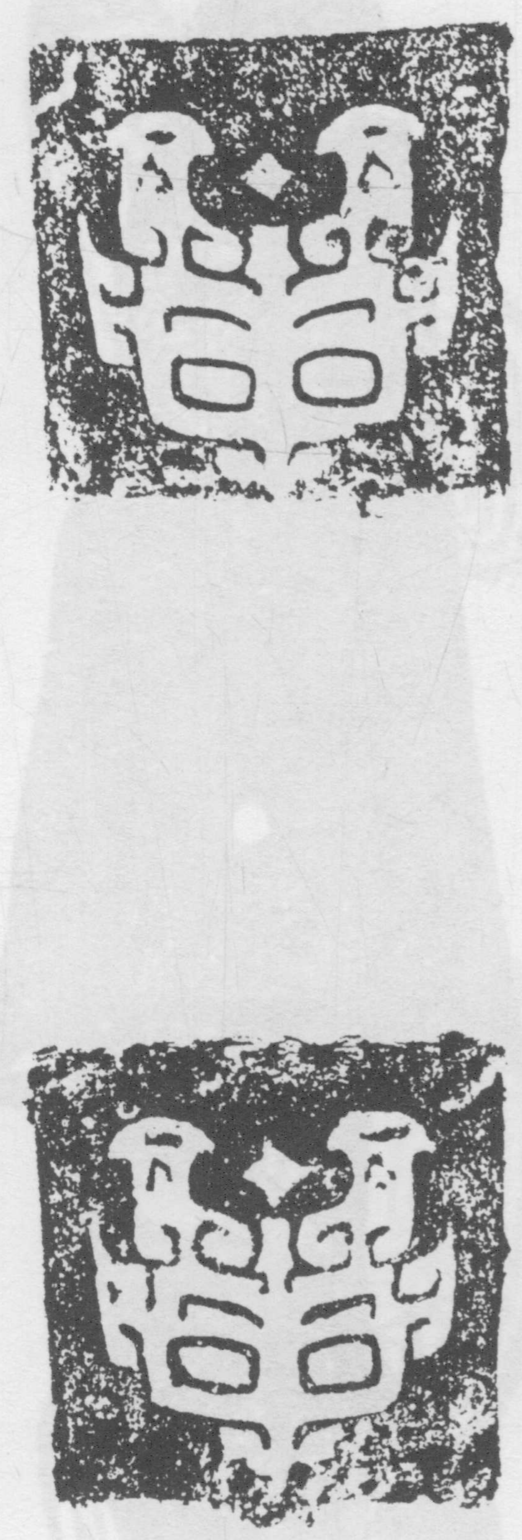
饕餮句兵一

饕餮句兵二

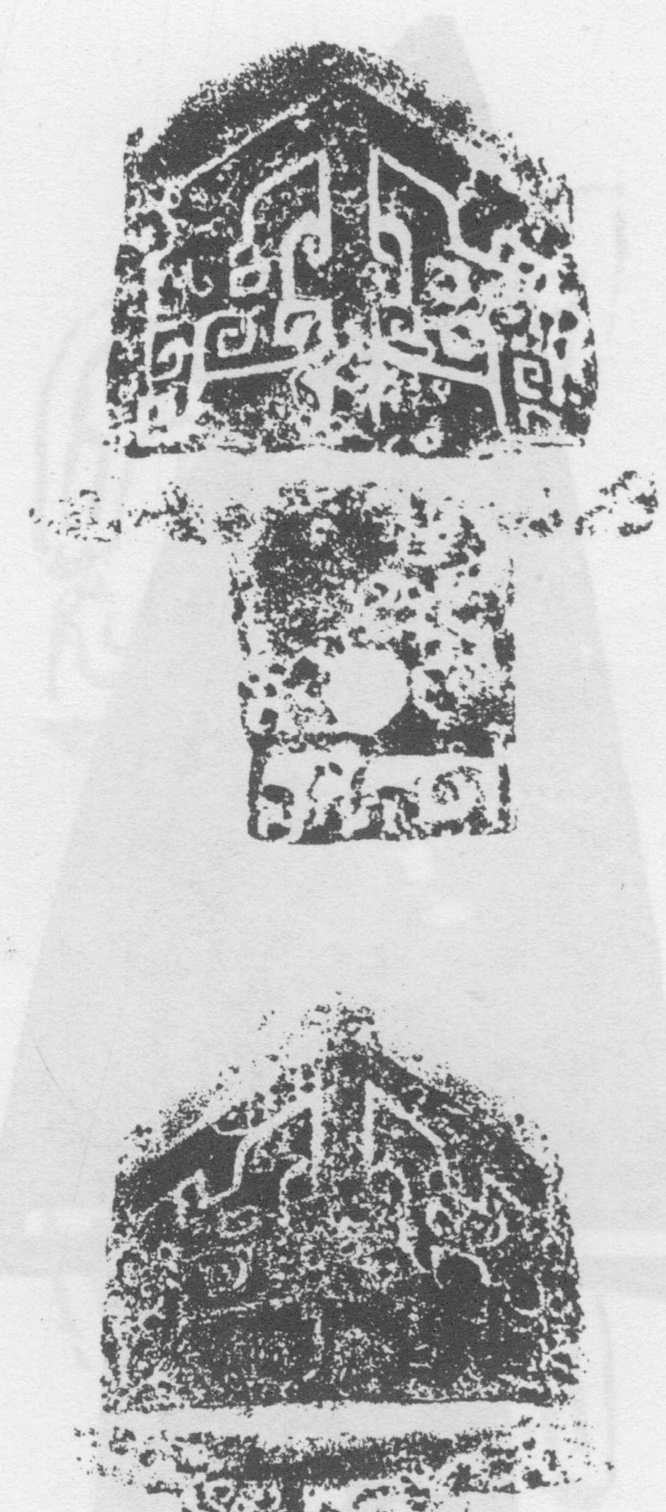

卷下 一〇

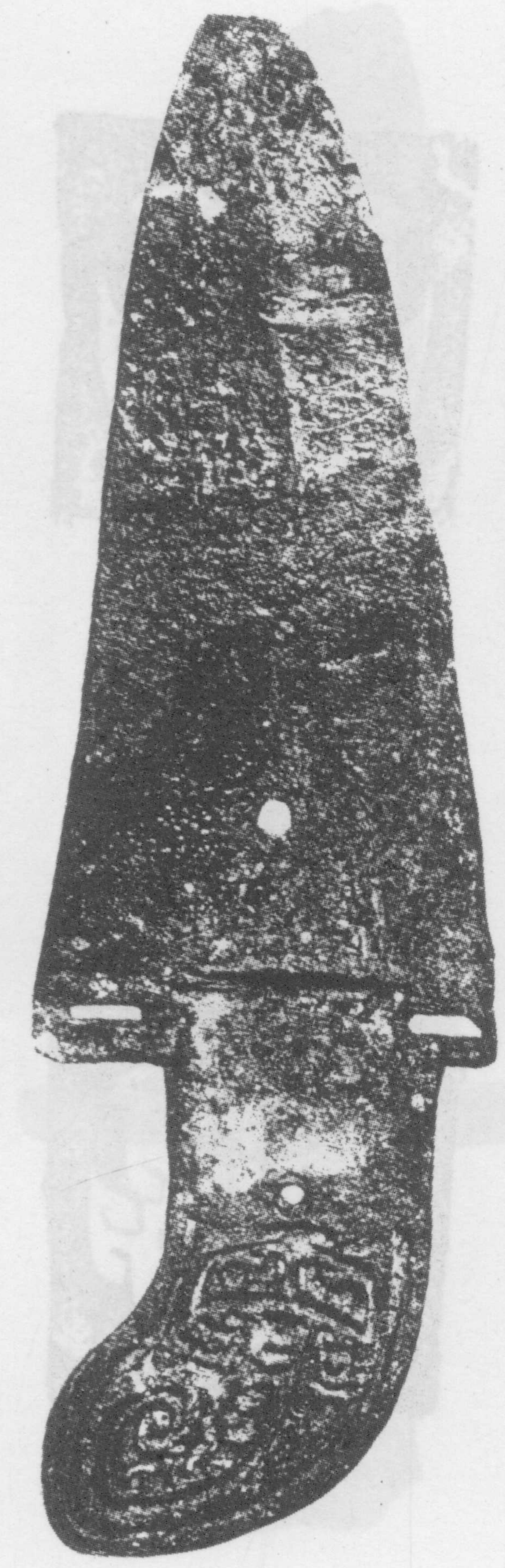
饕餮句兵三

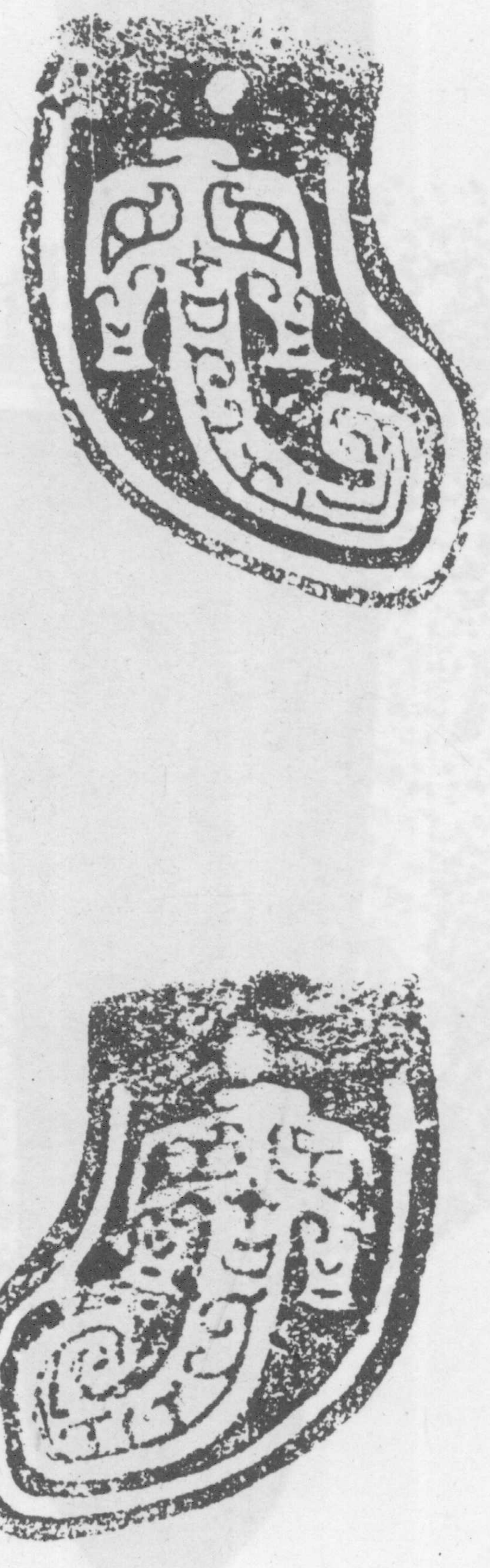

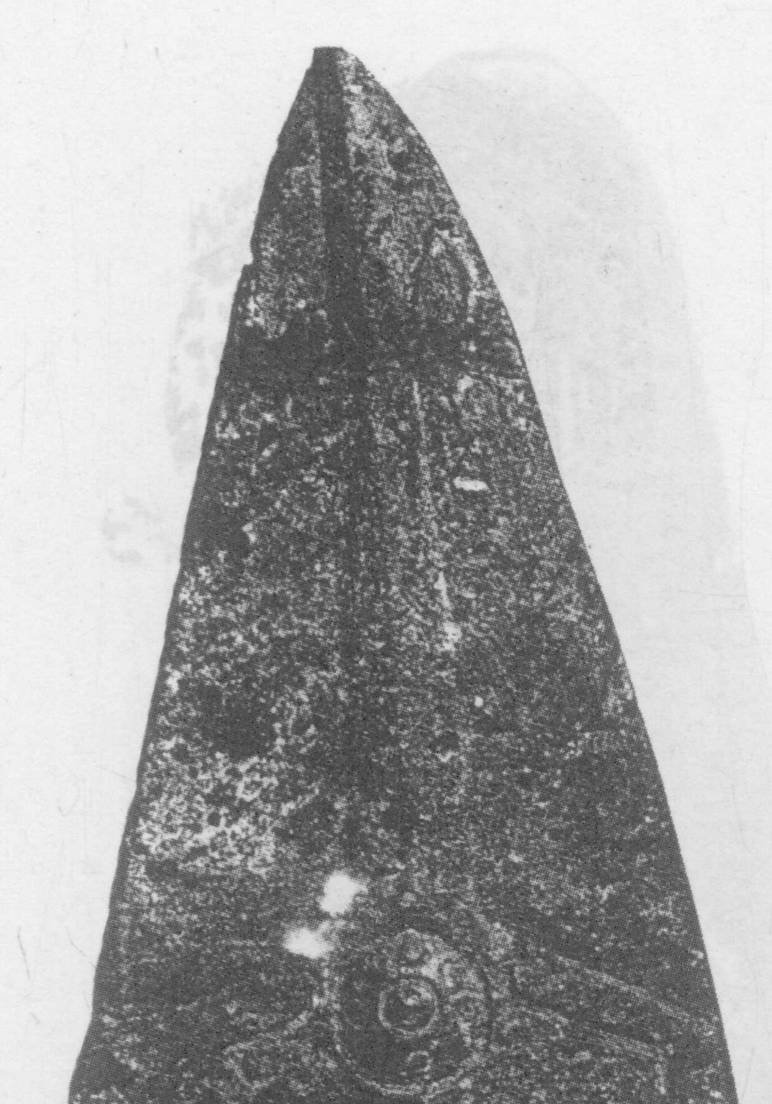
卷下 一一

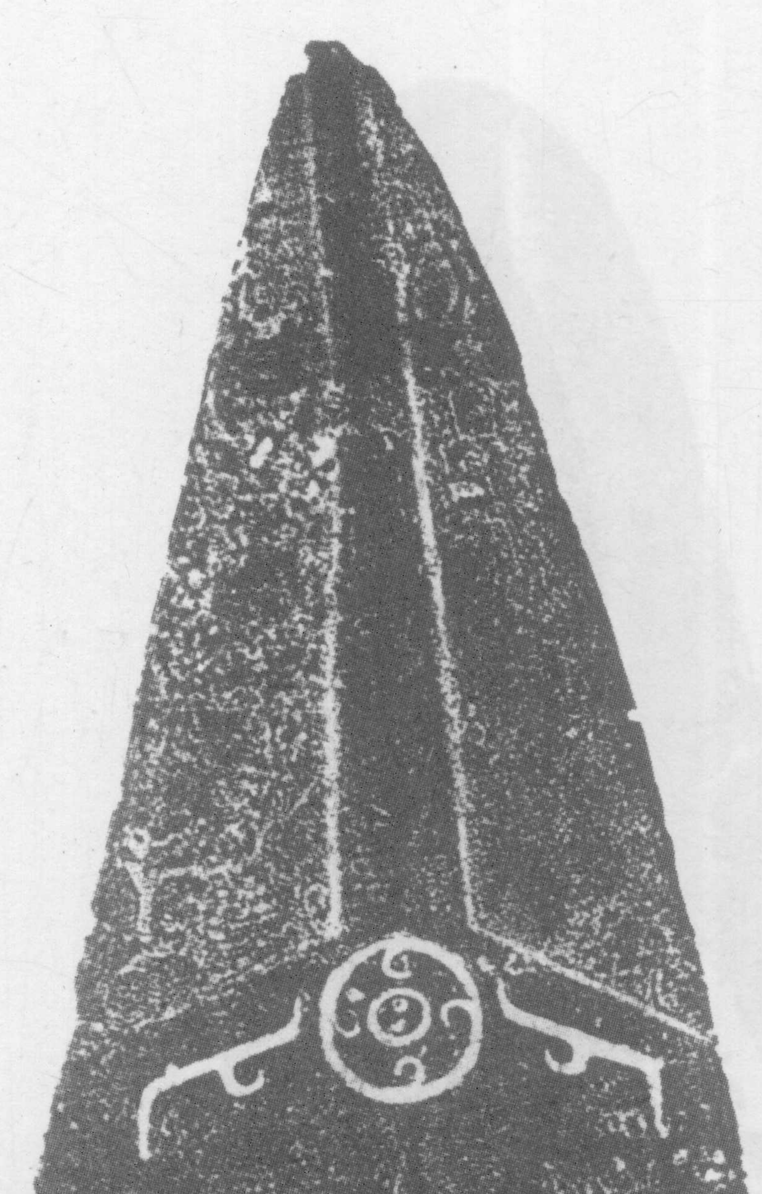
饕餮句兵四

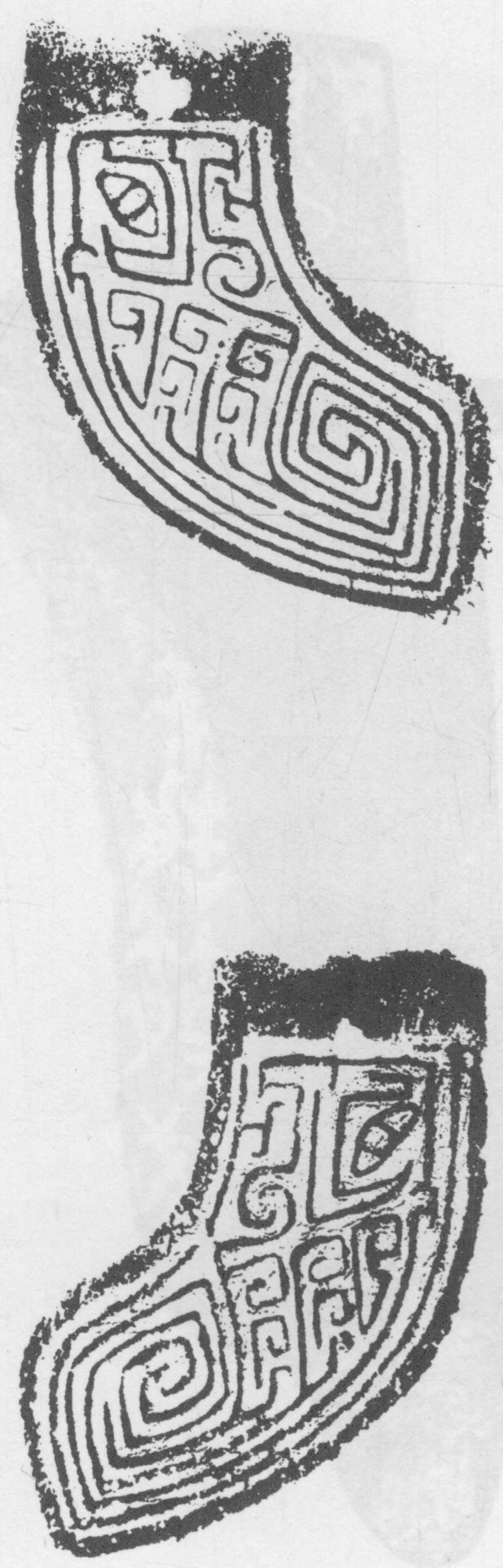
蟠夔句兵

鸞紋句兵一

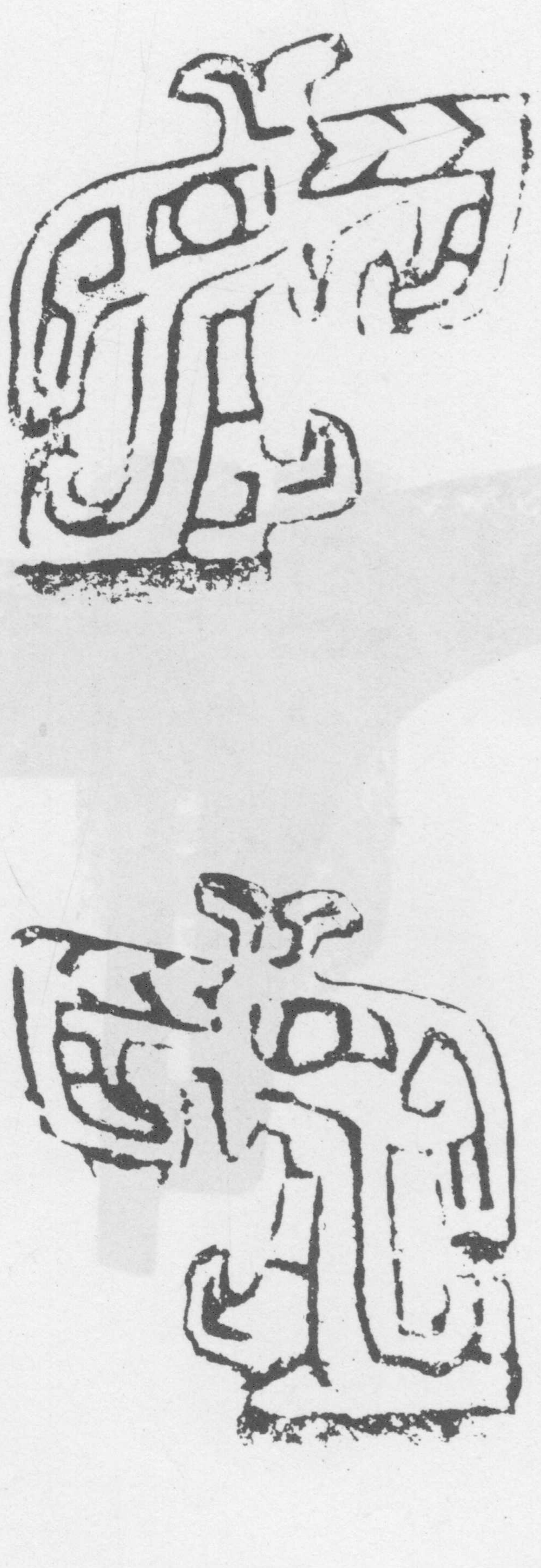

卷下

一四

鸞紋句兵二

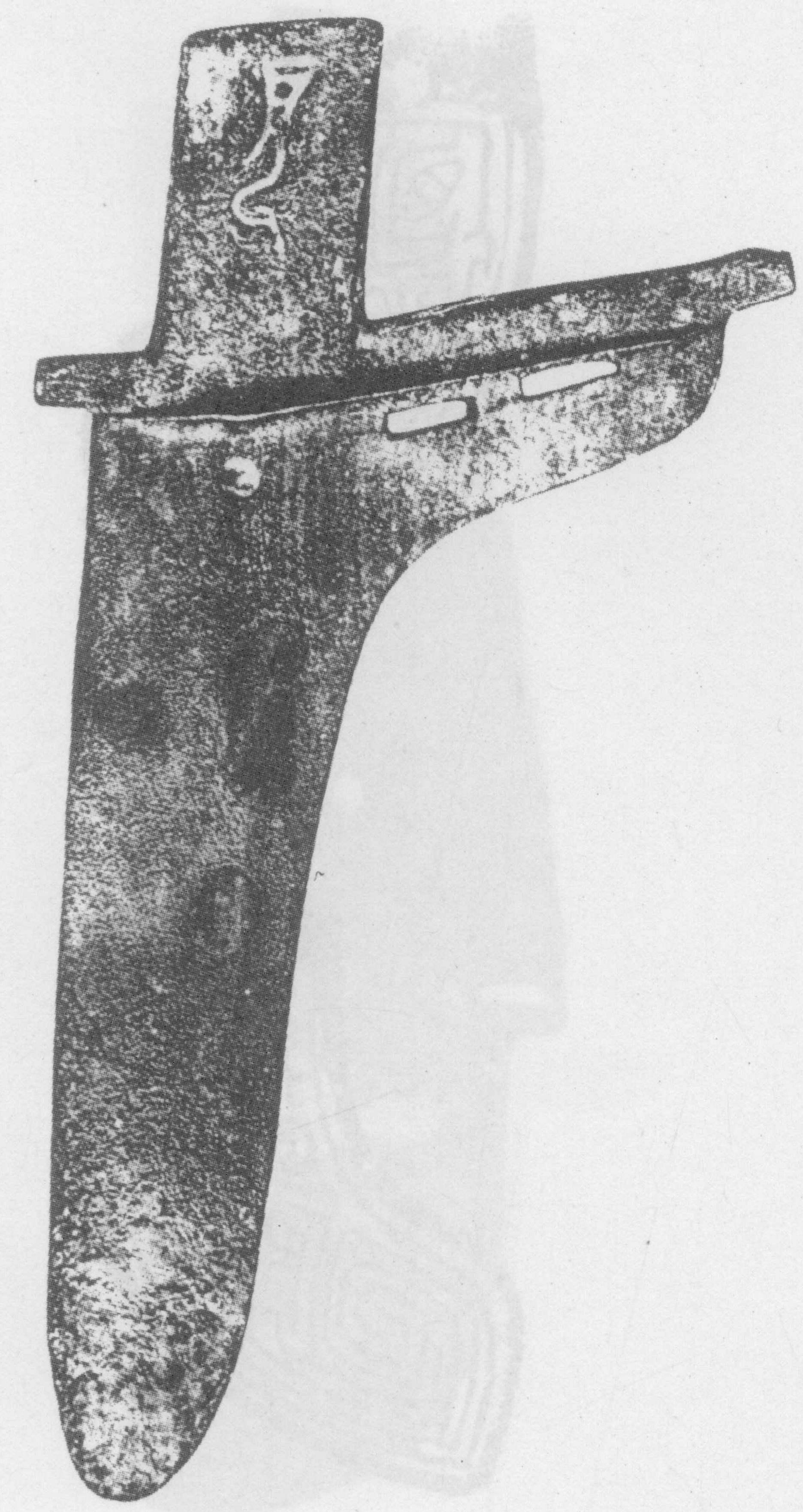

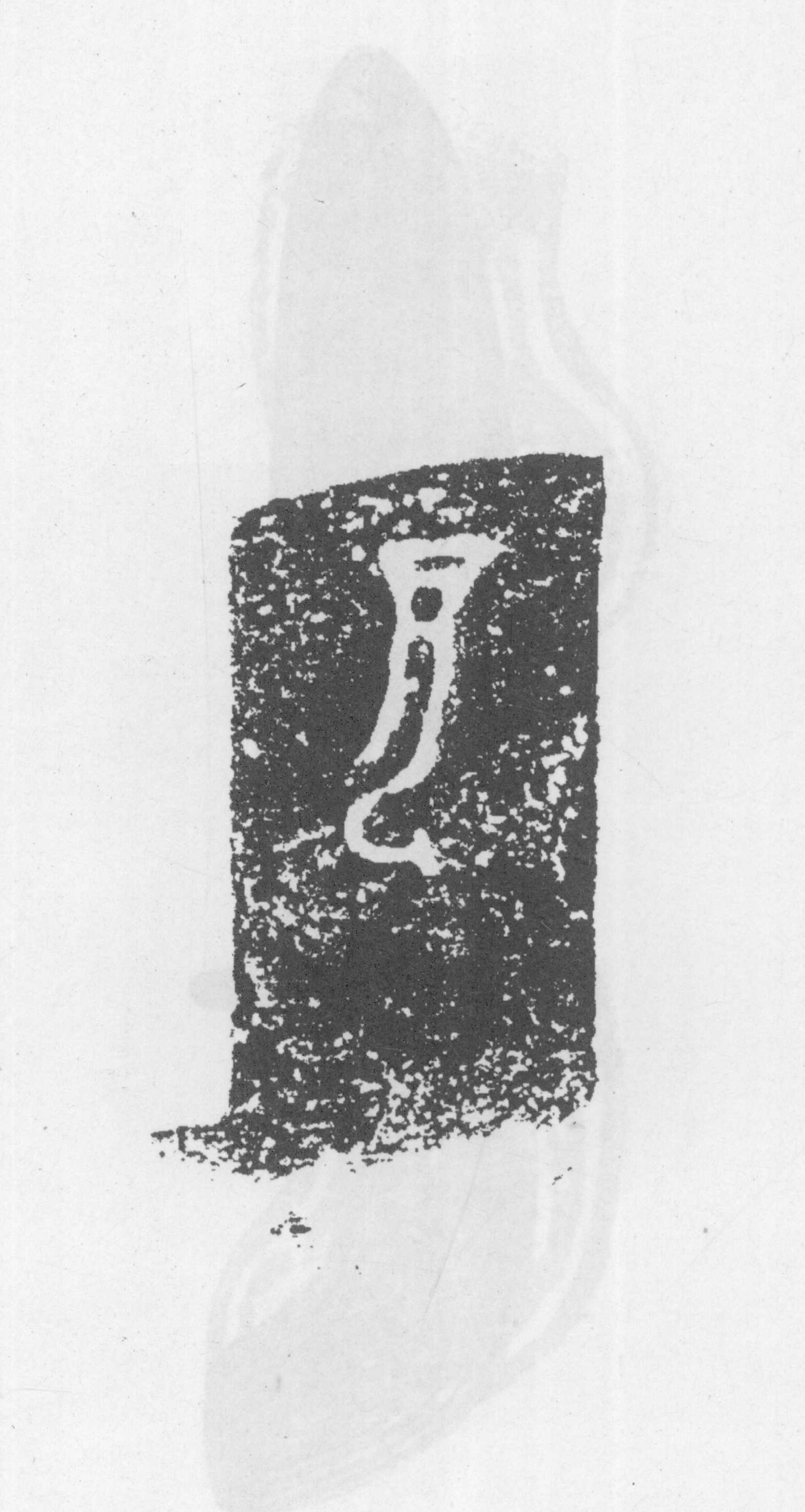

卷下

一五

[illegible]戈

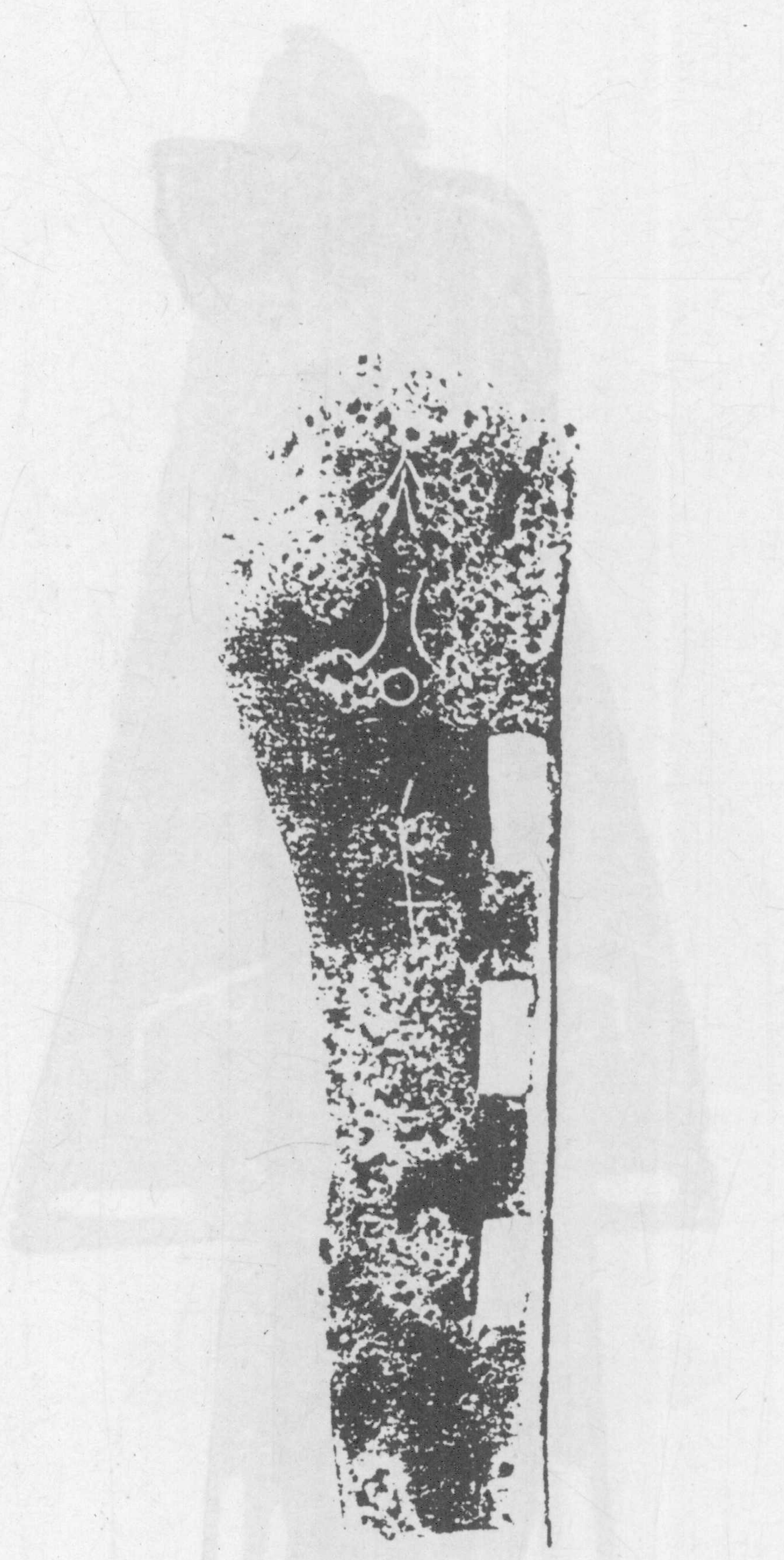

卷下 一六

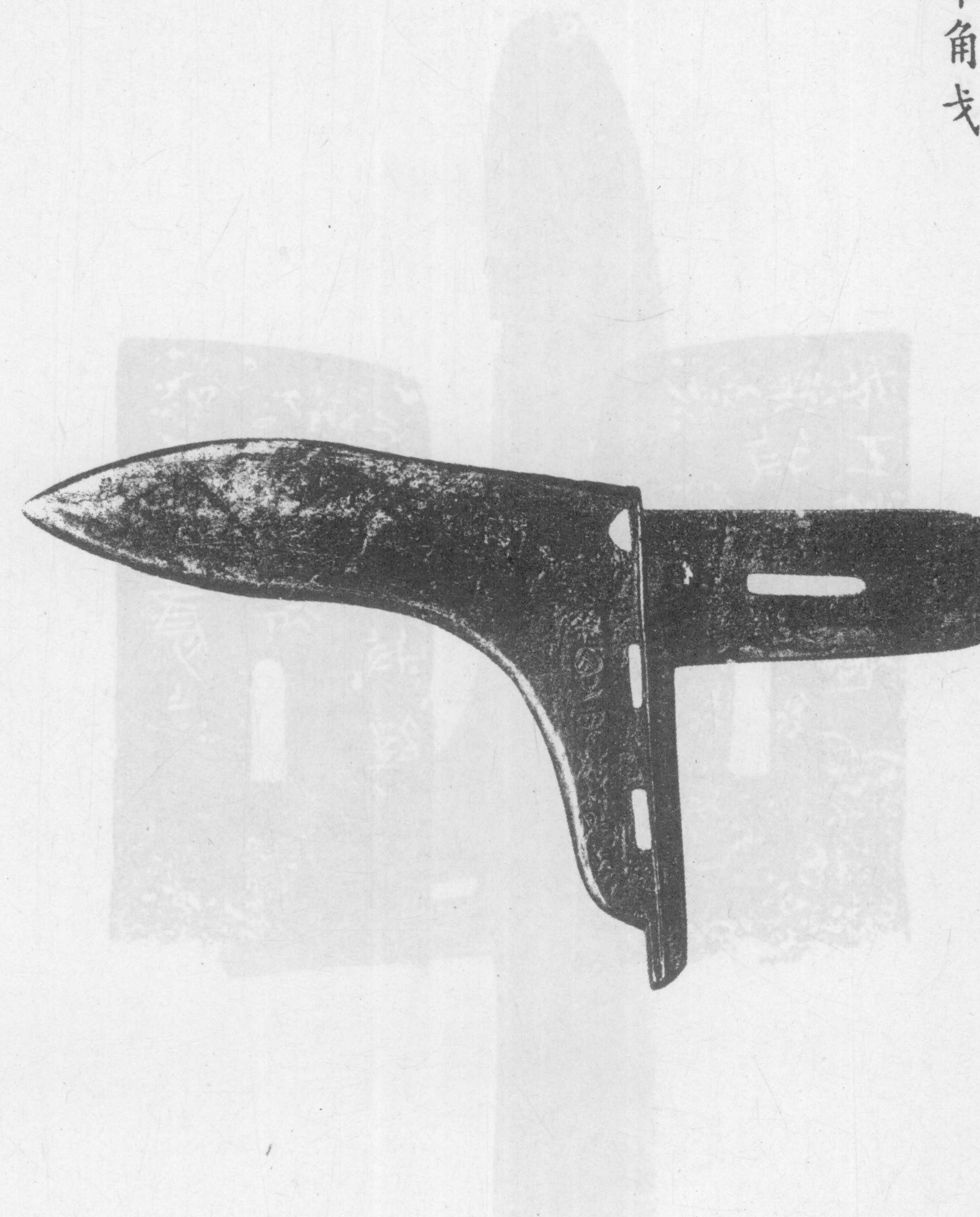
大公戈

卷下 一七

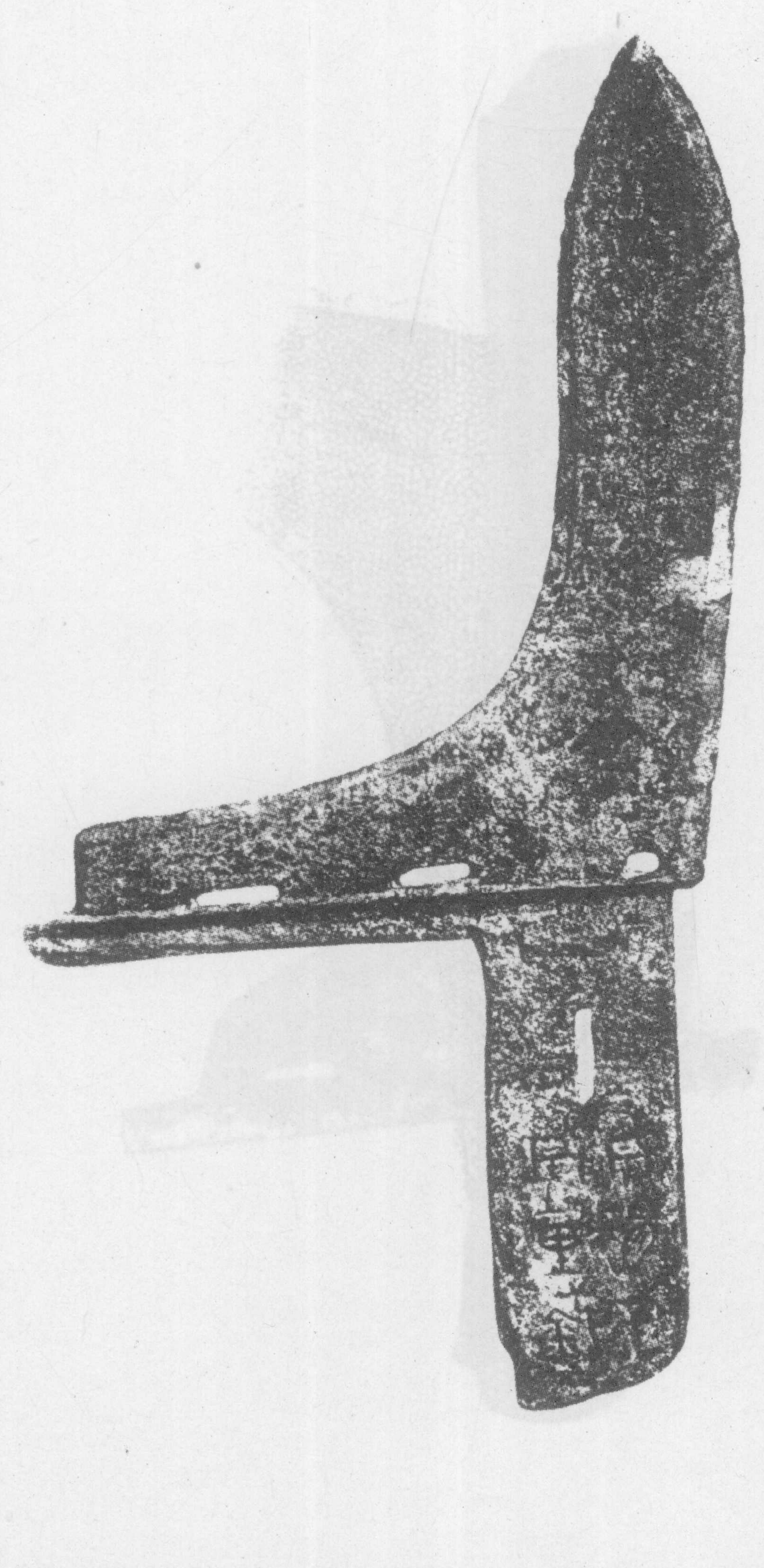
羊角戈

卷下 一八

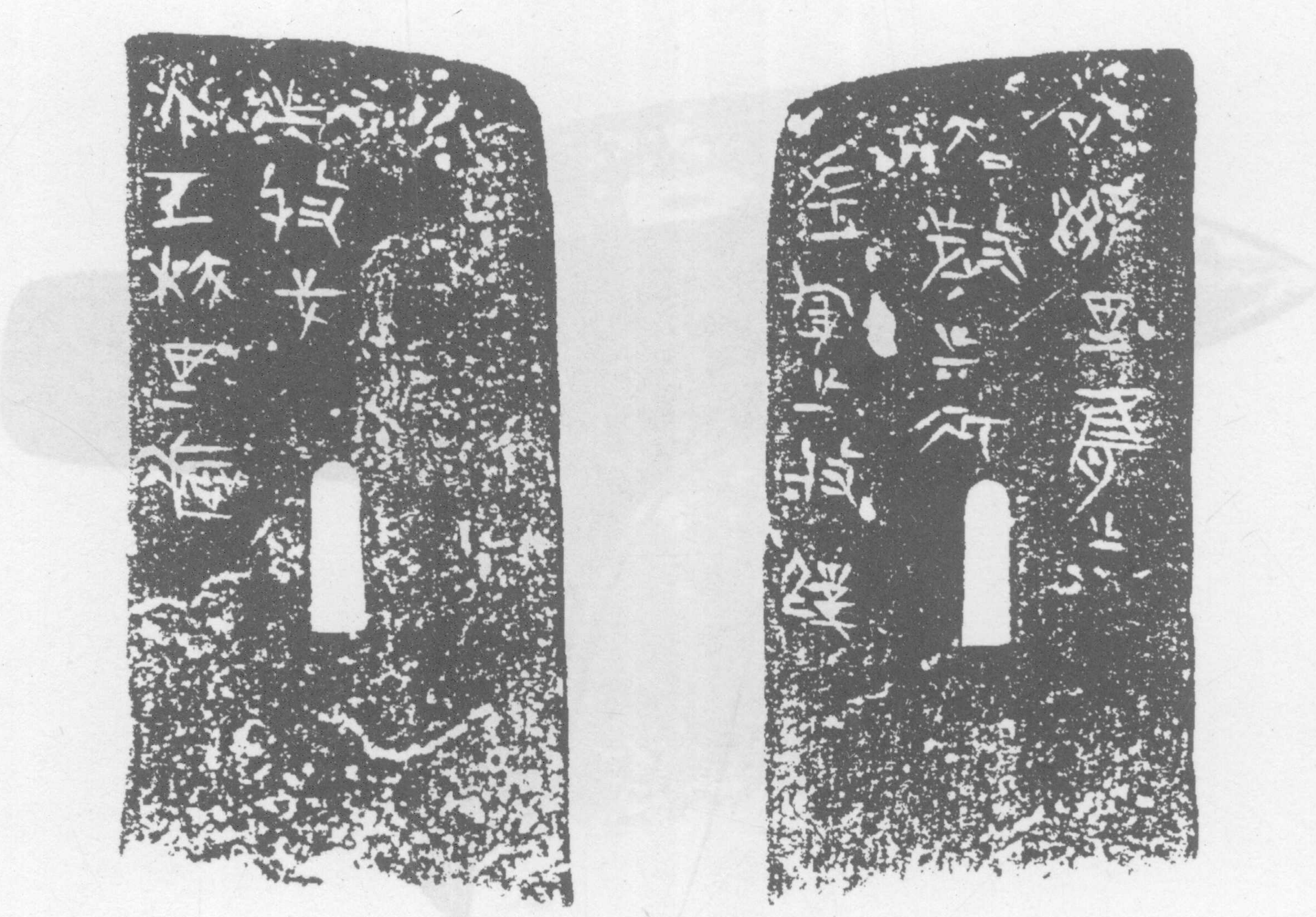
成陽戈

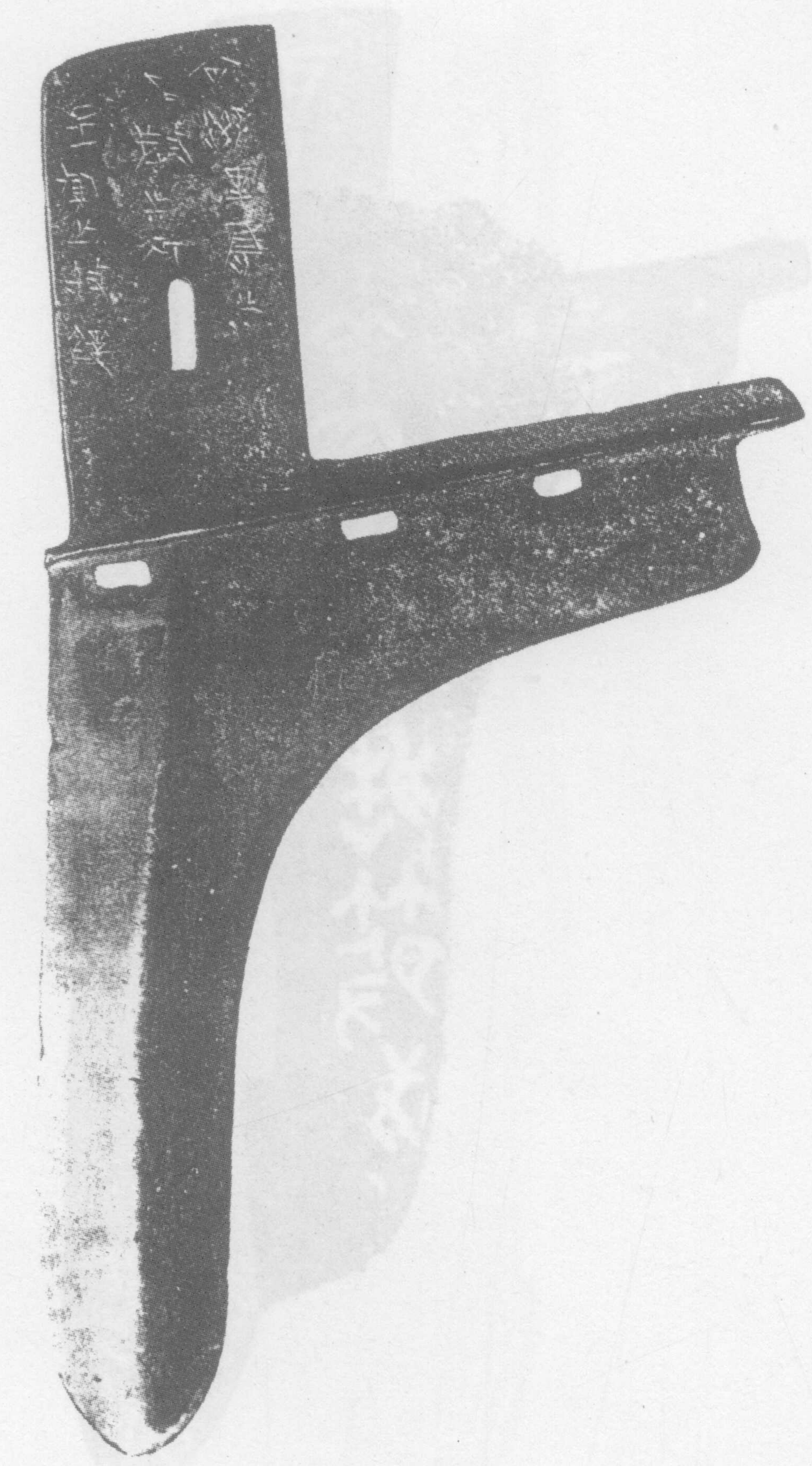
卷下 一九

卷下

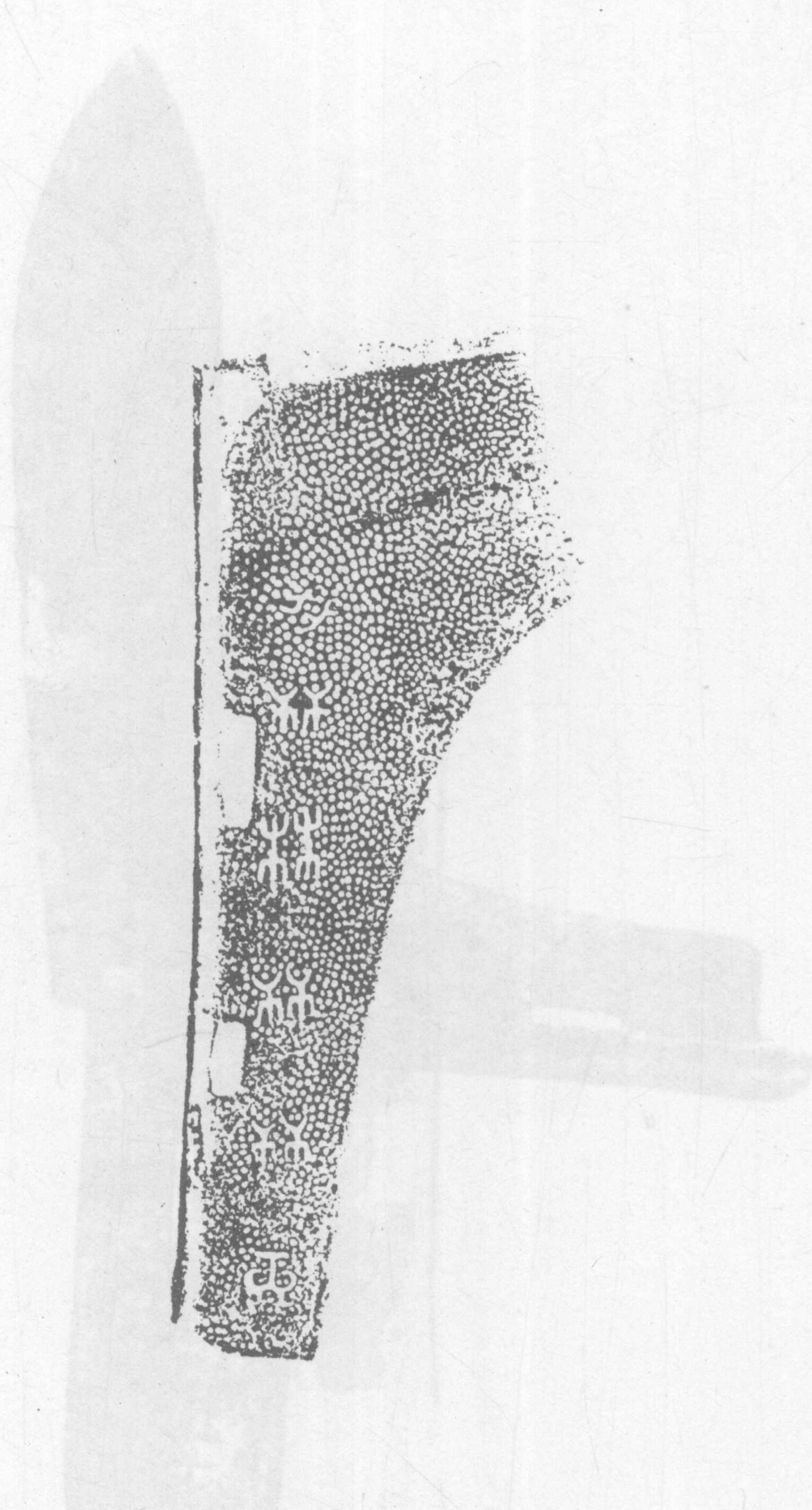

二〇

左軍戈

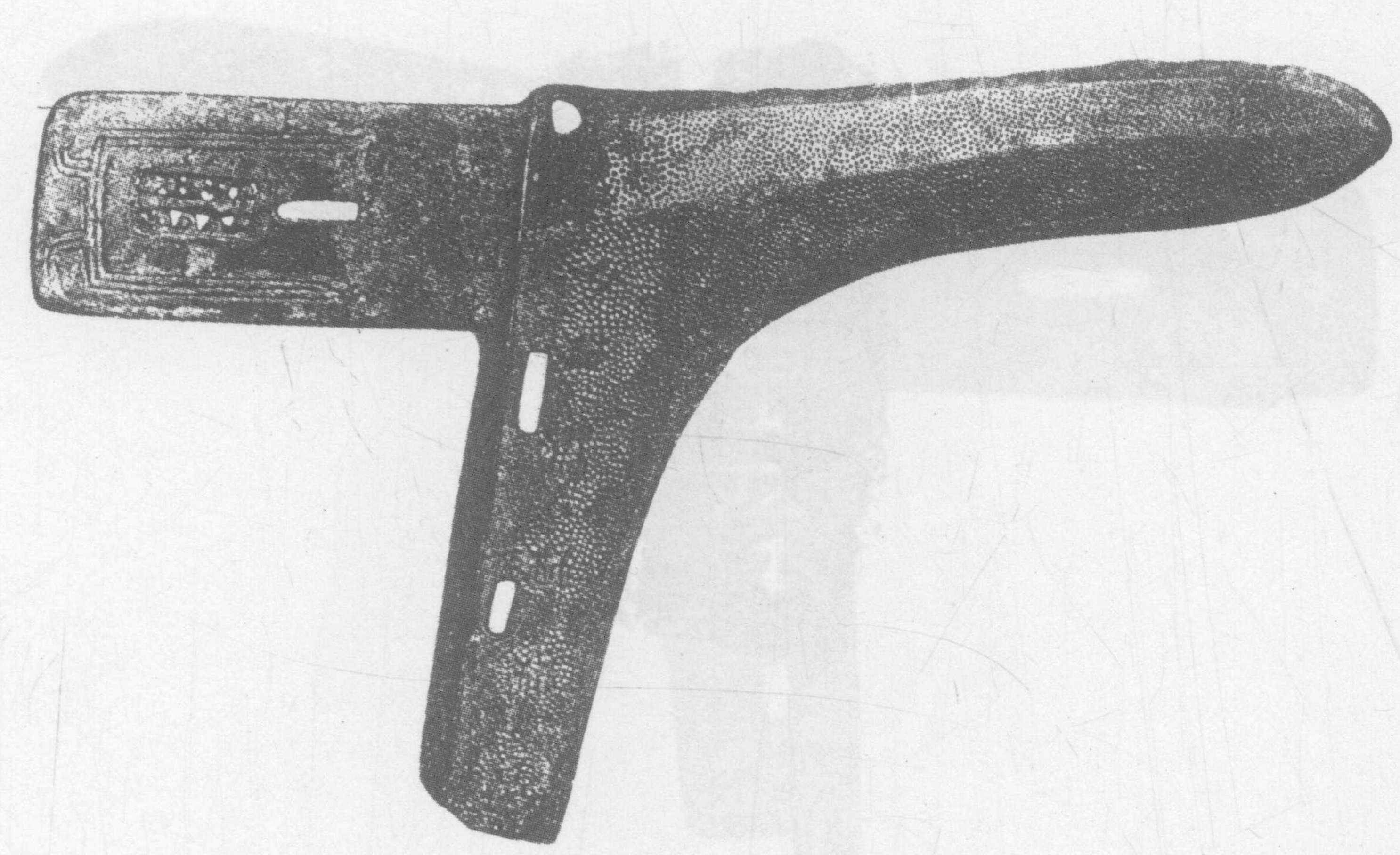

卷下

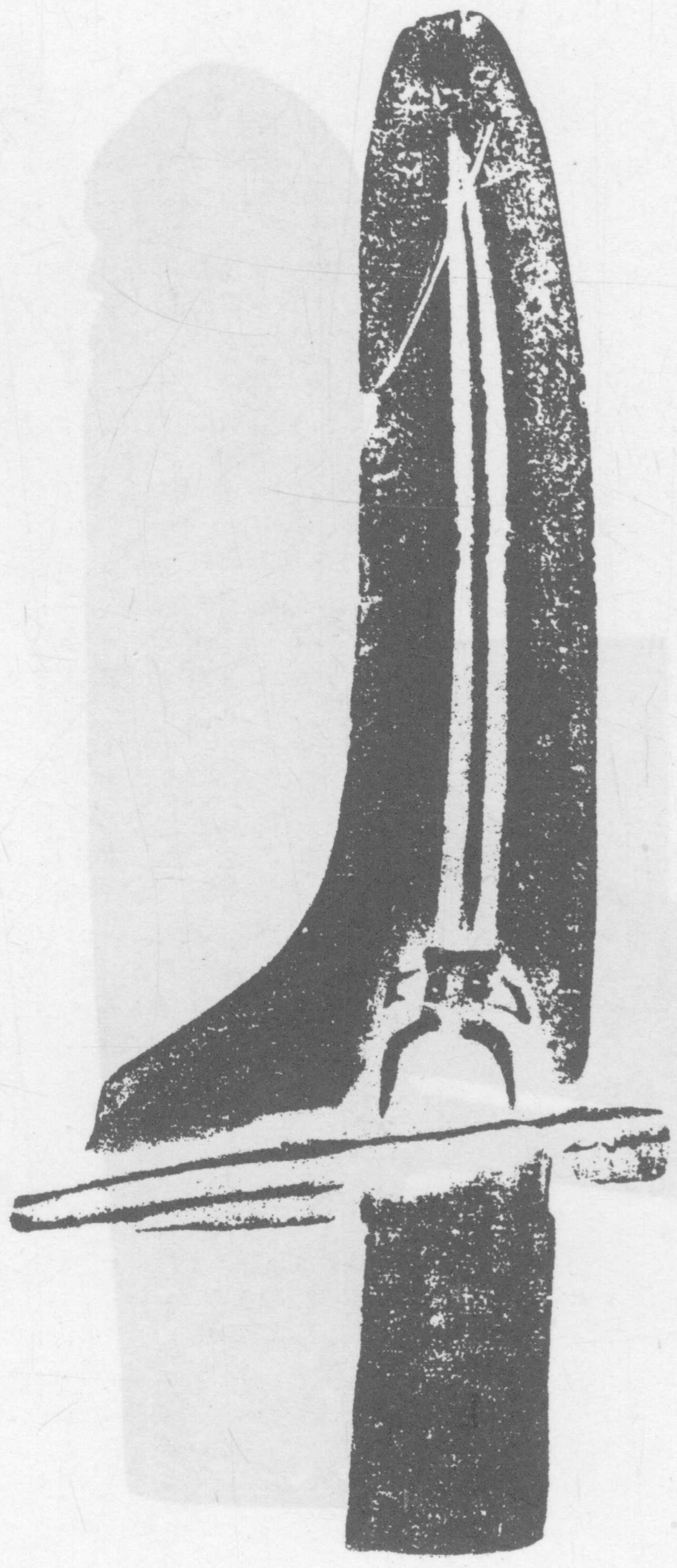
二一

[illegible]戈

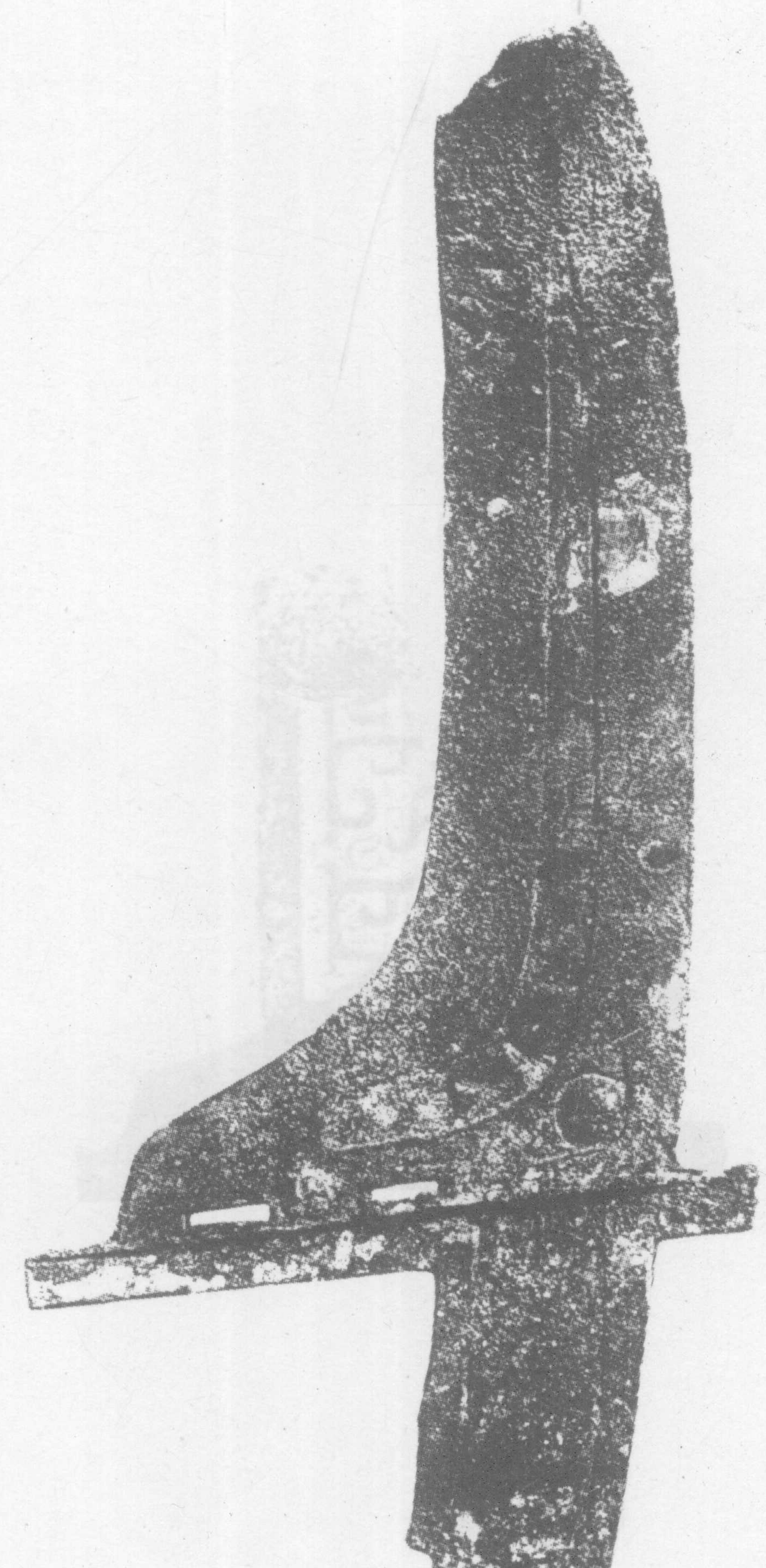

犧首戈

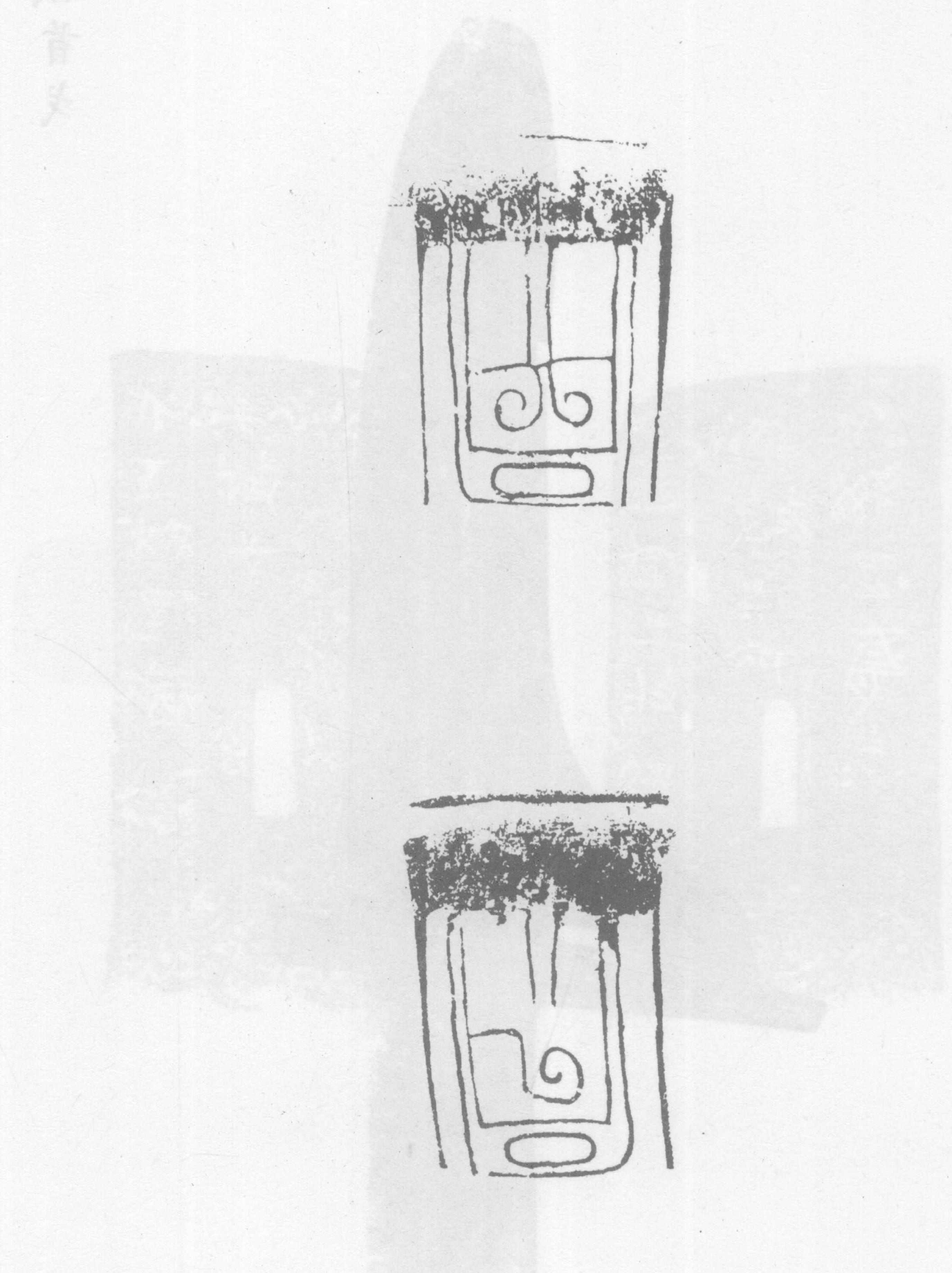

饕餮戈一

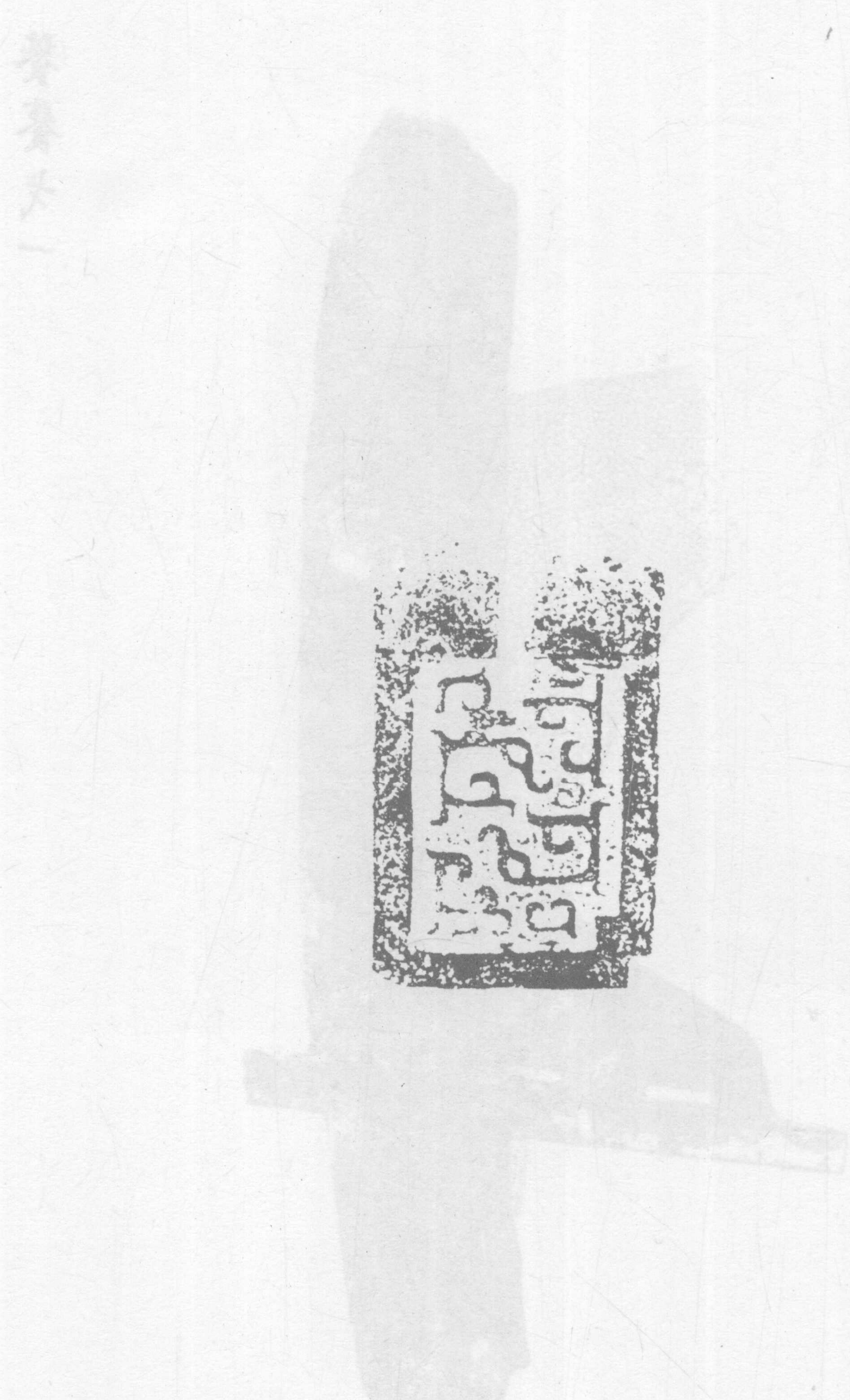

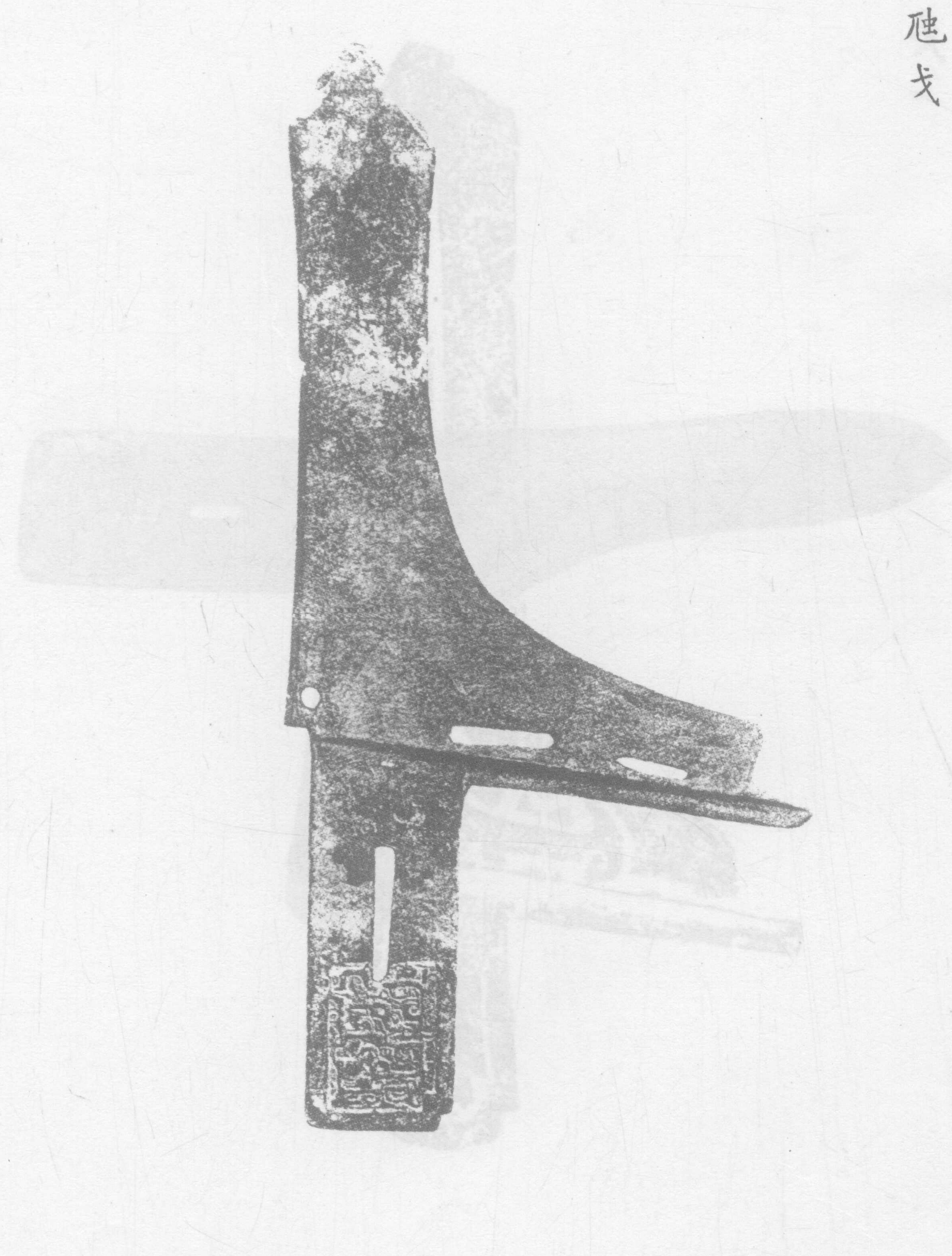

饕餮戈二

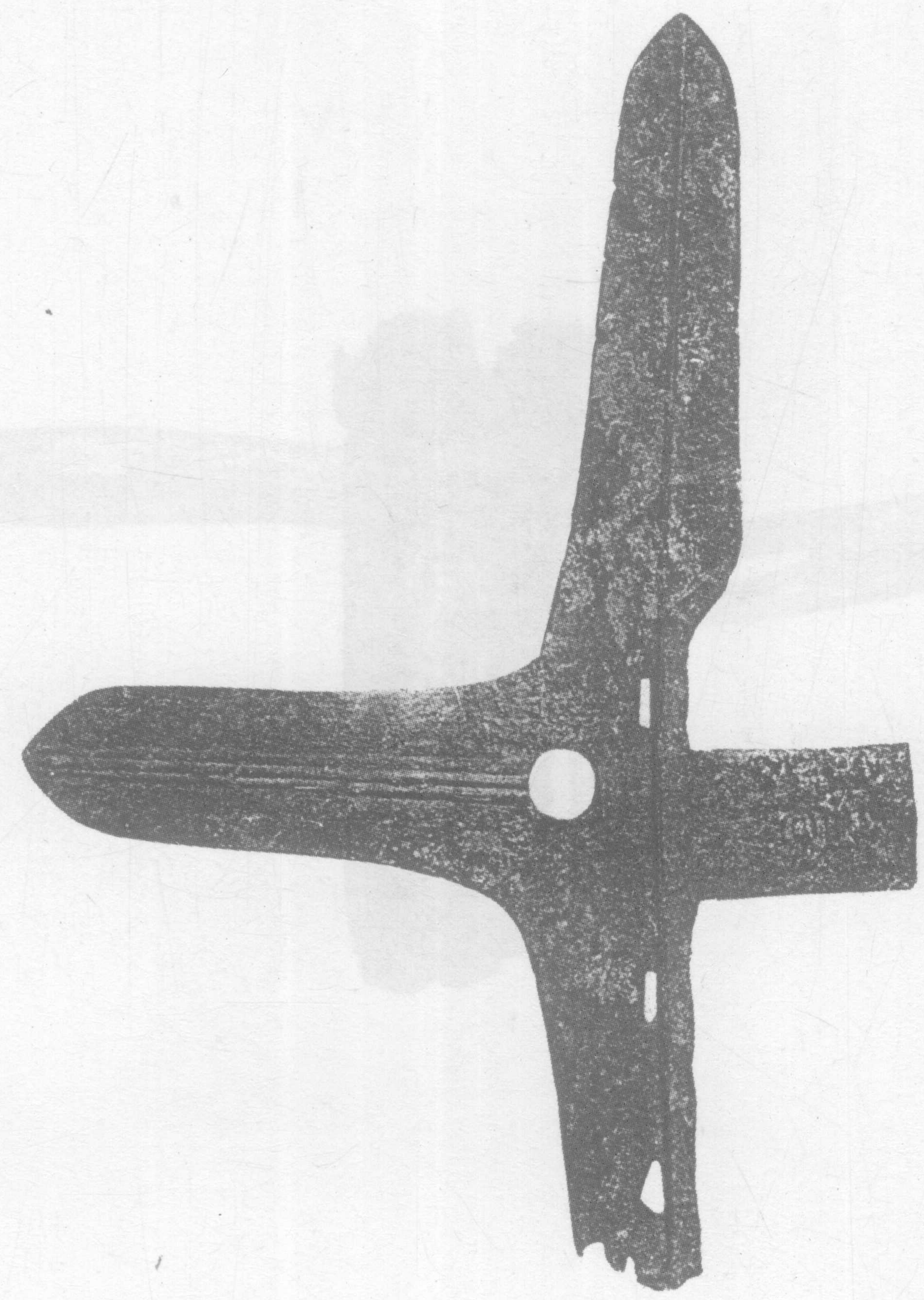

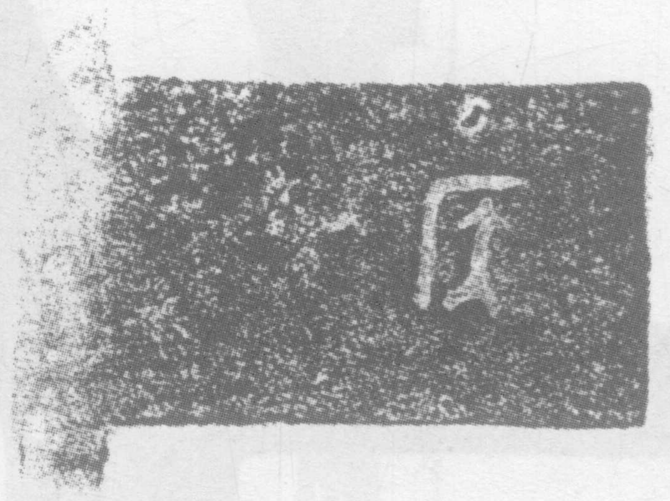

蟠虺戈

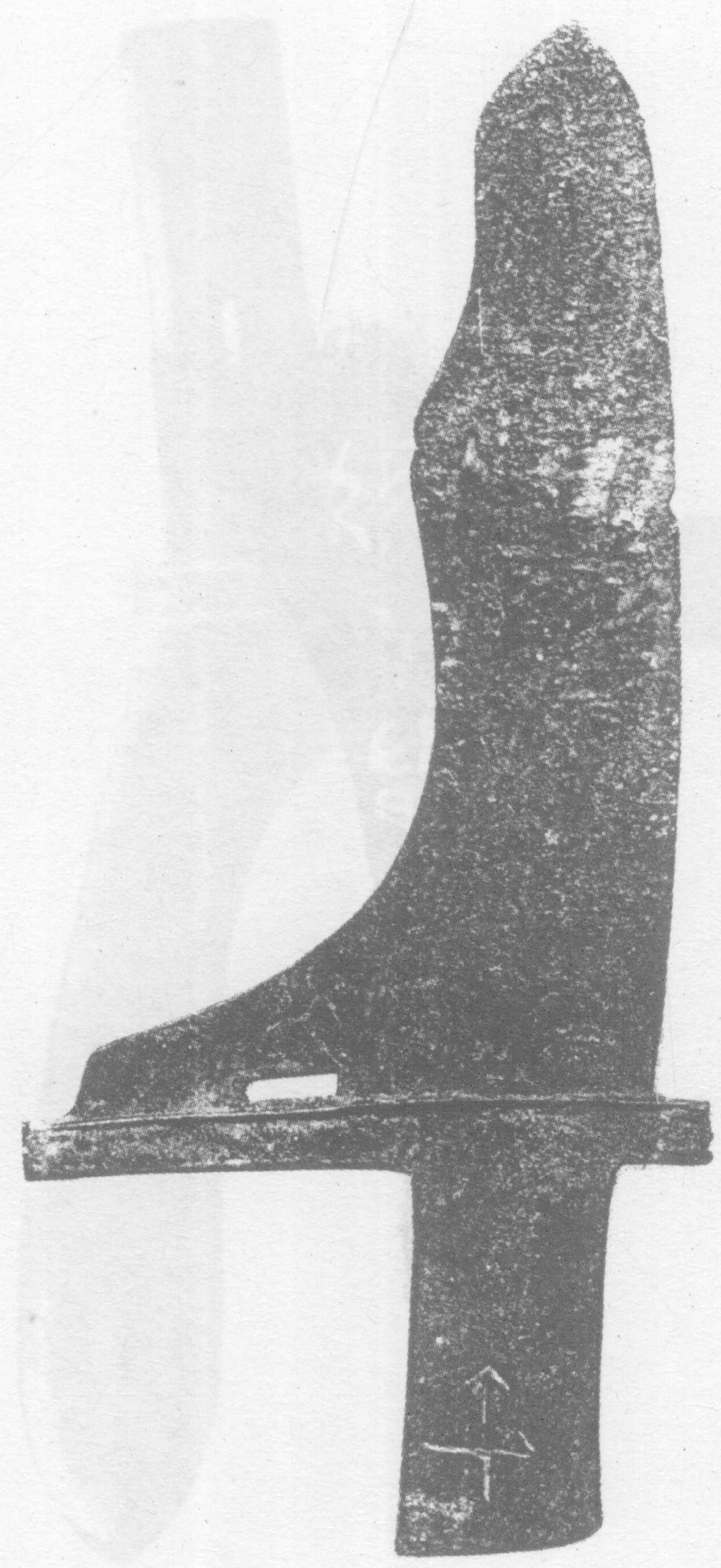

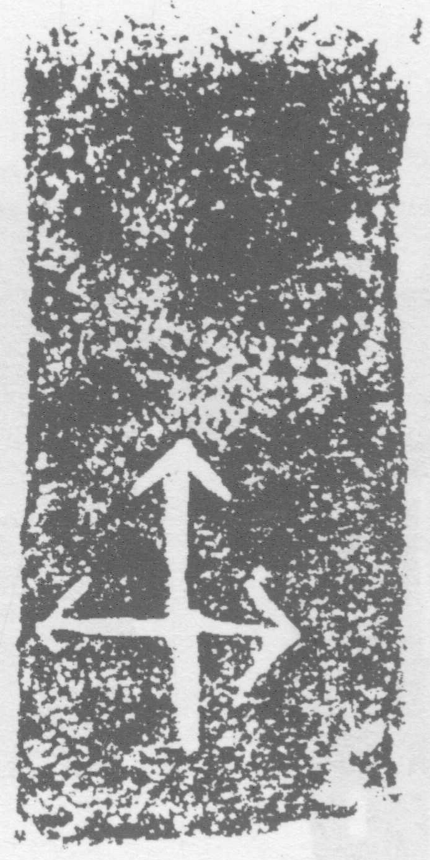
侯戟

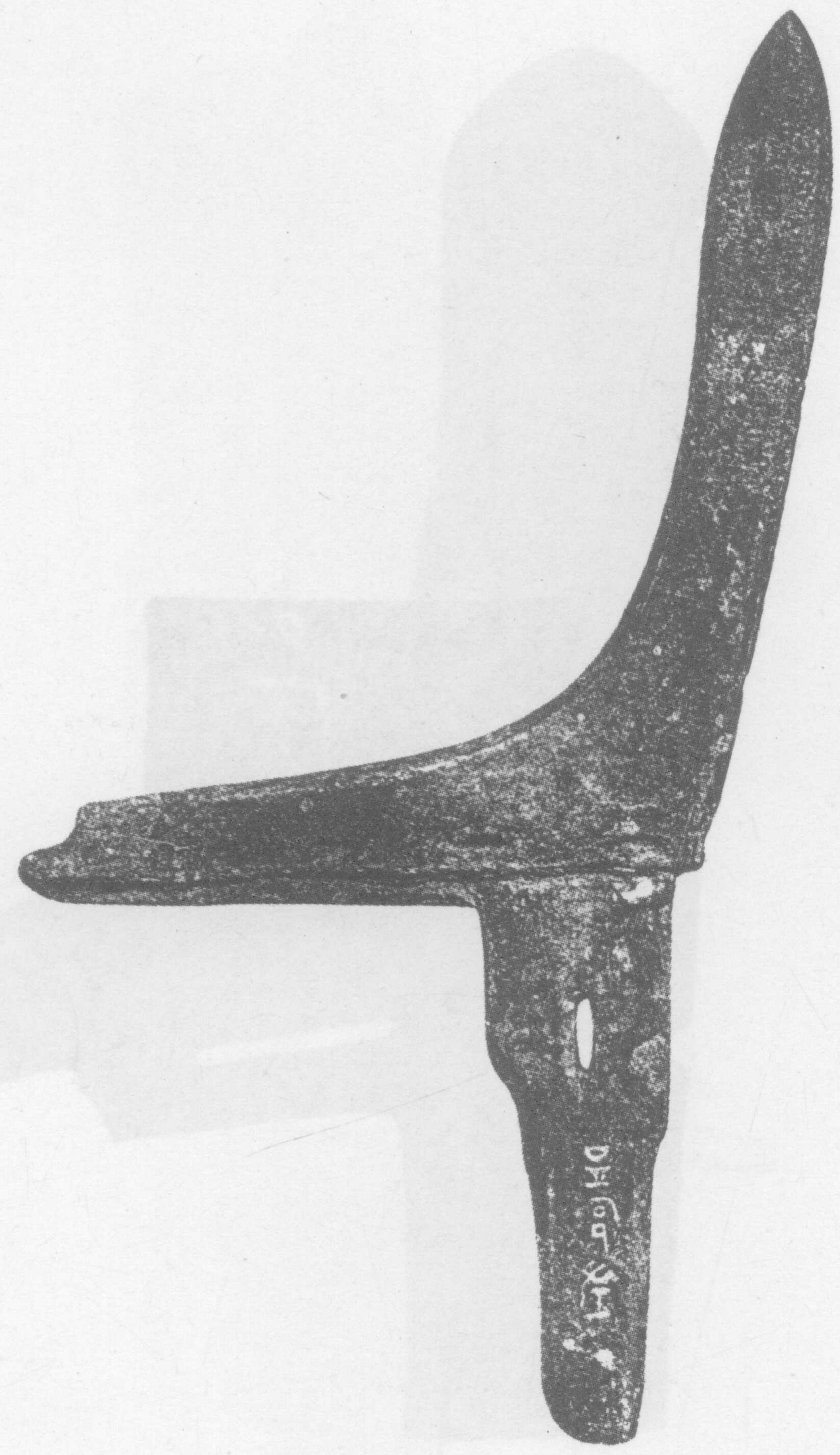

[illegible]戟

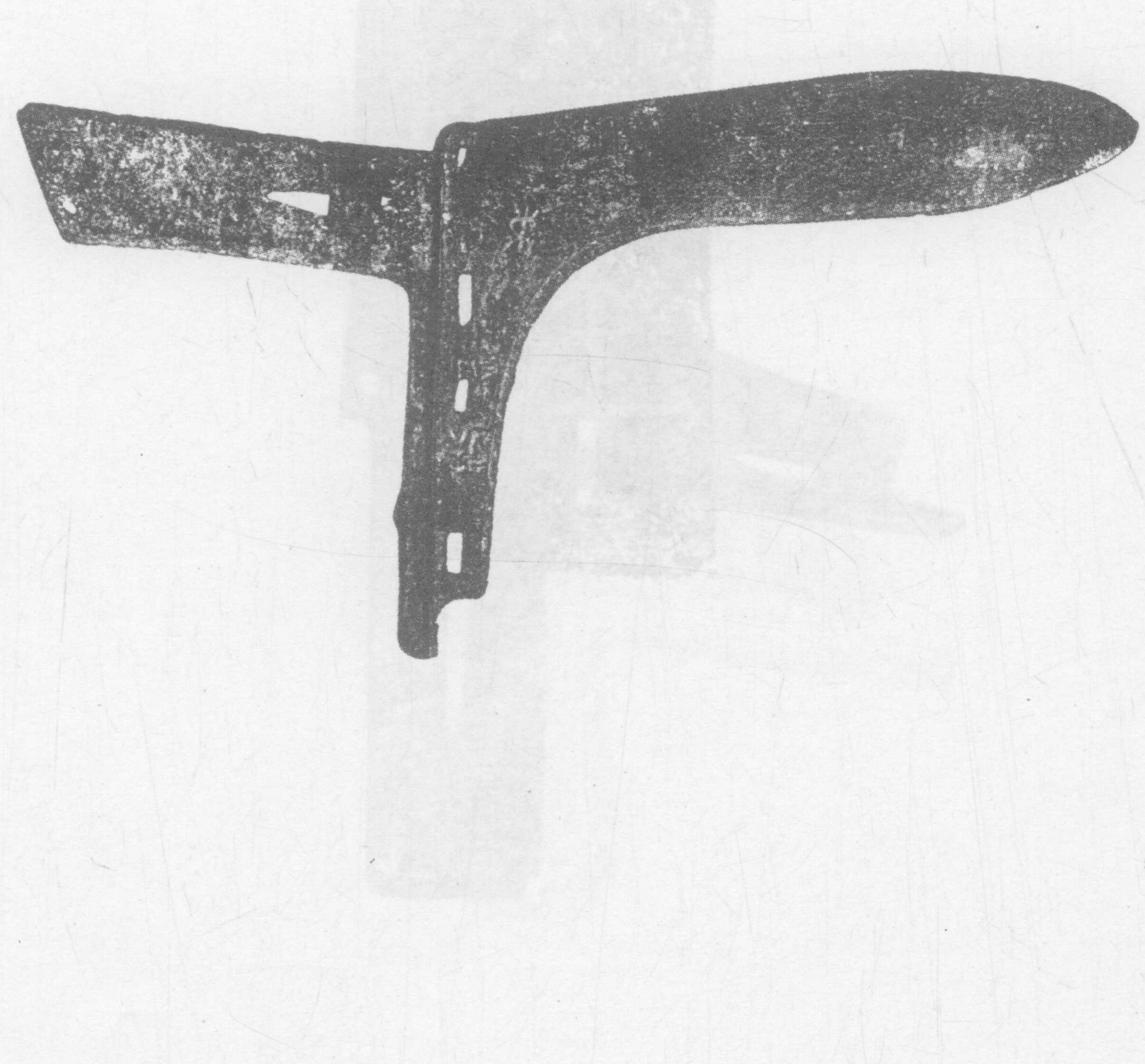
皇宮左戟

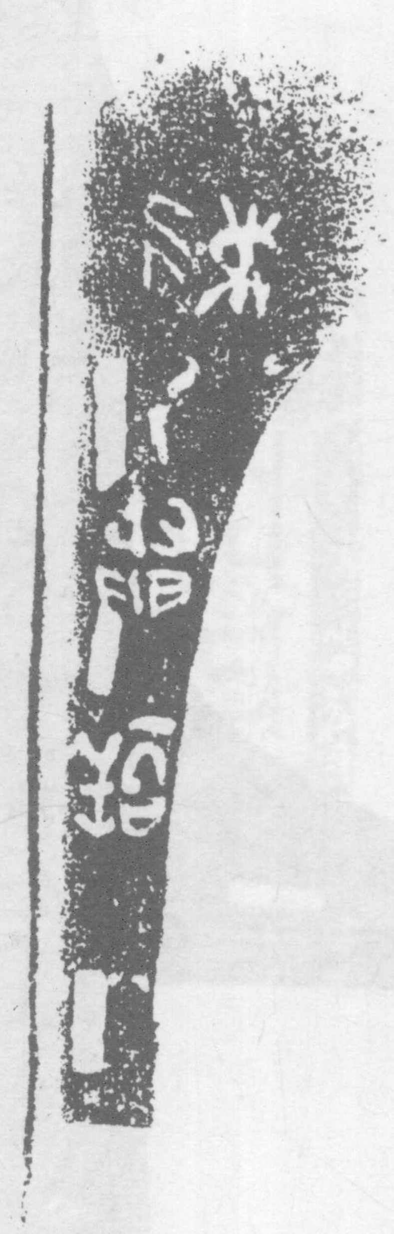

卷下 二八

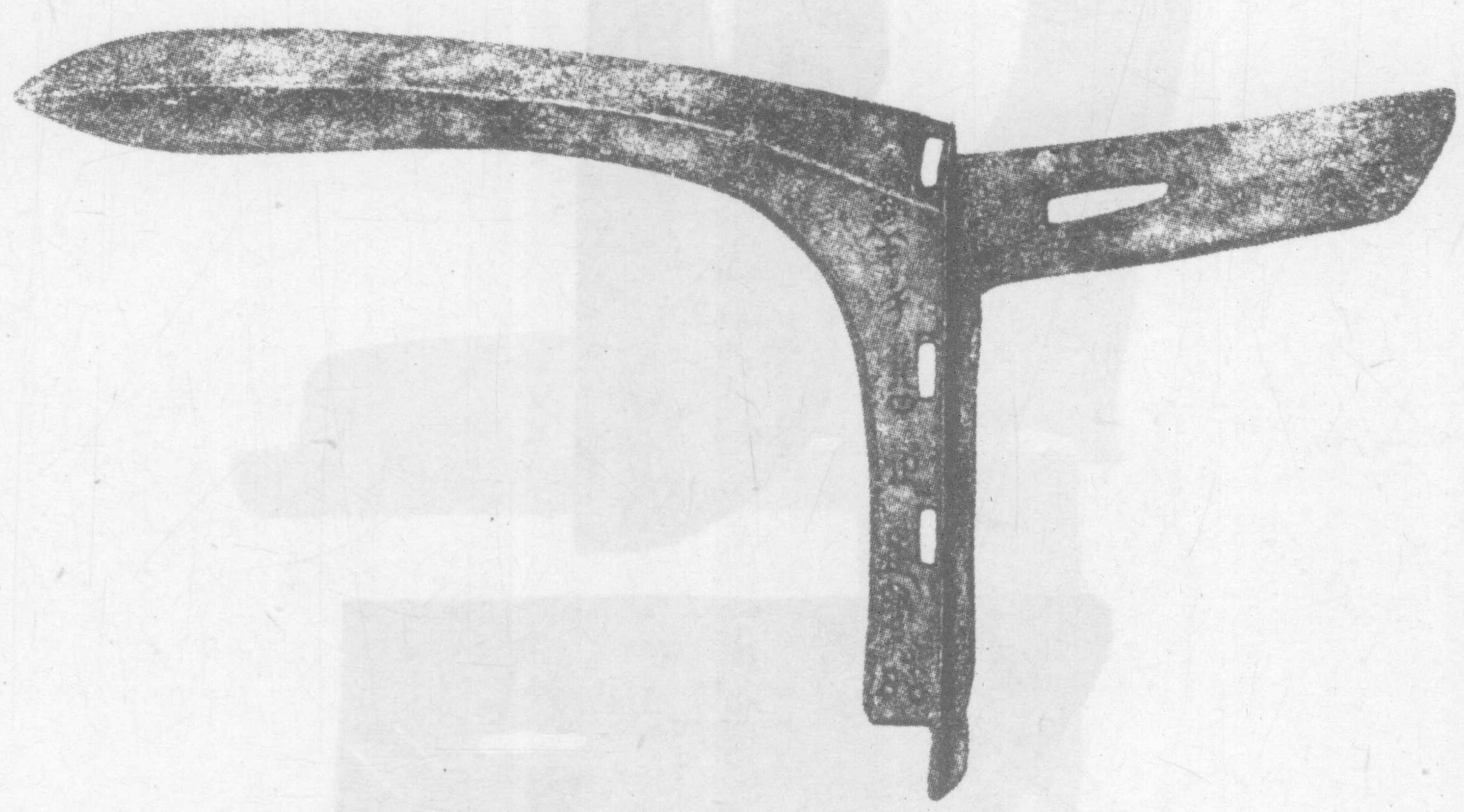
陳戟

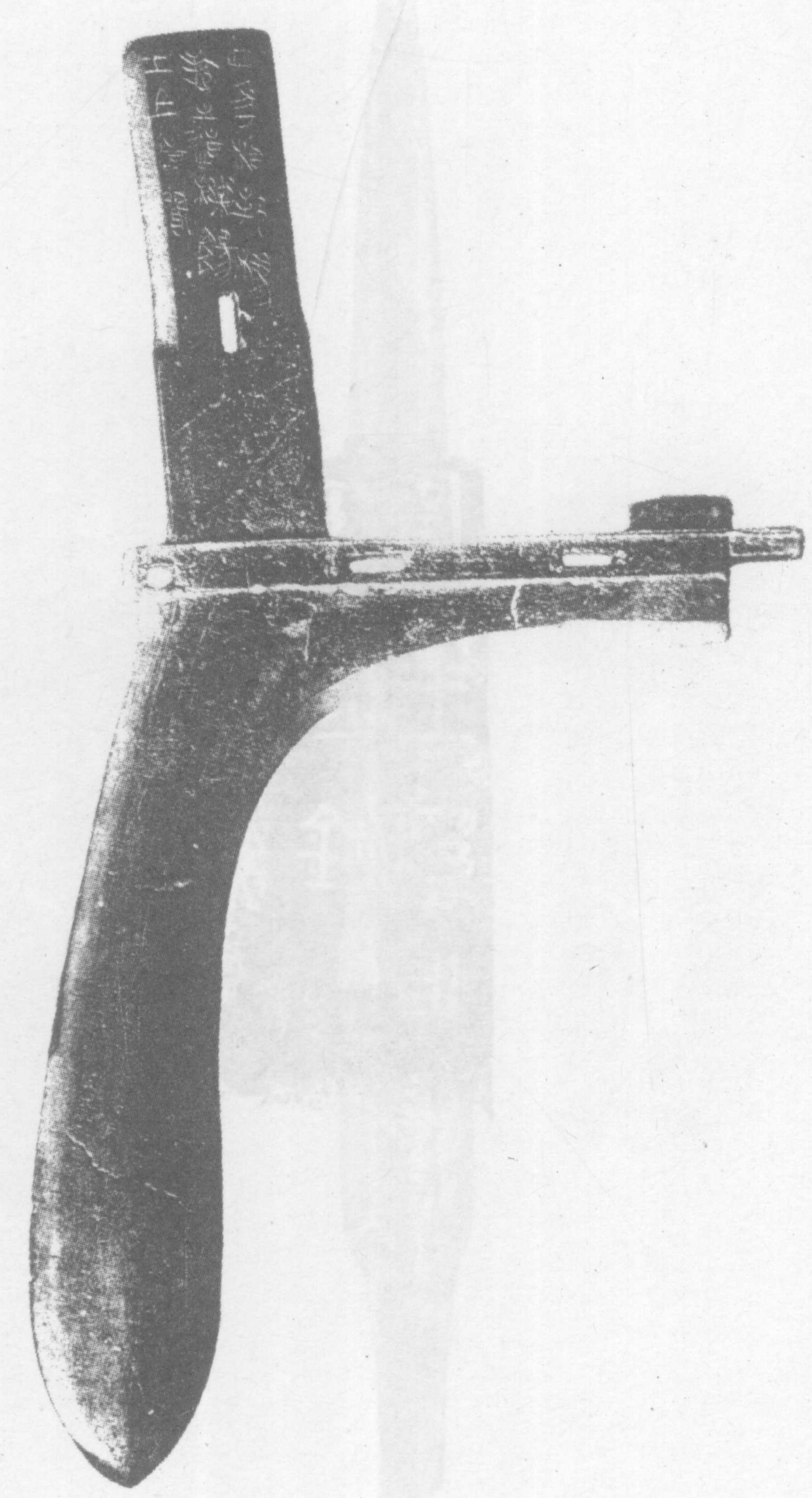
卷下 二九

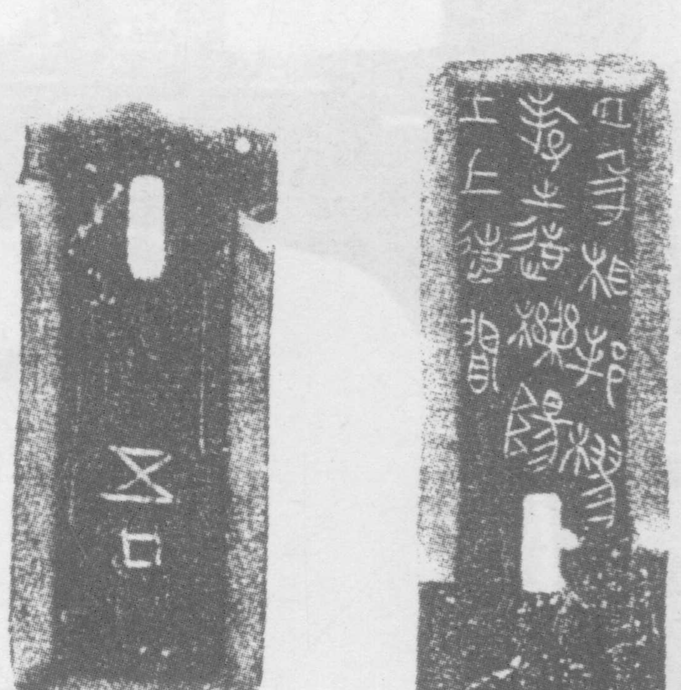
章于公戟

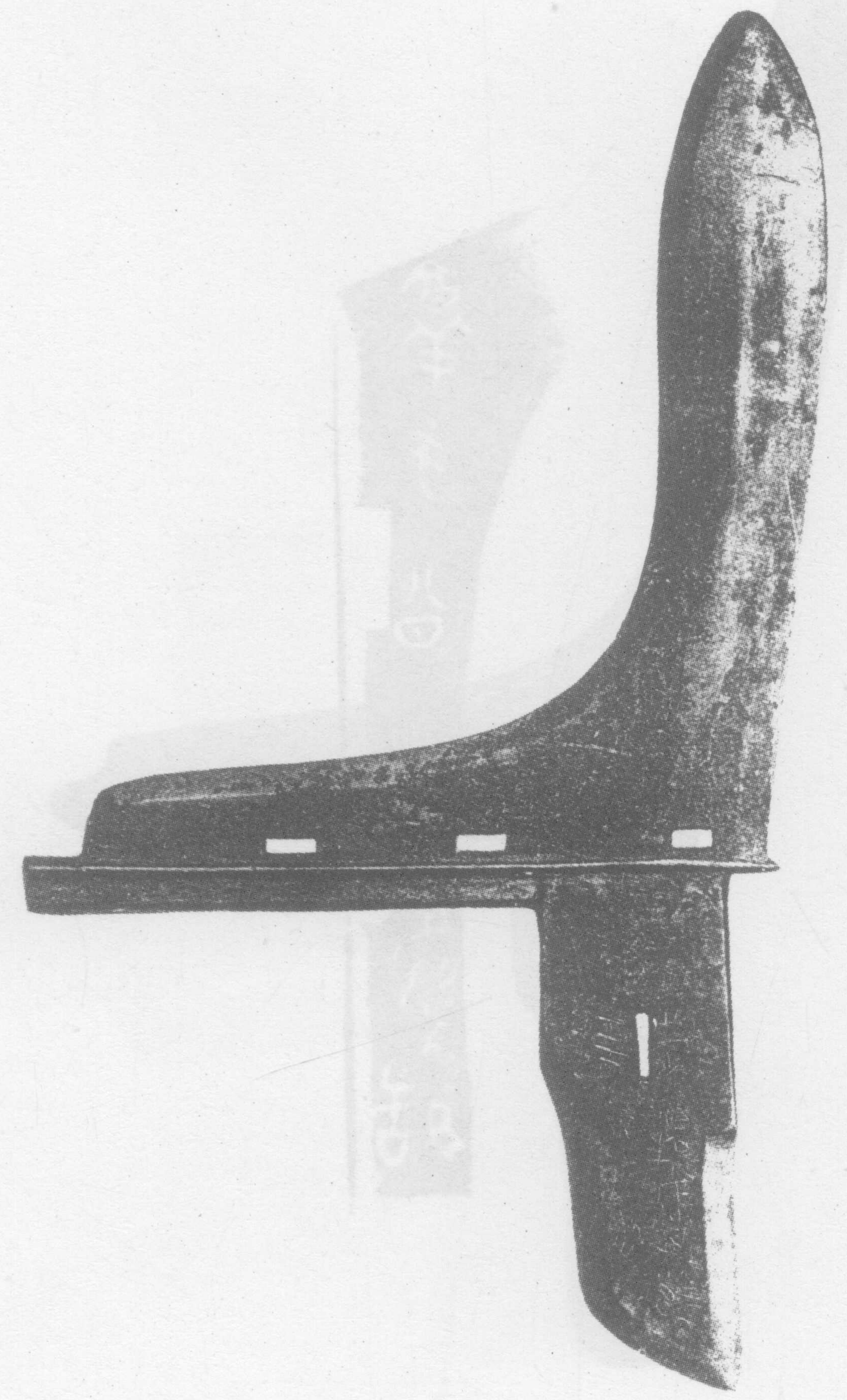

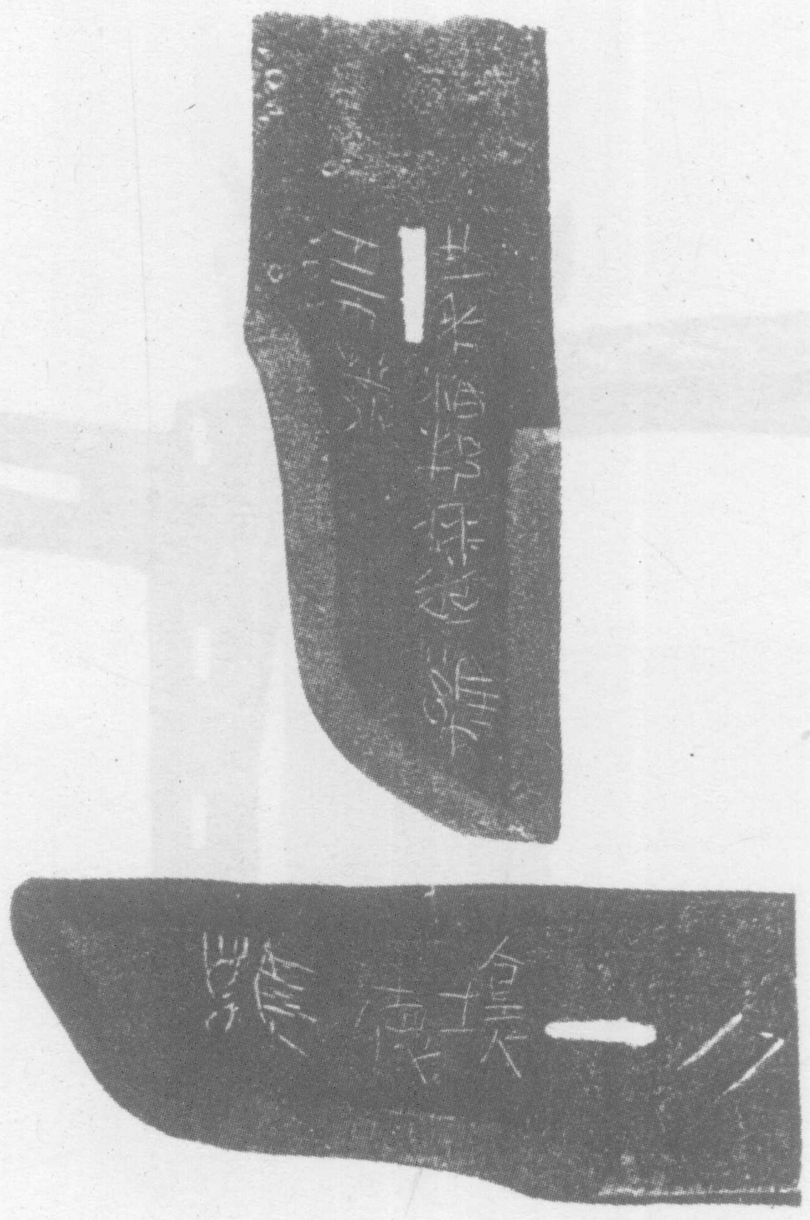
相邦樛斿戟

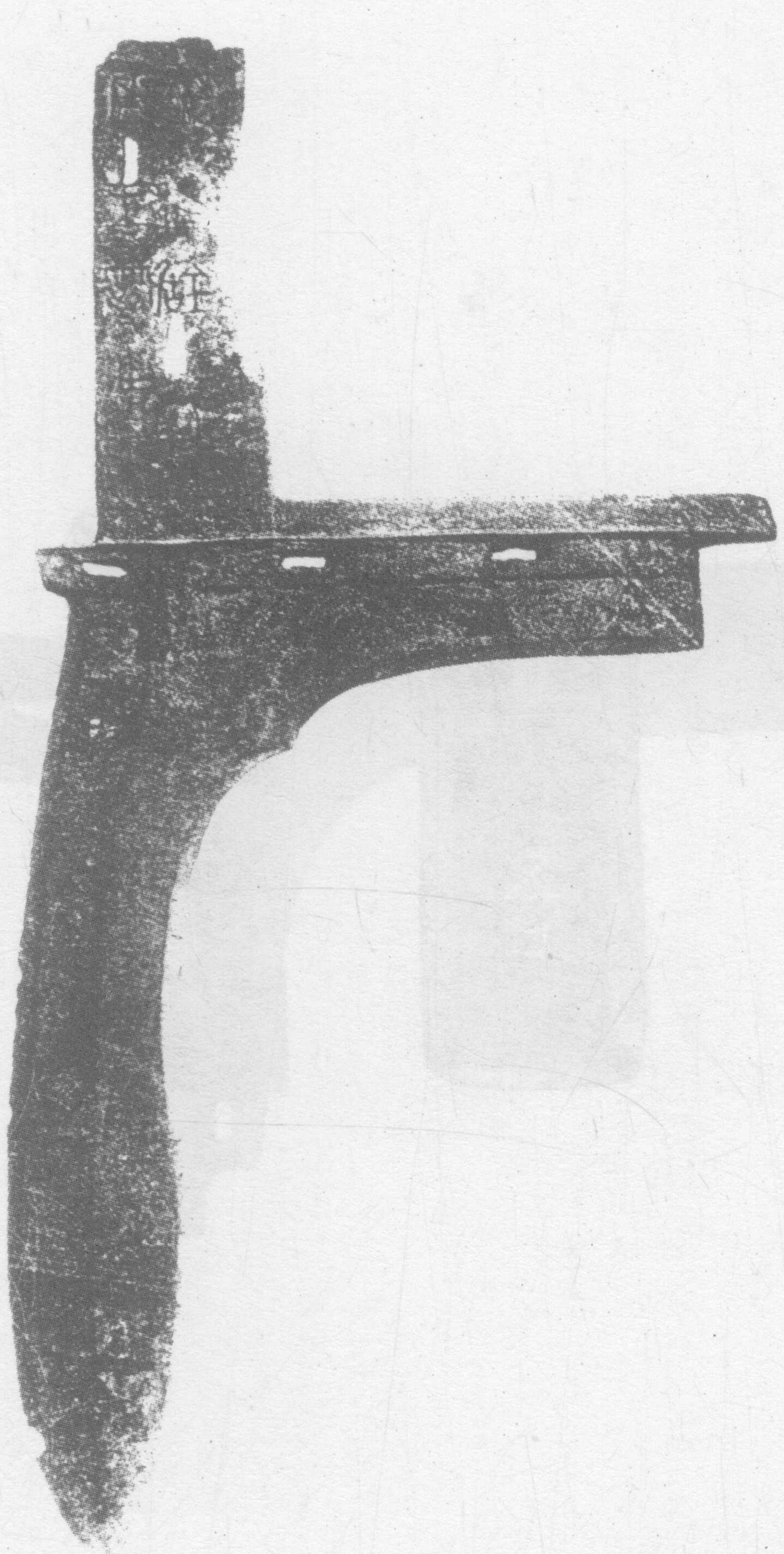
相邦冉戟

卷下 三二

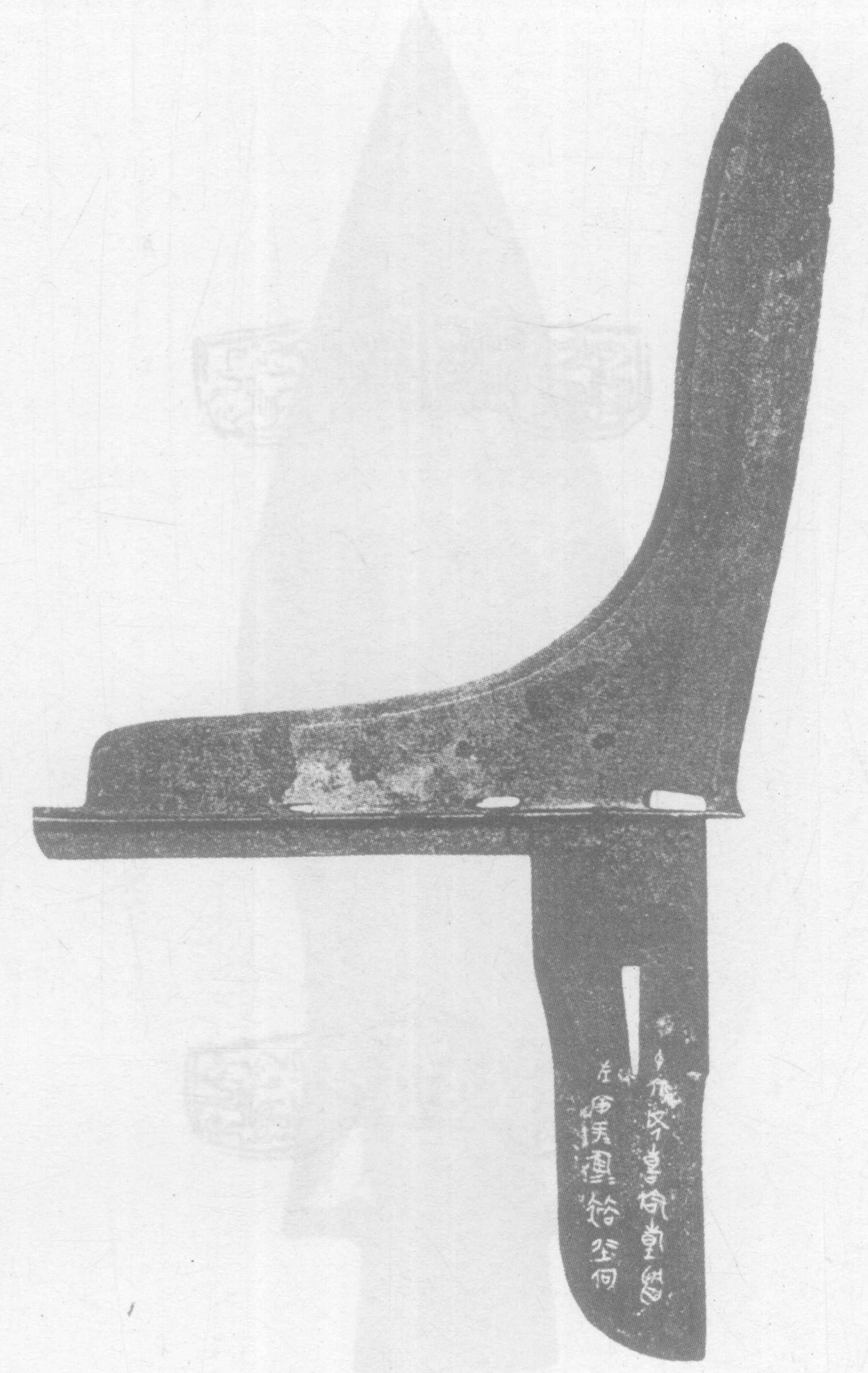
郾王職戟

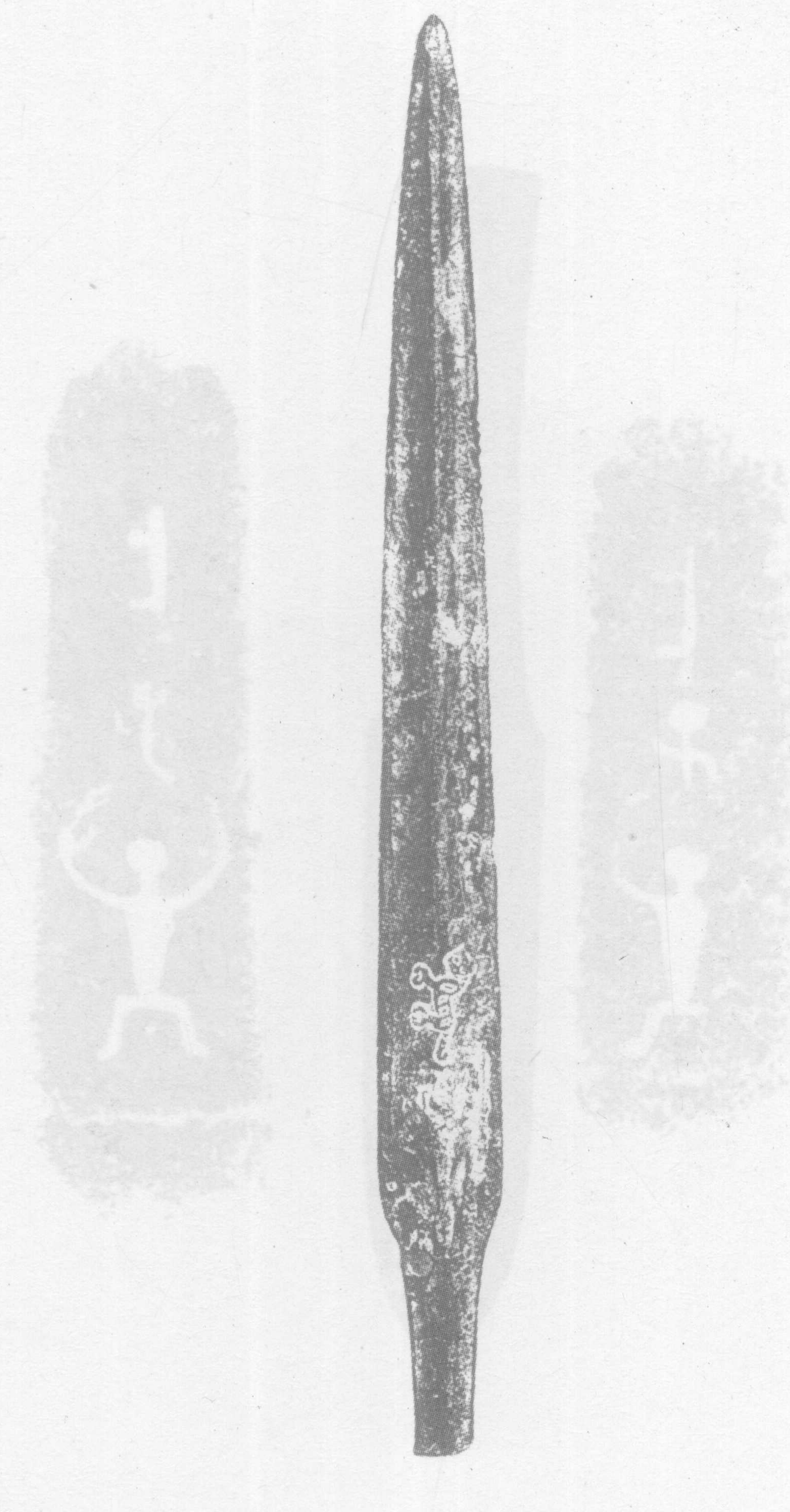
卷下 三三

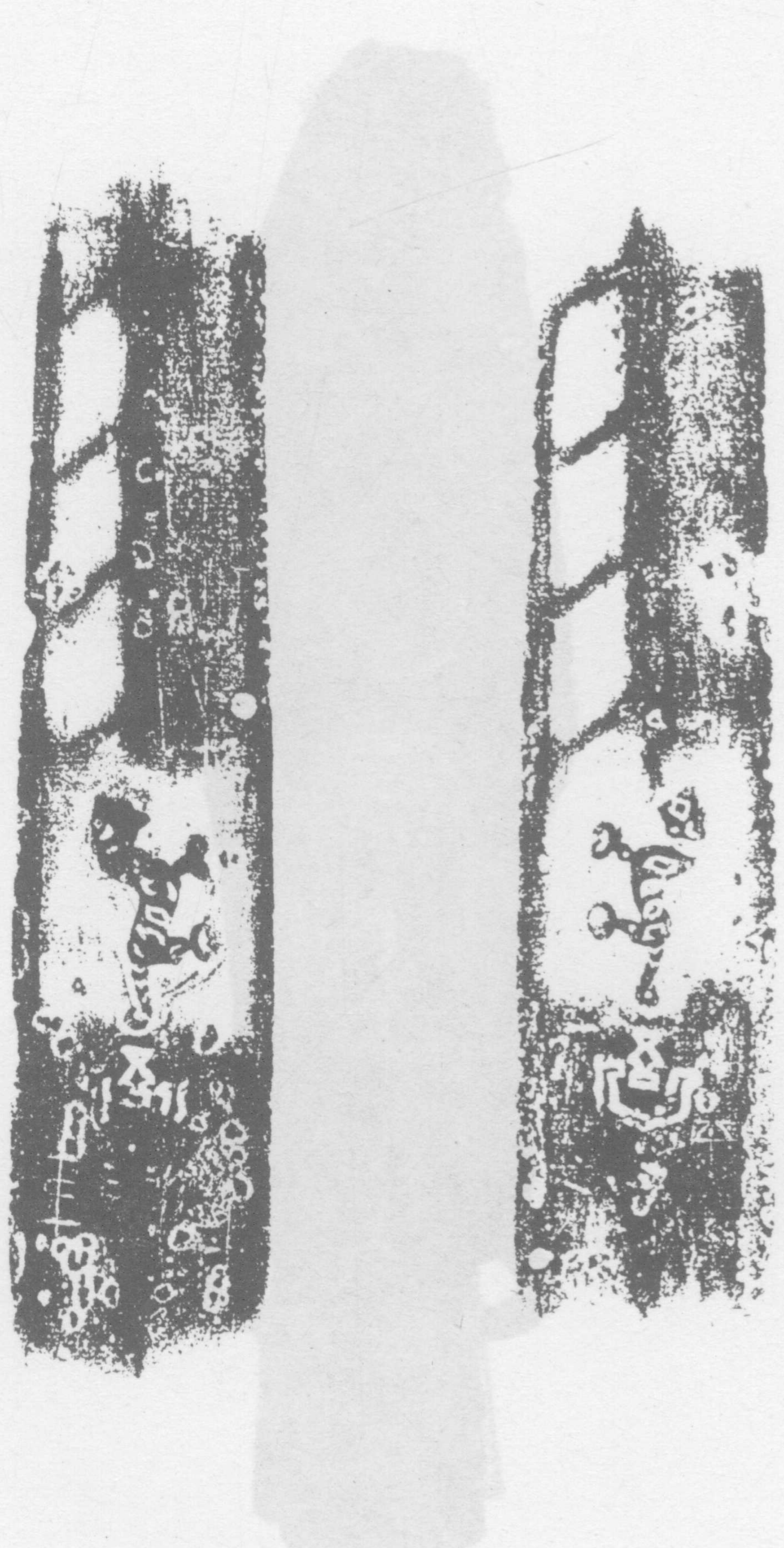
十六年左軍戟

虎劍

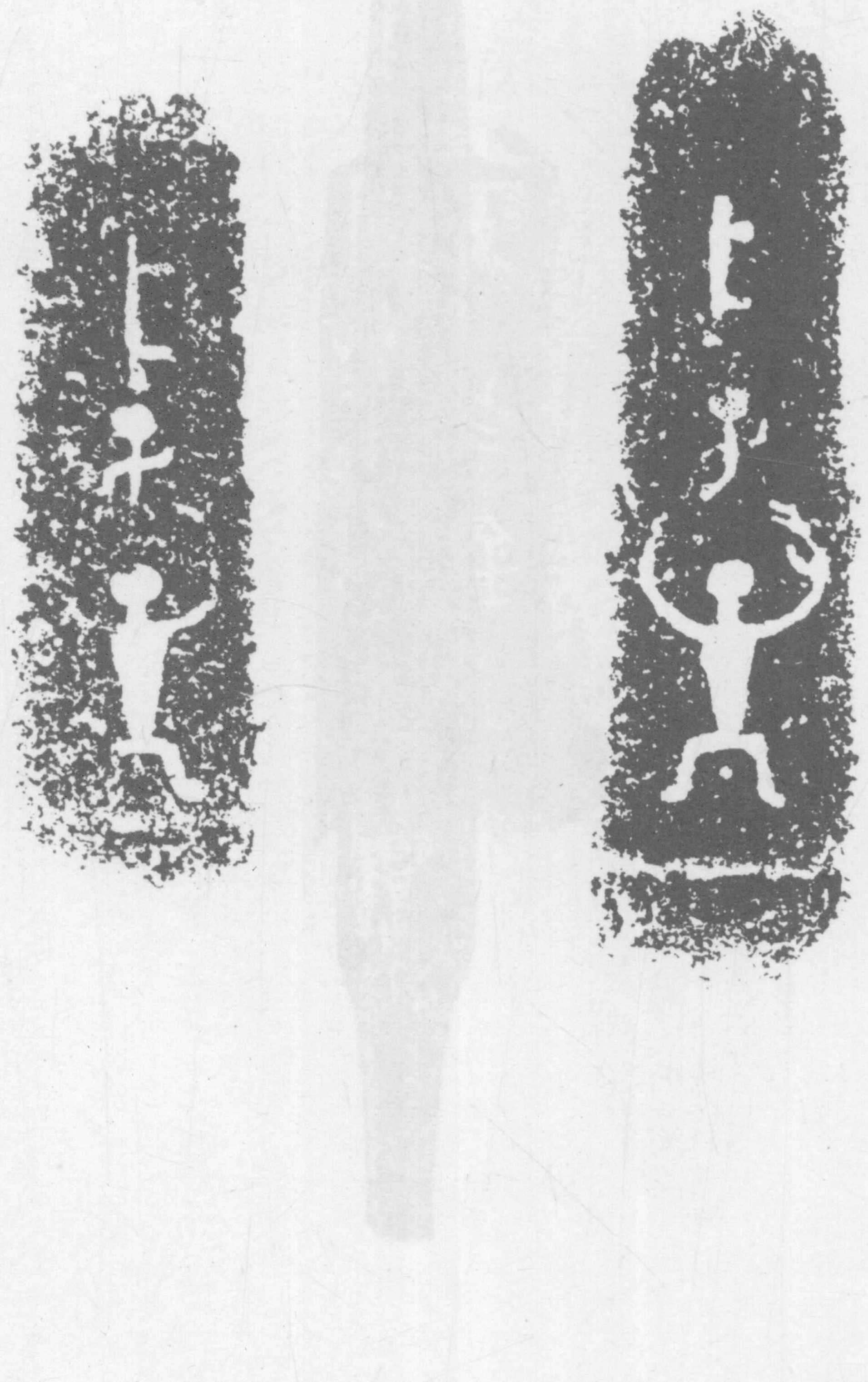

卷下 三六

王戊劍

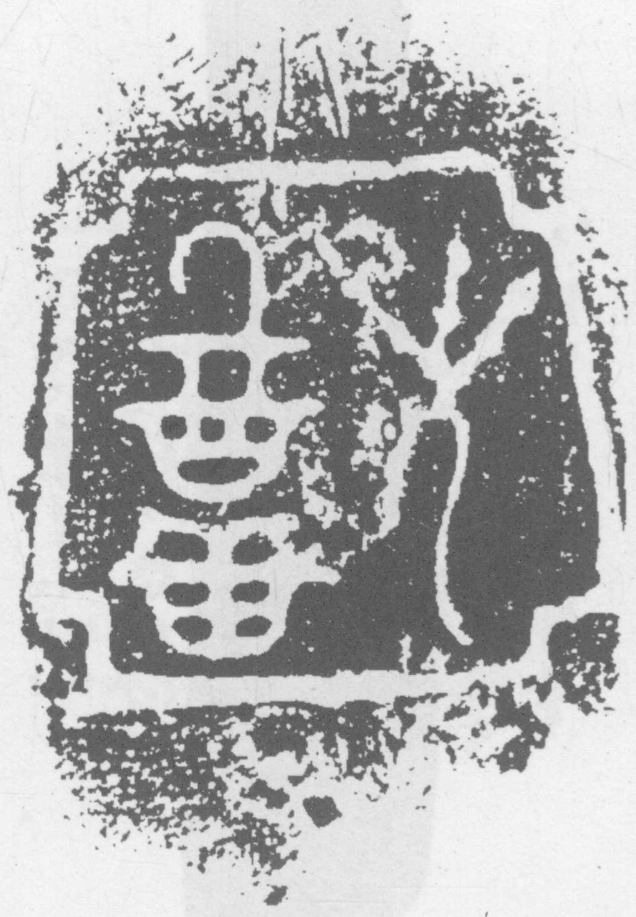

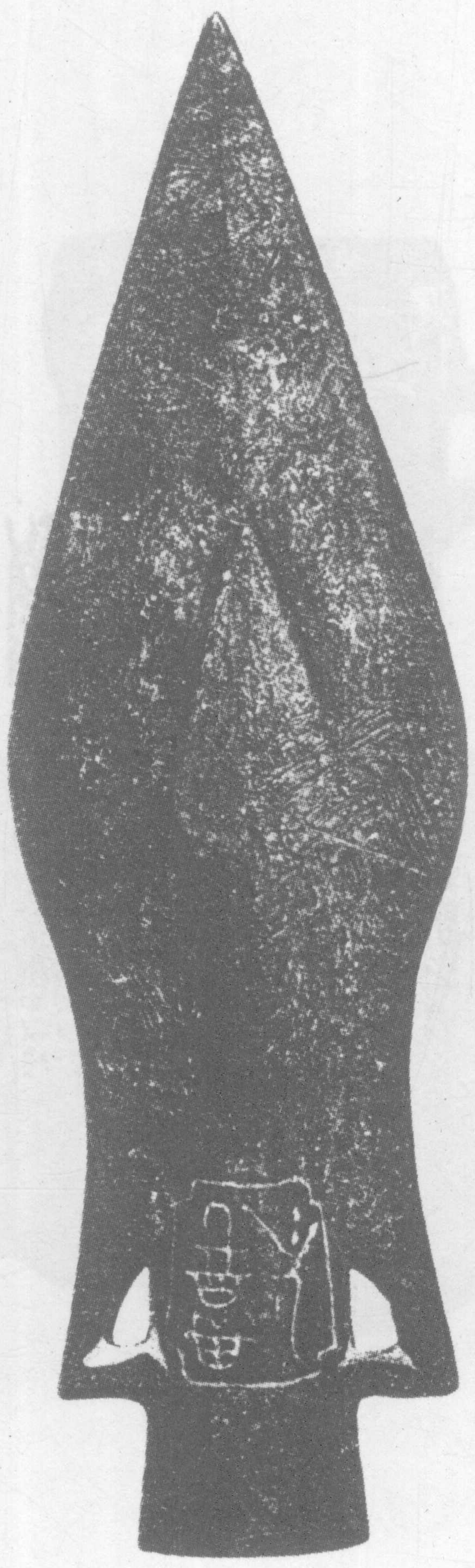
卷下 三七

卜子[illegible]矛

[illegible]矛

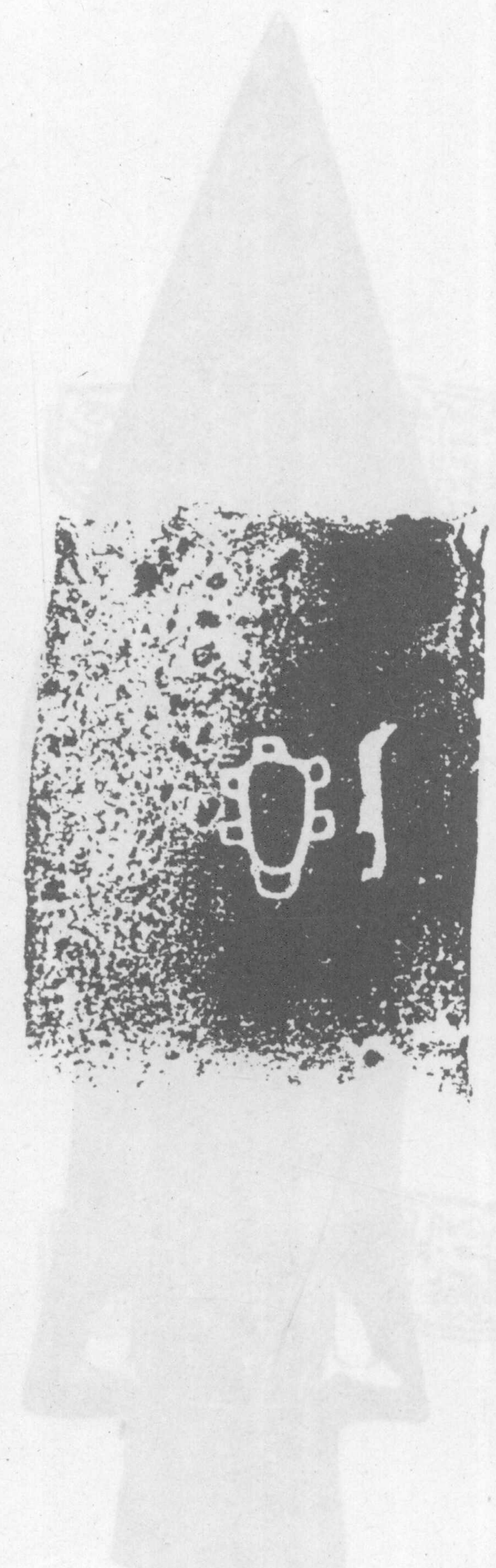

武都矛

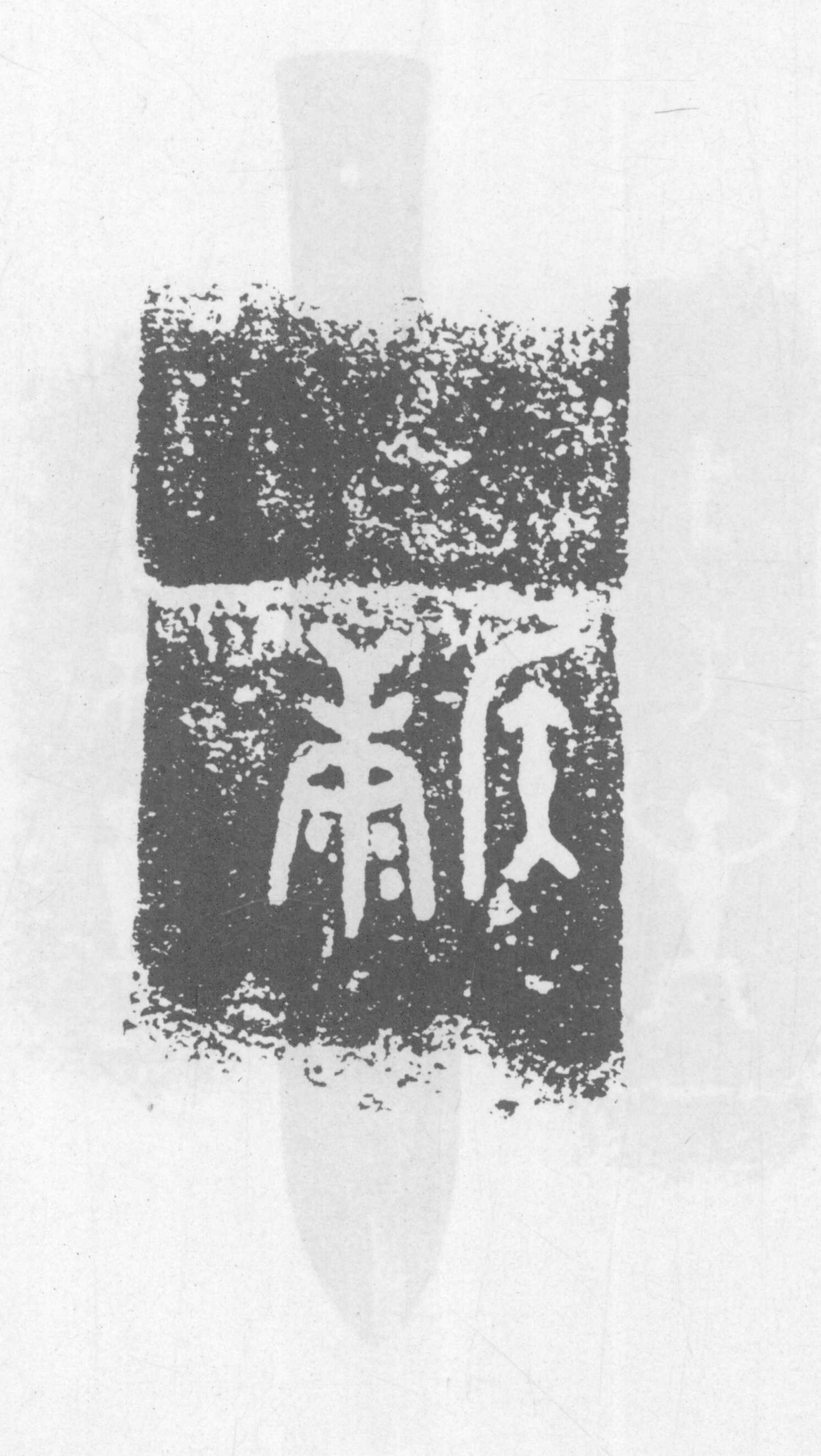
刀

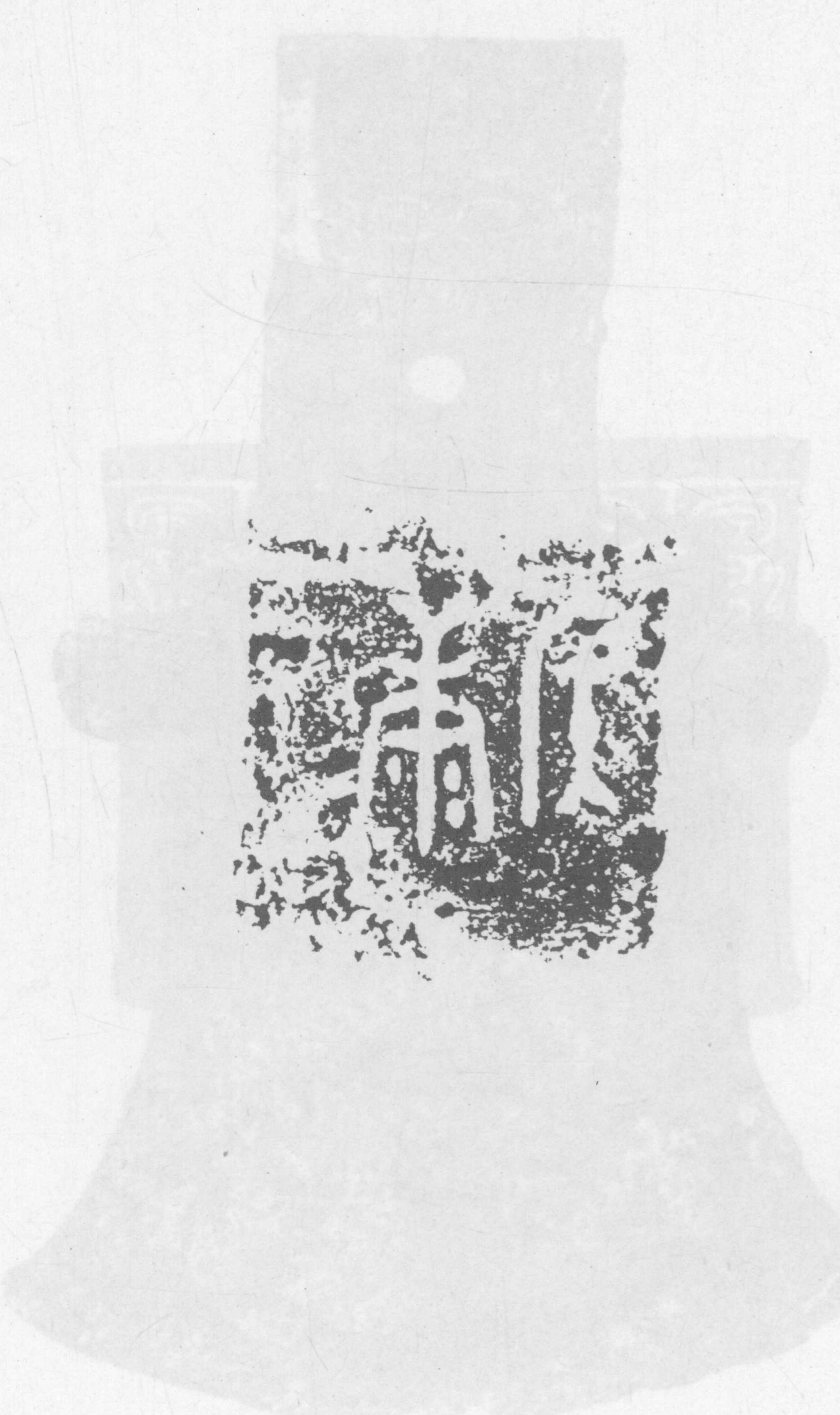
康侯斧一

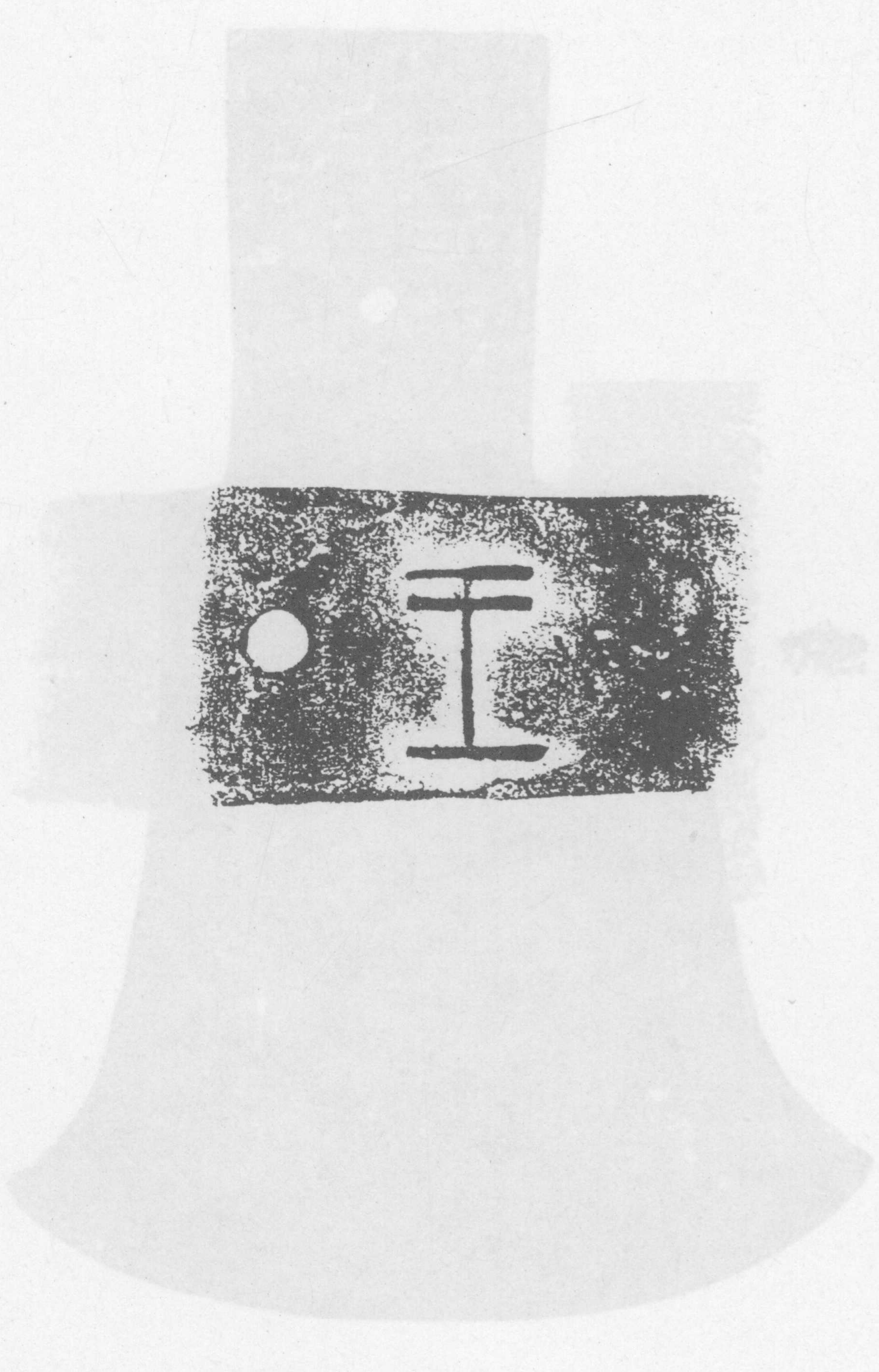
康侯斧二

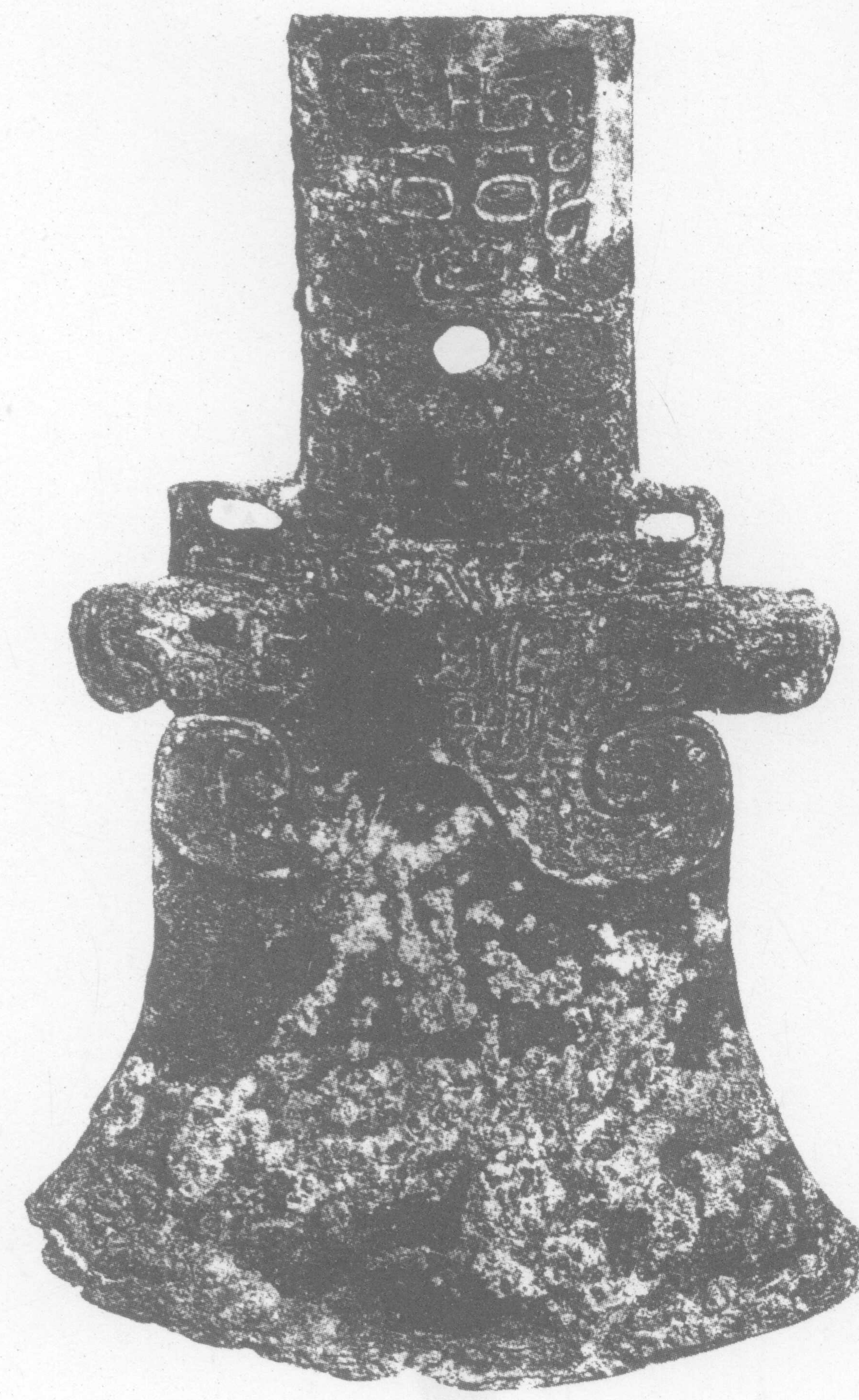

王斧

饕餮斧一

卷下

四四

饕餮斧二

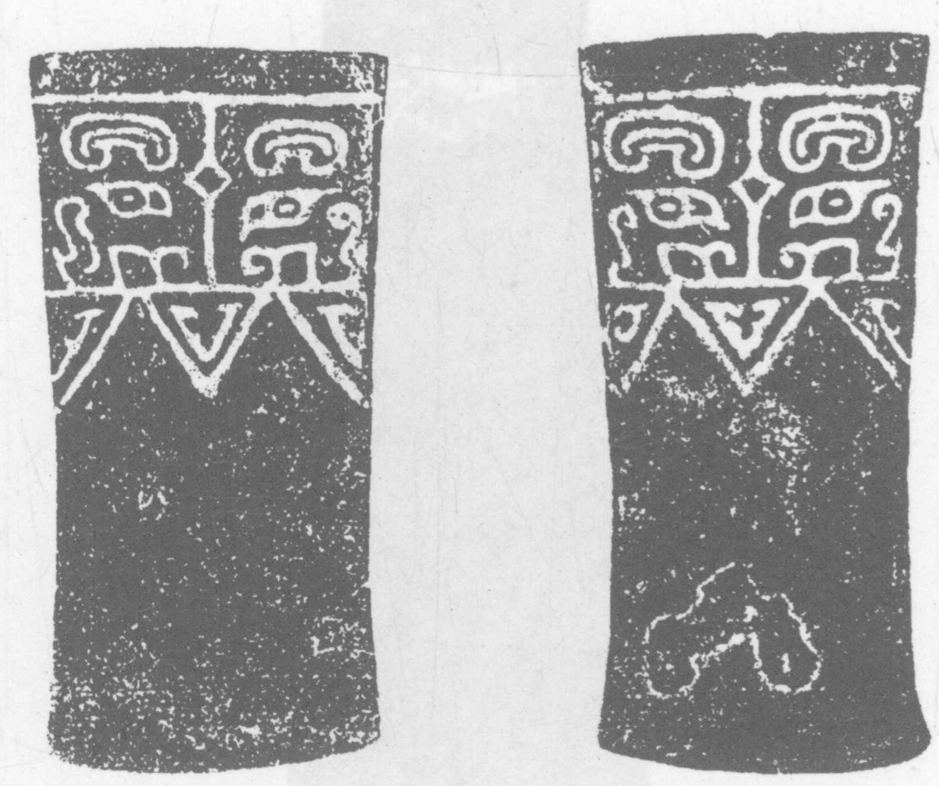
卷下

四五

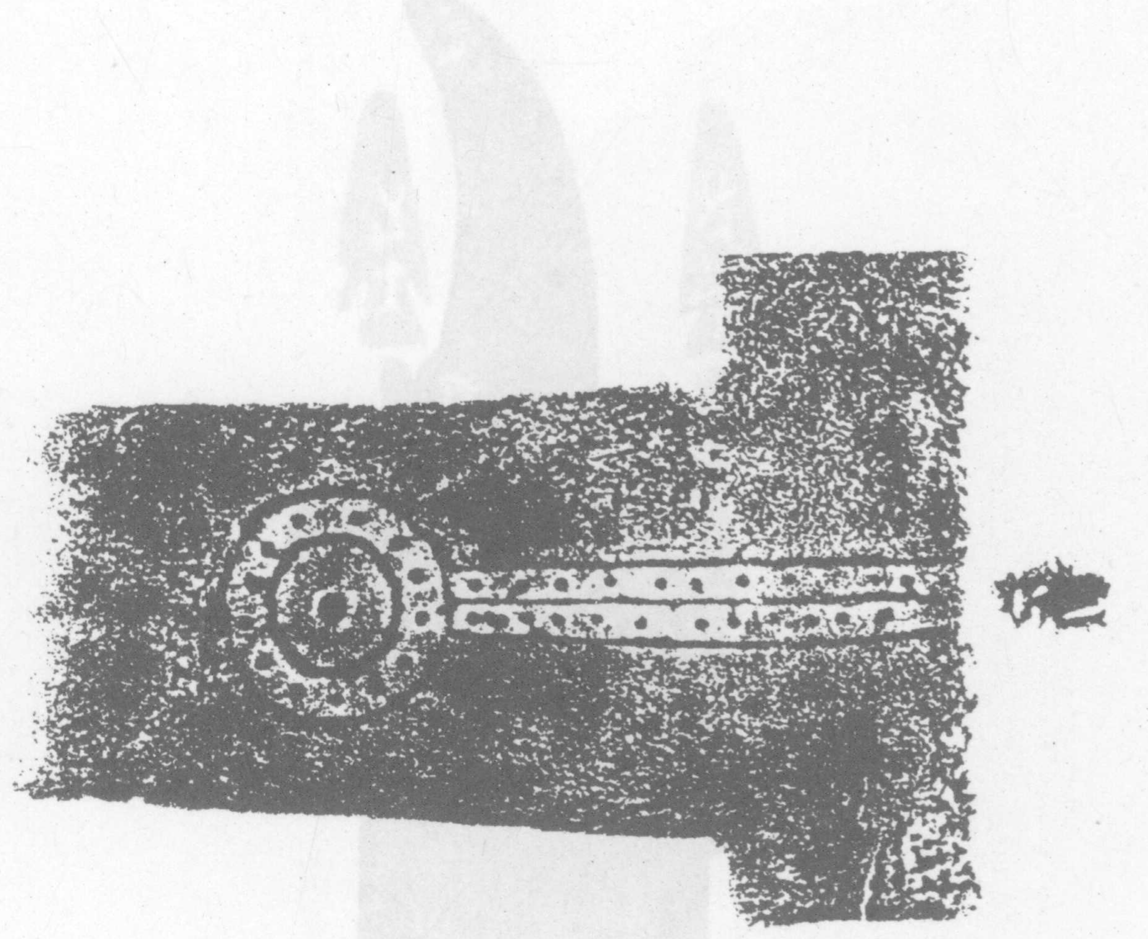
饕餮斧三

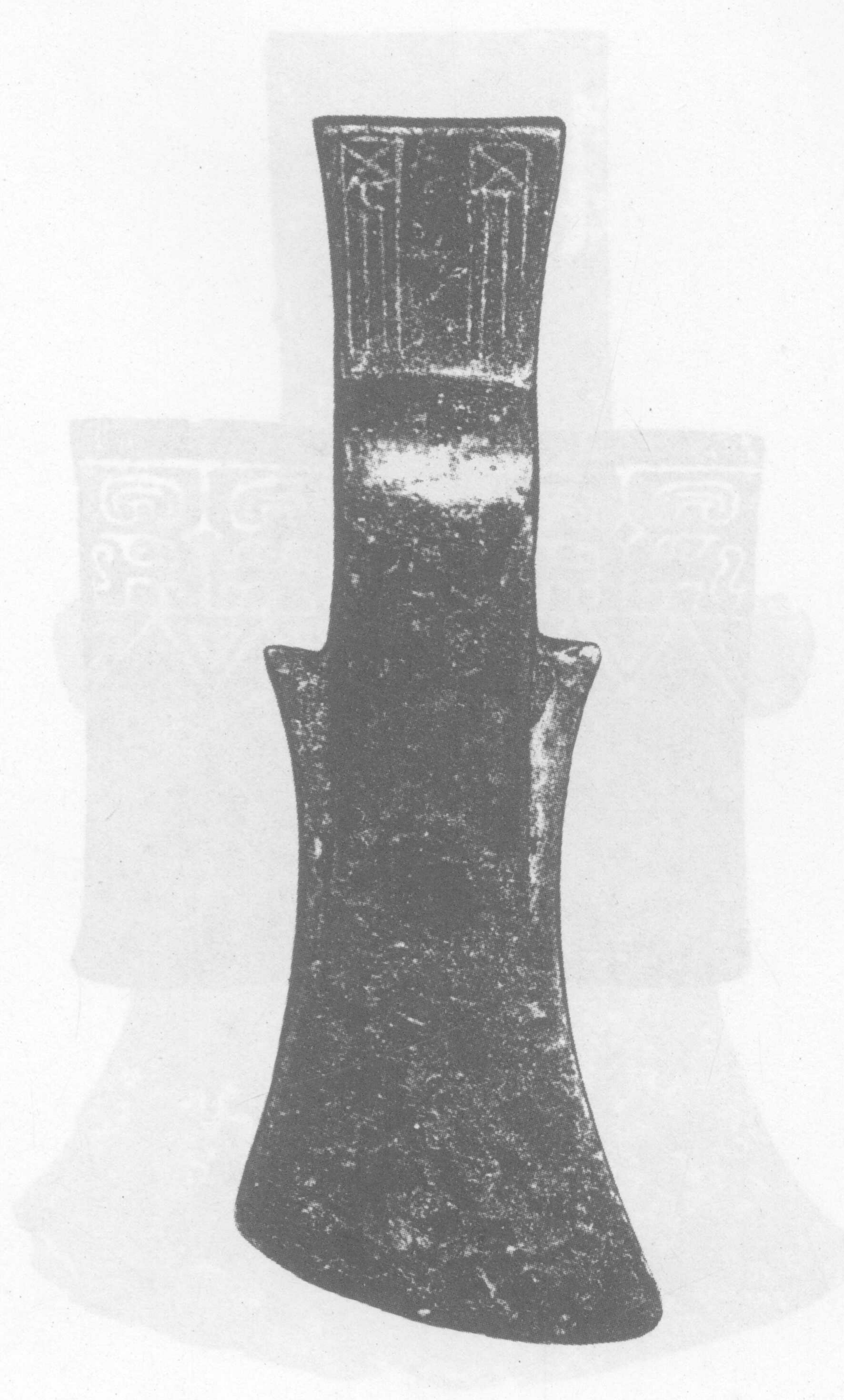

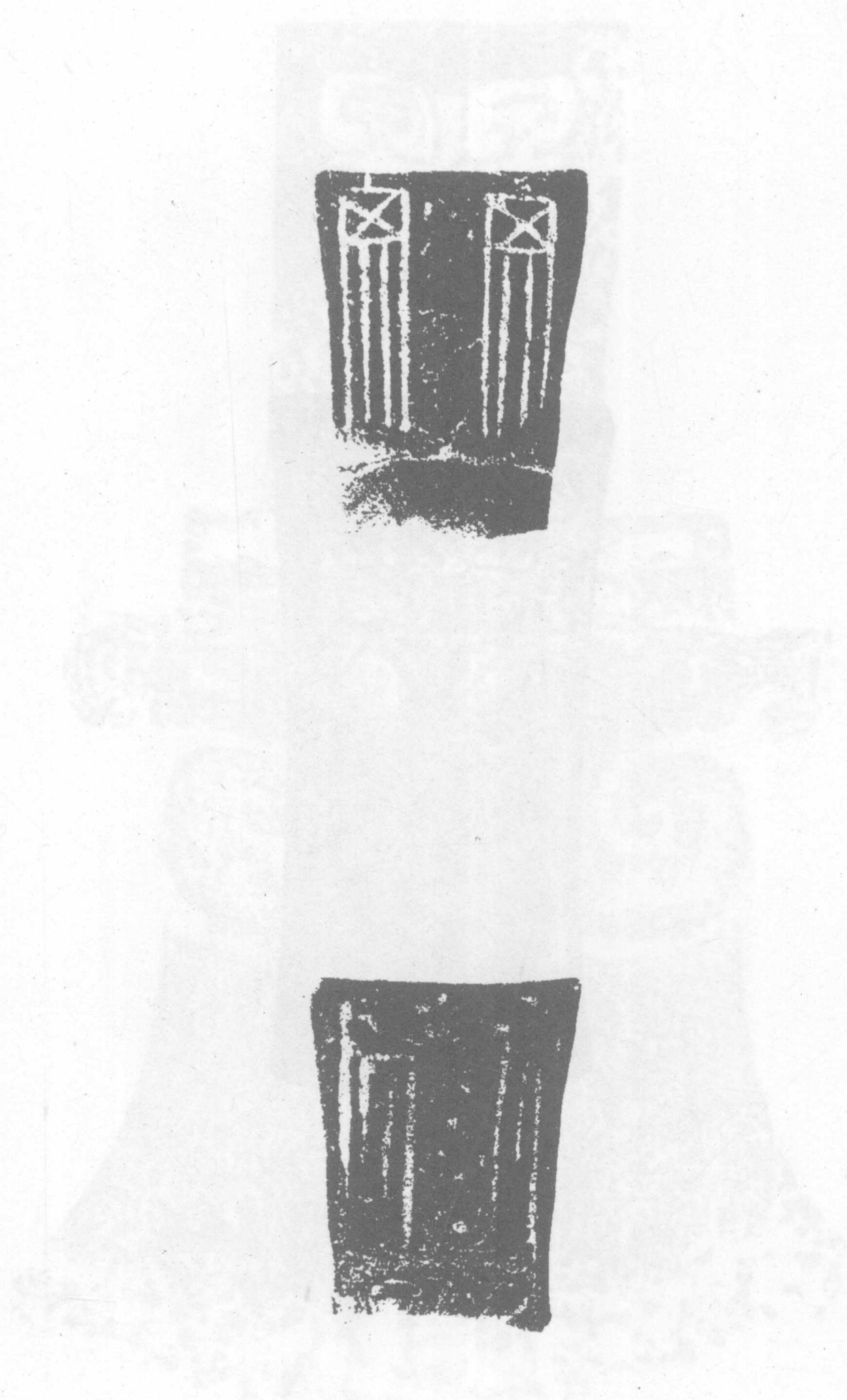
垂環斧

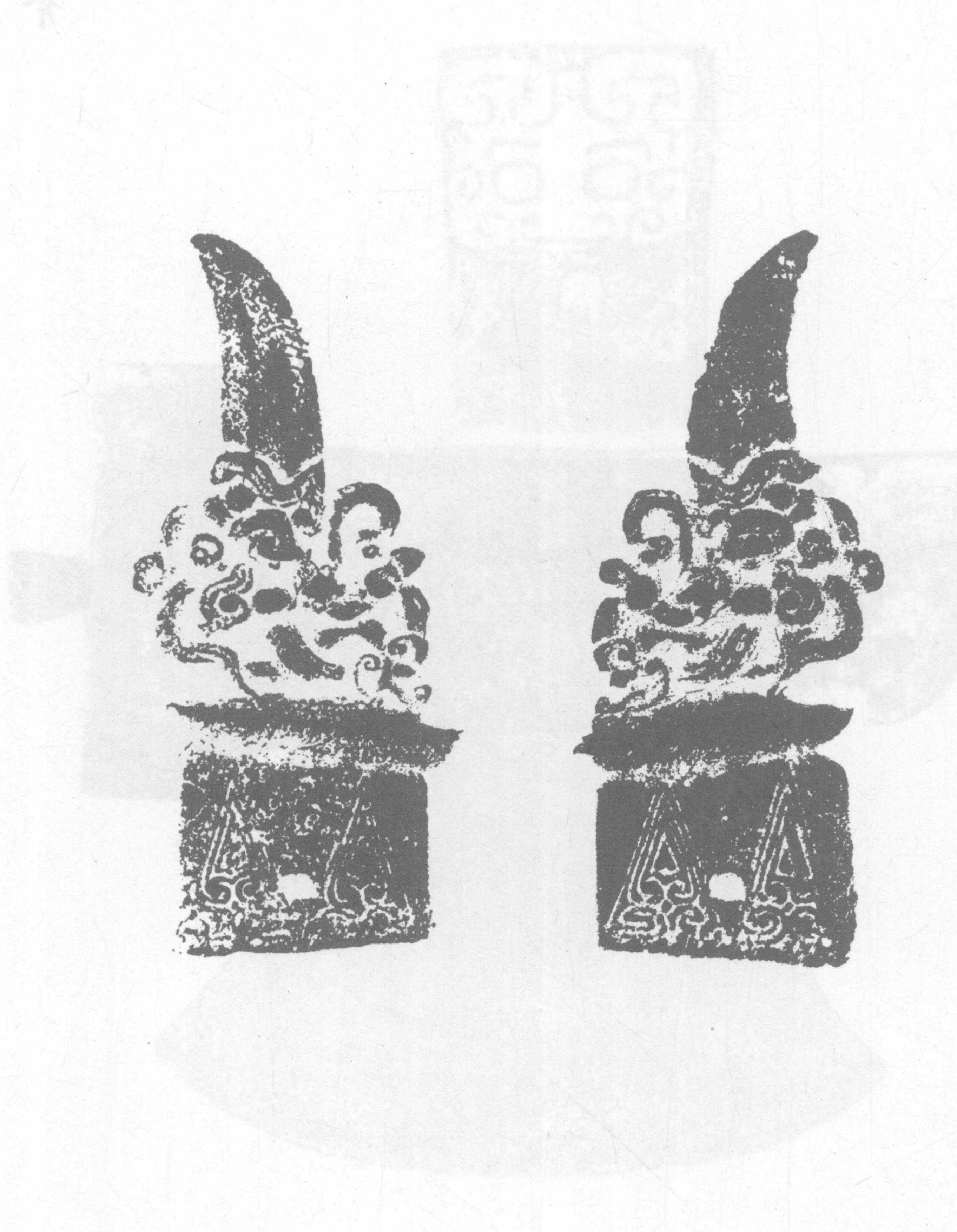
垂帶斧一

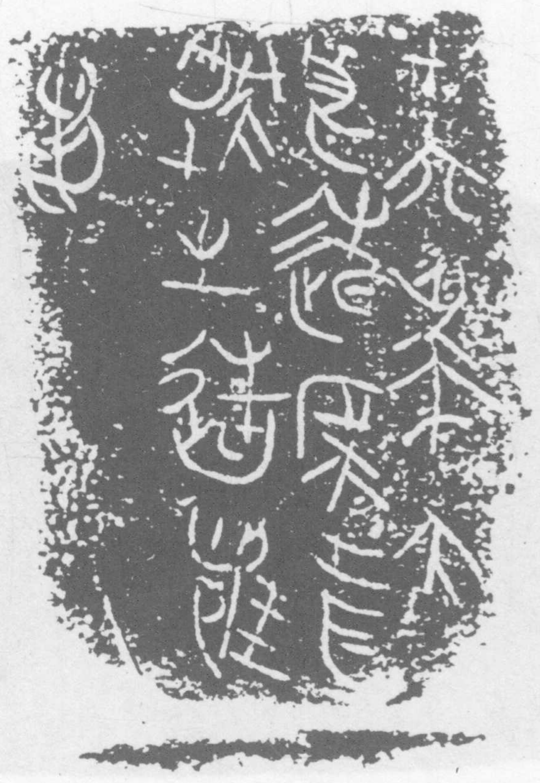

蟠虺鐏

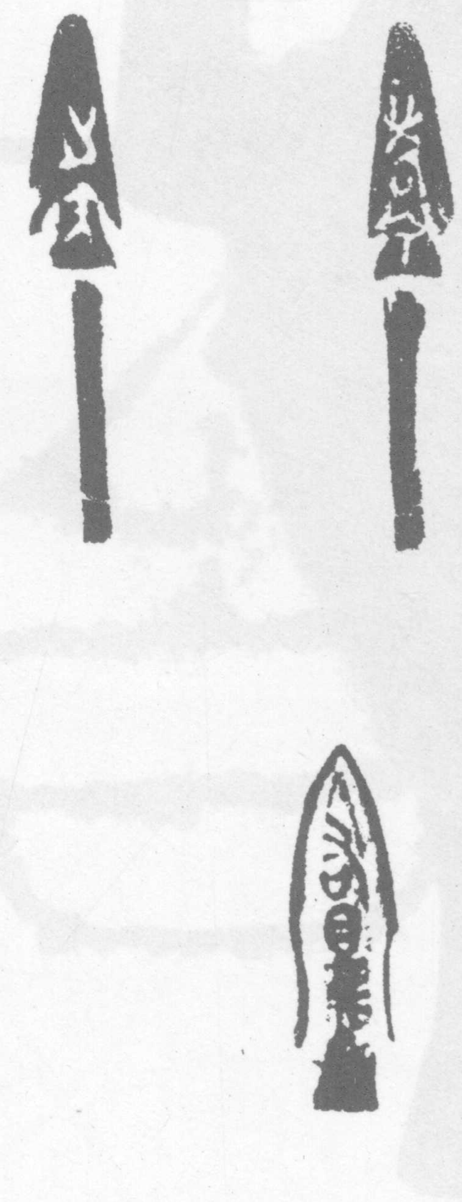

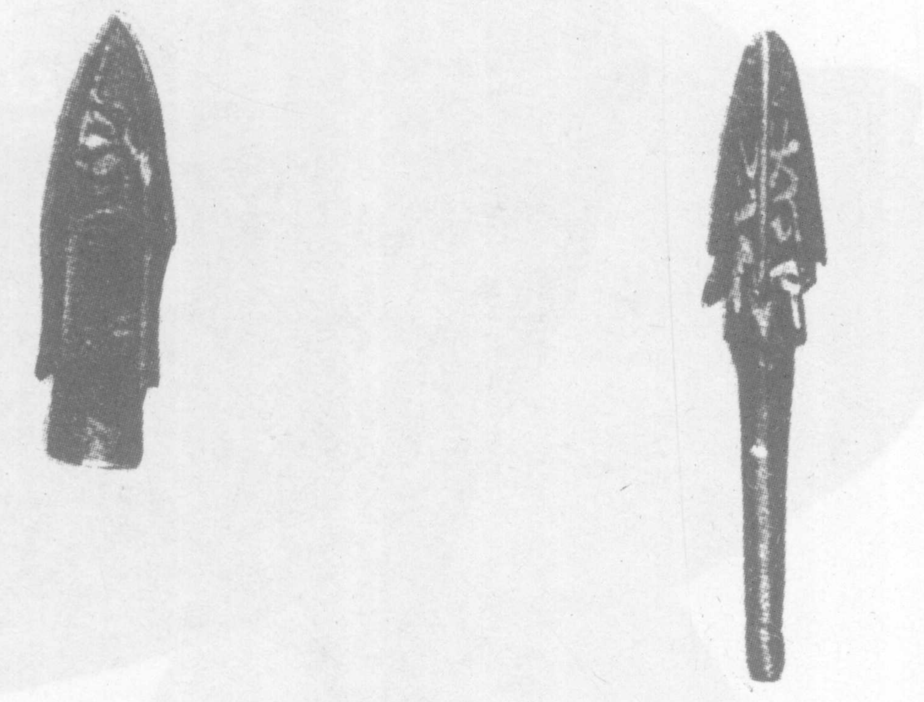

大良造鞅鐓

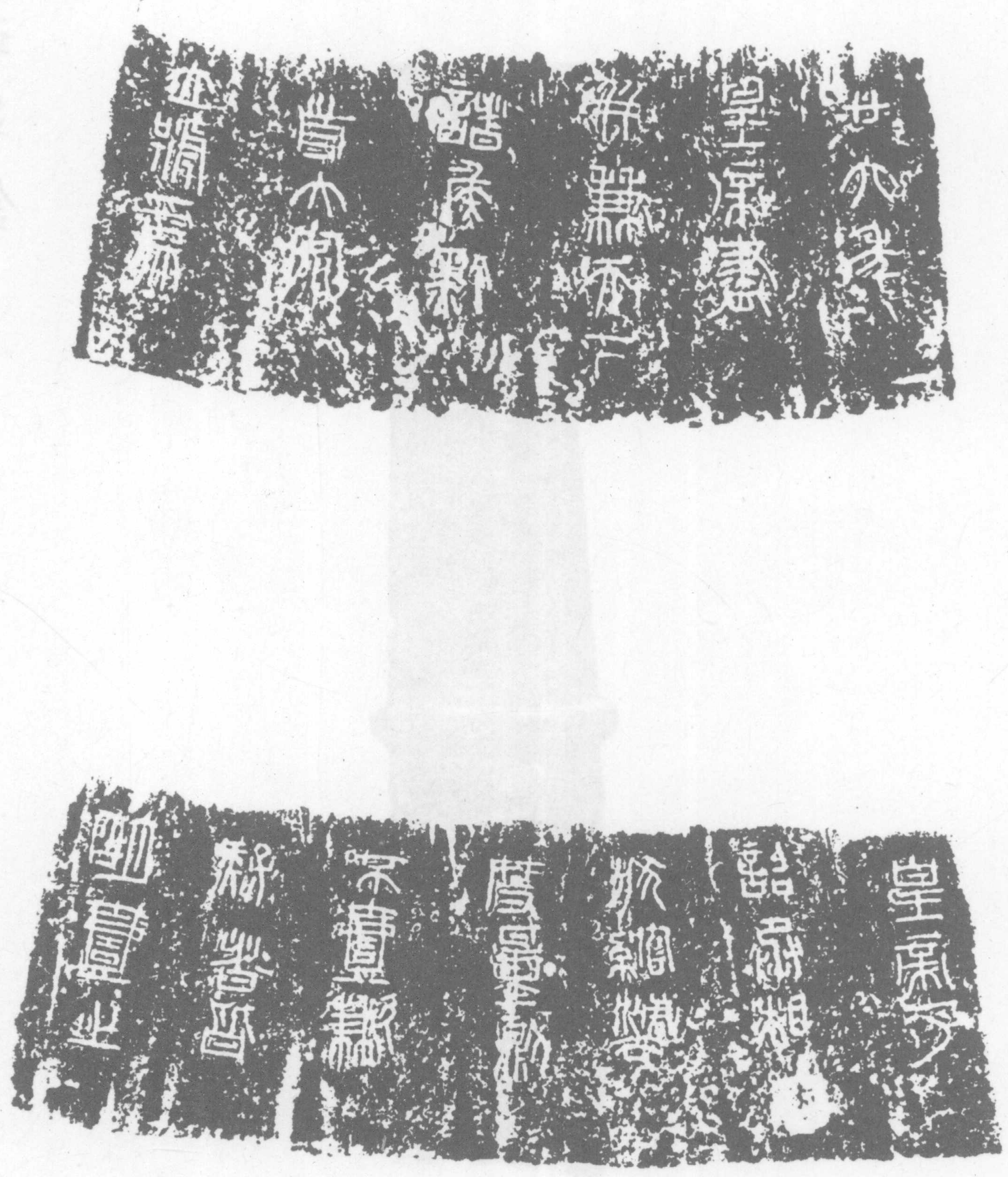
卷下 五〇

[illegible]鏃
右𣅀鏃

卷下 五一

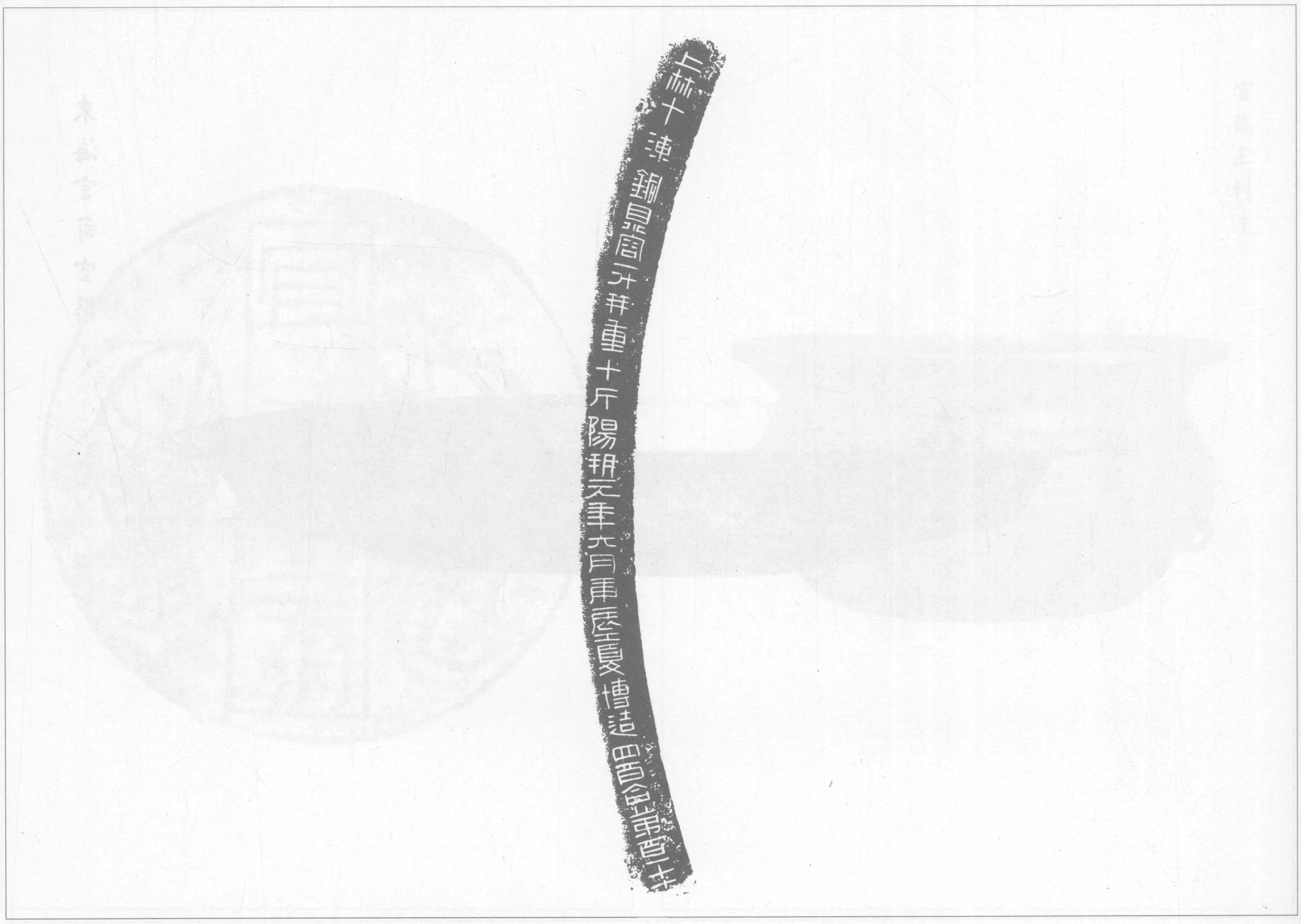

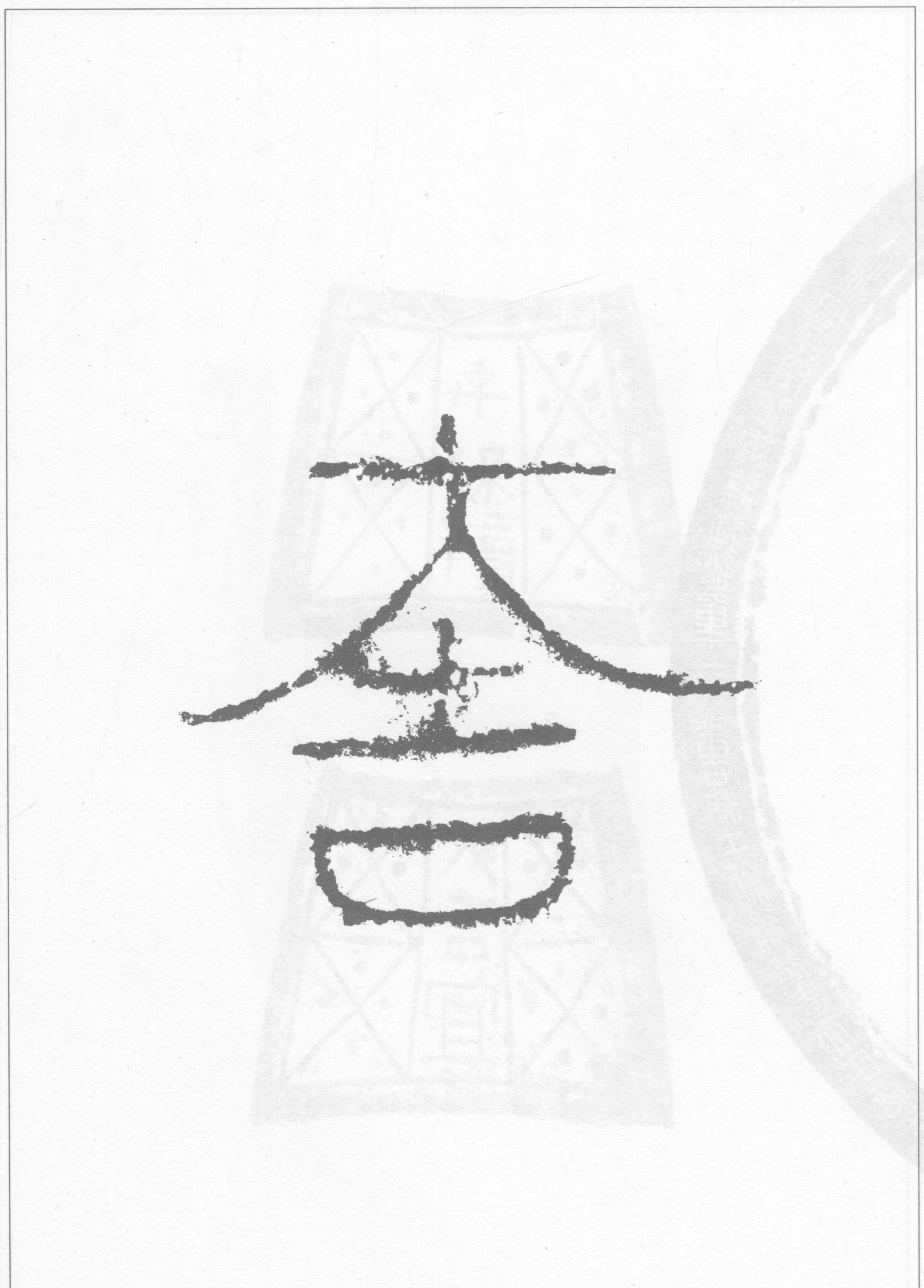
廿六年詔權

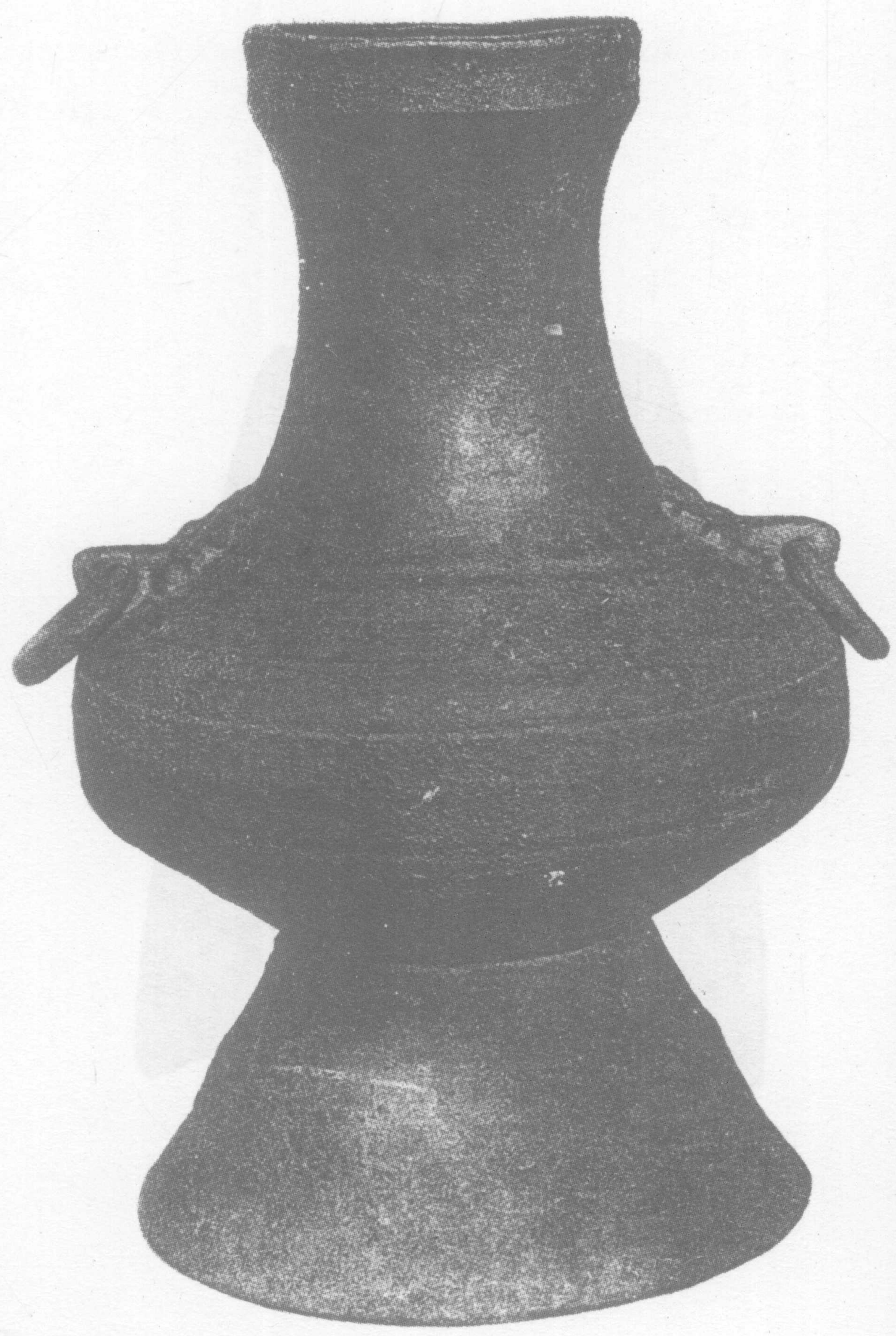
上林鼎

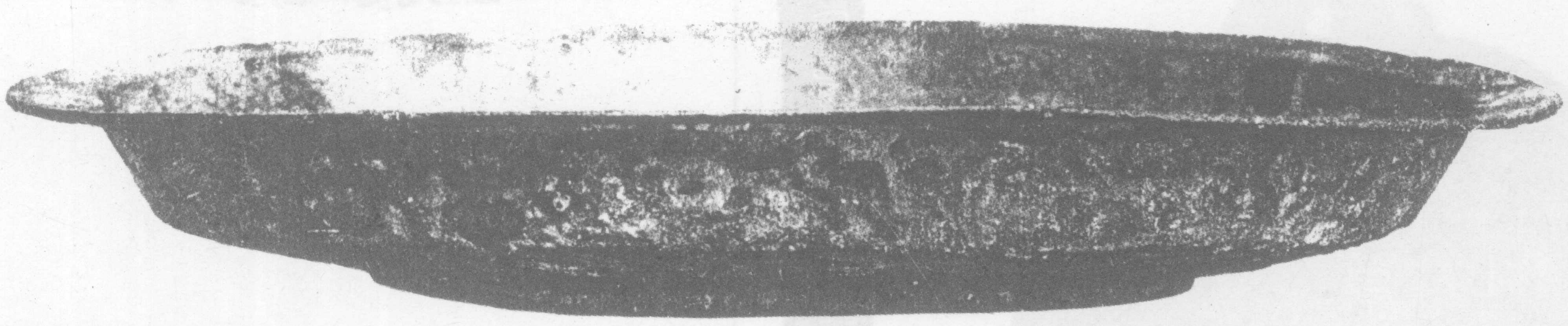

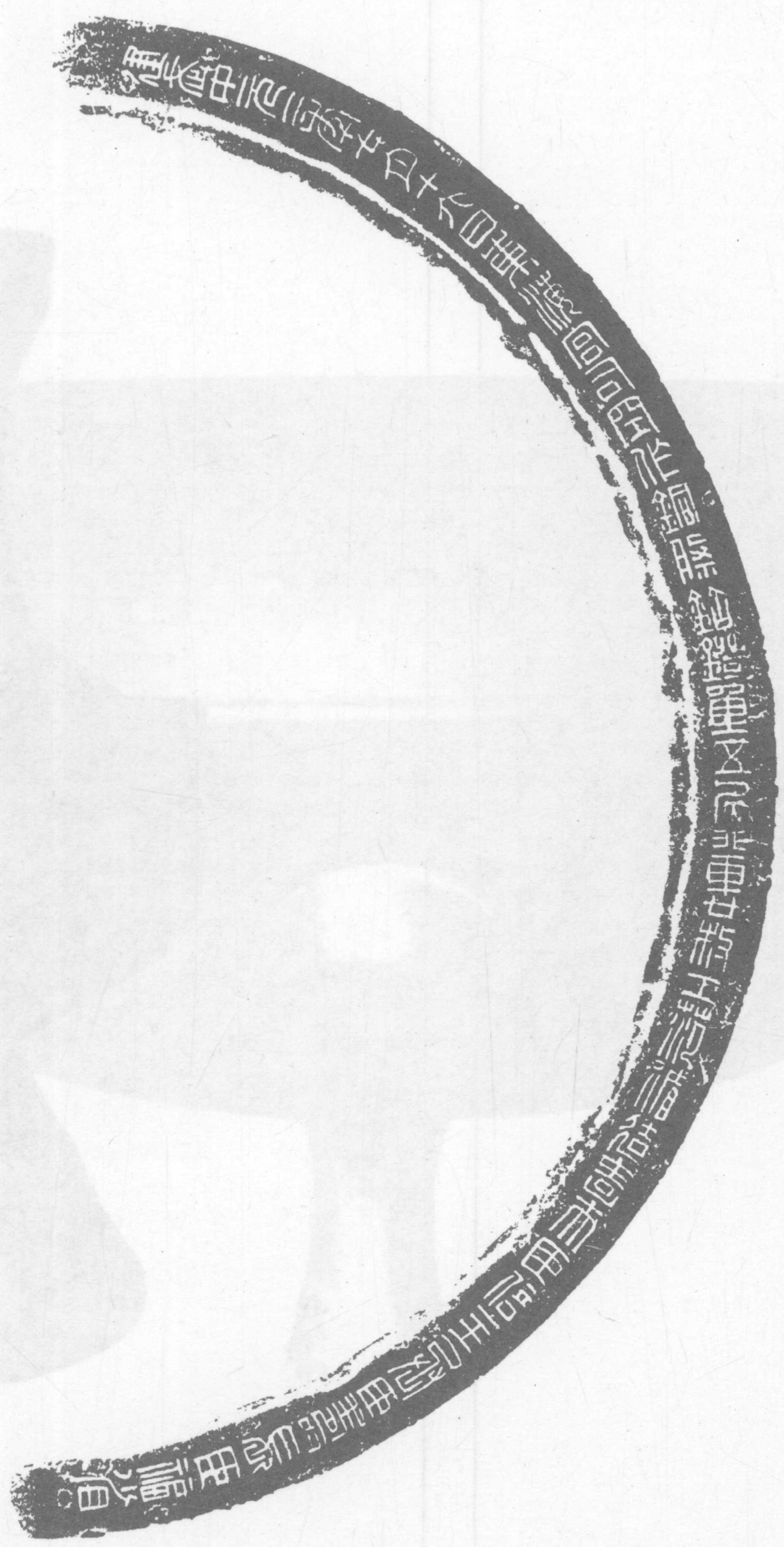

大吉壺

東海宮司空槃

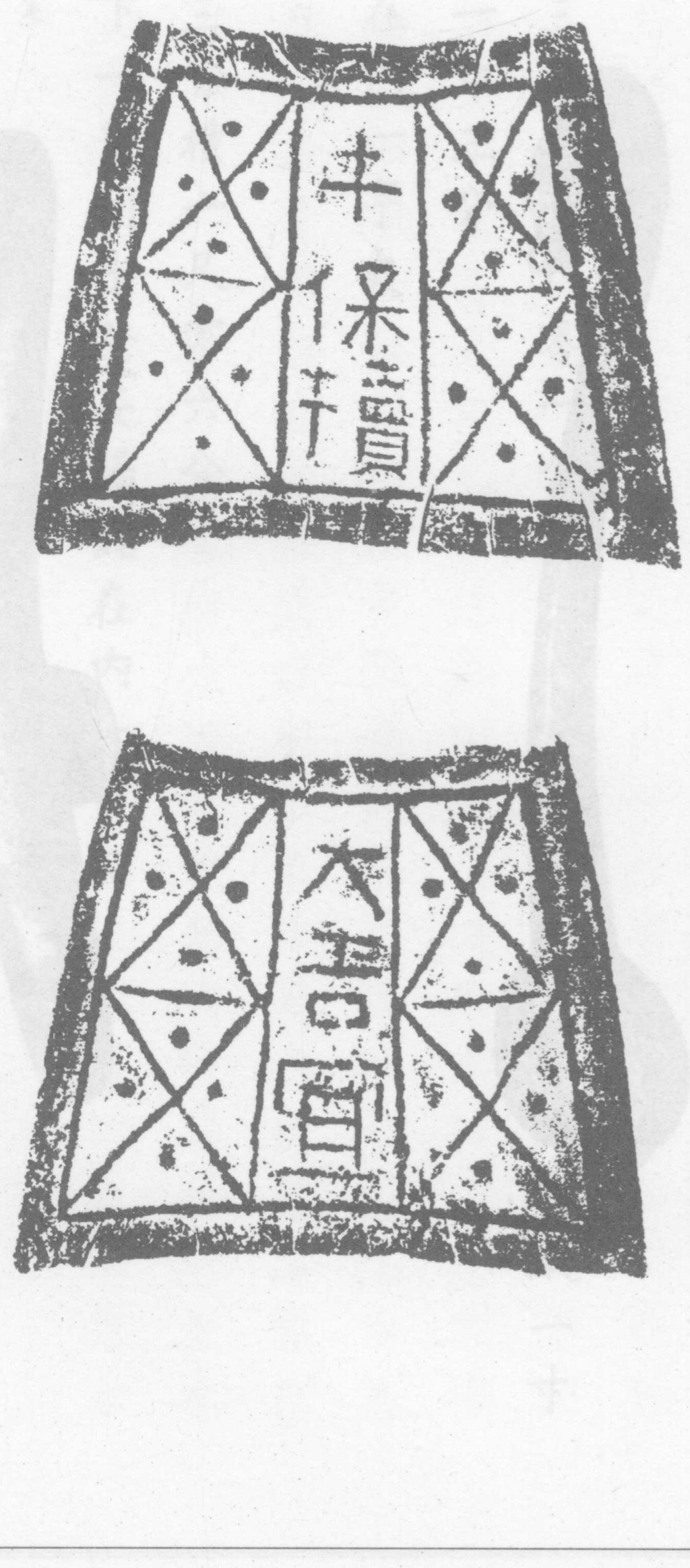

宜侯王利洗

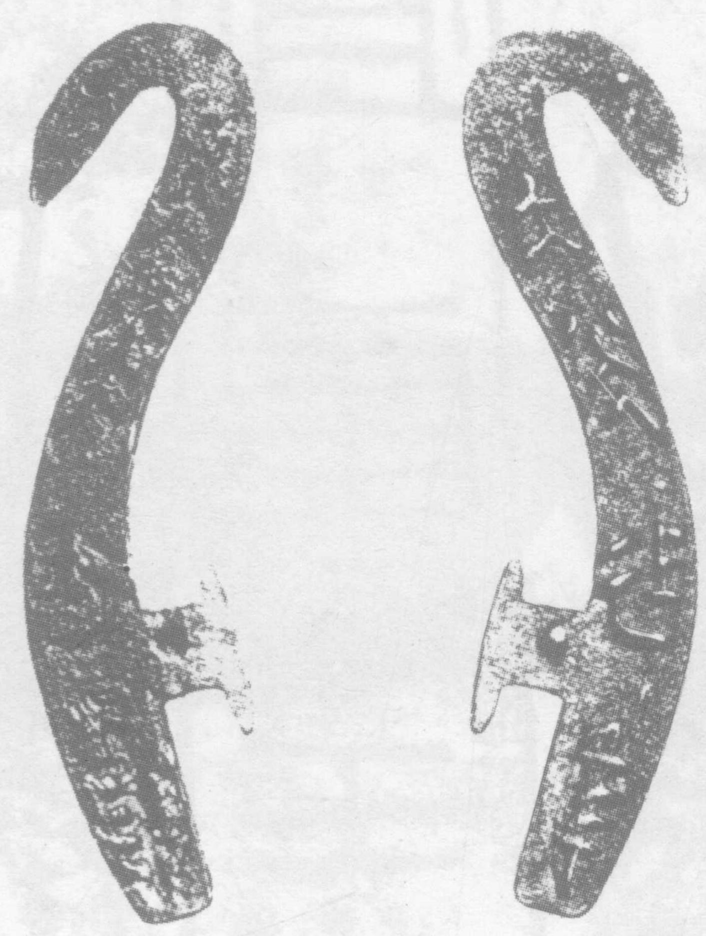

牛保犢鈴

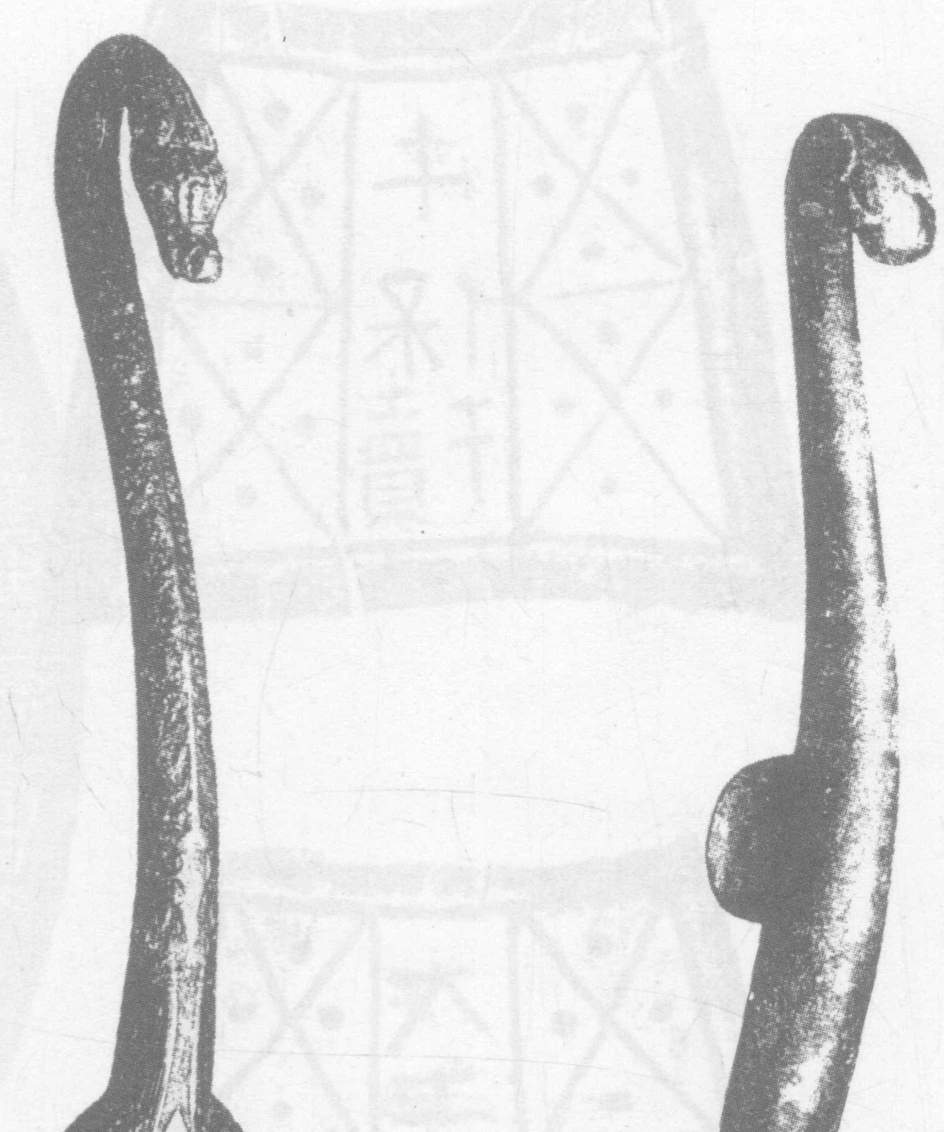
大光延年符鈎

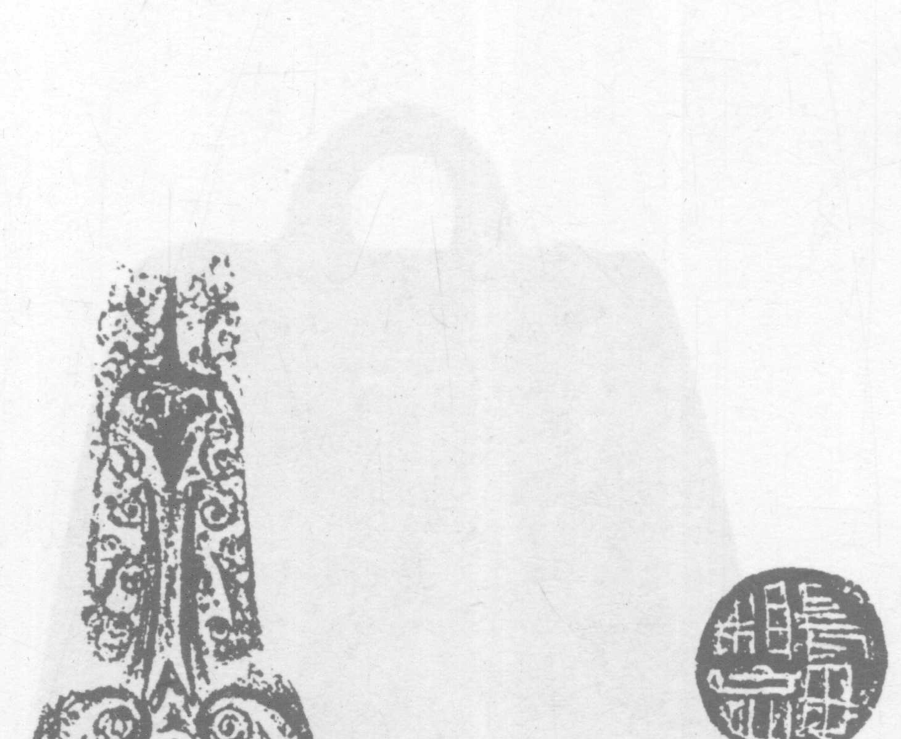

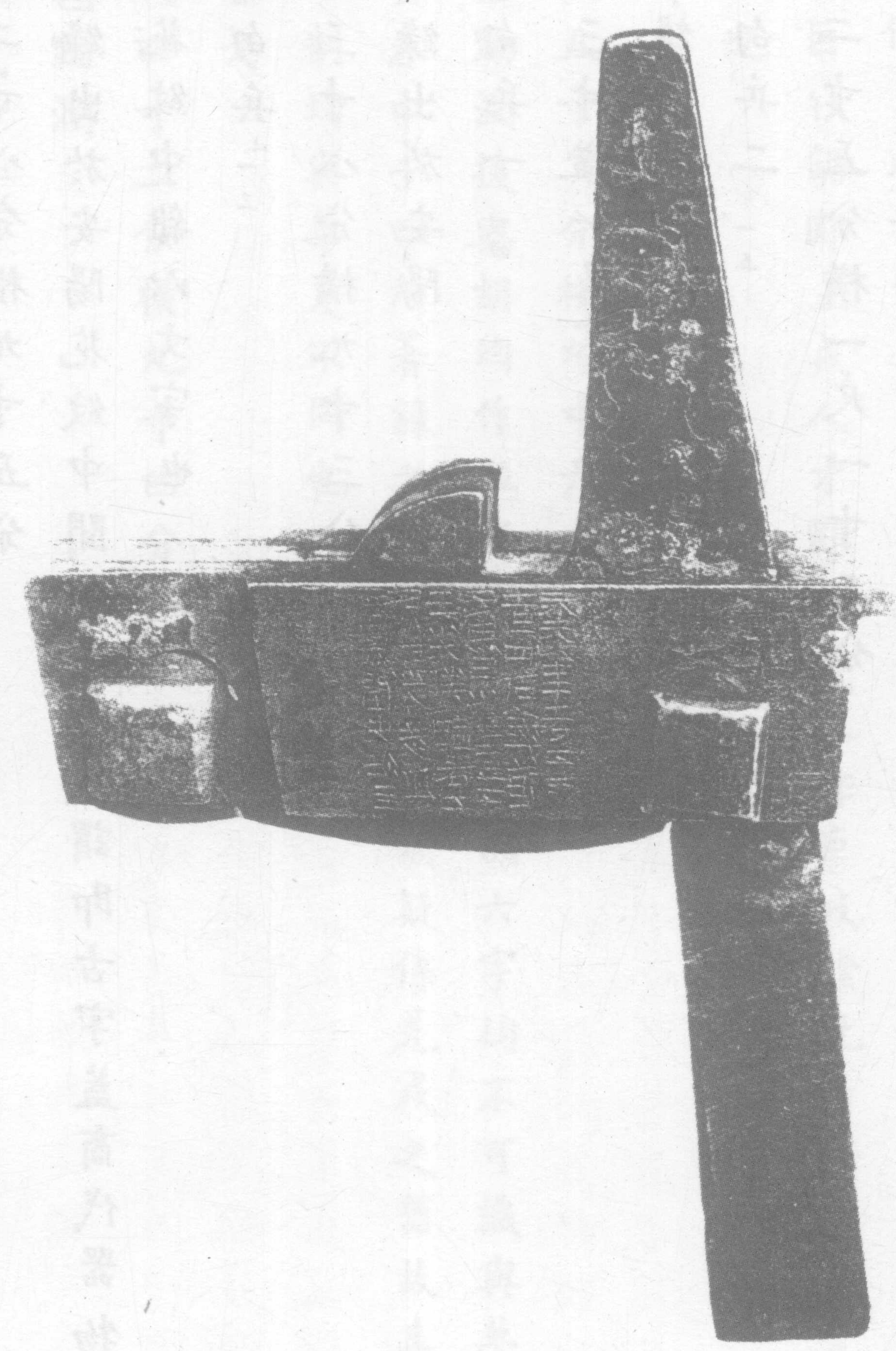
長毋相忘印鈎

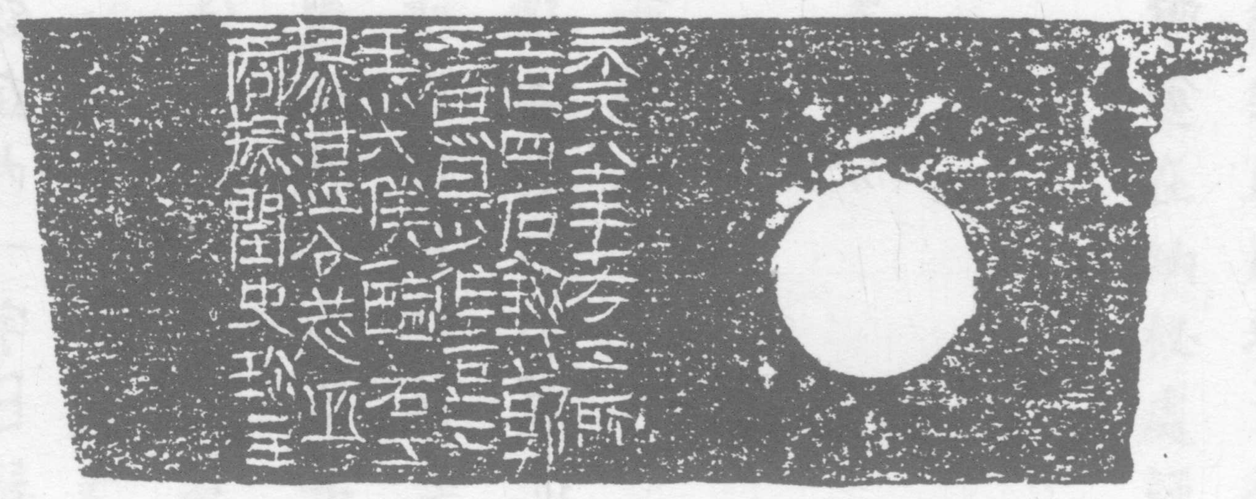
饕餮鈎

永元八年弩鐖

雙劍誃吉金圖錄卷下考釋

海城于省吾譔

甗句兵一

縱四寸二分橫一尺零三分

色綠出於安陽銘在內之兩面一面象甗形一面作以手持兵斫人狀近人所謂文字畫也

糸句兵二

縱三寸一分橫九寸九分

色綠出於安陽銘在內之兩面四字皆為糸說文籀文糸作𢆶甲骨文作□或□此器作□均象以手持絲之形說文訓為从糸丿聲誤矣

天句兵三

縱二寸四分橫九寸七分

色綠出於安陽銘在內一字天

丯黽句兵四

縱二寸四分橫八寸三分

色紅綠相間出於安陽銘在內二字丯黽

史句兵五

縱二寸三分橫一尺零一分銎深一寸四分上下口徑均縱一寸二分橫一寸三分

色綠銘在內一字史

田句兵一六

縱二寸三分橫一尺零六分

色綠與下一器同出於安陽銘在內一字田

田句兵二七

縱二寸四分橫一尺零五分

色綠銘在內一字田

日句兵八

縱三寸四分橫九寸一分
色黝微綠出於西安銘在內一字日疑即户字

饕餮句兵一 九
縱五寸橫一尺零一分
色綠微黝形式瓌瑋製作精工為古兵之冠內之上下納柲處有翼突起末鋭而内附所以固柲也援之近内處有三孔内之中間有一孔所以縛柲也援之兩面上下近刃處均鎸有極細之夔紋不可施墨諦視之方可辨也

饕餮句兵二 十
縱三寸三分橫一尺零一分
色綠出於安陽

饕餮句兵三 一一
縱三寸三分橫八寸四分
白綠相間晶光焰爛内之末端微有殘闕

饕餮句兵四 一二
縱二寸八分橫九寸五分
色綠出於安陽花紋中間作古形或謂即古字蓋商代器物往往於花紋中雜以文字也

蟠夔句兵 一三
縱三寸八分橫九寸三分
色綠出於安陽

鸞紋句兵一 一四
縱三寸橫一尺零九分
色綠出於安陽

鸞紋句兵二 一五
縱二寸五分橫一尺一寸三分
色綠出於安陽

□戈 一六

縱四寸一分橫八寸一分
色綠銘在內一字□

大公戈 一七
縱五寸橫八寸三分
青綠掩映晶光淩亂令人愛不欲釋銘在胡三字大公戈此器當係齊太公所作此外晚周時無稱太公者考史記田敬仲完世家太公乃田常之曾孫始立為諸侯即陳侯午之父而陳侯因資之祖也傳世有陳侯午鐘陳侯因資鐘今得此戈則祖子孫三世之器並重於時

羊角戈 一八
貞十一·三十·
縱四寸橫七寸七分
色黝曾藏延鴻閣銘在胡七字羊角之亲船造簇散戈亲船即新造頌鼎監嗣新廳貞松堂集古遺文釋為六字羊□亲船簇戈彼

乃以𩙿為一字然以䇂于公之□船例之則讀為羊角之亲船簇戈為是貞十一二七有陳御寇簇鈛簠齋吉金錄有墜□簇盍簇字古兵中習見彝器亦作散方言三散殺也東齊曰散散殺一聲之轉

成陽戈 一九
貞十一·三一·
縱四寸七分橫九寸一分
色綠銘在內六字成陽陽辛新城里鈛戈漢書地理志汝南郡有成陽縣王先謙云戰國楚地楚策所謂襄王流揜於成陽也一統志故城今信陽州東北新城里當係成陽之里名

左軍戈 二十
縱四寸七分橫八寸七分
色綠出於河北真定銘由左至右在內之兩面二十三字左□軍之攴扞僕辟大=𩒳之芈公𨚍韋里㑒護侍卜巨柭里瘟之攴戈大二

即大夫之合文夫大古通大良造鞅量大夫作夫=可證說文古文
巨作𢀚此器作𢀚即巨字燕之古兵每稱牧如郾王詈戟郾王詈
𢀚巨牧鋸郾王戎人矛郾王戎人作巨牧□(金)此器出於真定古燕
地也

𠦝戈 二一
縱五寸二分横九寸六分
色黝潤援與胡均作粒形斑紋銘在胡六字均不可識與夢郼草
堂卷中·十四·所著錄之𦔻𦔻戈頗相類疑係羌戎之器故其文字
形制均與華夏不同也

犧首戈 二二
縱四寸二分横九寸四分
色黝潤

饕餮戈一 二三
縱四寸四分横九寸二分

色綠出於河南援末微彎與周金文存卷六補遺·一·所著錄之戈
相似惟彼有且丁二字適在納柲處疑爲僞刻

饕餮戈二 二四
縱四寸横七寸四分
色綠

蟠虺戈 二五
縱四寸六分横九寸四分
色綠間露水銀光出於雒陽

侯戟 二六
縱一尺一寸三分横七寸八分
色淺綠出於河南銘在内一字矦(侯)中間一鋒上出與常品不類
同出土者計有四器形制相同一歸善齋一歸商君錫永一歸容
君希白

中戟 二七
縱四寸三分横九寸五分
色綠有光澤出於河南銘一字中援下有突起處似觚雄戟也

皇宮左戟 二八
縱五寸三分横一尺一寸二分
色綠銘在内三字皇宮左周金文存六·四一·著錄簠齋皇宮左戈
銘在胡可證宮即宮字也

陳戟 二九
縱五寸五分横一尺一寸八分
色黝曾藏延鴻閣出於陝西鳳翔銘在胡四字陳□□□

𦎫于公戟 三十
貞十二·三·
縱五寸四分横一尺一寸五分
色綠銘在胡六字𦎫(淳)于公之□(造)船

相邦樛斿戟 三一

貞十二·九·
縱四寸二分横八寸九分
色黝如漆其光如鑑世所謂黑漆古也銘在内之兩面正十四字
四季相邦樛斿(游)之造櫟陽工上造間背一字吾相邦即相國樛
姓斿名漢書地理志左馮翊屬縣有櫟陽注秦獻公自雍徙莽曰
師亭如湻曰櫟音藥史記秦本紀獻公二年城櫟陽括地志櫟陽
故城一名萬年城在雍州東北百二十里漢七年分櫟陽城內為
萬年縣一統志故城今臨潼縣東北七十里上造秦爵名漢因秦
制漢書百官公卿表爵二上造師古曰造成也言有成命於上也
王先謙云鼂錯請令民入粟邊六百石爵上造間當係上造之名

相邦冄戟 三二
縱五寸一分横九寸五分
色綠微黝其光如鑑刃利而質堅銘在内正十二字廿一年相邦
𣏟(冄)之造雝(雍)工帀(師)葉背三字雝(雍)壞德壞德二字畫細不可

施墨故塗以粉攝影印之冄魏冄也雍秦都故秦之兵器多稱雍大良造鞅鐓亦有雍字古兵銘文凡言造某地戈戟往往省戈戟字漢書地理志右扶風有雍縣注秦惠公都之王念孫曰封禪書秦德公既立卜居雍詩譜亦曰秦德公徙居雍悳惠字形相似又涉下文惠公而誤一統志故城今鳳翔縣南葉工師名壞為懷之叚字左襄十四年傳王室之不壞釋文壞服本作懷懷德地名漢書地理志左馮翊屬縣有褱德褱即懷括地志懷德故城在同州朝邑縣西南四十三里一統志故城今富平縣西南十里史記穰侯列傳稱穰侯魏冄為秦昭王母宣太后弟其先楚人姓羋氏昭王即位以冄為將軍七年相秦十五年免相十六年復相封於穰益封陶六歲而免免二歲復相秦三十六年昭王聽范睢以穰侯越三晉以攻齊為非於是用范睢而免穰侯穰侯出關就封卒於陶因葬焉由是可知穰侯十六年復相六歲二十一年免相則此戟稱二十一年適相符漢書地理志南陽郡有穰縣師古曰今鄧

卷下考釋

州穰縣是也張琦曰史表韓襄十一年秦取我穰當秦昭六年明年魏冄為相故得以封冄一統志故城今鄧州東南又地理志濟陰郡有定陶縣注故曹國周武王弟叔振鐸所封禹貢陶丘在西南陶丘亭一統志故城今定陶縣西北四里穰與陶皆在秦之東故曰出關就封秦策秦封君以陶鮑注冄別封濟陰定陶張琦曰冄別封當是今蒲州府北三十里之陶城從來說者皆主定陶然定陶宋地後屬齊無由取異國之地以封其相也水經注定陶有魏冄冢恐後人依類偽託或冄免相出關後卒於此因葬焉決非其本邑矣按史記既言卒於陶水經注定陶有魏冄冢張謂定陶非其本邑恐未允余自幼喜誦史贊如孔子世家贊屈賈傳贊張耳陳餘傳贊皆以神韻取勝獨穰侯傳贊峭折爽俊文格已變今特錄之於下太史公曰穰侯昭王親舅也而秦所以東益地弱諸侯嘗稱帝於天下天下皆西鄉稽首者穰侯之功也及其貴極富溢一夫開說身折勢奪而以憂死況於羈旅之臣乎余每誦此未

六

卷下考釋

嘗無所感也今得此戟因之益自珍惜自來金文書所著錄歷史有價值之古兵如呂不韋戟大良造鞅戟皆秦器也今并為善齋以重金得之然呂戟已不可施墨鞅戟有缺文內係後補均不如此戟之完整精瑩以篆勢論呂戟以委宛勝鞅戟以方整勝此戟以爽俊勝皆稀世之寶也

郾王職戟 三三

縱五寸三分橫一尺零九分

色藍綠相間斑華爛然光緒間出於河北易州同出者有戈戟矛惟殘闕及鑄銘不清晰者甚多此戟乃最完整者銘在內七字郾燕王職乍作[illegible][illegible]萃鋸燕字周初作匽晚周作郾史記趙世家齊破燕燕相子之為君君反為臣王召公子職於韓立以為燕王燕世家齊大勝燕子之亡二年而燕人共立太子平是為燕昭王國策亦以昭王為太子平竹書紀年燕子之殺公子平不克或謂職為王時在噲死之後昭王未立之先職立二年卒昭王立或謂職

卷下考釋

即燕昭王二說未知孰是周禮春官車僕掌戎路之萃廣車之萃闕車之萃苹車之萃輕車之萃注萃猶副也此五者皆兵車所謂五戎也戎路王在軍所乘也夏官戎僕掌馭戎車掌王倅車之政注倅副也倅萃古通嘗見古鉨一方文為王之萃車蓋掌王戎車之副車者燕兵稱萃鋸者甚多又有稱萃鍨鉘者貞十一·三二·著錄一戈銘為郾王職作王萃萃下省器名此古兵之常例也王萃者戎車之副也說文鋸槍唐也管子小匡篇惡金以鑄斤斧鉏夷鋸欘注鋸欘钁類也說文钁大鉏也六韜钁鍤斧鋸杵臼其攻城器也淮南齊俗訓今之修干戚而笑钁臿注钁斫屬此可證鉏非專指田器亦兵器之名也又可證鋸非專指治木者廣雅匽謂之雄戟方言三刃枝南楚宛郢謂之匽戟注今戟中有小子刺者所謂雄戟也按匽舊釋為鷗及偃非是匽即郾即燕蓋匽戟之胡中多子刺故南楚宛郢以雄戟謂之匽國之戟匽郾漢時已作燕方言相沿猶存匽之本字耳司馬長卿上林賦建干將之雄戟張揖

七

注雄戟胡中有鉅者蓋謂胡連援中閒刃有起伏如鳥之距也然則革鋸者五戎之副車所用之雄戟也

十六年左軍戟 三四

貞十二・十・

縱六寸一分橫一尺一寸二分

光色曜目俗所謂水銀古也曾藏丁氏陶齋銘在内十六字十六年喜倫旗緡左軍工帀師司馬裕坙何工師二字作𠂤=司馬二字作𤔲=皆合文也晚周合文字有=以識之不獨重文有之如厚子壺至于作𦍩=古鉢司工作𠎝=旗侯作𢊁=空同作𠥓=大良造鞅量大夫作夫=秦刻石亦然此例甚多羅氏集古遺文以為重文又誤橅𤔲=作𤔲故釋為十五字也

虎劍 三五

縱一尺四寸三分橫一寸三分

色蒼翠純潤閒以塗銀斑華煥映光采奪目出於四川下有穿孔

劍身兩面均有虎形銘一面為平字一面為巨字或謂巨平為地名但四川無之僅雲南有巨平關此器按其形制時期甚早銘文細畫當係晚周時所刻考工記桃氏為劍有上制中制下制以權度為準分為上士中士下士所服此劍較常品為短當為中士或下士所服者

王戉劍 三六

縱二尺三寸三分橫二寸一分

色綠鮮潤明如瀲鑑晶光淩亂鋒鍔凜凜若新發於硎曾藏頌齋出於陝西銘列璏之左右各作王戉二字兩面共八字羅振玉釋王戈係戰國時雙鉤鳥篆容希白謂即秦始皇本紀琅邪臺刻石之從臣王戊周六・一零六・著錄王文敏公所藏一劍稱為天下弟一劍銘在格一面六字不可盡識一面八字係自作用僉分列左右今文敏之劍已中斷歸於金輪精舍其形制與此劍頗相類

[illegible]矛 三七

縱九寸四分橫二寸五分銎深五寸二分口徑縱一寸二分橫一寸四分

色綠微黃出於河南同出土者凡三器餘二者已歸明義士牧師銘四字兩面均作[illegible]首一字他器作𠦃此作⺊變體也王靜安釋𠦪[illegible]象人舉兒童於頭上之形係一字舊釋為子孫二字非也孟子謂頒白者不負戴於道路戴謂以頭戴物也今朝鮮人猶多如此蓋吾國上古之遺風也

[illegible]矛 三八

貞十二・十一・

縱九寸八分橫二寸九分銎深四寸一分口徑縱一寸二分橫一寸四分

色黝而藍質精堅出於山東青州銘在銎上亞中字作[illegible]不可識羅氏釋為奉尊形亦不類也

武都矛 三九

縱六寸四分橫一寸銎深四寸八分口徑八分

色黝潤近口處左右有孔所以鍵柲銘四字一面為武都一面為後軍漢書地理志武都郡有武都縣王先謙云說文漾水出隴西豲（氏字之誤）道東至武都為漢本志氐道下云禹貢漾水所出東至武都為漢是漢水在氐道曰漾水至武都曰漢水也一統志故城今成縣西

[illegible]刀 四十

縱一尺三寸六分橫二寸

色葱綠出於安陽銘一字作[illegible]殷虛書契後編下・十五・有[illegible]字與此當為一字

康侯斧一 四一

縱三寸八分橫二寸九分銎深一寸八分口徑縱一寸橫一寸六分

色綠而藍膩理瑩潤華采交暉銎右有耳繫絢以固柲也與下一

斧同出於河南濬縣康侯墓中銘二字康侯史記衛康叔世家衛康叔名封周武王同母少弟也周公旦以成王命興師伐殷殺武庚祿父管叔放蔡叔以武庚殷餘民封康叔為衛君居河淇閒故商墟周公旦懼康叔齒少乃申告康叔曰必求殷之賢人君子長者問其先殷所以興所以亡而務愛民告以紂所以亡者以淫於酒酒之失婦人是用故紂之亂自此始為梓材示君子可法則故謂之康誥酒誥梓材以命之馬融曰康圻內國名鄭康成曰康謚號世本康叔居康從康徙衛史記衛康叔世家索隱引宋忠曰康叔從康徙封衛周初靖殷亂使康叔監殷民史記稱康叔能和集其民民大悅而尚書康誥酒誥梓材三篇皆為康叔而作是康叔攸關於經史者至為重要國子監舊藏康侯丰鼎丰封古今字既曰康侯則康為國名非謚號無疑也康侯封於河淇之間濬縣在淇縣朝訶東相去甚近聞姚華臧一爵同出土者尚有罍及奇形刀均有康侯二字今不知歸何所矣

康侯斧二 四二

縱四寸三分橫二寸九分銎深一寸九分口徑縱一寸橫一寸五分

色藍綠重襲斑華蒼釅較前斧微大銘二字康侯按斧斤之别用時刃縱向者謂之斧橫向者謂之斤此等器疑為斤類今梓人所用之錛即斤類也

王斧 四三

縱四寸一分橫一寸五分銎深二寸口徑縱一寸一分橫一寸五分

色黝微綠銘陽識一字王

饕餮斧一 四四

縱四寸六分橫七寸八分

藍綠重疊華采競秀出於安陽

饕餮斧二 四五

縱四寸八分橫七寸二分

色綠光潤出於安陽

饕餮斧三 四六

縱三寸二分橫一寸六分銎深一寸五分口徑縱六分橫一寸六分

色藍微綠出於安陽

垂環斧 四七

縱二寸九分橫六寸八分口徑上縱一寸三分橫一寸下縱一寸二分橫八分

色綠出於河南

垂帶斧 四八

縱一寸八分橫七寸銎深一寸一分口徑上下均縱九分橫一寸四分

色紅綠相間花紋兩面左右各作□或謂為篆文

蟠虺鐏 四九

縱四寸一分橫一寸六分銎深二寸八分口徑縱七分橫一寸二分

色綠微紅下為蟬紋上作蟠虺形製作精工說文鐏柲下銅也錞矛戟柲下銅鐏也秦風小戎厹矛鋈錞毛傳錞鐏也淮南原道訓猶錞之與刃刃犯難而錞無患者何也以其託於後位也曲禮進戈者前其鐏後其刃進矛戟者前其鐓注銳底曰鐏平底曰鐓是分言之戈用鐏矛戟用鐓銳曰鐏平曰鐓也釋名矛下頭曰鐏是矛亦用鐏也蓋鐏總名也分言之則有鐏鐓之别考工記廬人鄭注晉謂矛戟下銅鐏也蓋晉鐏一聲之轉桂馥云或通作鑽太白經鐏槍筏皆去鑽刃一切經音義十四鐏音有困反江南名鐏關中謂之鑽音子亂反按鐏鐓之形甚多近見安陽出土一鐏有似鷙鳥之足而距端下曲側視之作□正視之作□縛句兵於柲下端納以此鐏植於地而不傾徐同柏謂戈柄下垂所以植也戈內

下垂飾也惜當時無實物之可驗然則商代句兵之作𢦏右係縛秘之絢下係鐏矣

大良造鞅鐓 五十

高二寸三分圍徑三寸八分銎深二寸二分口徑一寸

色綠微藍純潤精湛出於雒陽銘十三字十六年大良造庶長鞅之造雝雍𠂤末一字唐立厂釋矛史記秦本紀稱孝公元年商鞅因景監求見孝公三年變法居三年拜鞅為左庶長十年為大良造按漢爵多因秦制漢書百官公卿表爵二十級十左庶長師古曰庶長言為衆列之長也十六大上造師古曰言皆主上造之士也沈欽韓曰大上造即史記之大良造按大讀太良上古音同隸陽部史公報任安書太上不辱先太上謂極上也此則指主上言雍秦都詳相邦冄戟鐓之有銘者至所罕見大良造鞅戟已歸善齋今獲此鐓償我耽古之思為之喜而不寐

𠂤𠂤鏃 五一

縱二寸四分橫四分

色黝潤三廉出於河南銘四字𠂤𠂤之矢

右皇二鏃 五一

縱一寸六分橫五分

色黝微綠三廉出於綏遠銘三字右皇二

廿六年詔權 五二

秦一·三·

高二寸七分圍徑一尺二寸底徑三寸七分

色綠出於西安銘四十字廿六秊皇帝盡并兼天下諸侯黔首大安立號為皇帝乃詔丞相狀綰灋度量則不壹歉疑者皆明壹之按綰即王綰見秦始皇本紀琅邪臺刻石

上林鼎 五三

漢一·三·

通耳高七寸二分深四寸三分口徑六寸三分

色黝銘在口外三十三字上林十湅銅鼎容一升并重十斤陽朔元年六月庚辰工夏博造四百合弟百一十七按上林苑秦之舊苑也漢書揚雄傳武帝廣開上林南至宜春鼎胡御宿昆吾旁南山而西至長楊五柞北繞黃山瀕渭而東周袤數百里湅即鍊考工記㮚氏為量改煎金錫則不耗鄭注消湅之精是消湅即銷鍊陽朔成帝年號容希白謂合乃器蓋合為一器四百合即四百器是也弟百一十七此鼎之號數也

大吉壺 五四

高一尺五寸九分深一尺一寸六分口徑四寸九分足徑九寸二分

色綠銘陽識在足底二字大吉

東海宮司空槃 五五

貞十三·二六·漢三·二六·

高一寸五分深一寸三分口徑一尺零三分

色綠鮮潤精湛原有三足已殘銘在口沿下四十三字建武中元二年七月十六日東海宮司空作銅槃鋗鐙重五斤輩廿枚工范循造嗇夫臣倍主丞臣壽長臣福省建武中元係光武年號東海國名後漢書光武十王列傳東海恭王彊建武二年立母郭氏為后彊為皇太子十七年而郭后廢彊請為蕃國十九年封為東海王二十八年就國帝以彊廢不以過去就有禮故優以大封兼食魯郡合二十九縣司馬氏續漢志有東海郡錢大昕云案光武封子彊為東海王傳國最久中間無改國為郡之事此郡字當為國之訛洪頤煊云是彊封東海而國都在魯故終東京之世魯稱國置相而東海仍為郡錢說非也按洪說非是彊既封東海王則東海自係國名魯係益封者猶稱國安有東海本封而反稱郡耶觀彊臨命上疏稱特受二國則東海亦稱國無疑也此槃言東海宮司空即東海國之宮司空也齊魯封泥集存有宮司空丞及齊宮司空二封泥可證宮司空為官名班表馬志所未列彊建武二十

八年就國此槃稱建武中元二年則就國後六年之所造也輩比類也容希白云同類之槃有廿枚故曰輩濟陰高鐙云建初八年七月濟陰作官造一尺銅鐙十枚輩重八斤十四兩又張元延鐵云元初二年四月造作價邊發八石鐵郭千八百廿四具輩可證按范循羅振玉誤釋范備嗇夫、丞、長、皆宮司空之屬官倍、壽、福、皆臣名主與省漢金文中習見主謂主管其事或曰掌其義一也省謂視察猶今人言檢驗也光武改元建武中元祇二年故器之傳世者甚少至字體蒼渾俊爽尤為漢器之冠

宜侯王利洗 五六

高六寸五分深六寸口徑一尺二寸四分

色黝潤銘在腹底四字宜侯王利

牛保犢鈴 五七

通鼻高四寸四分深三寸六分口徑縱二寸二分橫三寸一分

色綠銘七字正四字李牛保犢李字陰識在牛字上背三字大吉宜

大光延年符鉤 五八

縱六分橫三寸三分

色蒼翠出於陝西銘四字大光延年

長毋相忘印鉤 五九

縱六分橫五寸

色綠出於陝西銘在柱底四字長毋相忘

饕餮鉤 五九

縱一寸一分橫五寸六分

色黝潤

永元八年弩鐖 六十

縱七寸九分橫五寸

交碧疊翠光色瀅瑩出於陝西銘在郭三十六字永元八年考工所造四石鐖郭工魯少作造工王小大僕監右工掾湛令恭丞商

掾閏史珍主釋名釋兵弩怒也有勢怒也其柄曰臂似人臂也鉤絃者曰牙似牙齒也牙外曰郭為牙之規郭也下曰懸刀其形然也合名之曰機言如機之巧也亦言如門戶之樞機開闔有節也按郭所以納牙臂與懸刀牙所以鉤絃懸刀司牙之開闔臂司懸刀之開闔郭之前後有穿孔前孔有鍵以綰懸刀後孔有鍵以綰牙與臂兩鍵之末均有細孔縛之以絢以防脫落牙後之上出者後世謂之望山永元和帝年號石即柘讀為儋說文柘百二十斤也呂氏春秋齊宣王所用之弓不過三石左右以為九石是弩之以石計自周已然此言四石言鉤絃之力抵四百八十斤也鐖即機以金為之故从金魯少王小皆工人姓名大僕監右工掾、令、丞、掾、史、皆官名湛、恭、商、閏、珍、皆人名漢金文錄永元弩鐖凡三其人名多與此同彼為六年七年此為八年為時相去無幾也

武英殿彝器圖錄

癸酉長至 鄧尔疋

據一九三四年燕京大學哈佛燕京學社影印本影印

武英殿彝器圖錄序

昔劉原父撰先秦古器圖言攷究古器之法曰禮家明其制度小學正其文字譜牒次其世謚乃為能盡之夫禮樂制度譜牒世謚之文皆史實之骨幹合於一科則古史學也宋世歐陽永叔楊南仲黃長睿董彥遠趙德甫諸家每舉彝銘廣徵史事降及近世錢獻之徐壽臧吳清卿孫仲容諸家承之而海寧王靜安先生集其大成彝銘款識多倉籀古文偏旁結體間有可證文字之原足辨許書之失者此古文字學也宋世薛用敏王子弁王順伯諸家摹錄彝銘攷釋異義雖差謬間出然筆

路藍縷之功無以讓焉清代經生潛研說文述作如林陳義甚高者有之求其能以古籀訂正小篆尔惟吳清卿孫仲容王靜安三先生創獲獨多外此無足論矣又有仿薛王之體成書者則阮芸臺吳荷屋吳子苾羅叔蘊四家而已傳世彝器種類實繁且一類之中形制殊特者尤難紀數若究其款式繪其紋鏤較其度量尔可自成一科則古器物學也而圖錄之書尚矣彝器之有圖錄仿自宋世宣和博古圖以還迄於清高宗敕撰西清古鑑下逮端午橋陶齋吉金錄其間作者無慮數十家大抵皆摹繪版刻逾失本真迨乎近年寫真術傳入吾

圖圖錄之書不復乞靈筆匠而精審遠邁前代豈非治古器物學者之大幸耶圖錄之為用不僅在攷究古器之形制尤以比類而求其紋鏤演化之跡為治斯學者一新途徑彝器之紋鏤若山若雲若雷若鱗若蟬若夔若虺若饕餮其名大都宋人所定皆圖案畫也圖案之淵源甚古禽獸之羽毛蟲魚之鱗甲無非天然圖案厥初生民觀象製器故所作圖案即模擬其意而窮極變化之巧以表現其時代精神與夫方域殊特之氣質於此而求古昔之藝術作風及民俗習尚其親切尤在文字之上也近今言彝器紋鏤之學者日本梅原末治教授導其端泰西各國學者則徒事比附疑似之形以為吾國古代彝器紋鏤有受斯克泰文化之影響者並謚其名曰秦式俄羅斯祿茲託冉夫教授首倡其說法蘭西翟紫克教授及日本濱田耕作教授皆篤信之余以為上古東西文化交光互影之致可以信而有徵者未始非事實所不許若以彝器紋鏤為比較之樞紐則必先從事於劃分彝器之地域與年代且標舉紋鏤之式分別部居綜貫羣類然後可以詮釋疑難而明其流變之所自惜夫今之學者舉未暇及此也吾友東莞容希伯教授今世考古學鉅子也於彝器款識之學尤所究心初為金文編訂正吳氏說

文古籀補所未備繼為殷周禮樂服御諸器圖說釐定名稱辨正形制每有新解往歲希伯嘗入寶蘊樓鑑定彝器得以餘暇編輯寶蘊樓彝器圖錄其書攝影真切為諸圖錄之冠考釋矜慎其說又為治古史者所取資然則希伯於彝器之學可謂能先立其大者矣獻歲之初希伯又以所編武英殿彝器圖錄示余屬為之序及讀其書較寶蘊樓所錄體例尤精每器皆特標紋鏤拓墨之影以為式用意與鄙說不謀而合蓋是書之成又為治彝器學者闢一新途徑焉其有功來學可勝言哉二十三年正月五日弟永嘉劉節序

吉金之有图也，肇于有宋。其图内府所藏者，为皇祐三馆古器图。籀史谓「皇祐三年（一〇五二），诏出秘阁及太常所藏三代钟鼎器，付太乐所参校齐量，又诏墨器窾以赐宰执。丞相平阳公命承奉郎知国子监书学杨元明释其文……以隶写之」。其图私家所藏者，为先秦古器记。嘉祐八年（一〇六三）刘敞撰，自记云「先秦古器十有一物，制作精巧，有款识，皆科斗书……使工摸其文刻于石，又并图其象，以俟好古博雅君子焉」。二书皆刻石，所收又皆十一器，可知作始之简。至元祐七年（一〇九三），吕大临著考古图，始镂于木，并收二书之器（只古器图邢州所上瑞鼎未收，籀史谓其制作无法，两旁兽面衔环，三足作异兽负立，怪而不典）。所收自秘阁太常内藏以外，凡三十七家，二百一十一器。徽宗因之敕编博古图录，乃八百三十九器，分二十类，各有总说，搜罗更富，考订更

密，图写更精矣。

元明两代，古器湮晦，著录无闻。至清高宗敕编内府所藏为西清古鉴诸书，流风复盛。继是有作，编印之法，颇有异同。十六长乐堂古器款识考，铭文白字，未脱博古之法，然开摹写之先河。怀米山房吉金图易镂木为刻石，又复皇祐之旧。两罍轩彝器图释分图款为二，先记器之大小轻重，次释铭文，铭文易白字为黑字，其花纹昔人皆作双钩者，此独施以廓填，更为逼真。惜画者不一其人，间仍双钩，为例不纯耳。攀古楼彝器款识，吴大澂为之图形，王懿荣为之作字，周悦让、张之洞诸人为之考释，号称善本。然不记器之大小，数尺之器而易以数寸之图，不为之说，考制度者将何取焉。长安获古编、恒轩吉金录亦同此失。陶斋吉金录易刻木为石印，其款识用拓本，视摹写则又胜矣。彝器全形之摹拓，创于马傅

岩，而着于器之册。其法先将器形画就，而以油纸掩盖，施墨于四周；再将纸铺于器上拓取其花纹铜斑，其与画异者，彼以笔而此以拓也。拓出之形，以花纹展开，且拓时有所去取，故与目击者极异其状。而方形之器，其侧面花纹易方为斜，尤难吻合。故以此为艺术之一端则可，以此求原器之酷似则不可。移林馆吉金图式始以全形拓本石印，闻其未成而毁于火，故印本罕觏。梦坡室获古丛编、澂秋馆吉金图皆仿其法。然梦坡室拓工太劣，伪器太多，不为世重也。摄影之术兴，印刷亦随之而进步。民国初，梦郼草堂吉金图首以珂罗版影印，然亦有图无说，使人有不足之感。此有清以来图吉金者之大略也。

民国三年，政府迁奉天热河两行宫古物于北平，辟太和文华武英三殿为古物陈列所。十六年二月，周肇祥所长以所中古物

之真伪难辨也，设古物鉴定委员会，凡二十人，分书画金石陶瓷杂品四组，任鉴定古铜器者为李盛铎、徐鸿宝、陈汉第、王褆、马衡、邵章诸先生，而余亦厕技于彼列。星期开会一次，奉天行宫铜器八百鉴定甫竣而周氏去职，会亦停顿。余乃于十八年二月整理照片及记录，得九十二器，为宝蕴楼彝器图录，由燕京大学哈佛燕京学社印行。继复商之张起凤、柯璜两所长，得其赞助，于十九年冬假续编热河行宫所藏，从八百五十一器中选集百器为武英殿彝器图录。按乾隆间曾将内府所藏敕编西清古鉴、宁寿鉴古、西清续鉴甲乙编诸书，而热河所藏独未编纂。古物陈列所之所陈列者，亦只奉天铜器之一部分，热河之器则高置库中，世人皆未得寓目。今复以国难移至沪上，陈列殆无其期。其中如颂壶、鱼匜、盘、乘舆缶，皆独一无二之品，其他亦皆瑰奇伟丽，工雕可喜

之物，未可睹其久湮也。乃商之所委员长钱桐，復由哈佛燕京学社印行。前代著录重文字而忽花纹，欲考图饰者恒有无所取材之叹，故拓花纹与文字並列，为著录者开其端。其颂壶以下六器，花纹过大，器为缩小，纳于尺幅中。第以此编与宝蕴楼彝器图录皆匆遽写成，当开库取器时，必经所中三科会同，未忍重烦执事，遂至尘垢不能洗涤，文字不能数别，又为财力所限，不能尽量选取，不足与王黼梁诗正诸臣媲美，滋愧恧。假我十年，为典藏吏，尽两行宫彝器，别其真伪而著录之，是则余之志也夫。

中華民國廿三年一月三日容庚书于燕京大学燕东园。

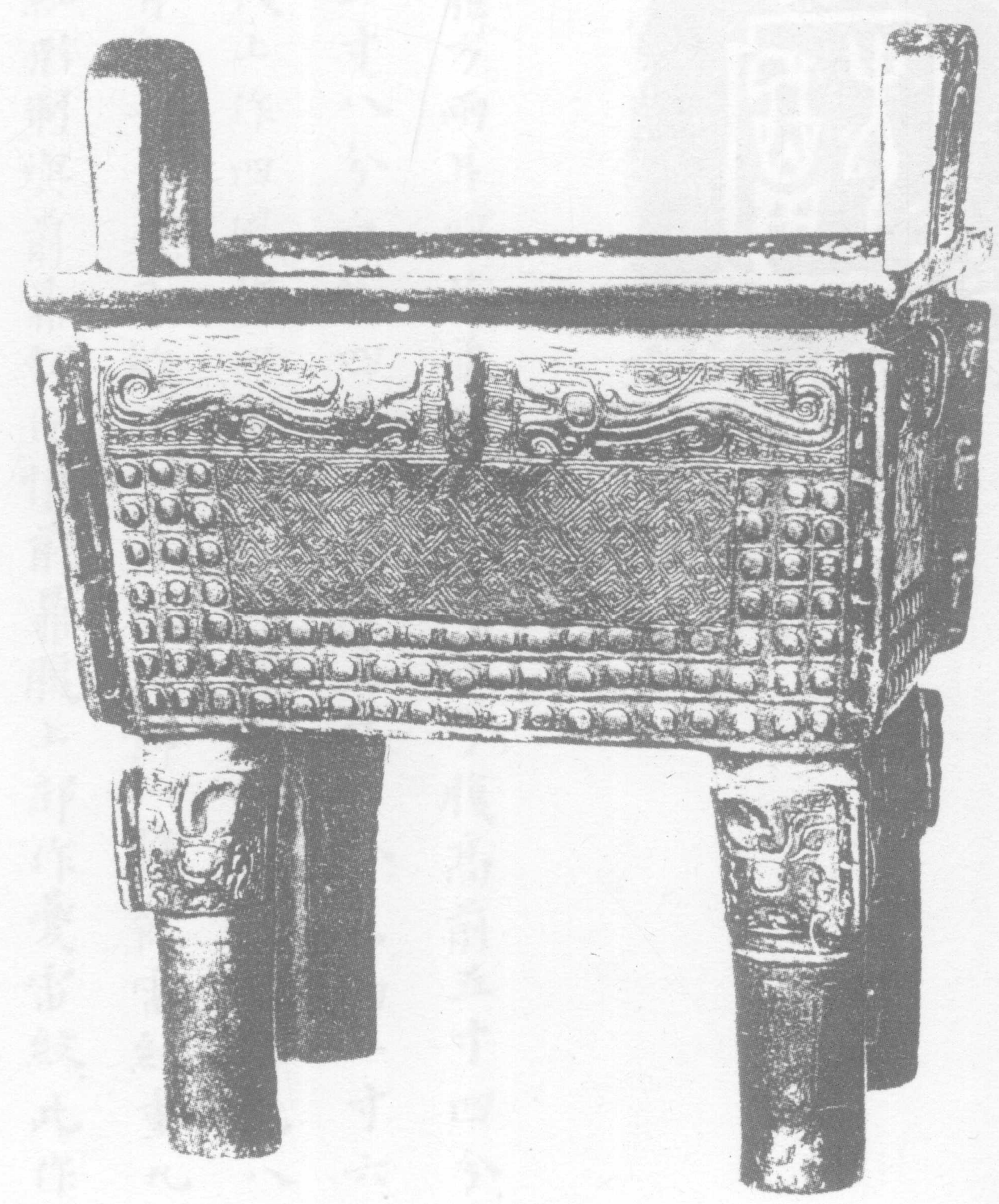
武英殿彝器圖録

東莞容庚編

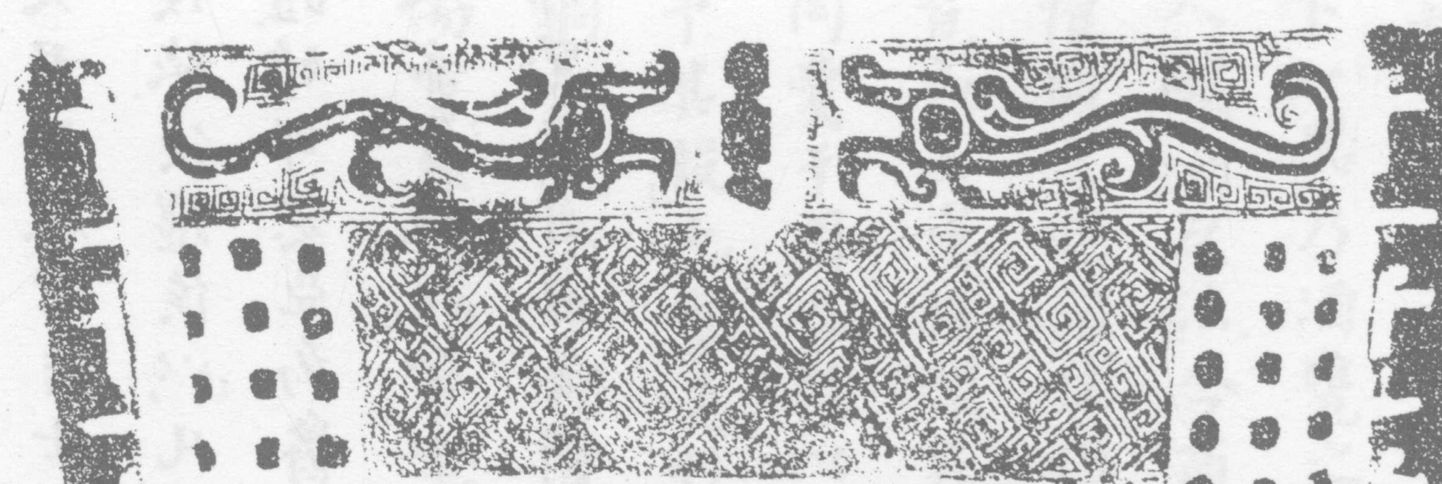
目錄

二

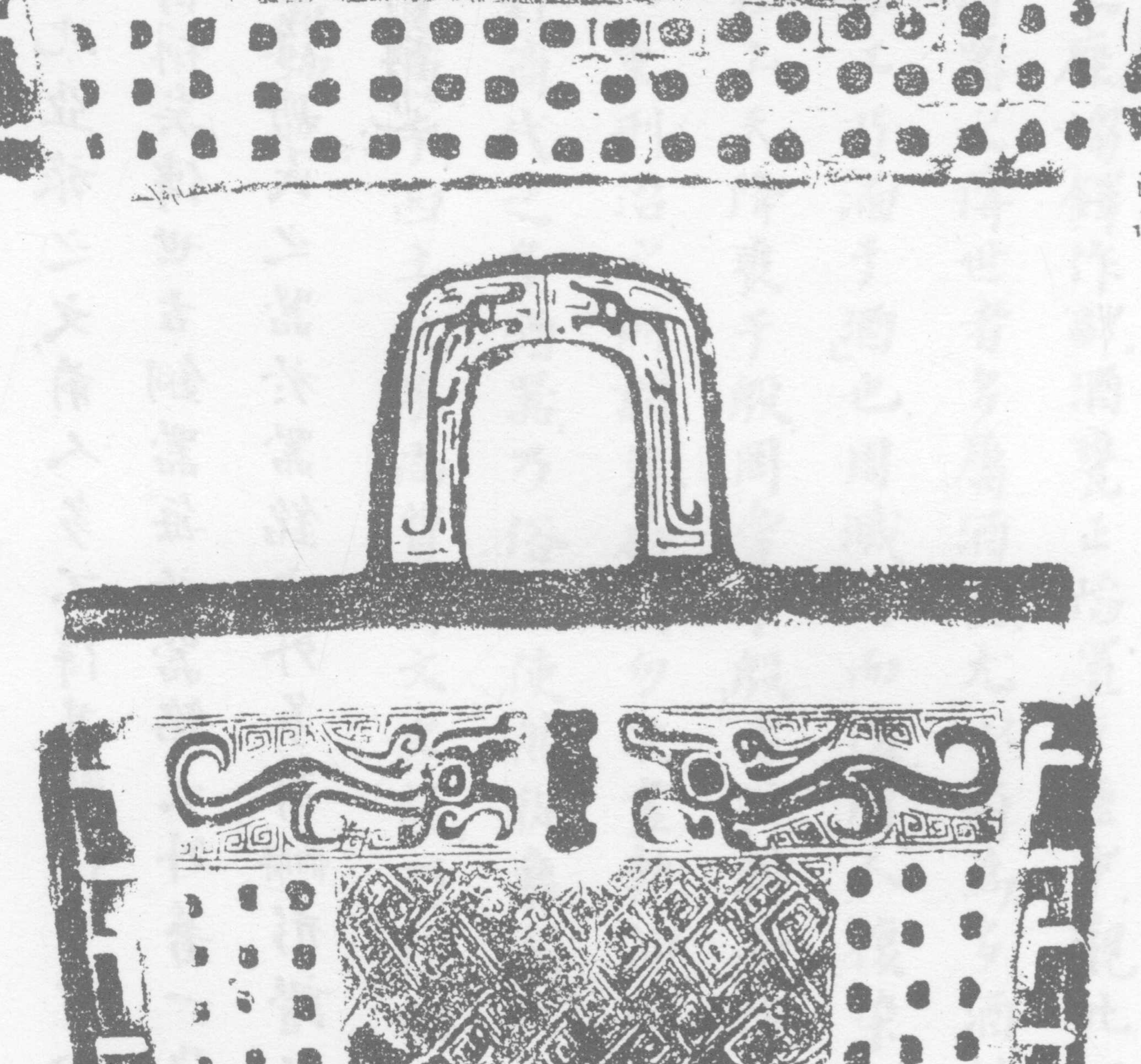
一 方鼎

一

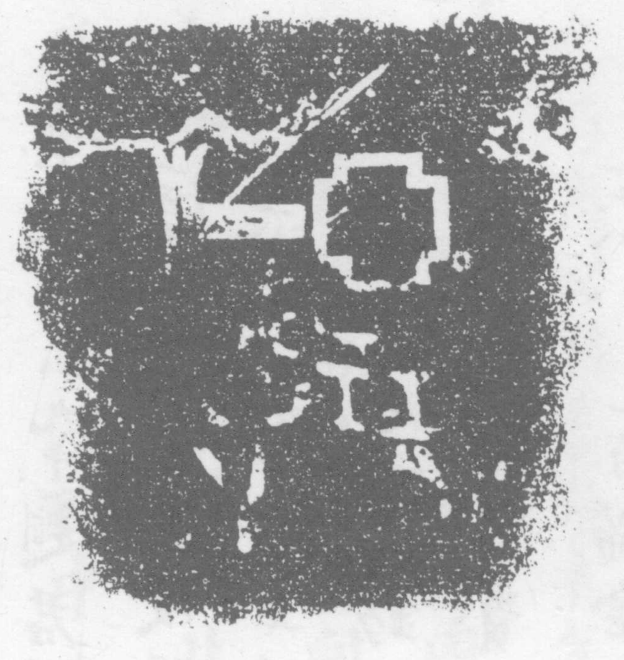
正面

側面

足

口

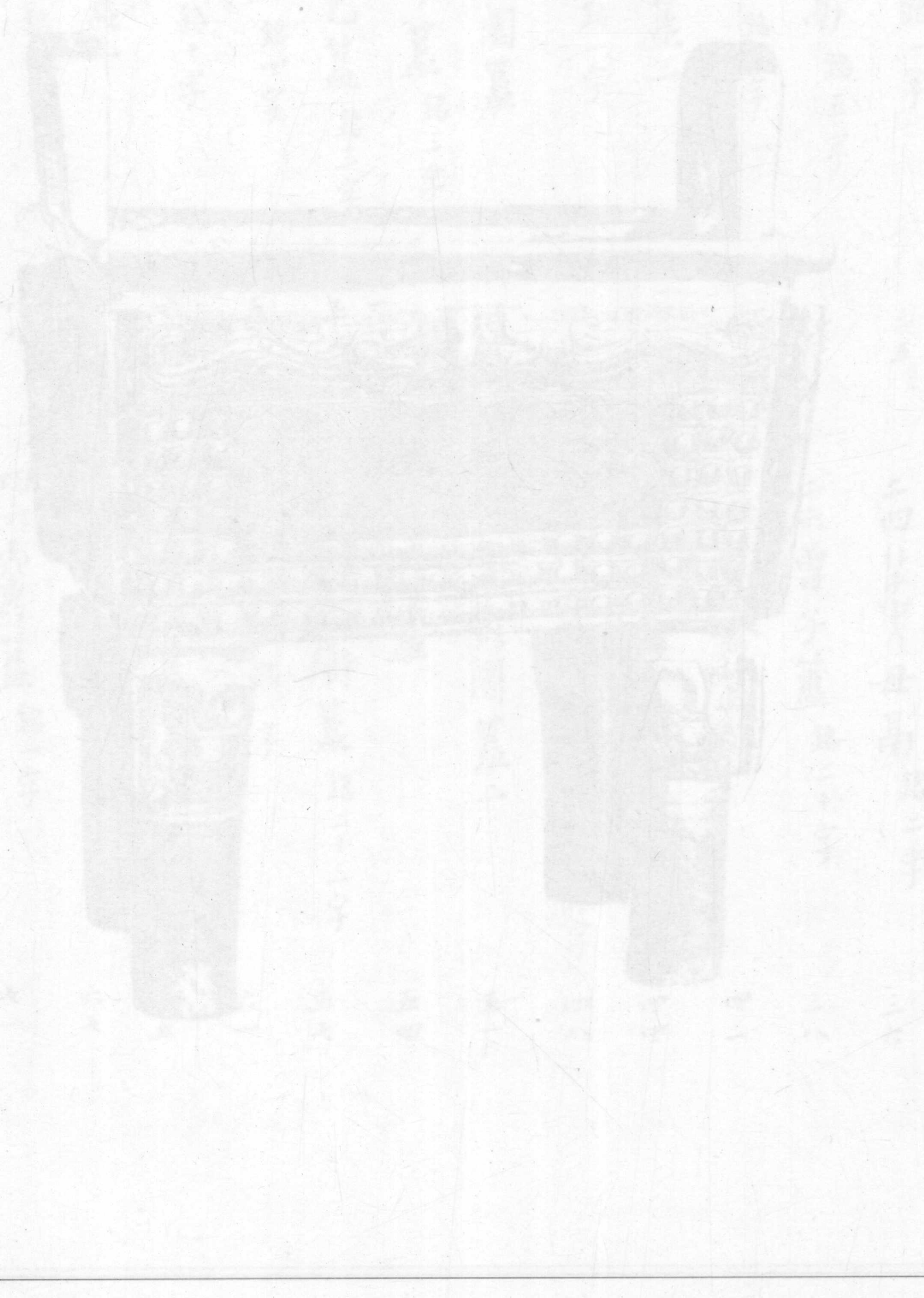
右鼎體方兩耳四足通耳高六寸四分腹高五寸一分深二寸七分口縱四寸橫四寸八分足高二寸五分腹四角有稜上作夔雷紋中作雷紋前後各有乳七十八左右各有乳六十六兩耳亦作夔雷紋足飾以饕餮雷紋重六十八兩色東紅有綠斑銘文象一人立手旂下右為亞形及兩手授舟形乃商器此種圖形文字昔人多不得其解吾友郭沫若謂「乃古代國族之名號凡圖形之作鳥獸蟲魚之形者必係原始民族之圖騰或其孑遺其非鳥獸蟲魚之形者乃圖騰之轉變蓋已有相當進展之文化而已脫去原始眇域者之族徽也此說自亦不免有多少之蓋然性然較之見有禽魚之形者則以為田漁以取鮮見有戎器之形者則以為銘武以誌功見有牲畜之形者則以為精意以祀享更遠有客觀之根據」殷周青銅器銘文之研究第十二葉 其說是也

唐蘭謂「亞為爵稱」廬江劉氏藏龖殷曰「諸侯大亞」集古遺文卷四辛巳彝曰「辛巳王酓多亞」鐵雲藏龜第五十一葉亦有多亞之稱大亞多亞與諸侯之稱並相似也書牧誓曰「嗟我友邦冢君御事司徒司馬司空亞旅師氏千夫長百夫長」酒誥曰「越在內服百僚庶尹惟亞惟服宗工越百姓里居」立政曰「立政任人準夫牧作三事虎賁綴衣趣馬小尹左右攜僕百司庶府大都小伯藝人表臣百司太

二

史尹伯庶常吉士司徒司馬司空亞旅」詩載芟曰「侯主侯伯侯亞侯旅侯彊侯以」凡此亞旅之文前人多不得其解得甲骨金文互證始可定亞為爵稱矣傳世古銅器每於器銘之外著一亞形昔人亦多歧說余以作册氏之器於器銘之外多著冊形證之知亦作器者自著其爵稱也

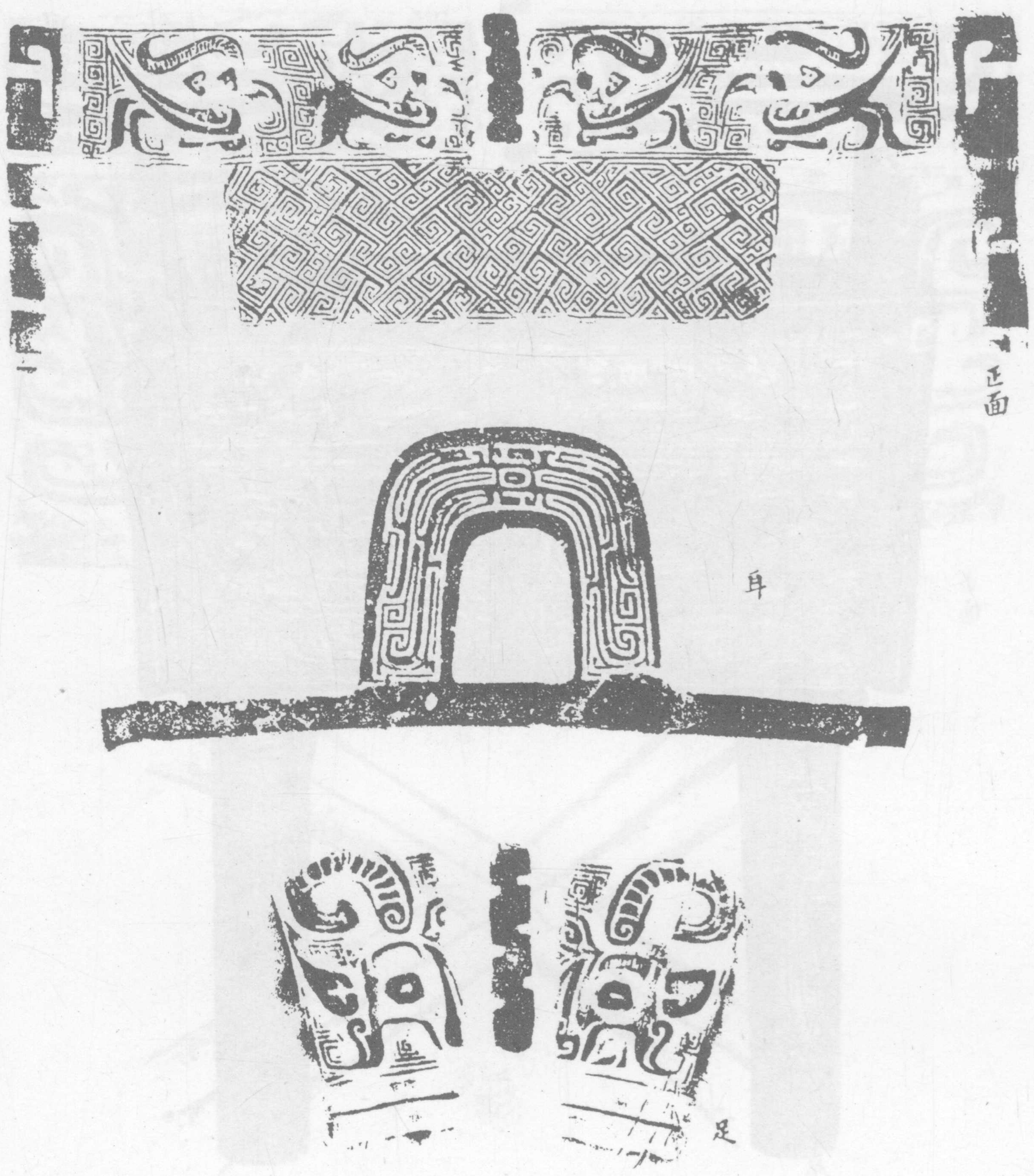

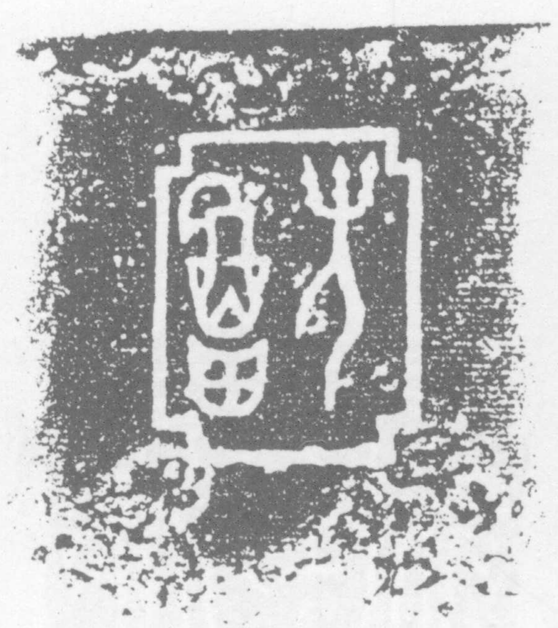
三

方鼎

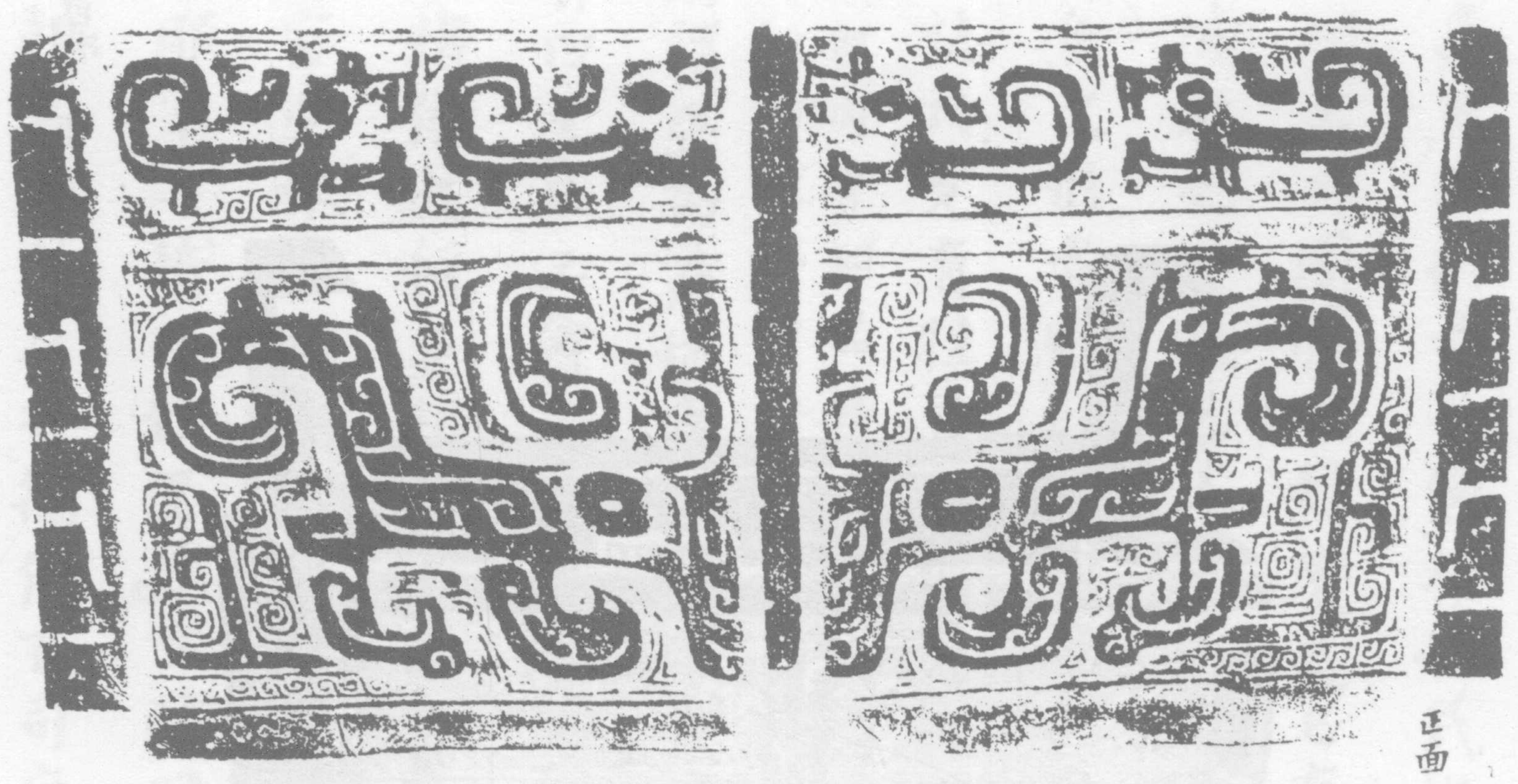
四

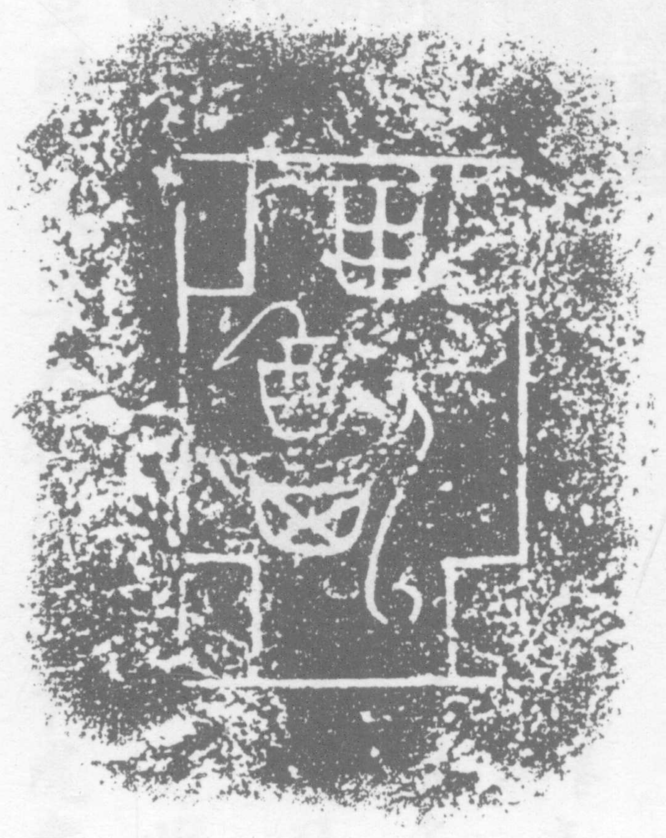

口

右商鼎體方，兩耳四足，通耳高六寸七分，腹高前五寸四分，後減一分，深二寸八分，口縱四寸二分，橫五寸二分，足高二寸六分，腹四角有稜，上作四鳳，間以雷紋，中作雲雷紋，前後各有乳八十一，左右各有乳六十六，耳飾以雲雷紋，足飾以饕餮雷紋，重九十四兩，色棗紅，形制與前鼎相同，惟前鼎腹上部作夔雷紋，此作鳳雷紋，前鼎乳平，此則乳銳，且花紋亦較細緻也，銘文常見于他器中，疑右象人形，左象酒尊，酒傾瀉而出，下承以盤，郭沫若謂「象酒甕下一器乃酒甕之座，媧鏵作斝，酒甕正臨置于座中，觀此可知古人釀酒之法」，今商器之傳世者多屬酒器，尤以爵為多，酒誥所謂「惟殷之迪諸臣惟工乃湎于酒」也，周滅商而後，周人復染飲酒之習，成王慮「腥聞在上，天降喪于殷，罔愛于殷」者，將轉而降喪于周，罔愛于周也，故以重刑治之，所謂「羣飲汝勿佚，盡執拘以歸于周，予其殺」也，審是則商代之多酒器，乃俗尚使然，從彝器上觀之，鑄銅之技術，中州實過于西土，孔子尚質尚文之說，乃指制禮作樂而言，非所語于器物也。

五

六

[銘文] 方鼎二

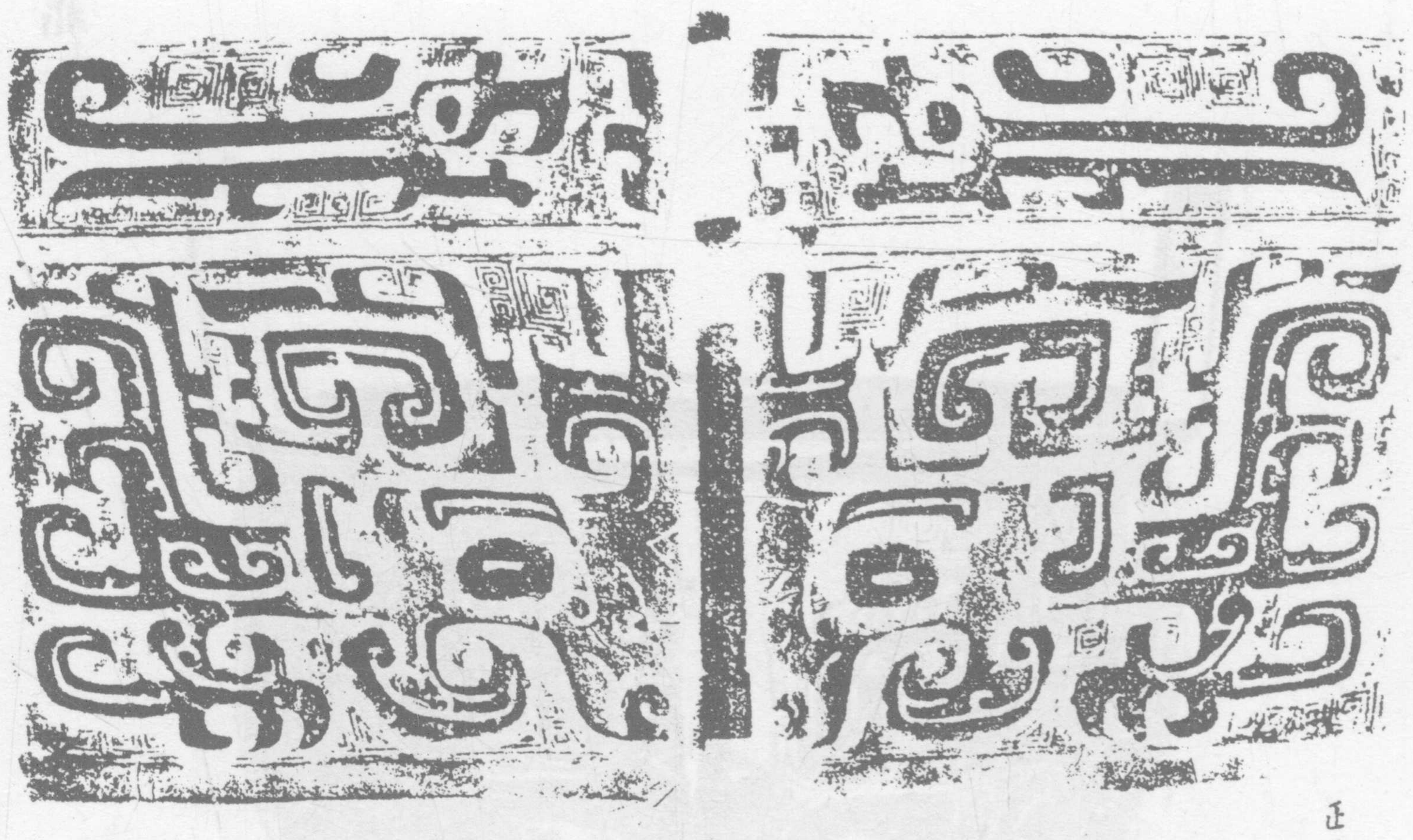

右商鼎體方，兩耳，四足，通耳高七寸六分，腹高六寸三分，深三寸一分，縱四寸四分，橫五寸六分，足高三寸三分，腹通體作饕餮雷紋，緣以夔雷紋，有八稜，一角微缺，足作垂花紋，重九十兩，色赭褐，有綠斑，銘一字。

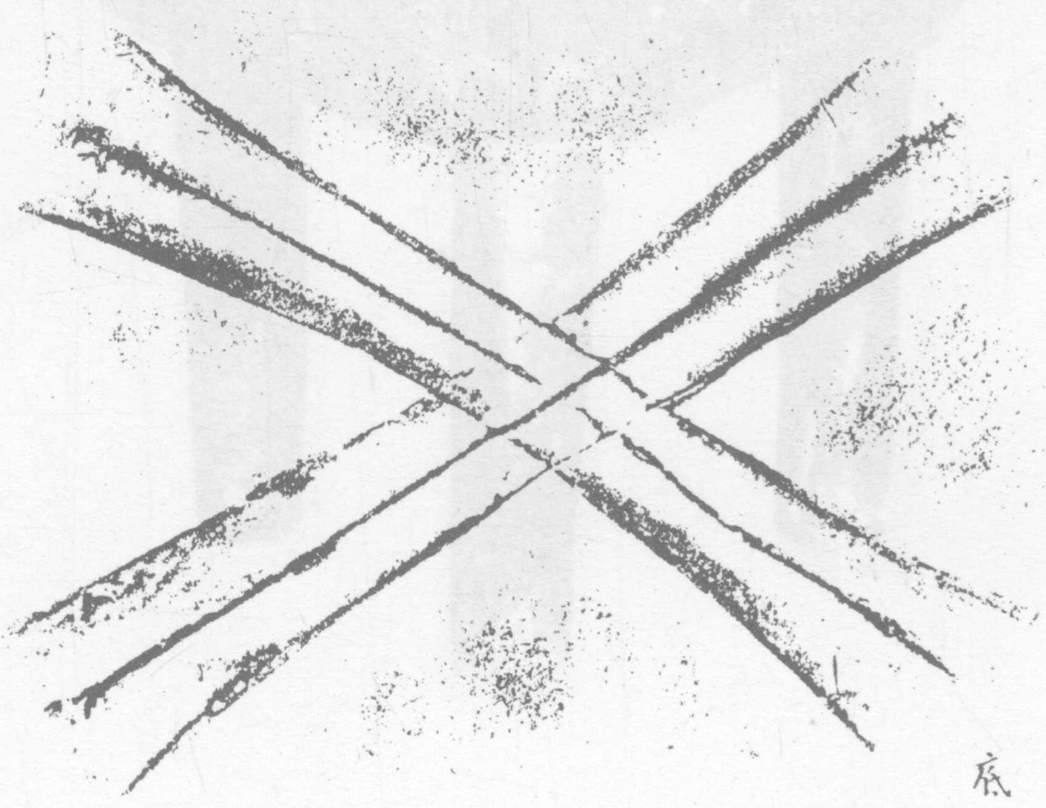
七

文方鼎

正面

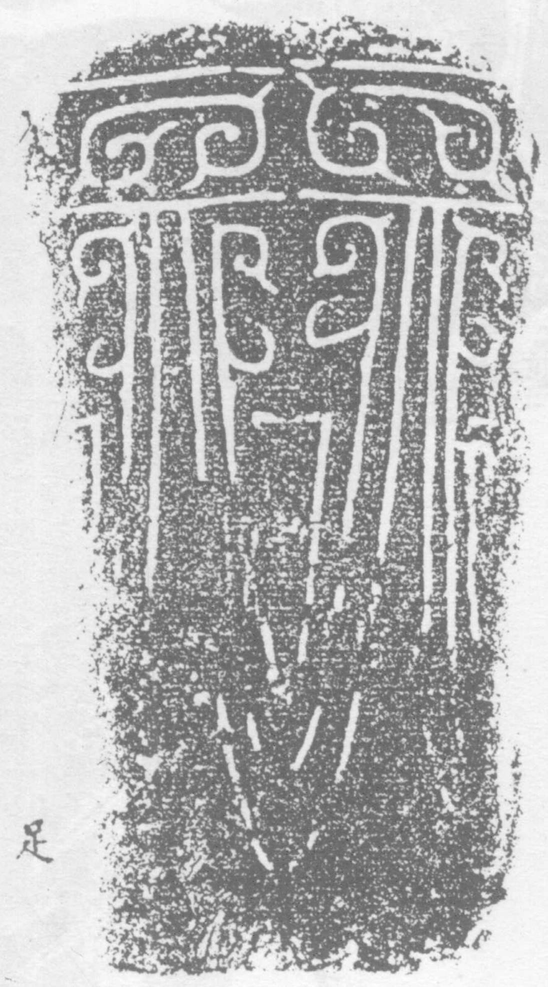

底

八

右鼎體方、兩耳四足、通耳高八寸六分、腹高六寸九分、深三寸七分、縱五寸、横六寸二分、足高三寸六分、腹通體作饕餮雷紋、緣以夔雷紋、有八棱、當有交帶紋、足作垂花紋、重九十六兩、色赭褐、有綠斑、銘首行泐、次行存文字、三行存彝字及丹ナ、乃周初之器。

足

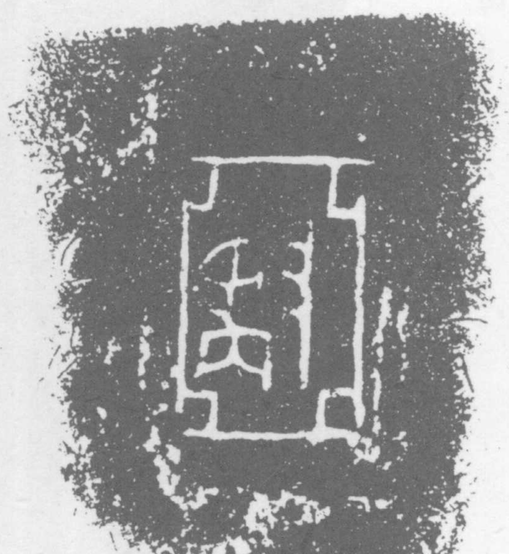
彝 文 ○

九

□鼎

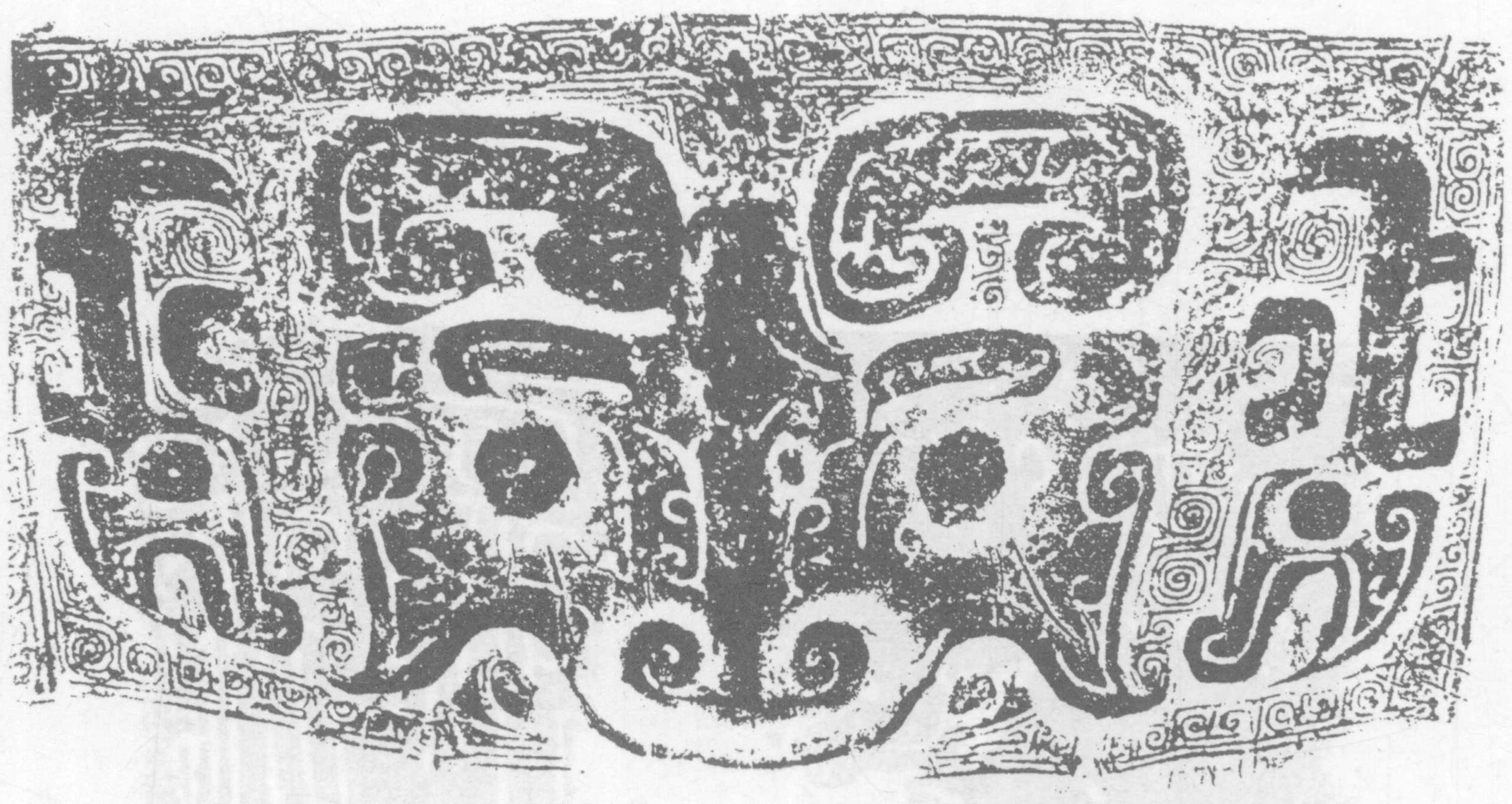
右商鼎體圜。兩耳。三足分當。通耳高六寸四分。腹高五寸二分。深二寸六分。口徑五寸。重五十兩。色黝黑。腹作饕餮雷紋。銘一字。

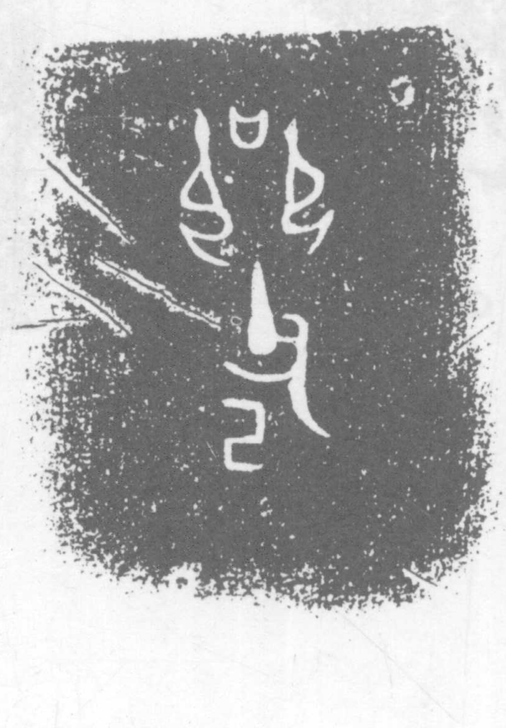
□

一〇

□父己鼎

□父己

一一

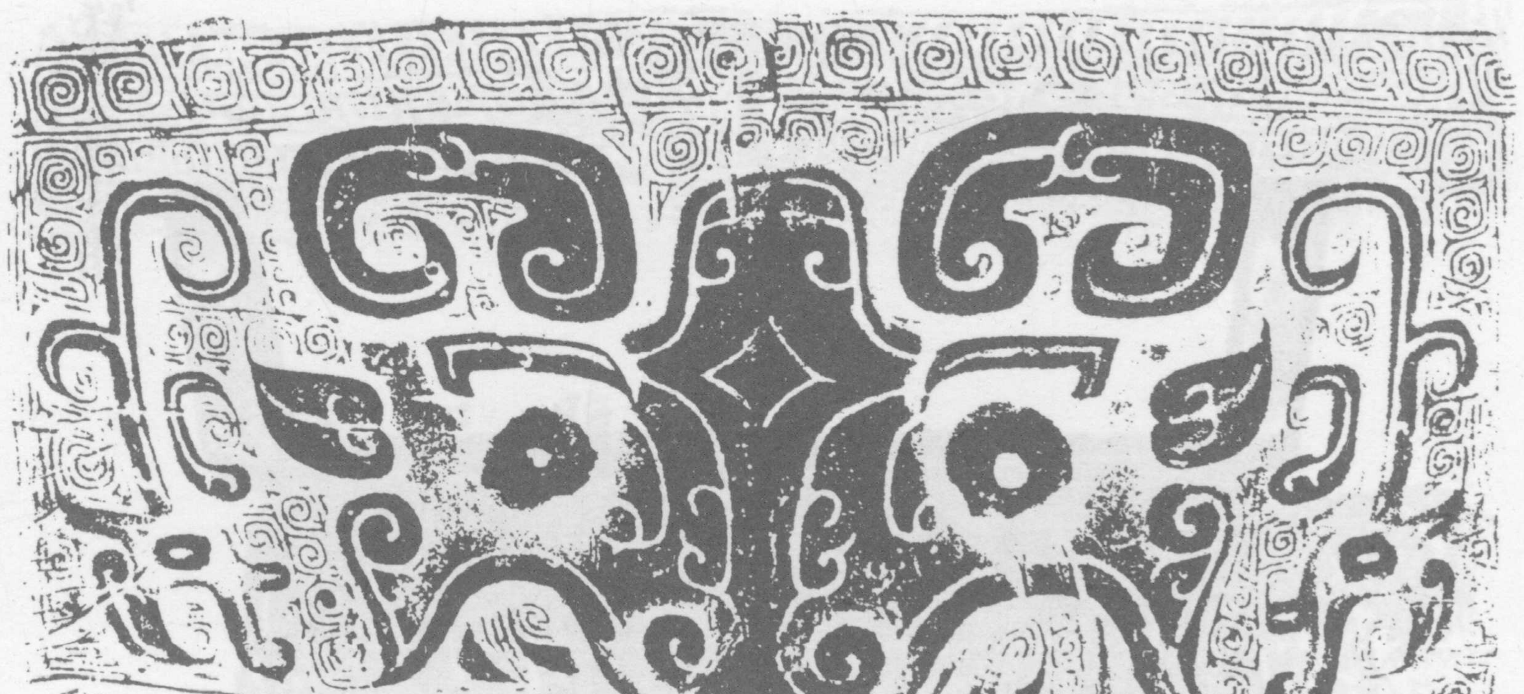
右商鼎體圜兩耳三足分當通耳高六寸五分腹高五寸五分後減一分深二寸九分口徑五寸四分重五十五兩色赭褐腹作饕餮雷紋銘三字□象兩人共食之形□其盛食物之器也父己者為父己而作之器

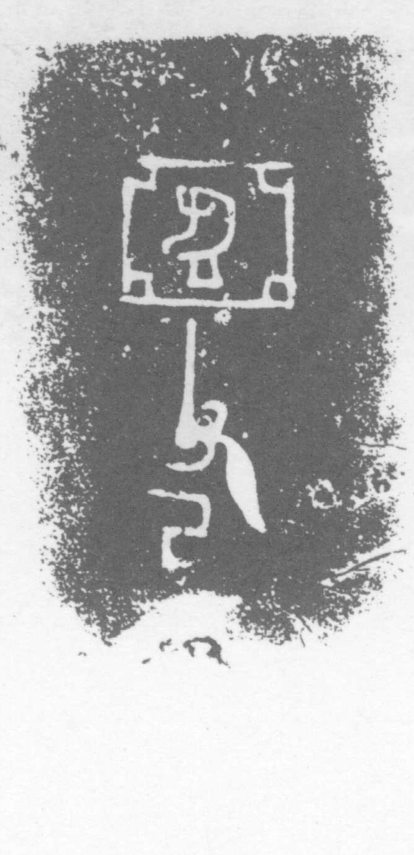
一二

□父己鼎

一三

□父己

右商鼎體圜兩耳三足分當通耳高七寸五分腹高六寸二分後減一分深三寸口徑五寸六分重六十三兩流金有綠斑腹作饕餮雷紋銘三字

饕餮鼎

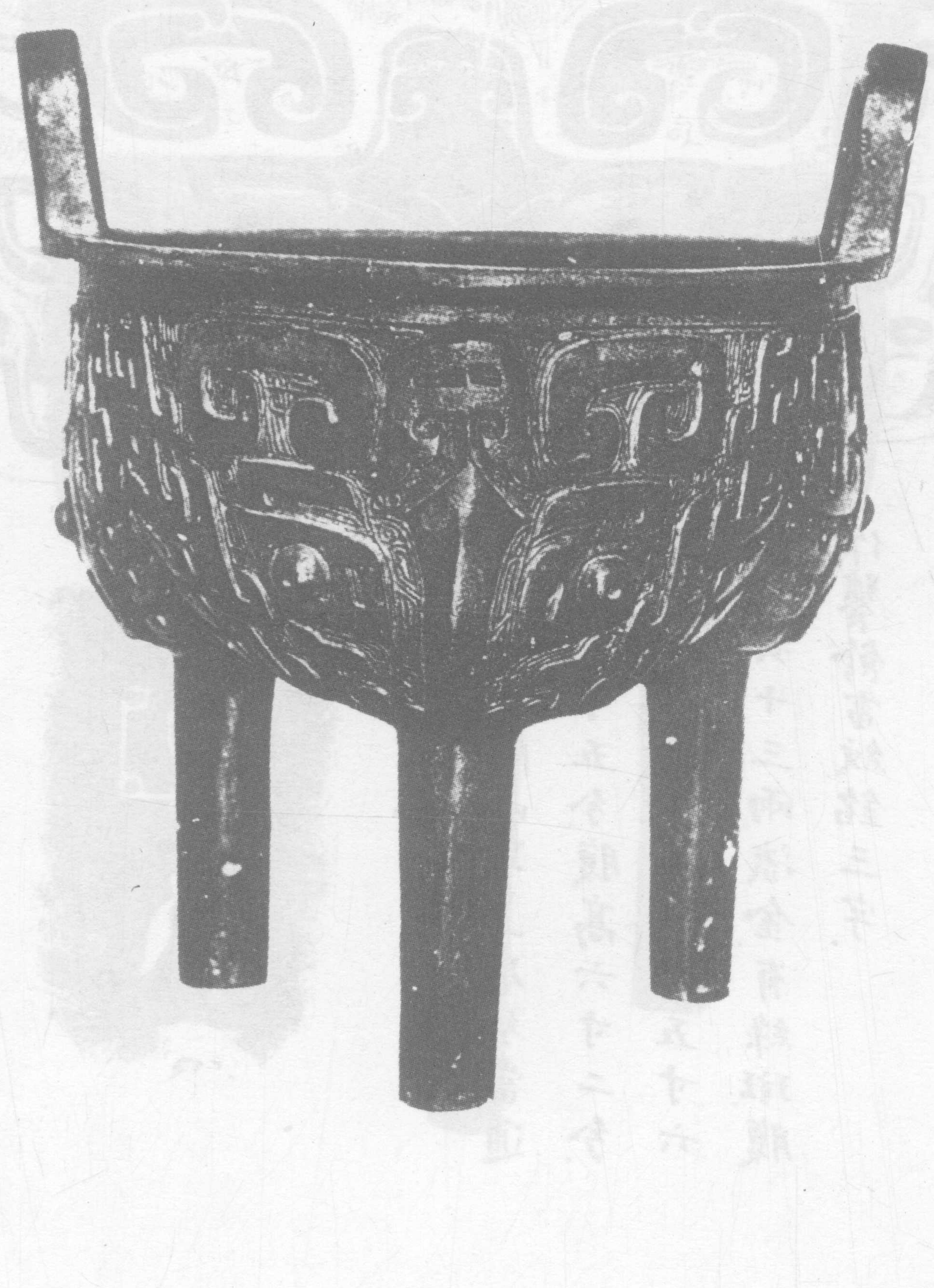

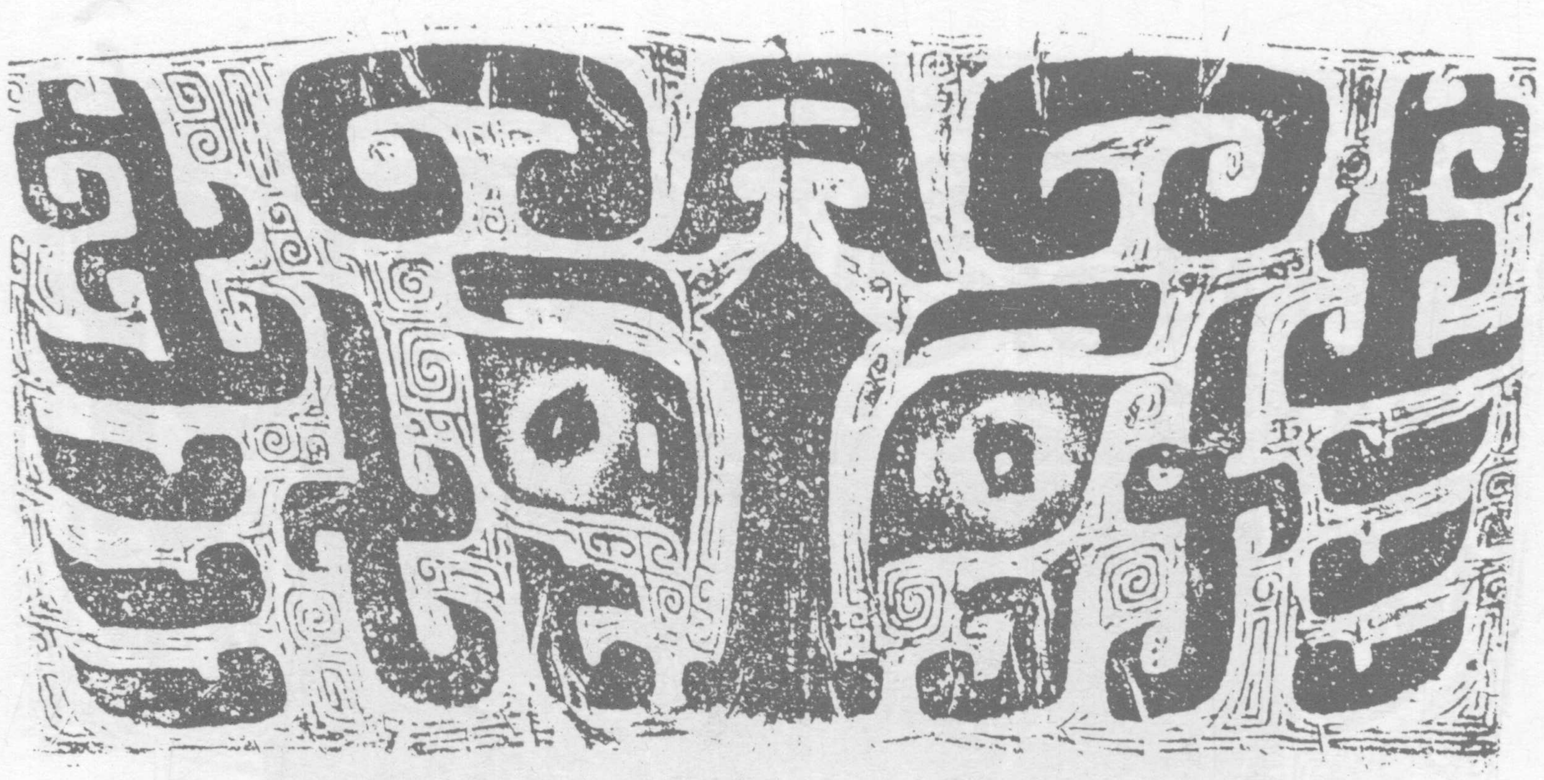

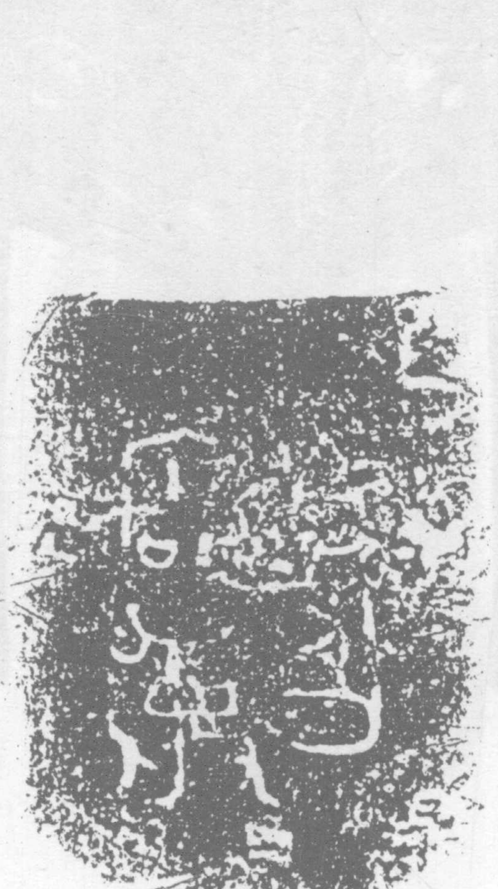
右商鼎體圜，兩耳，三足，分當通耳，高六寸七分，腹高五寸五分，深二寸七分，口徑五寸三分，重七十四兩，色赭褐，有綠斑，腹作饕餮雷紋，銘泐不可辨。

一四

○作寶彝鼎

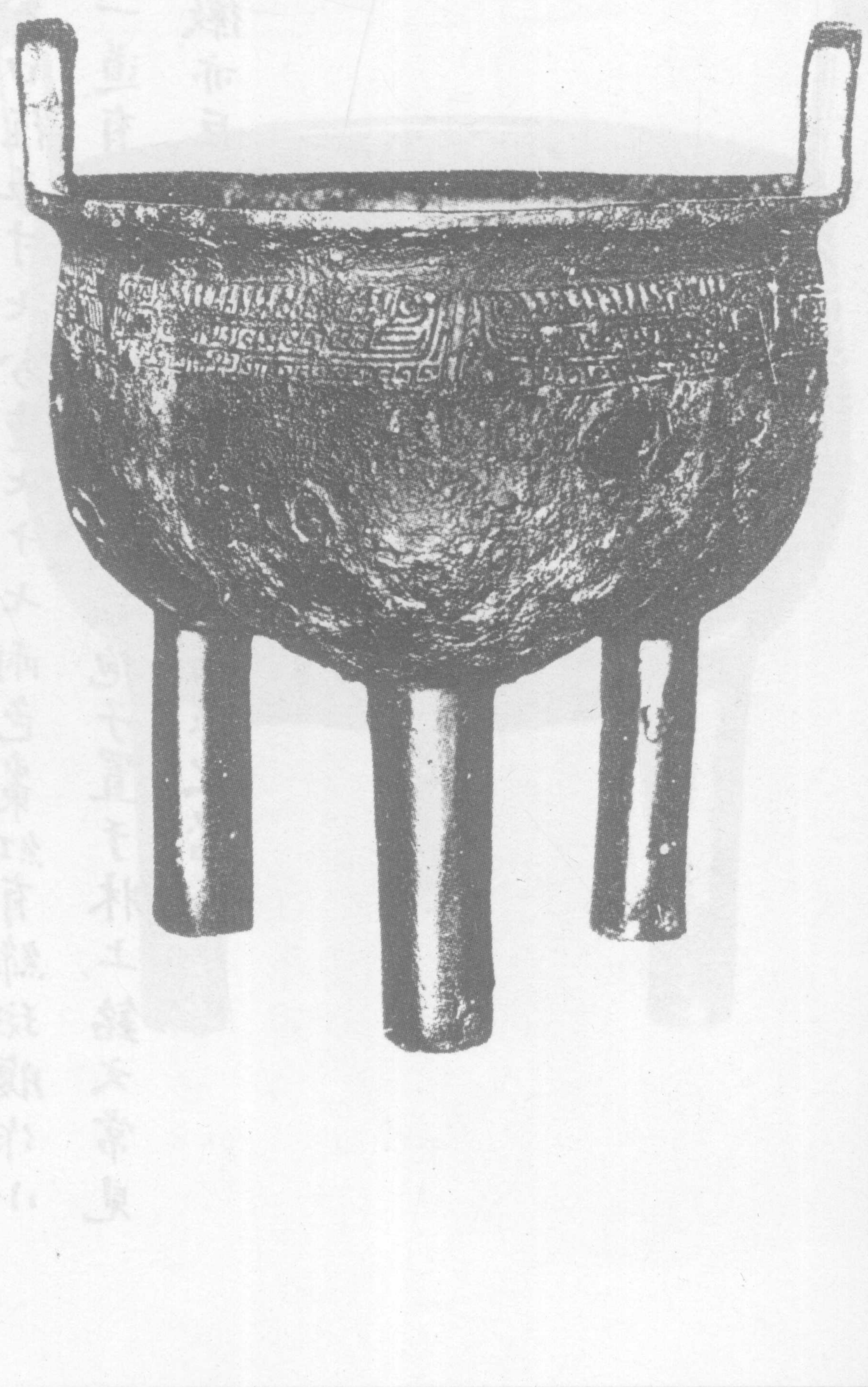
○乍作

寶彝。

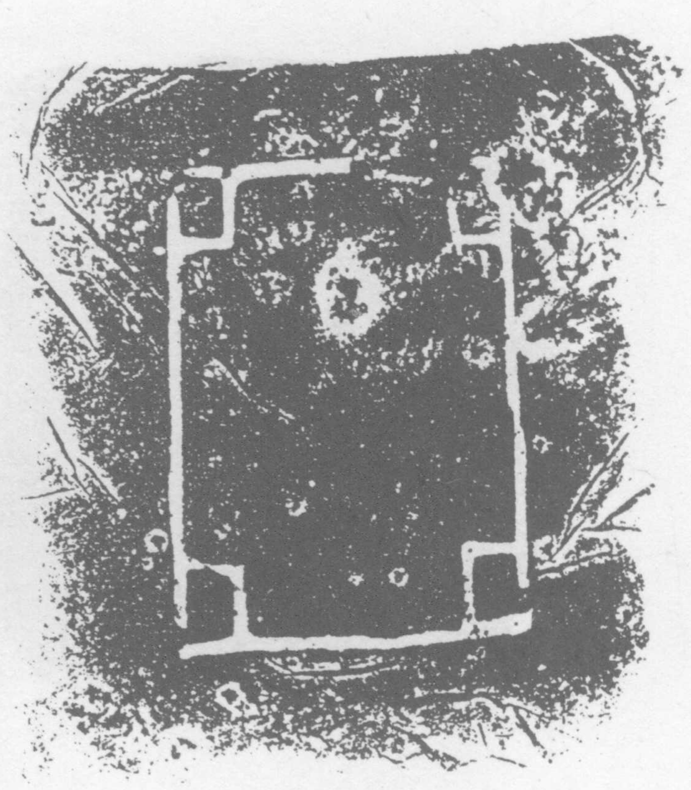
一五

右鼎體圜，兩耳，三足，分當，通耳高六寸三分，腹高五寸一分，深二寸五分，口徑五寸四分，重五十一兩，色赭褐，腹作饕餮雷紋，銘四字，首字泐，此器形制花紋與前四器均極相似，作寶二字反書，可定為周初之器尚沿商制者。

亞鼎

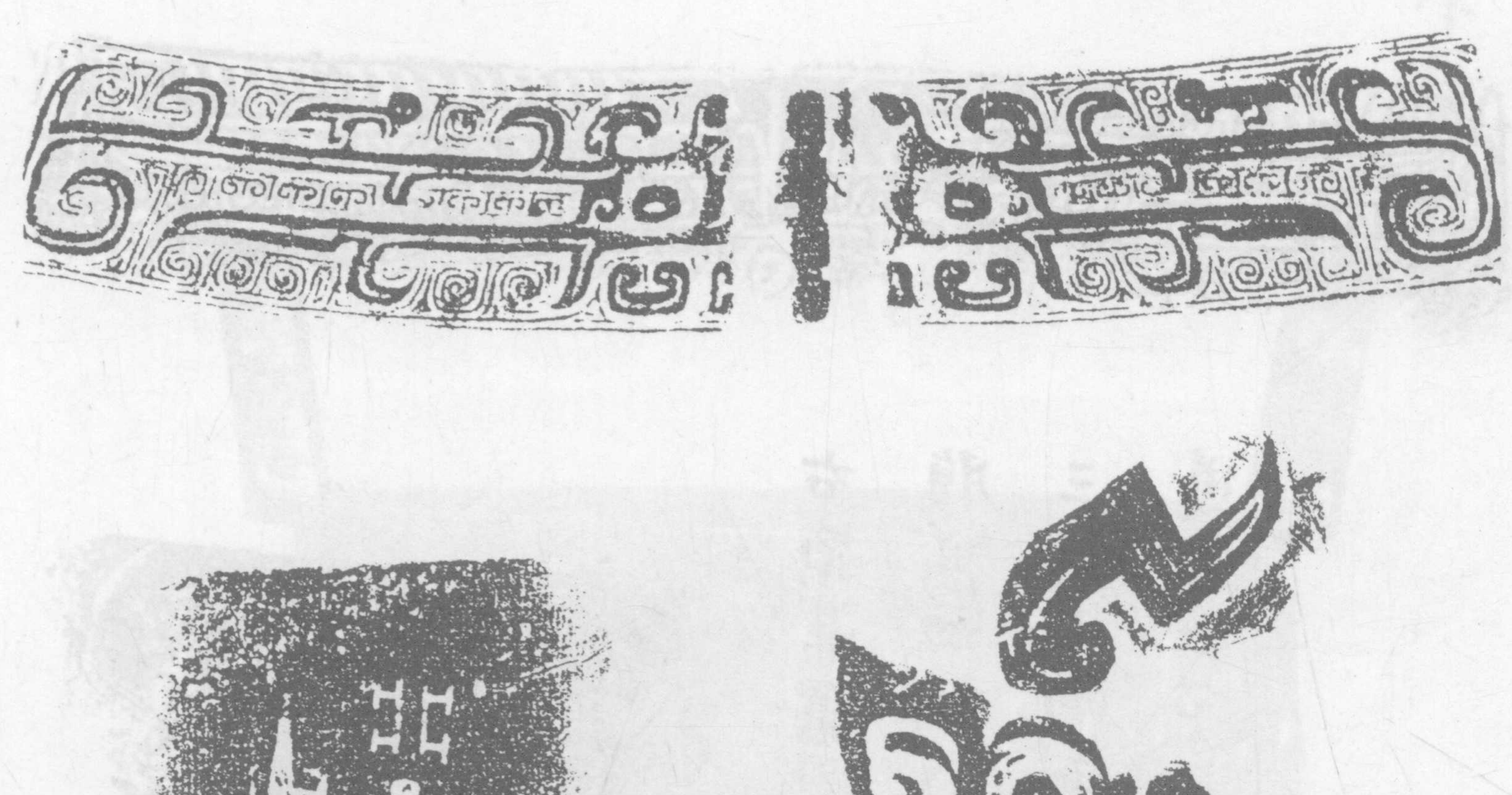
亞

右商鼎體圜，兩耳，三足，分當，通耳高五寸八分，腹高四寸八分，深二寸五分，口徑四寸九分，重三十七兩，色黑有紅斑，口有小饕餮雲雷紋一道，銘一字。

□父乙鼎

右商鼎體圓兩耳三足作鳥形通耳高六寸二分腹高五寸八分深二寸五分口徑五寸七分重七十七兩色棗紅有綠斑腹作小饕餮雷紋一道有六棱銘三字□象抱子置于牀上銘文常見之使為族徽亦巨族也父乙乃為父乙而作之器

□
父乙

足

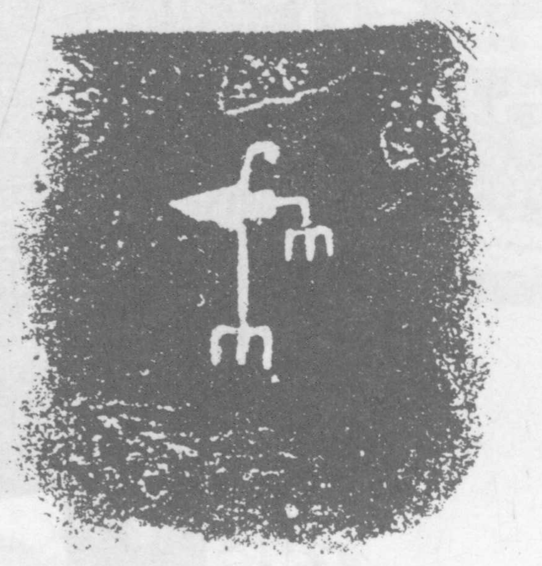
一八～一九

戈鼎

二〇

戈

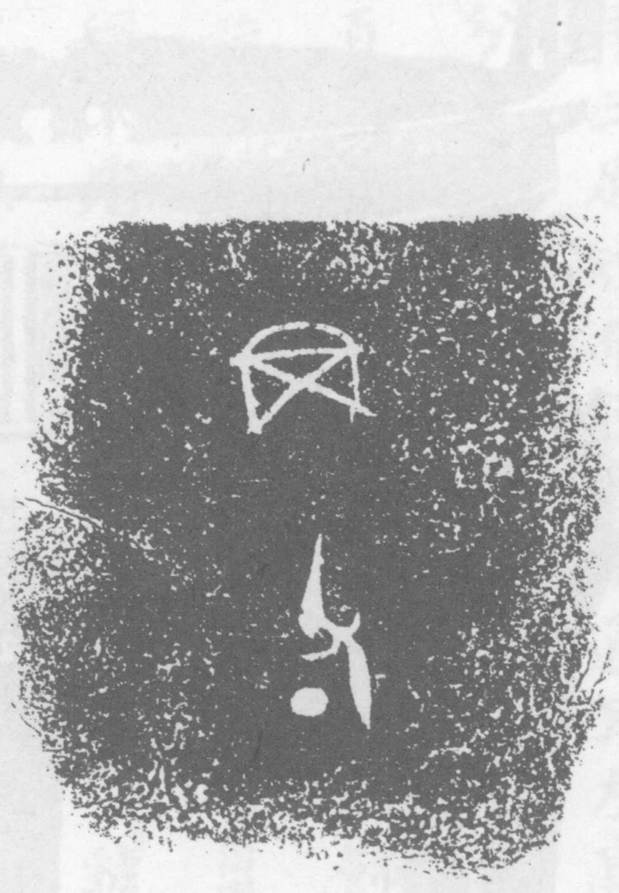
右商鼎體圜，兩耳，三足，通耳高八寸一分，腹高六寸八分，前減一分，深四寸七分，口徑六寸六分，左右減一分，重九十六兩，色黝黑，有紅綠斑，緣作象雷紋一道，間以圓渦文，銘一字。

□父丁鼎

二一

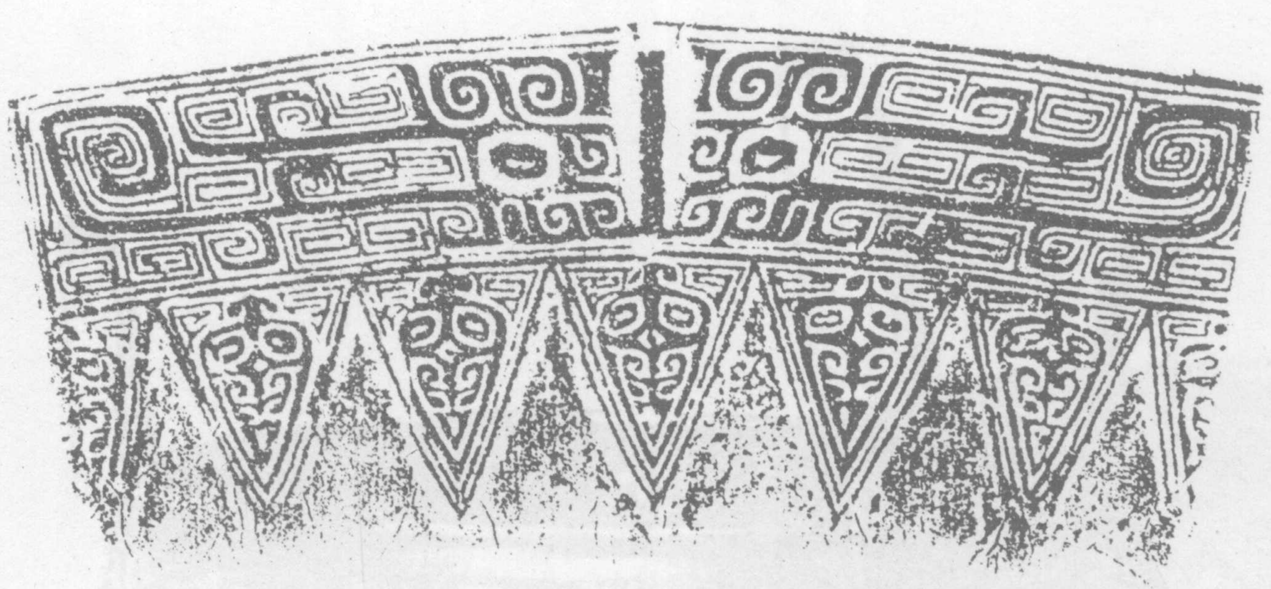

口父丁

右商鼎體圜，兩耳，三足，一足已折，通耳高六寸八分，腹高五寸七分，深三寸六分，口徑五寸六分，重五十二兩，色黝黑，有紅綠斑，緣作小饕餮紋一道，銘三字，爲父丁而作器。

饕餮蟬紋鼎

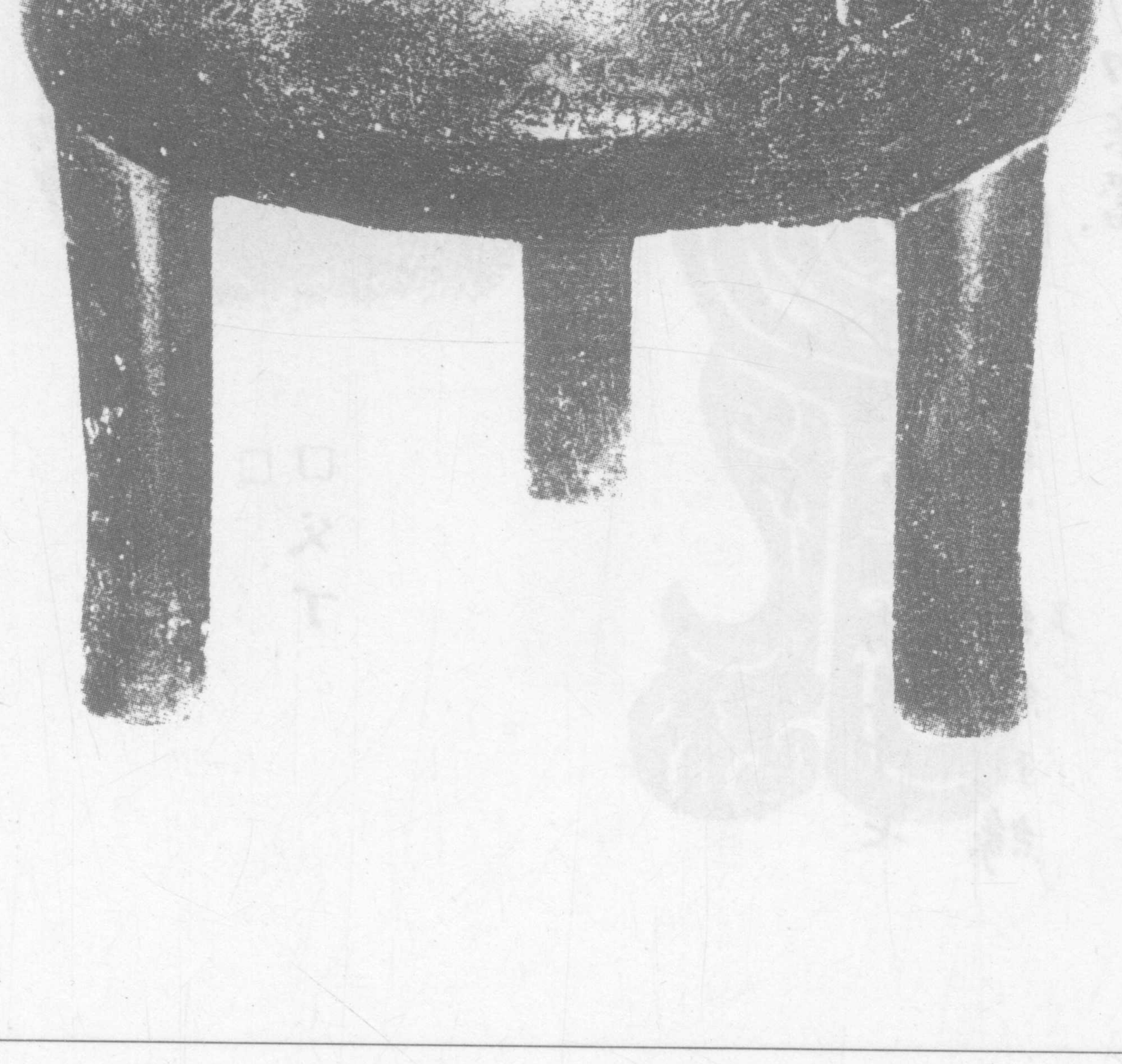

右周鼎體圜兩耳三足通耳高五寸二分腹高四寸三分深二寸六分口徑四寸二分重三十五兩色黝黑有綠斑腹飾以小饕餮間以雷紋下以蟬紋狀垂花之形

二二

[illegible]伯鼎

○白伯䱜作作

○寶鼎其其

萬年用高

右周鼎體圜兩耳三足通耳高七寸六分腹高六寸六分深三寸四分口徑六寸一分重八十四兩色黑有綠斑腹作夔雷紋一道銘十二字[illegible]䱜[illegible]三字不可識䱜乃[illegible]伯之名或庫之異文庫始也滕虎𣪘「滕虎敢庫作乓皇考公命仲寶彝」商獻𣪘魯士商獻肇作朕皇考叔猷父尊𣪘」皆言肇作是其例也

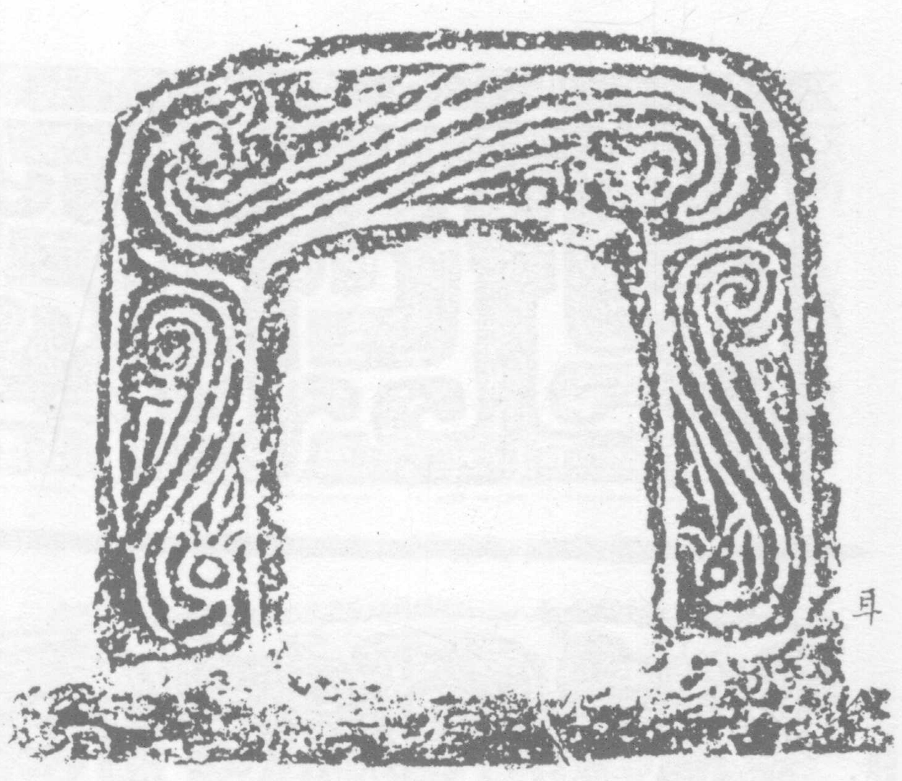
二三

𪓐季鼎

足

耳

𪓐季作作嬴

氏行鼎子₌孫

甘其釁壽

萬年永

用享.

右周鼎體圜,兩耳,三足短而銳,底傷,通耳左高一尺七分,右減四分,腹高八寸二分,前減二分,深五寸四分,口徑一尺二寸五分,左右減一分,重三百九十九兩,色黑有綠斑,腹飾兩道,上作旋雲,下作回紋,耳亦飾旋雲,足飾饕餮,銘十八字,乃𪓐季爲其妻嬴氏所作之器,行鼎之稱不見于他器,惟虢叔簠云「虢叔鑄行簠」蓋猶云旅鼎也,子字重文而孫字不重文.

陳生寉鼎

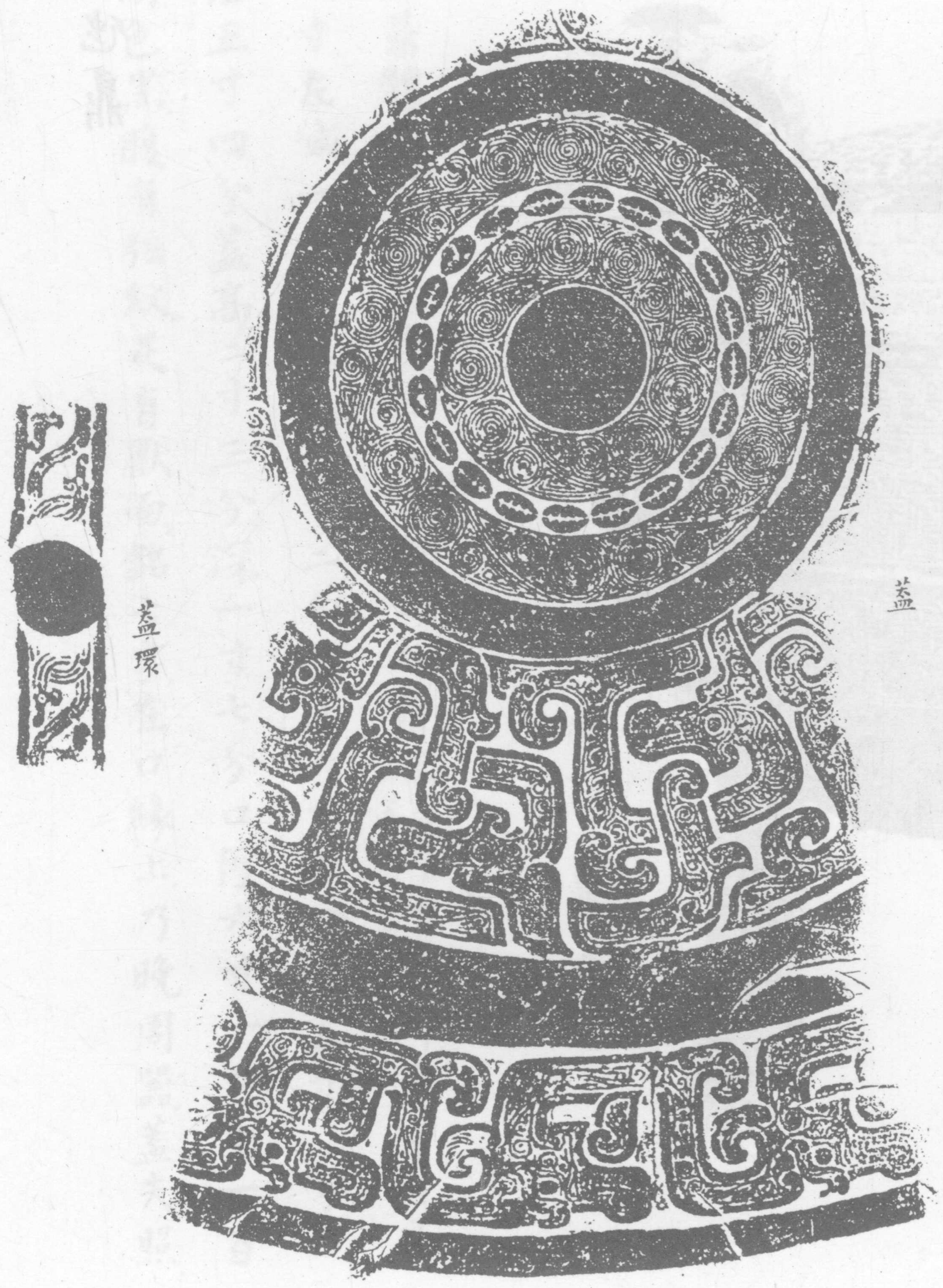
陳生寉作作
飤鼎孫子
甘其永寶用

右周鼎體圜兩耳三足通耳高八寸一分腹高六寸五分深四寸五分口徑八寸二分重一百一十兩色黑腹作回紋及弦紋各一道銘十二字寉字書所無飤說文「糧也」玉篇廣韻皆云「食也」段玉裁說文注云「以食食人物本作食俗作飤或作飼經典無飤許云『䬴食馬穀也』不作飤馬此篆淺人所增故非其次釋為糧也又非宜刪」鈕樹玉段氏說文注訂曰「釋文引經典無飤者亦如遜佋等字古行而後不用也艸部『茹飤馬也』竹部『篆飤牛筐也』許固用之不可謂淺人增」案飤字金文飤鼎飤簋飤簠凡十數見義當訓食段氏之說非也

二六～二七

蟠夔鼎

蓋環

蓋

二八

腹

耳

右鼎體圜，附耳，三足，有蓋，通耳高七寸三分，通蓋高七寸二分，腹高六寸二分，深四寸九分，口徑七寸五分，蓋高一寸九分，深一寸四分，口徑八寸一分，蓋有三環，仰之可以承物，重一百四十三兩。

色黝黑，有紅綠斑，腹作蟠夔紋兩道，蓋作雲貝及蟠夔紋，耳作蟠夔及絢紋，博古圖錄箸錄此類器，或入之周，或入之漢，湯無準的，西清古鑑等書因之，近人目為秦器，余意當屬之晚周，漢代有此形式而無此花紋，秦享國之日淺，此器常見，有出于河南者，不可盡屬之秦也。

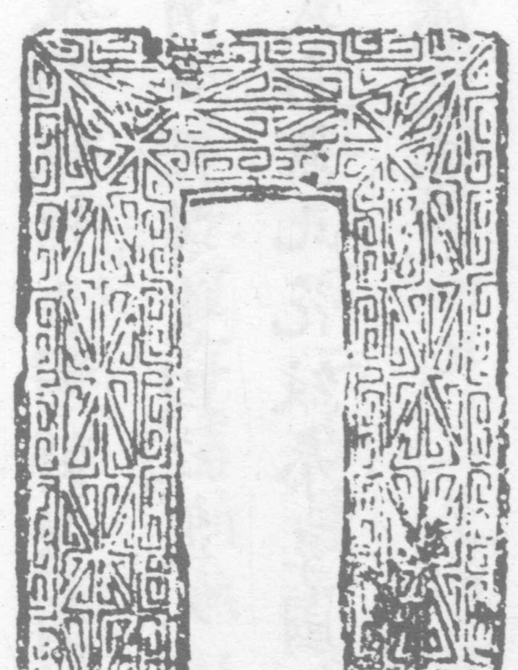
二九

蟠虺鼎

右鼎體圜附耳三足有蓋通耳高八寸一分通蓋高七寸九分腹高六寸七分深四寸四分口徑六寸五分蓋高一寸八分深一寸五分口徑六寸九分蓋有三環卻置可以承物重八十八兩色黝黑有綠斑腹蓋皆作蟠虺紋耳內外皆作雲雷紋乃晚周器

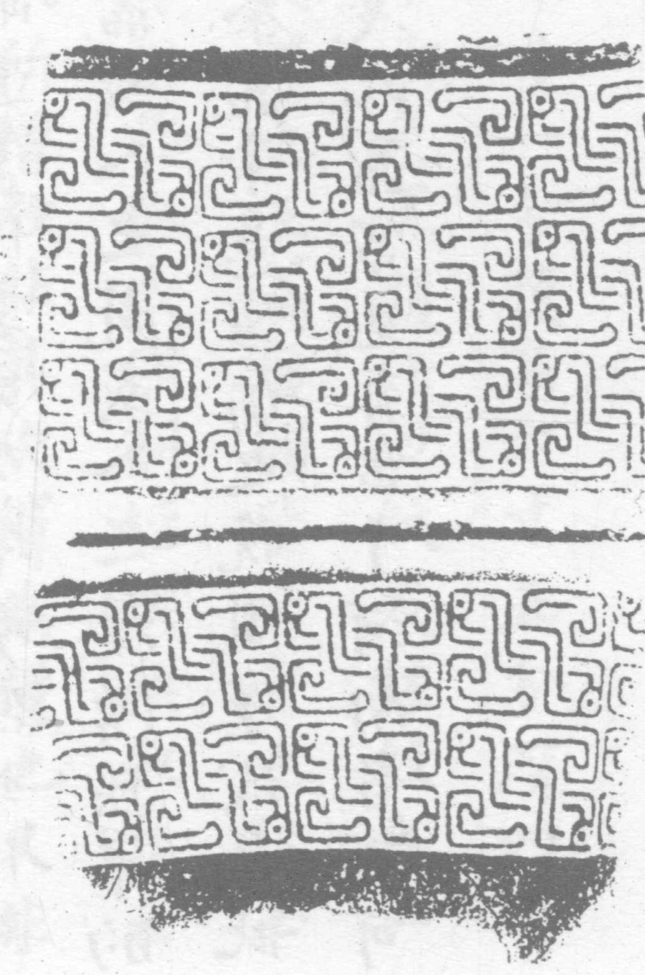
三〇~三一

耳

蓋

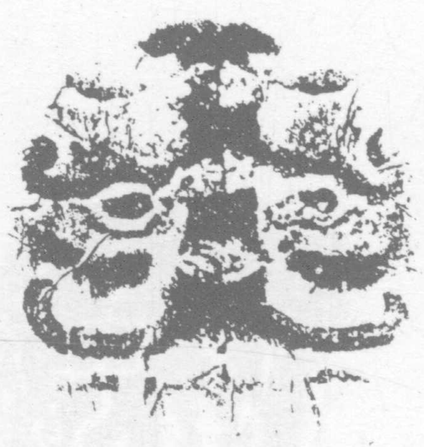

腹

猪所鼎

三二

足

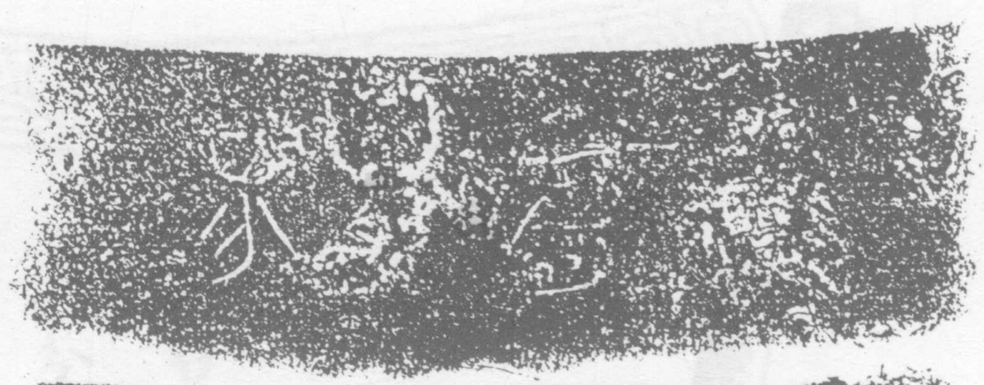
○所偖○鼎○○

右鼎體圜，附耳，有蓋，三長足，與之右鼎見寶蘊樓彝器圖錄畧同。通耳右高七寸，左減一分，通蓋高八寸二分，腹高六寸五分，深三寸八分，口徑五寸四分，蓋高二寸三分，深一寸七分，口徑六寸一分，重一百兩，色黑，腹有弦紋，足有獸面，銘七字，在口緣上，乃晚周器，蓋失照。

四分鼎

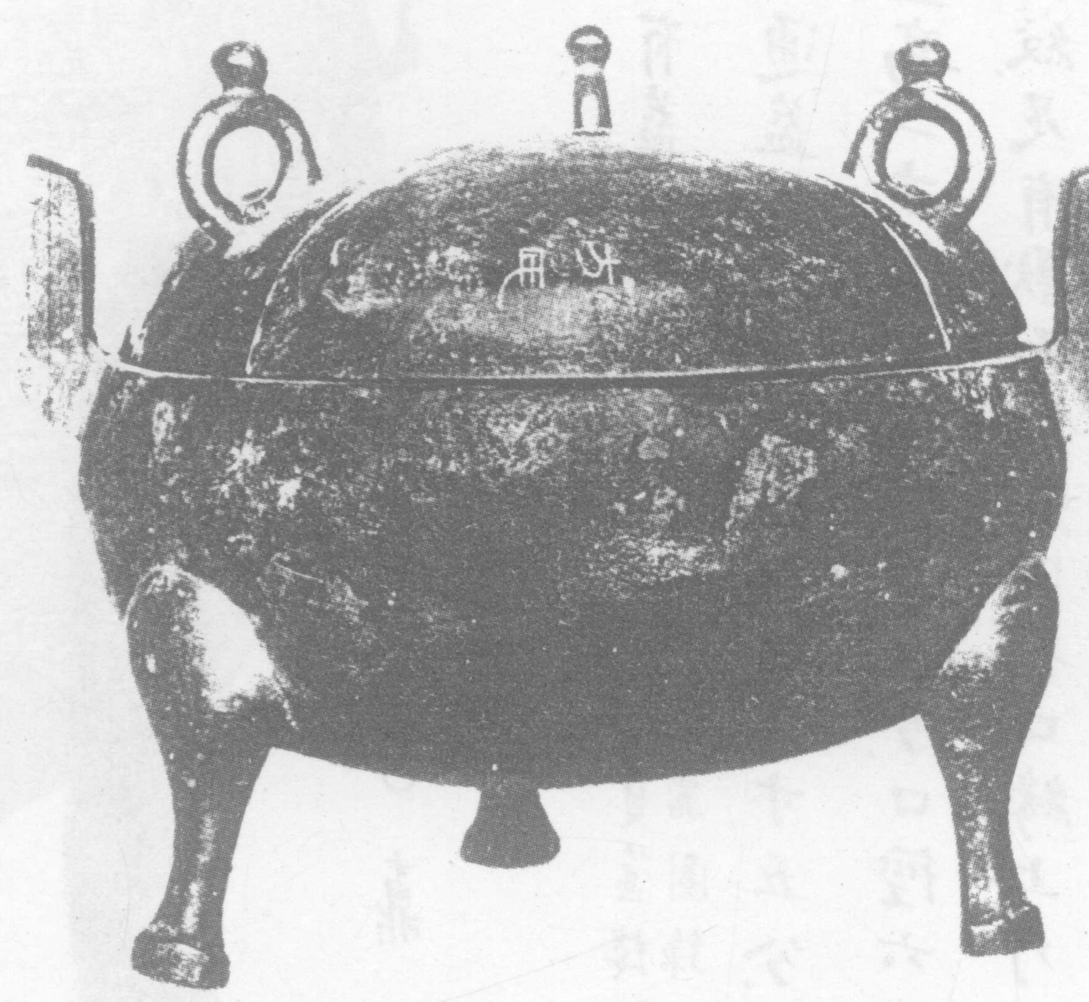
三三

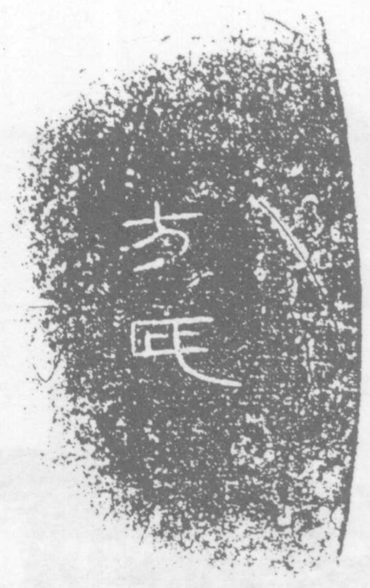

四分○○○

右鼎體圜，附耳，三足，失蓋，通耳左高五寸三分，右減一分，腹高四寸四分，深三寸五分，口徑四寸八分，重七十一兩，色赭褐，有綠斑，銘五字，橫列腹外，此類器通行于漢代，苟無銘文，不復知其為晚周器矣。

方氏鼎

方氏

右鼎體圜附耳三足作馬蹏形蓋有三環作十字裂痕乃改小以与器相配合者通蓋高五寸四分通耳高四寸七分腹高四寸深三寸一分口徑四寸六分蓋高一寸八分深一寸一分口徑五寸四分重五十兩色黝黑有紅綠斑銘二字在蓋外漢器也

魚鬲

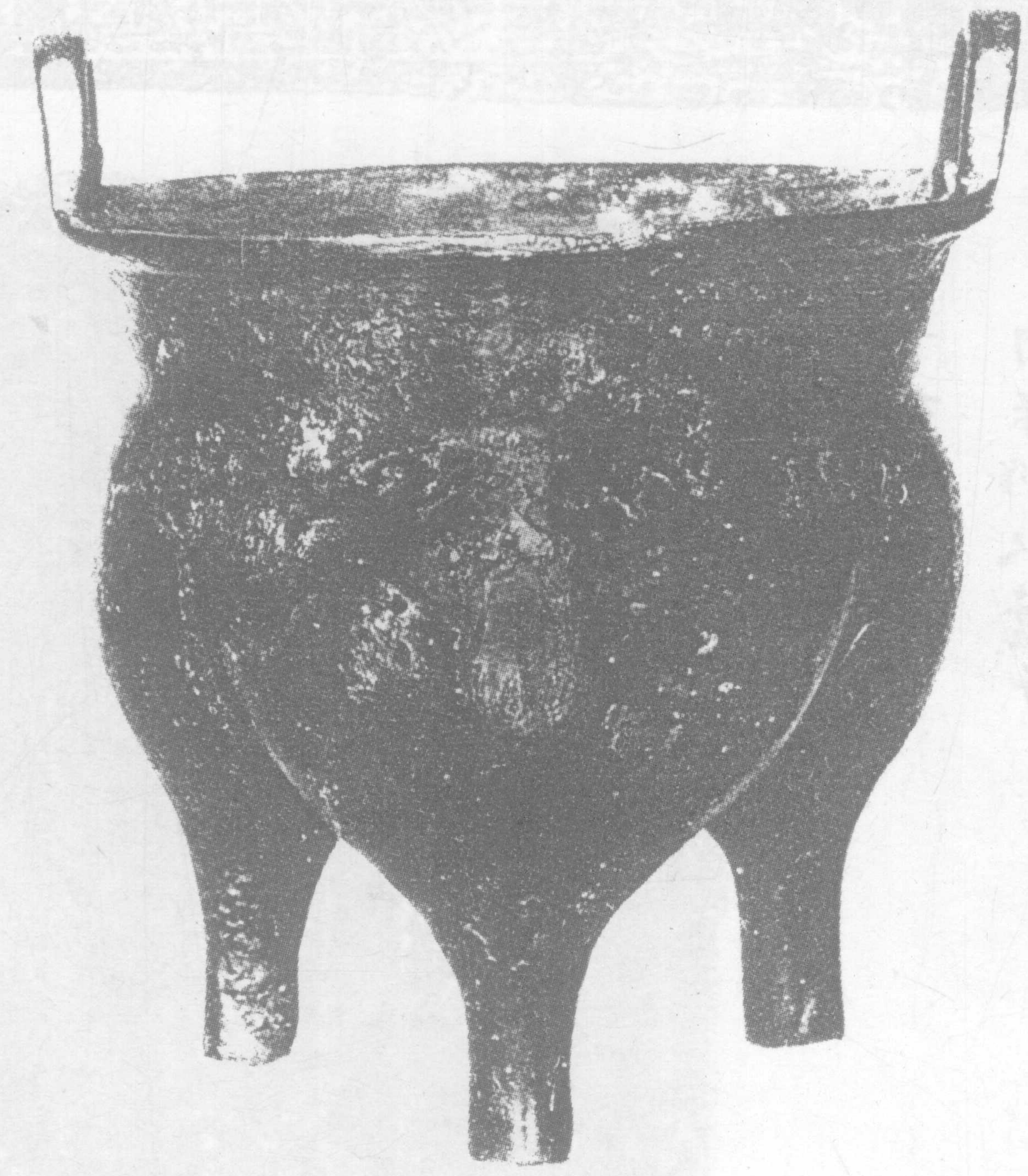

魚

右商鬲兩耳款足通耳高五寸四分腹高四寸六分深二寸七分口徑三寸九分重三十兩色黝黑有綠斑腹有絢紋銘一字在腹後近口處

□母鬲

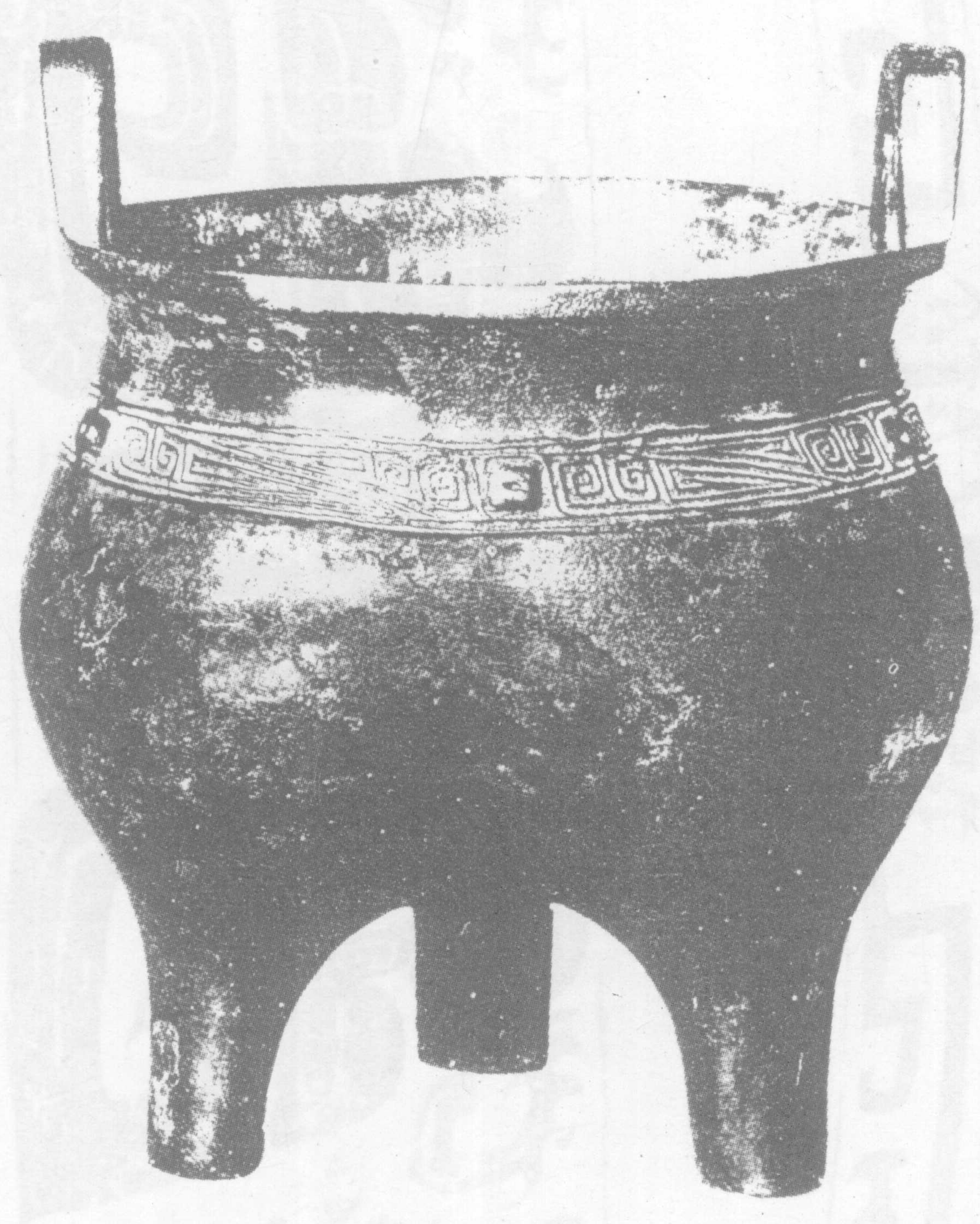
三六

□母

右商鬲兩耳款足，通耳右高五寸一分，左減一分，後減二分，深二寸九分，口徑四寸三分，重三十一兩，色黝黑，有綠斑，銘二字，□母而不著甲乙為異。

伯⿱三不鬲

三七

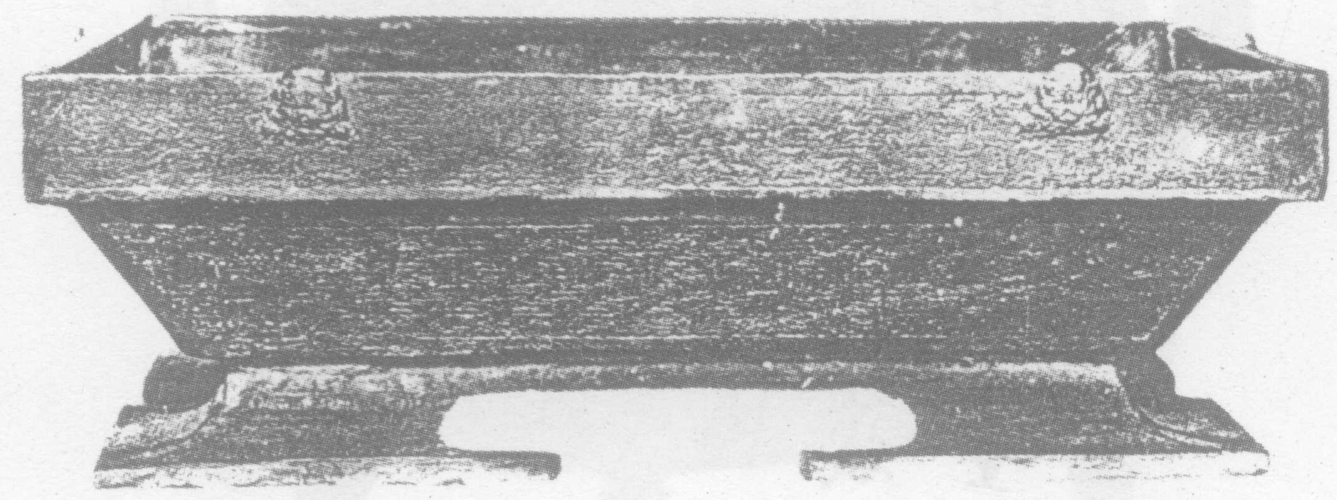

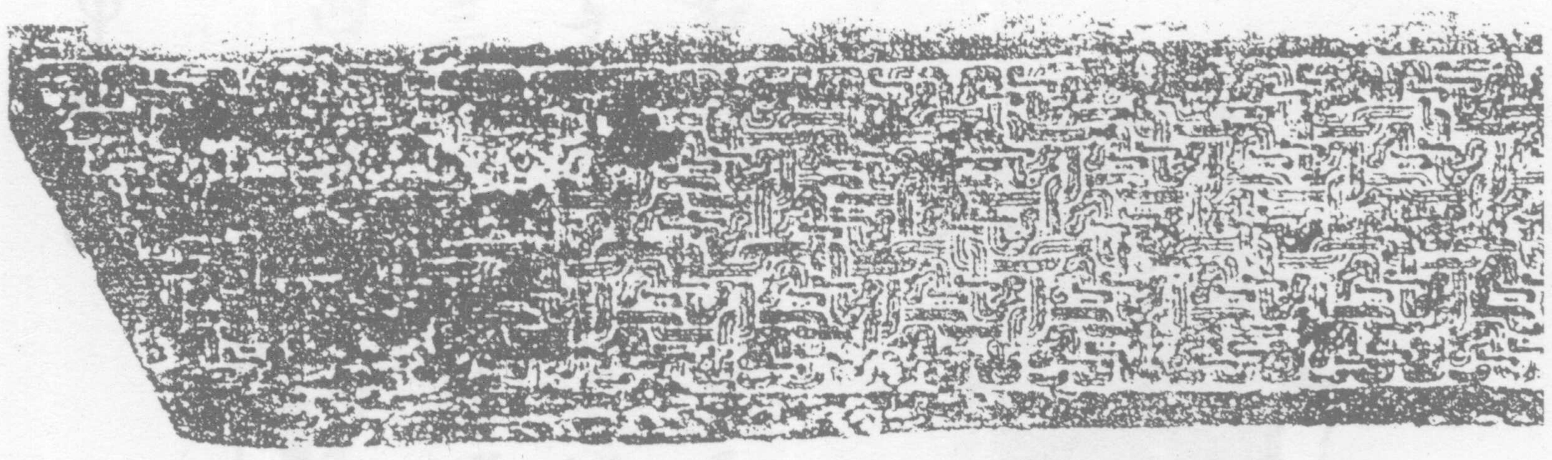

白伯〇作作
隮尊彝

右周鬲兩耳款足，通耳右高五寸四分，左減一分，腹後高四寸五分，前減一分，深三寸二分，口徑四寸二分，重三十一兩，色黝黑，有綠斑，腹有雲雷紋一道，銘五字，⿱三不字人名不可識。

曾子簠

隹（唯）正月初吉丁亥，曾（鄫）子○自乍（作）飤簠，子孫永保用之。

三八

右周簠體方四足，口旁有六獸首上出，所以固蓋，二失，口破，體高三寸二分，深二寸二分，口縱七寸三分，橫九寸七分，重九十六兩，色黑有綠斑，全體作蟠虺紋，銘二十字，在腹內，周代製器多以正月丁亥日，此其一也。曾，春秋左氏公羊兩傳作鄫，穀梁傳作繒，國語晉語作鄫，鄭語作繒，左僖十四年經「鄫子來朝」，杜注「鄫國，今琅邪鄫縣」。高士奇春秋地名考略曰：「其初封似不在瑯琊，鄭桓公當幽王時，而史伯告之曰，申繒西戎方強，王若伐申，而繒與西戎會之，周不守矣。史記申侯與繒西夷犬戎攻幽王，殺王驪山下，當是時申伯初受改封之命，國于謝，在楚方城之內，度繒國必與之相近，故得偕舉兵。哀四年楚致方城之外于繒關，豈其故墟乎，其徙于瑯琊也，不知在何時，當亦如杞之自雍丘徙至東國耳」。今傳世之器有曾伯簠，是曾爵子亦僭稱伯矣。曾子下一字乃曾子之名，泐不可辨。作飤簠三字反書。

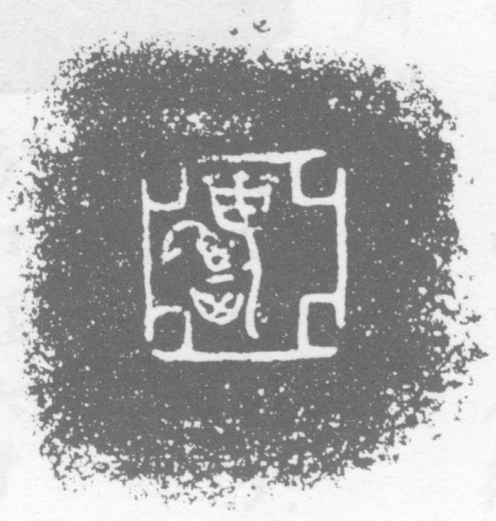
三九

[illegible]簋

耳

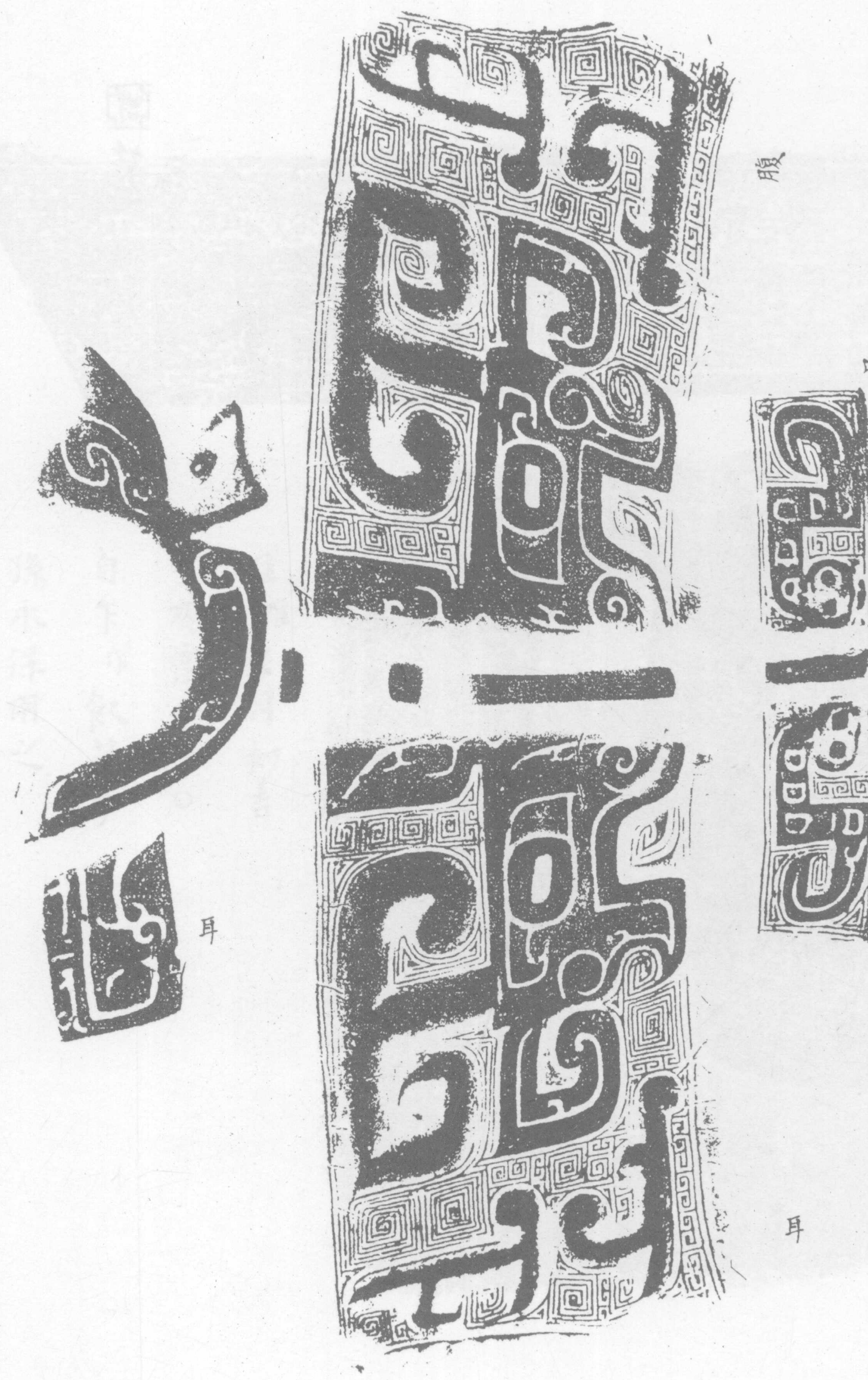
右商簋侈口圜足，兩耳作獸首鳥足形，腹作饕餮紋，前後有棱，足作蟠紋，有四棱，體高四寸五分，深三寸三分，口徑六寸，足徑四寸七分，重七十兩，色黑有紅綠斑，銘一字，在腹内。

腹

足

四〇~四一

四二

⿰弓食餘簋

四三

⿰弓食餘簋二

饕餮簋三

四四～四五

右簋侈口圈足、兩耳作獸首鳥足形、腹作饕餮雷紋、足作蟠雷紋、前後均有棱、體高四寸四分、深二寸九分、口徑五寸九分、足徑四寸三分、重五十二兩、色黑有紅綠斑、乃商或周初之器、

右簋二形制花紋色澤與前器同、惟體前後無棱、高四寸六分、深三寸二分、口徑五寸七分、足徑四寸三分、重六十四兩、

右簋三形制與前器同、體高四寸四分、深三寸二分、口徑六寸一分、足徑四寸八分、重五十八兩、色黑有綠斑、腹作饕餮紋、足作夔紋、

史簋

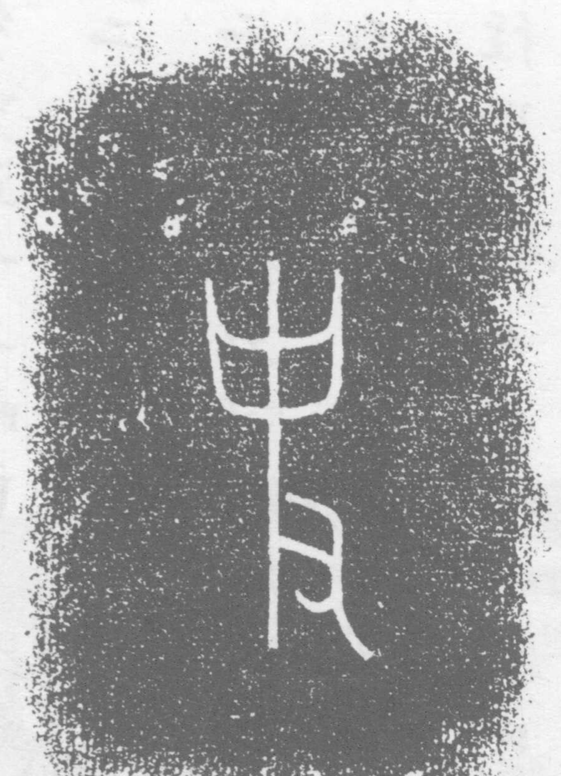

四六

耳

史

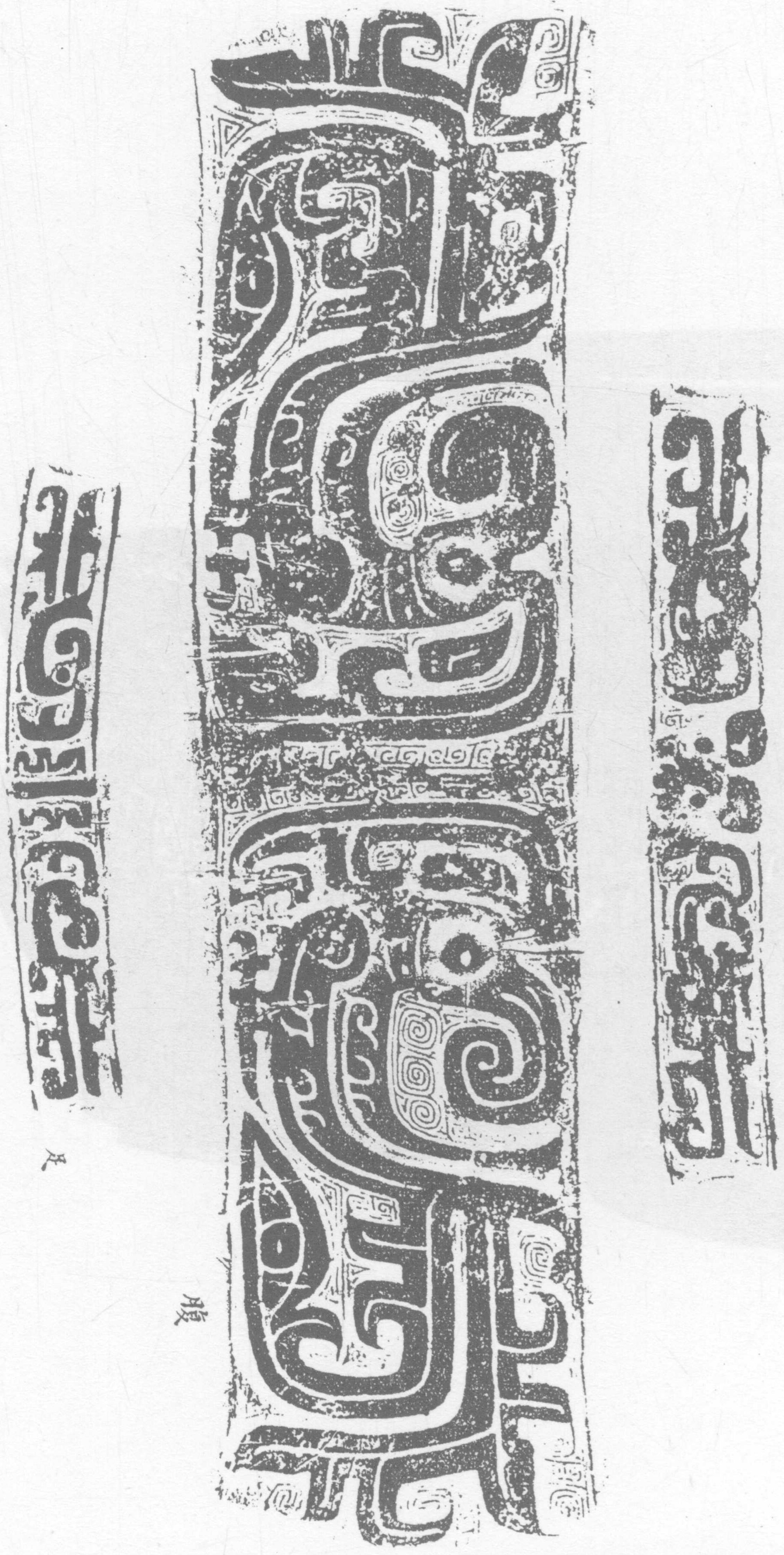
右商簋侈口圜足兩耳作獸首鳥足形腹足前後有棱體高五寸一分深三寸八分口徑六寸八分足徑五寸四分重一百十六兩色褐有綠斑腹作饕餮紋緣及足作兩頭夔紋銘一字在腹內象手執簡册形即史字也

四七

作寶尊彝簋

四八

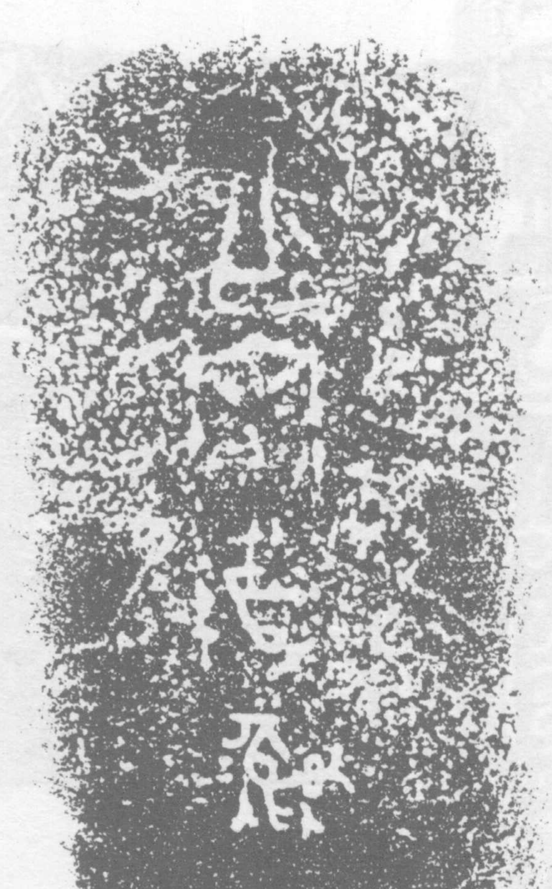

足

腹

四九

右簋侈口圜足兩耳作鳳鳥形體高四寸四分深三寸七分口徑

作 作寶尊彝

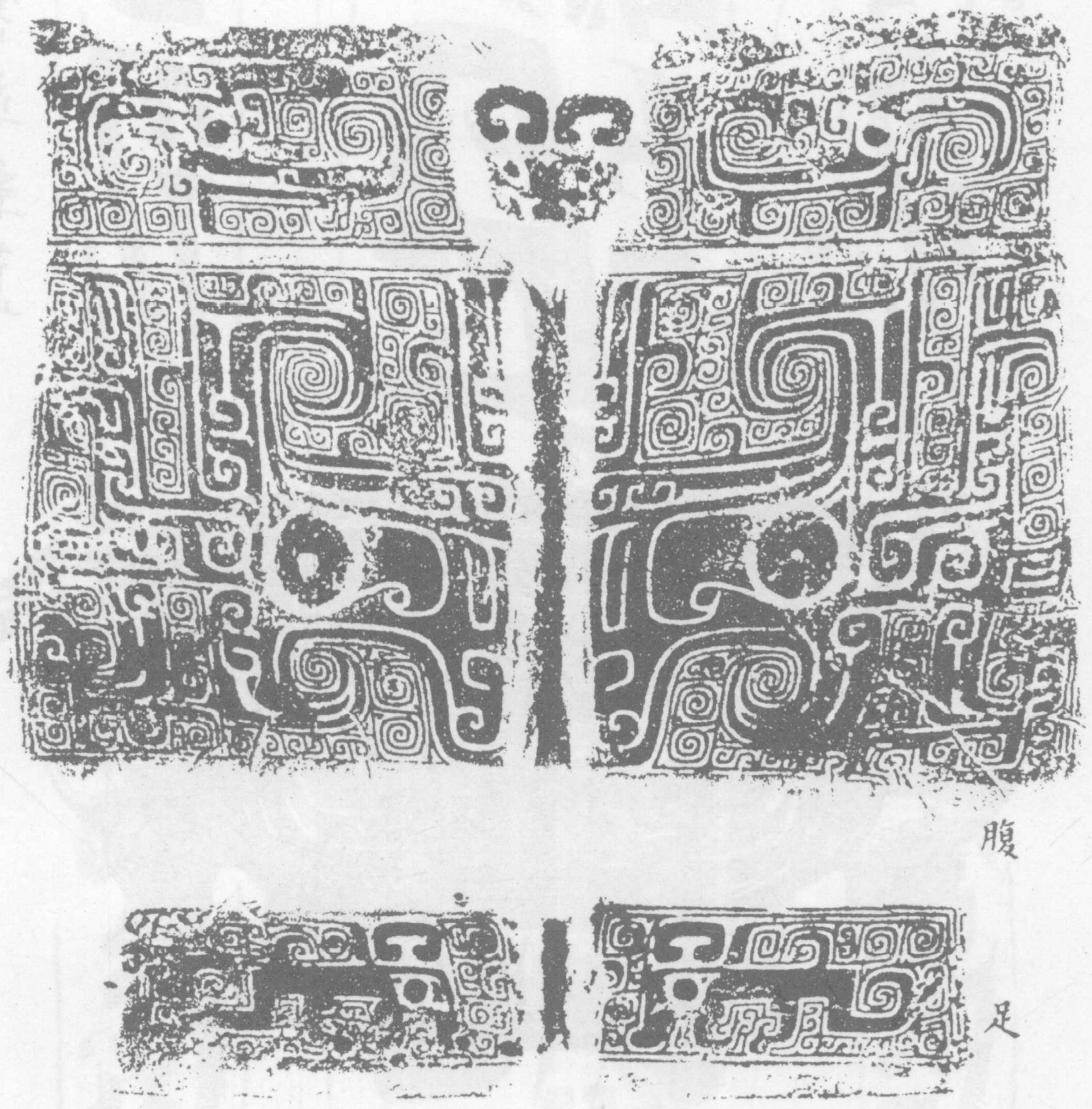

耳

前後六寸五分左右減二分足徑前後五寸五分左右減二分重八十兩色黑有綠斑銘四字不箸作器者之名腹紋作四鳳口緣足緣亦作鳳紋如此精美實所罕見乃周初器也

饕餮圖簋

腹

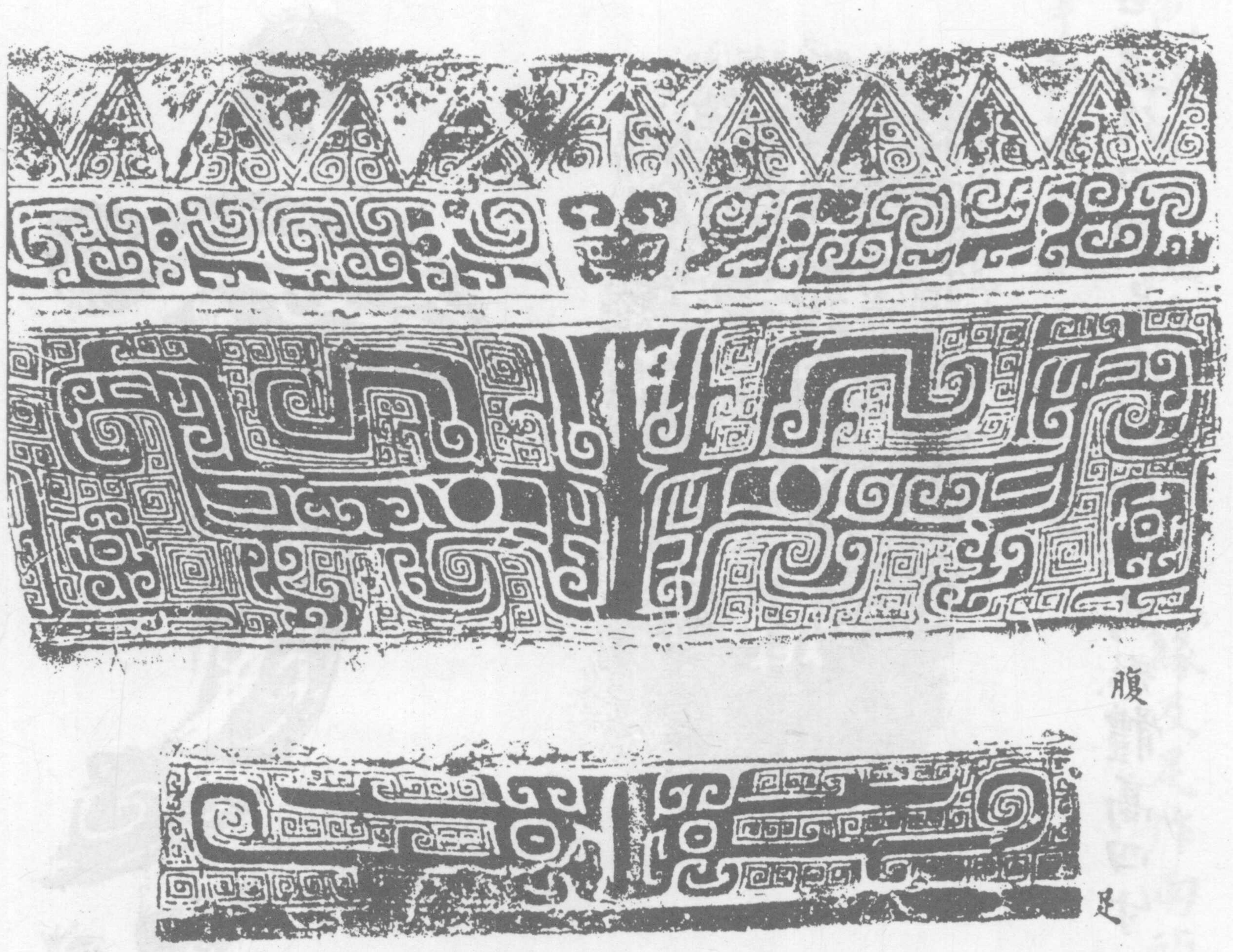
足

古簋侈口圜足無耳四面有棱體高四寸深三寸三分口徑五寸七分足徑四寸五分重四十五兩色棗紅有綠斑腹作饕餮雷紋緣足作夔雷紋刻畫特為精美乃商或周初之器

五〇

饕餮圖簋二

腹

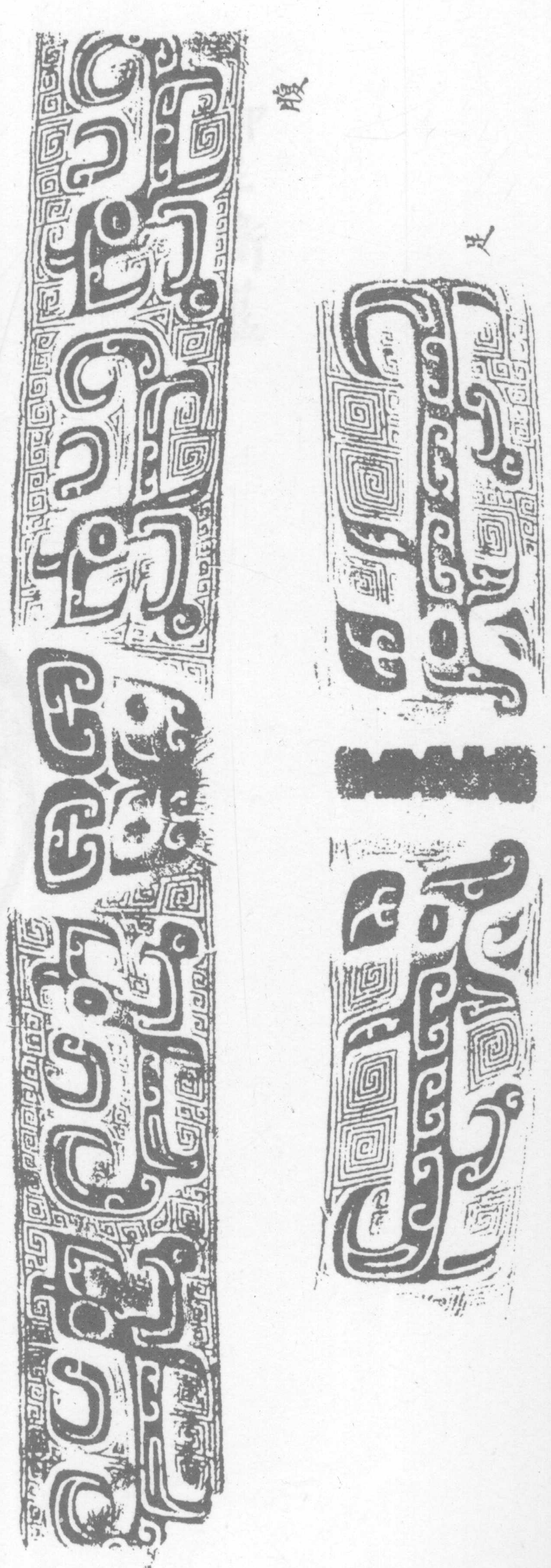
足

古簋侈口圜足無耳體高三寸六分深二寸八分口徑五寸三分足徑四寸重三十七兩色黝黑有綠斑緣作山雲紋腹足作饕餮雷紋乃商或周初之器

五一

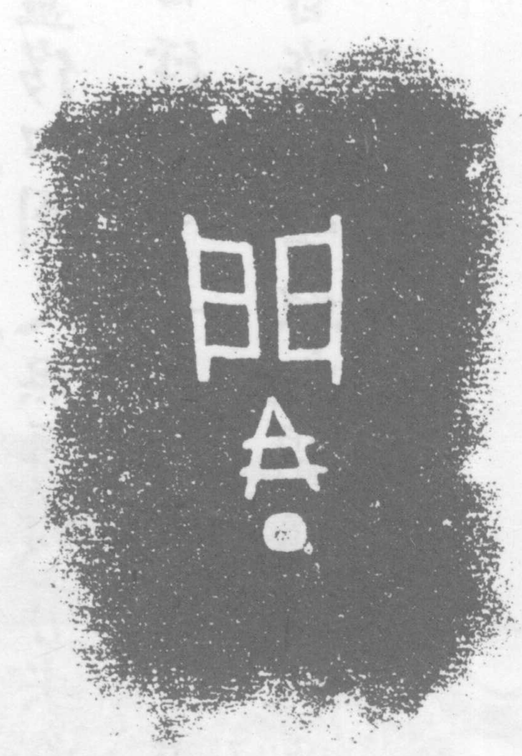
門祖丁簋

腹

足

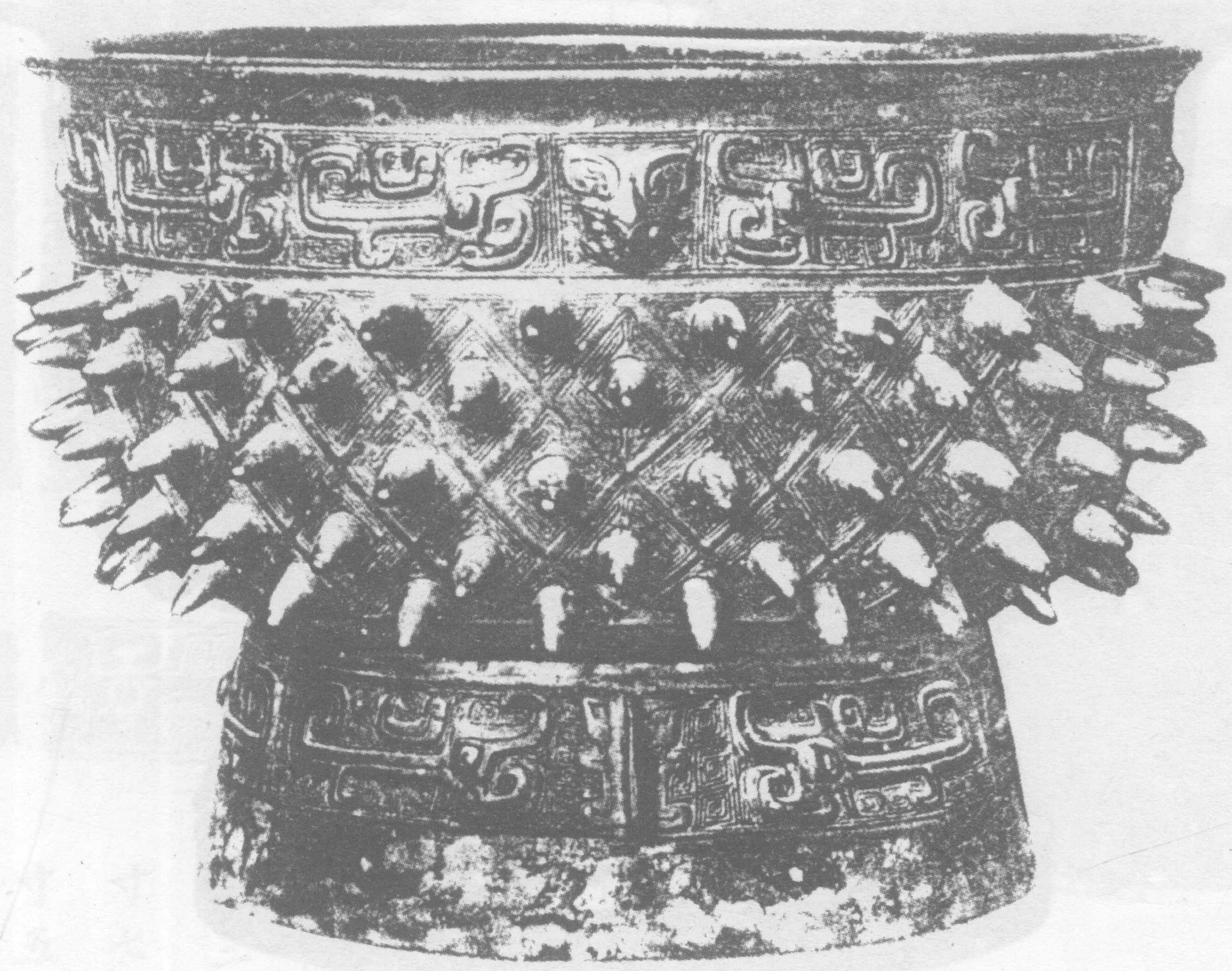

門且祖丁

五二～五三

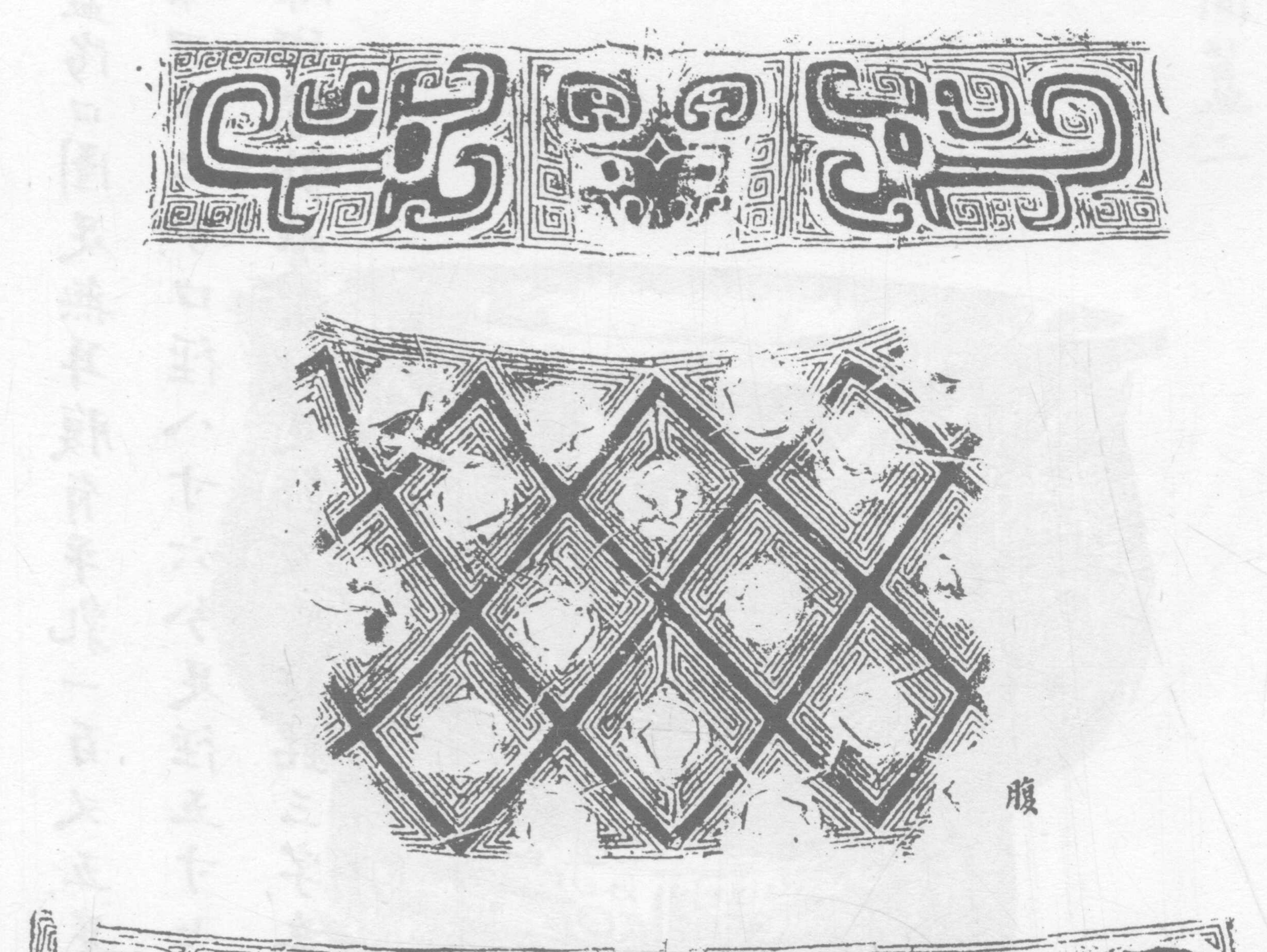
右商簋侈口圜足無耳腹有平乳一百又五足有六棱體高六寸一分深四寸二分口徑八寸六分足徑五寸七分重一百四兩色黑有綠斑緣飾夔雷紋足飾象雷紋銘三字為祖丁而作器也

乳簋

右簋侈口圈足，無耳，腹有尖乳百二十，體高五寸九分，深四寸三分，口徑八寸二分，足徑六寸，重一百二十二兩，色褐有紅綠斑，緣足皆作夔雷紋，乳間作雷紋，乃商或周初之器。

五四～五五

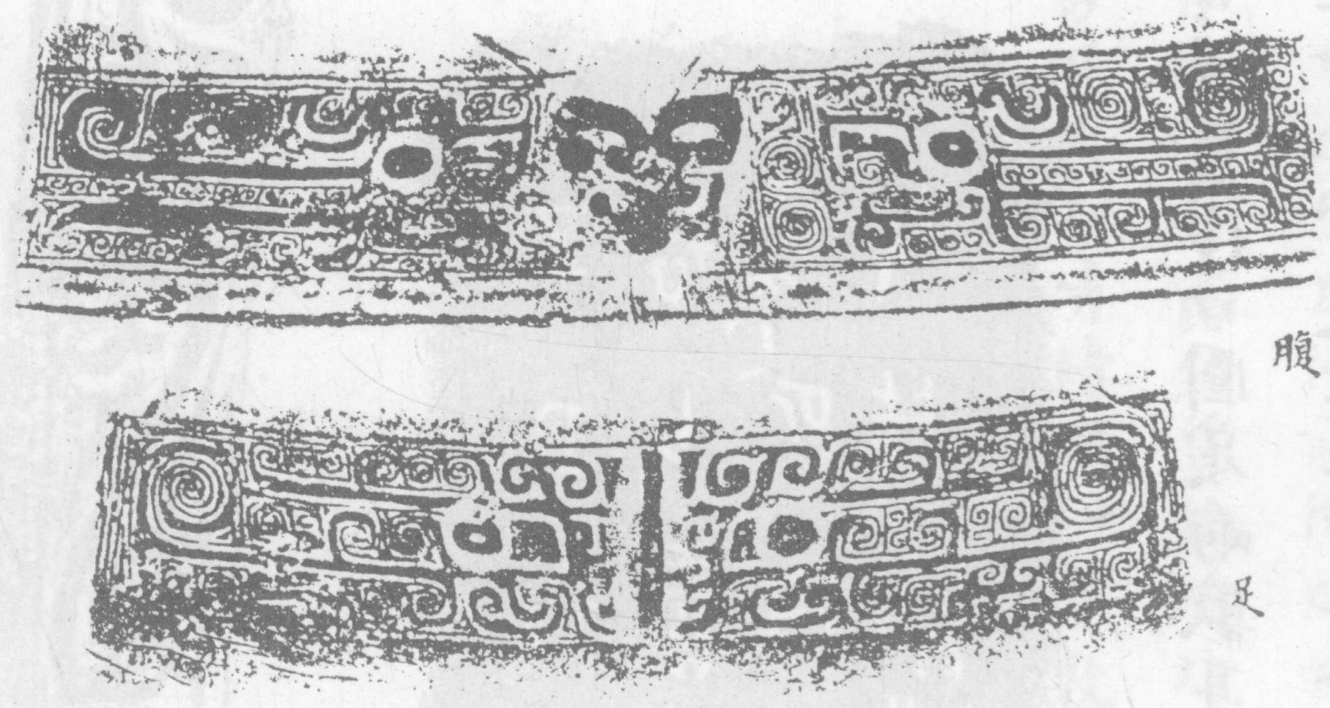

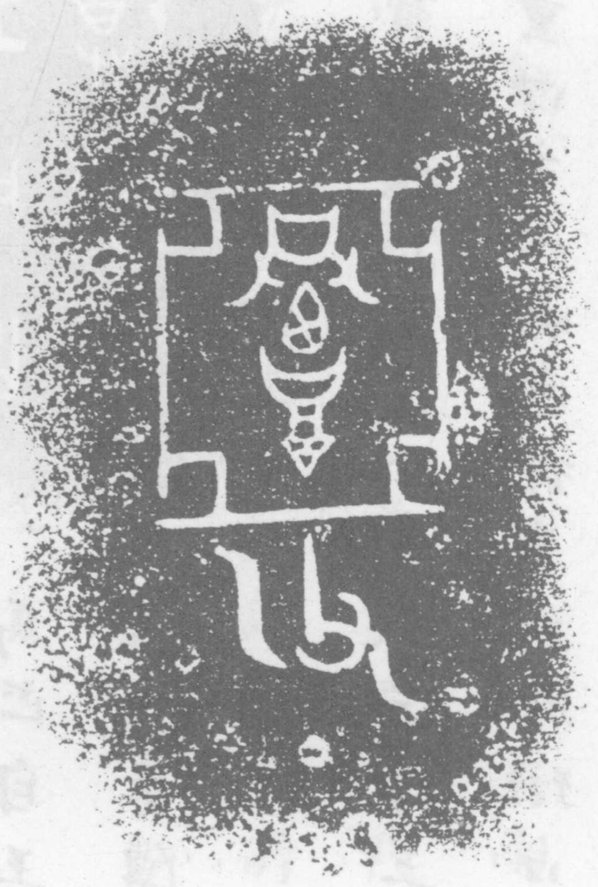
腹

足

[亞形]父乙簋

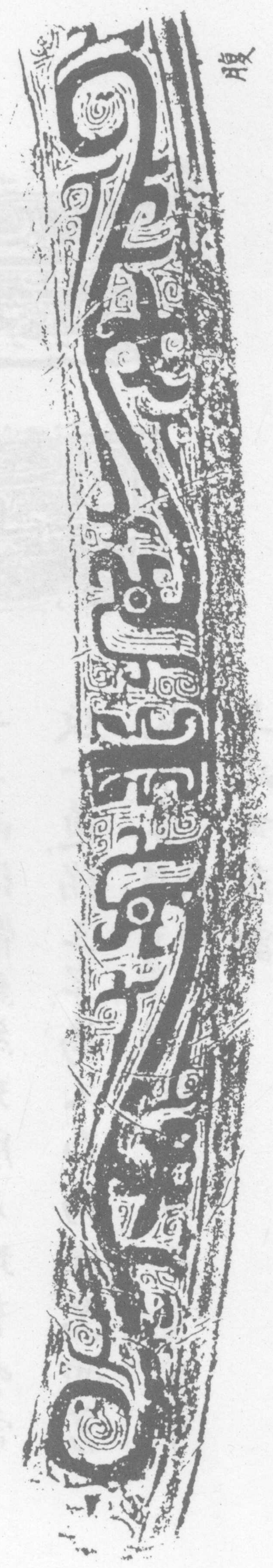
□父乙

右商簋侈口圜足兩獸耳有珥體高前四寸五分後減一分深三寸五分口徑六寸二分足徑四寸九分重六十二兩徧體紅綠斑腹足均有夔雷紋一道銘三字為父乙所作器西宮父甲尊積古齋款識卷一亞形中作[亞]父甲与此可參証

五六

御正衛簋

五月初吉甲申，懋父賞御正衛馬匹，自王，用乍作父戊寶障尊彝。

右周簋侈口圈足，兩獸耳有珥，體高三寸八分，深三寸三分，口徑五寸七分，足徑五寸一分，重四十七兩，色褐有紅綠斑，口破，緣有

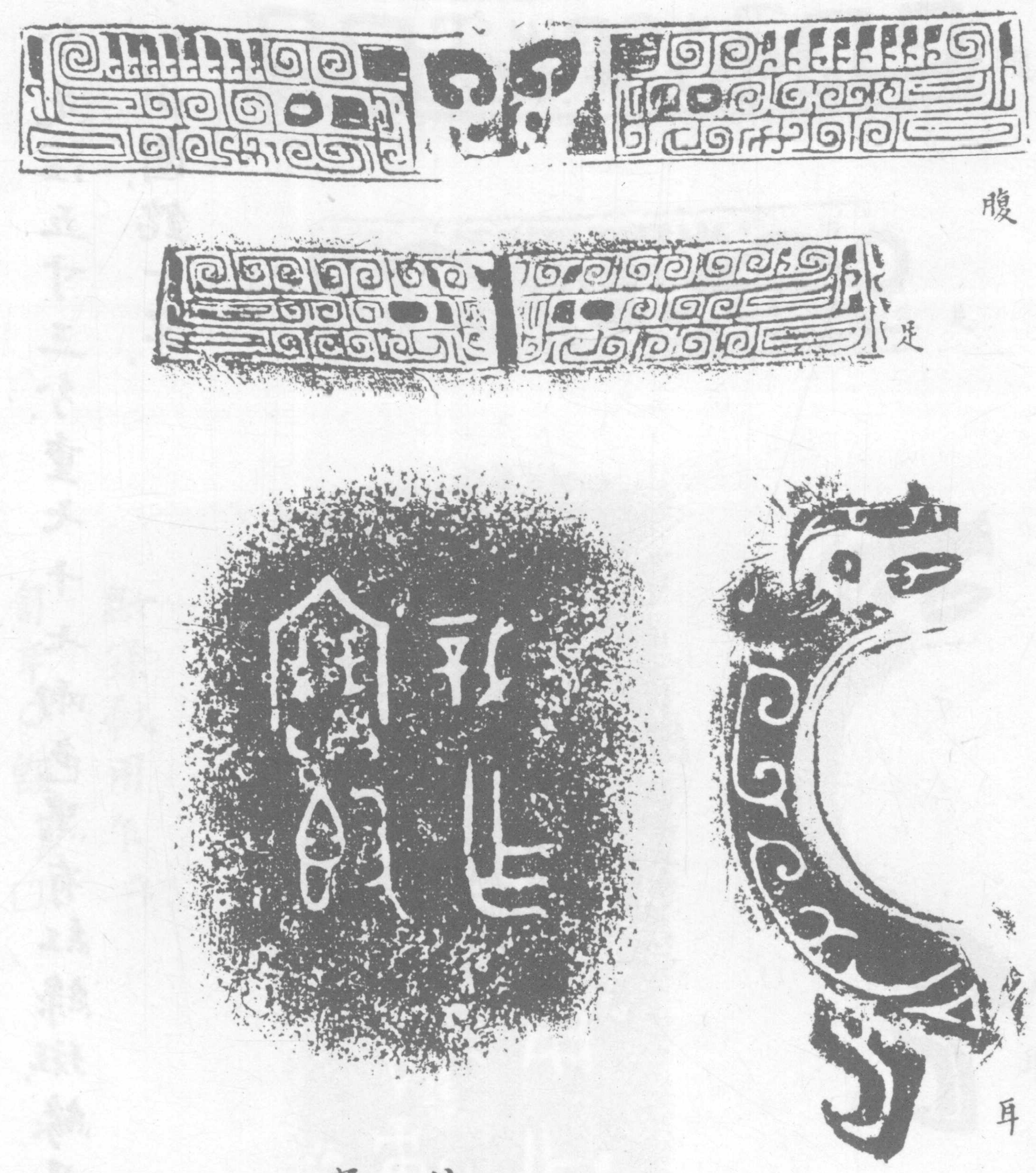
五七～五八

夔雷紋一道，銘二十三字，言五月初吉甲申之日，懋父賞其御正名衛者馬一匹，衛歸自王所，榮懋父之賜，因為其父戊作寶尊彝以紀念之。「自王」与矢彝「明公歸自王」同意。御，近臣官豎之屬，正，長也。父以十干名，尚仍商舊。御作𢦏，与盂鼎御事之𢦏同。

唐蘭曰：「御正當是官名，如樂正大射正小射正之類，雲漢所謂『鞫哉庶正』，以正名官，殷周之際通行之制也。」

𢦏簋

右周簋侈口圜足，兩獸耳有珥，體高四寸五分，深三寸四分，口徑六寸二分，足徑前後四寸八分，左右減一分，重五十七兩，色棗紅有綠斑，時露銅質，緣足均作小饕餮雷紋一道，銘四字，戣人名，字書所無，西清續鑑二十寶敦一銘与此同，文左旋讀，一人所作也。

五九～六〇

戣簋

右商簋侈口圜足兩獸耳有珥體高五寸二分深四寸口徑六寸八分足徑五寸三分重七十七兩色黑有紅綠斑緣足均作雲紋夾以小圜銘一字

六一～六二

𡢁簋

𣪘𡩜𢽎用乍作

司辛○毁簋□

右簋侈口圈足，兩獸耳有珥，體高三寸三分，深二寸八分，口徑四寸七分，足徑左右三寸七分，前後減一分，重三十六兩，色黑有綠斑，綠足均作蚪紋一道，銘十字，郭沫若曰，銘言用作，則首三字當像某人有某事之意，𣪘乃人名，𡩜當是動詞，𢽎其賓詞，特三字均不可識耳，𠤳字卜辭習見，乃祭名，𠤳冊亦見宰椃角及𣪘尊，殆一家之物，當是商器，余案十干之上多言祖若父若兄，此言司辛，所未見也。

六三~六四

直紋簋

六五

右簋侈口圈足，兩獸耳有珥，體前高四寸二分，後減一分，深三寸，口徑左右六寸一分，前後減二分，足徑四寸四分，重三十九兩，色黑有紅綠斑，足傷，緣足均作小饕餮雷紋，腹作直紋，乃商或周器。

直紋簋二

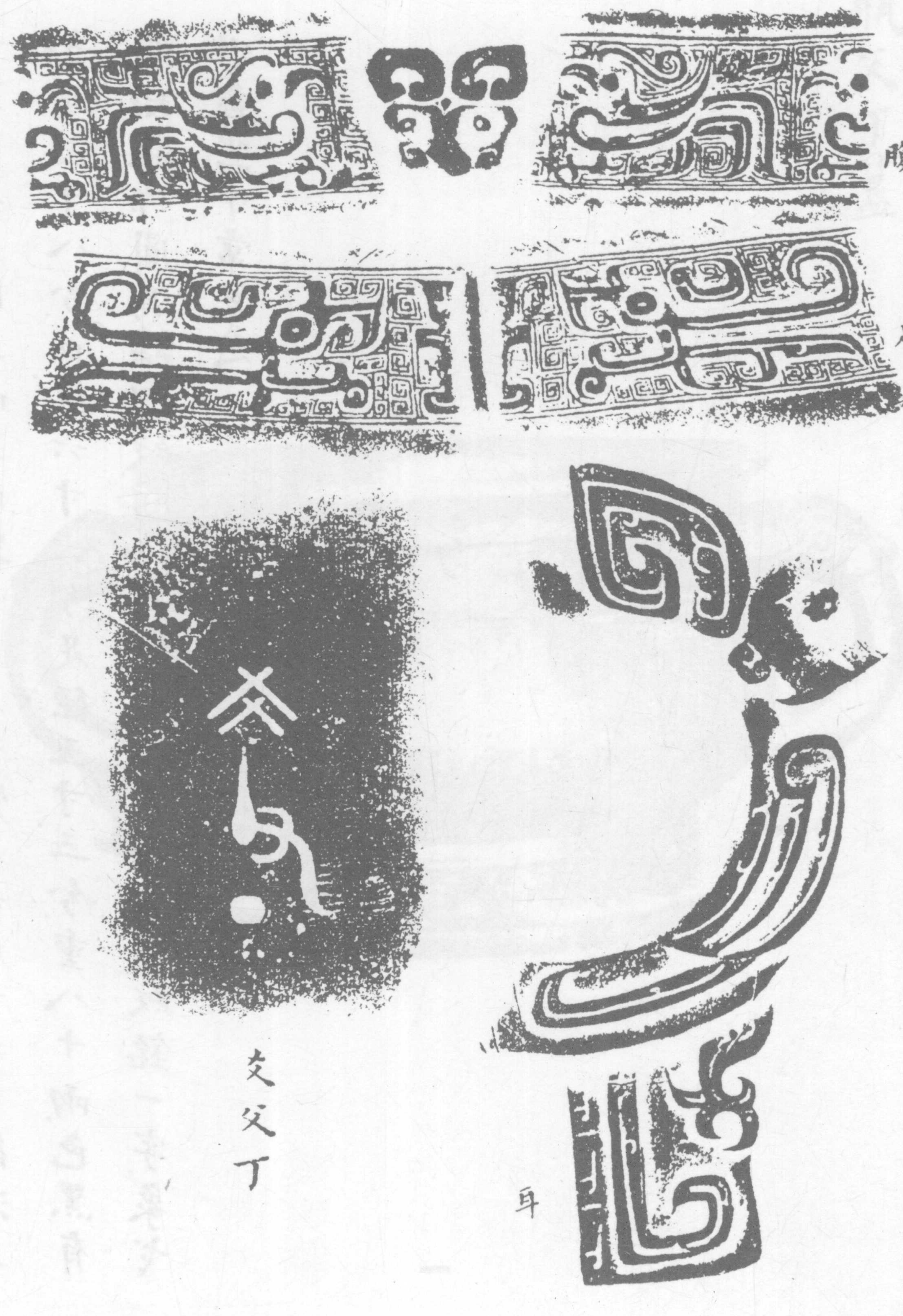
右簋侈口圜足。兩獸耳有珥。體前高四寸後減二分。深三寸。口徑前後五寸五分。左右減一分。足徑四寸五分。重四十五兩。色棗紅有綠斑。閒露銅質。緣足均作小饕餮雷紋。腹作直紋。乃商或周器。

六六

文父丁簋

右商簋傍口圜足兩耳作獸首鳥足形體高五寸一分深四寸口

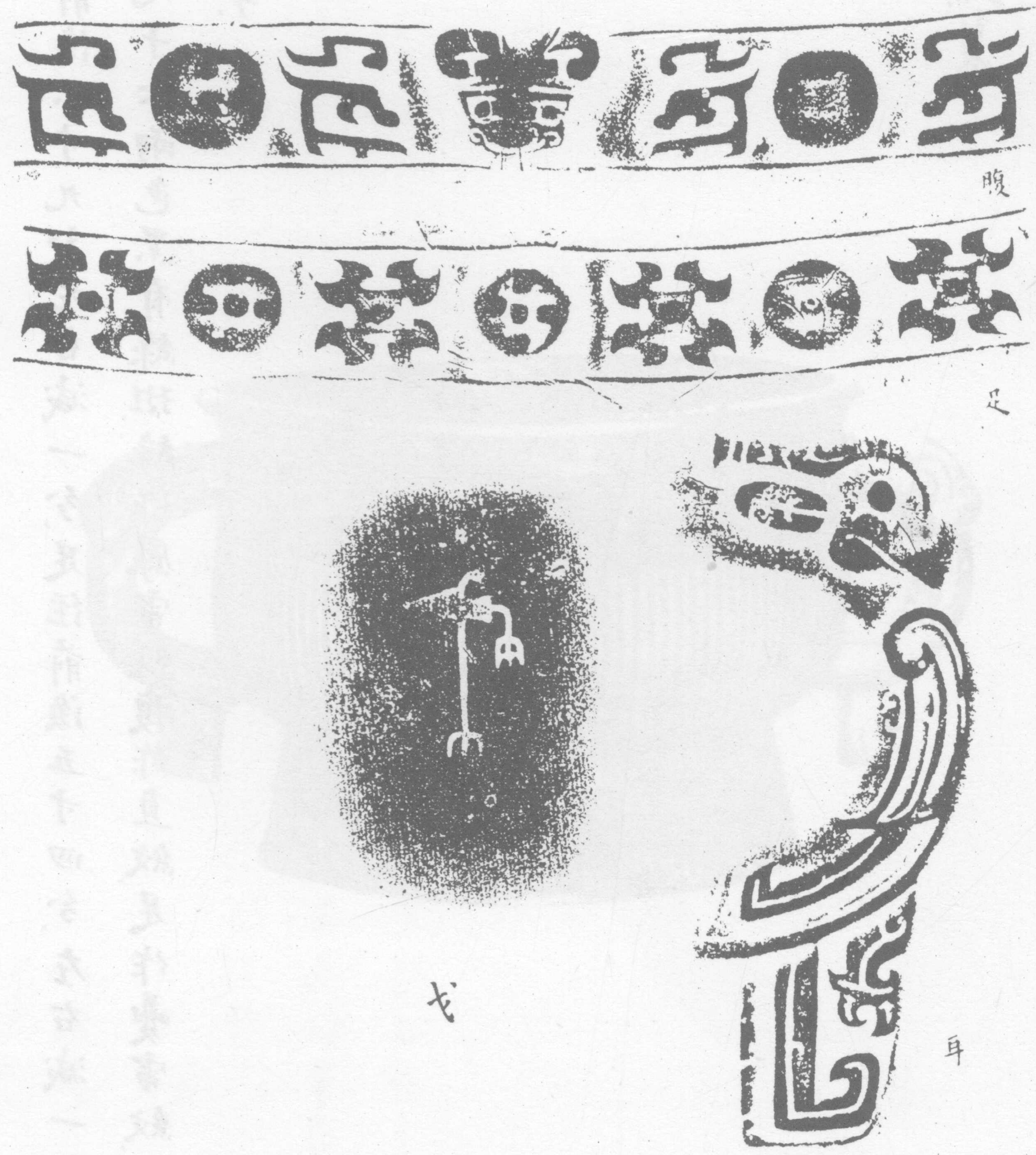

六七～六八

徑前後六寸九分左右減一分足徑前後五寸四分左右減一分重九十六兩色黑有綠斑緣作鳳雷紋腹作直紋足作夔雷紋銘三字

戈簋

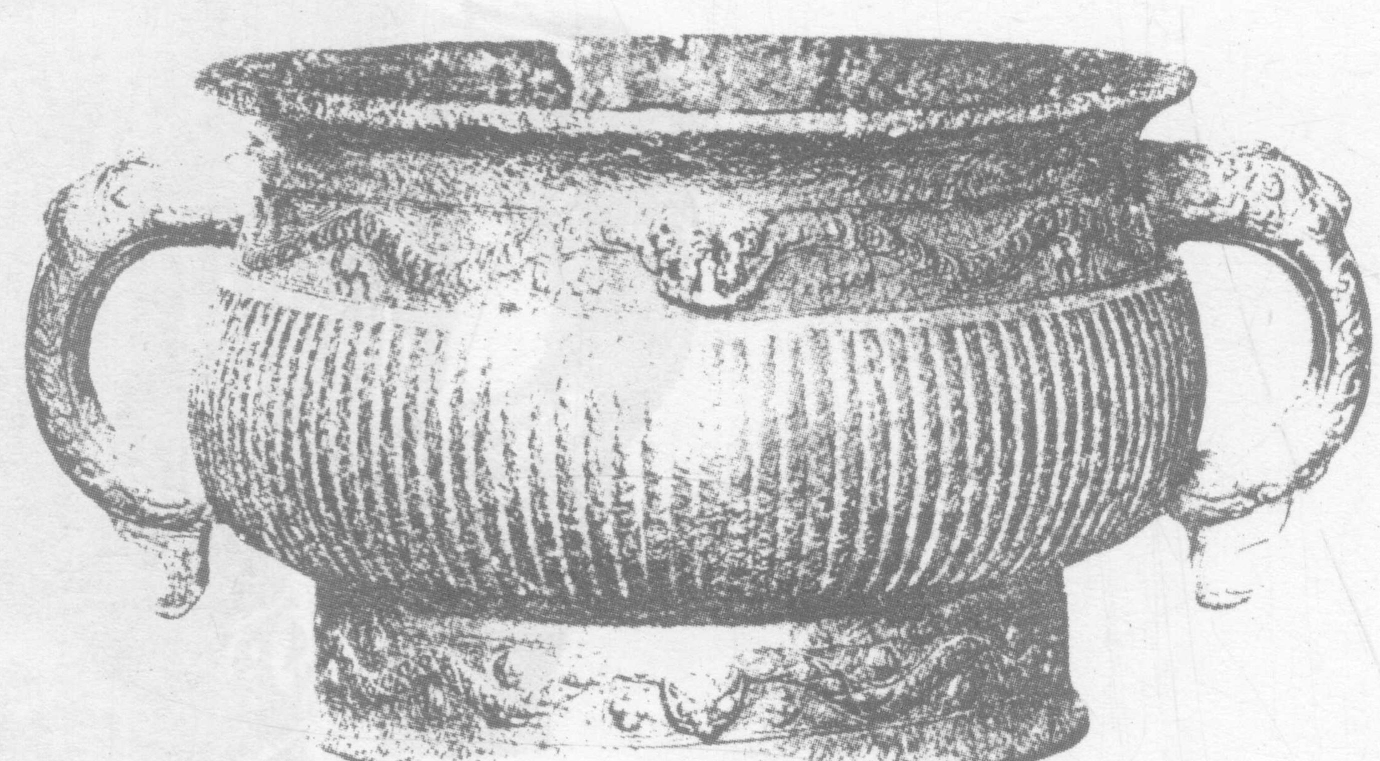

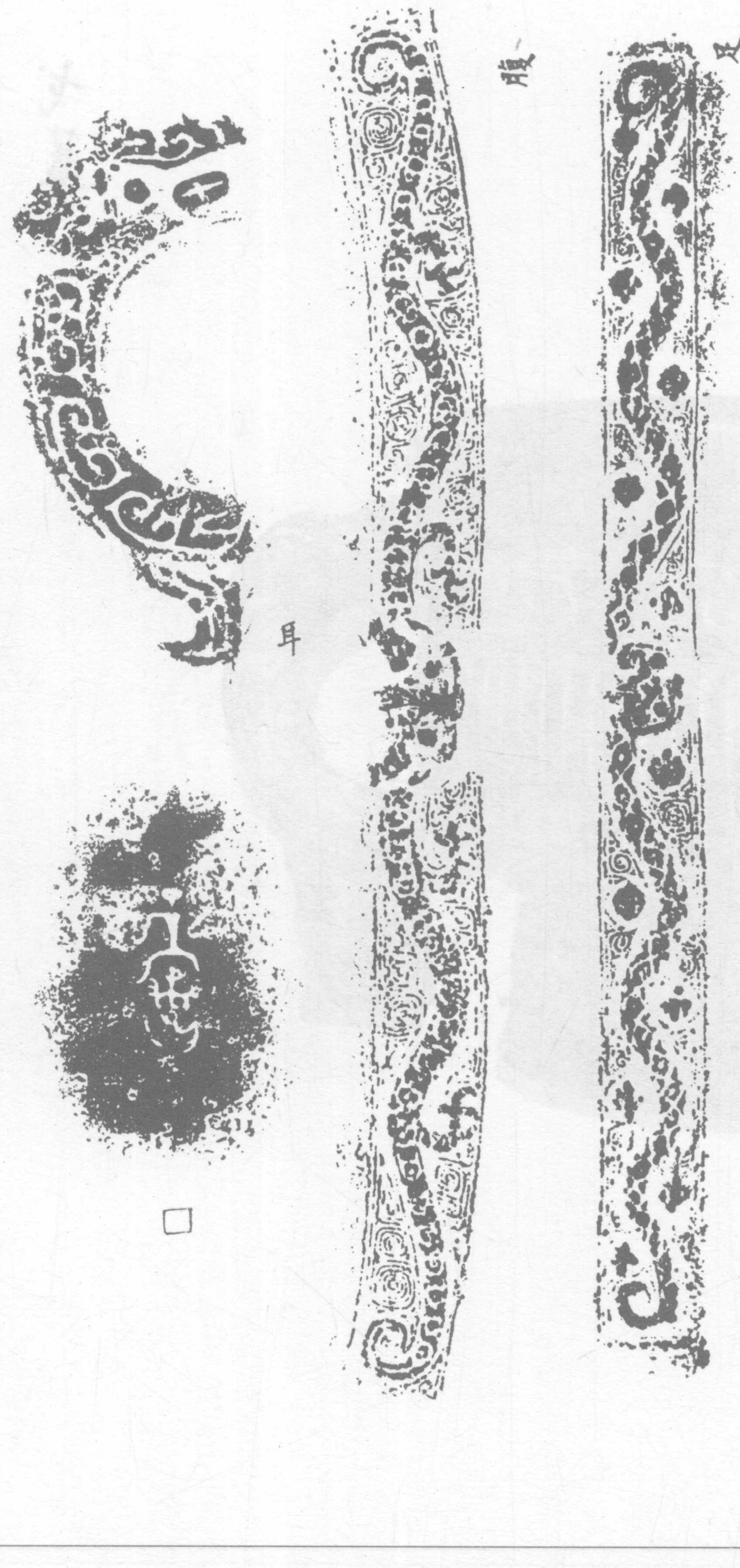

右商簋侈口圜足兩耳作獸首鳥足形體高前四寸九分後減二分深三寸八分口徑六寸六分足徑五寸三分重八十兩色黑有綠斑緣作圜渦蟠夔紋腹作直紋足作圜渦菱花紋銘一字象戈形彝器中常見之

六九~七〇

[illegible][illegible]簋

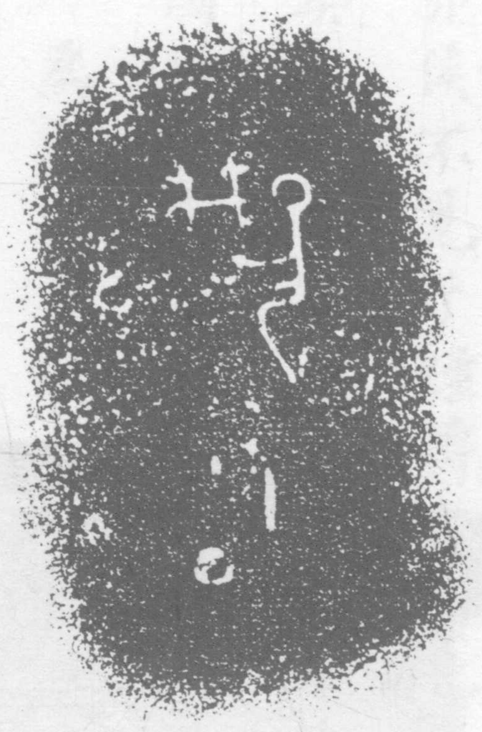

右商簋侈口圜足兩獸耳有珥體高三寸五分深二寸九分口徑五寸二分足徑四寸二分重四十五兩徧體綠斑口破緣及足均作龍紋腹作直紋銘一字

七一

⿰木丮父丁簋

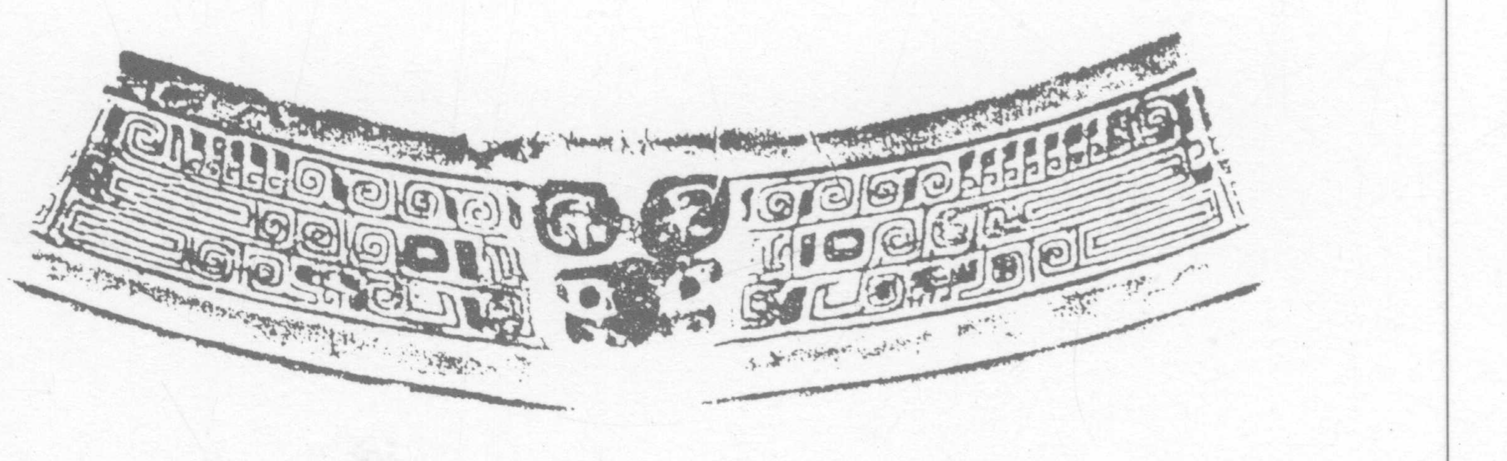
⿰木丮父丁

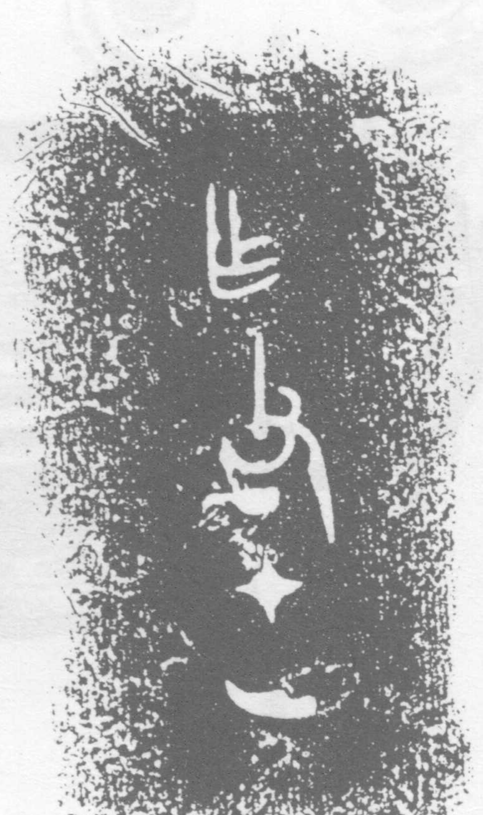
右商簋侈口圈足，兩獸耳有珥，體高三寸九分，深三寸三分，口徑五寸六分，足徑四寸七分，重四十兩，色黑有紅斑，緣有弦紋二，足有弦紋一，銘三字，首一字象人奉丼形。

七二

作父丁簋

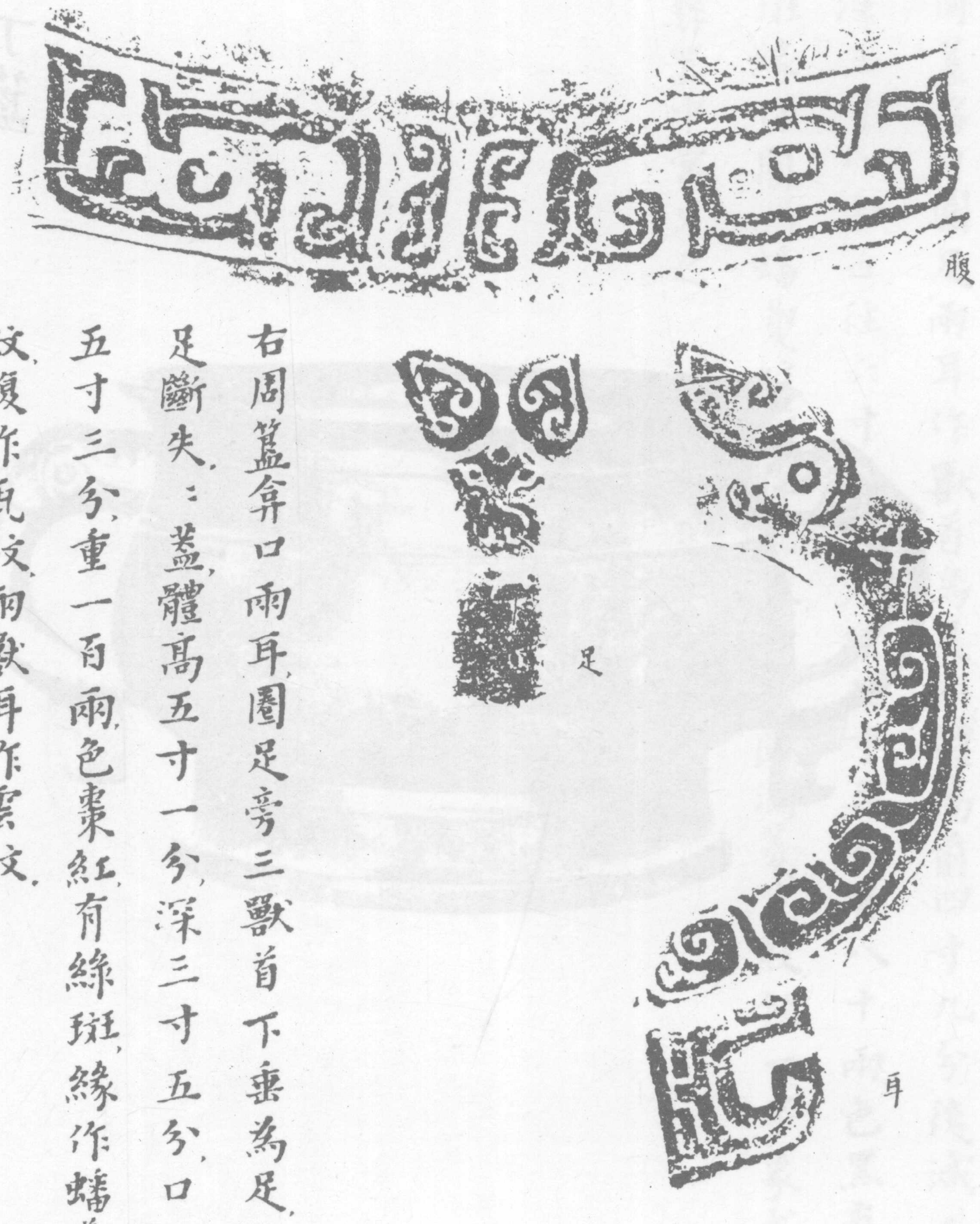
乍作父丁□

右商簋弇口圈足，兩獸耳有珥，失蓋，體高三寸七分，深三寸三分，口徑四寸四分，足徑四寸七分，重五十三兩，色褐有綠斑，緣作小饕餮雷紋，足作弦紋，銘四字。

七三

蟠夔簋

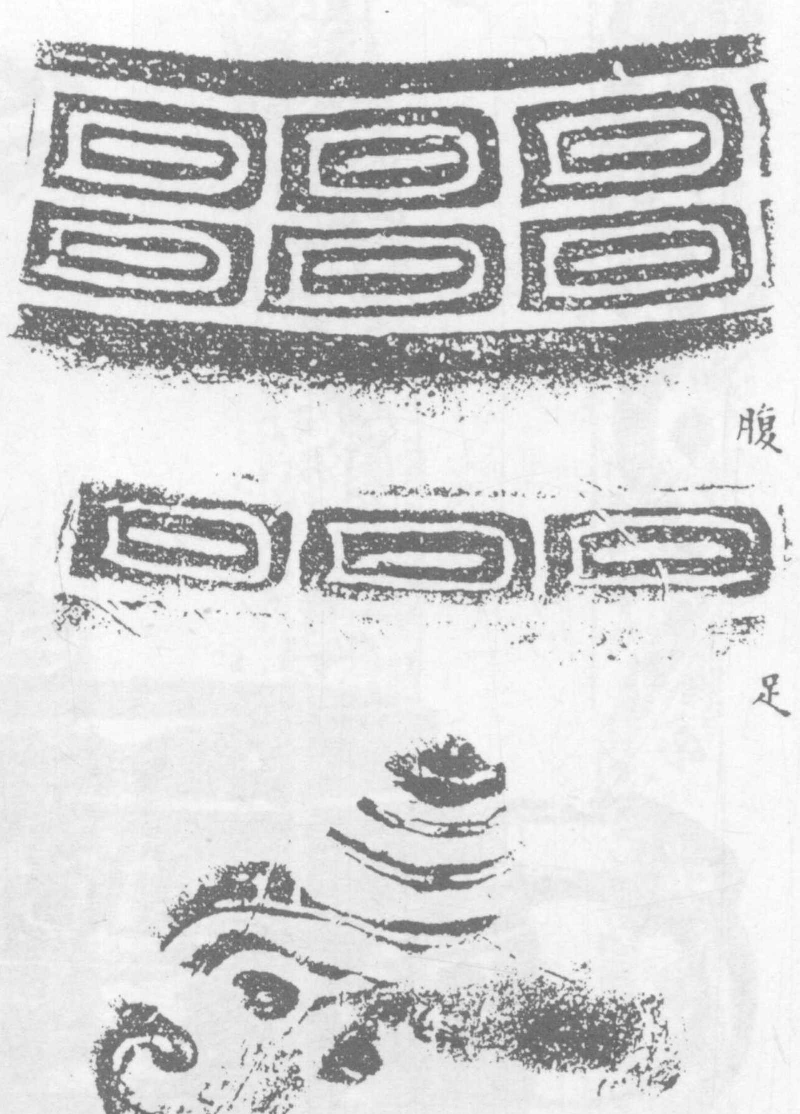
七四

右周簋弇口兩耳圈足旁三獸首下垂為足一足斷失〻蓋體高五寸一分深三寸五分口徑五寸三分重一百兩色棗紅有綠斑緣作蟠夔紋腹作瓦紋兩獸耳作雲紋

鄂侯簋

七五

足

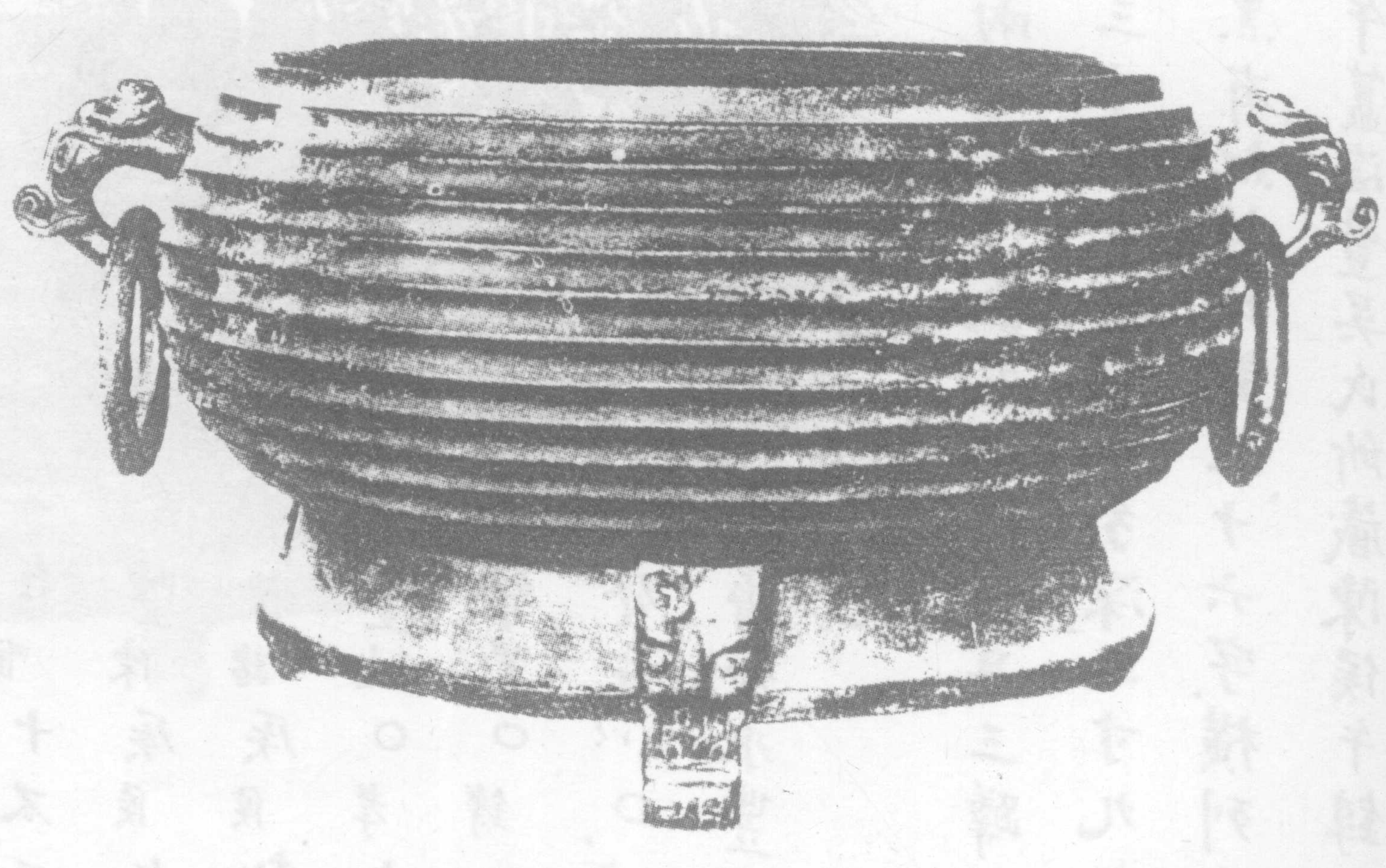
噩鄂 医侯 乍作 王姞朕媵毁簋王

姞其萬年子＝孫永寶.

右周簋弇口.兩獸耳有珥.圈足旁三獸首下垂為足.失蓋.體高四寸七分.深三寸一分.口徑六寸三分.重一百十兩.色黑有綠斑.緣及足作回紋.腹作瓦紋.銘十七字.說文有咢無噩.咢噩一字.从吅从器同意.喪毛公鼎旂鼎齊侯壺等器作䘮.罝說文或省作罝.爾雅釋天「太歲在酉曰作噩」.釋文「噩本或作咢」.史記厤書作鄂.索隱引李巡注亦作鄂.史記楚世家熊咢.索隱曰「咢亦作噩」.十二諸侯年表作鄂.爾雅釋樂釋文「咢本作鄂」.是知咢即噩.又孳乳為鄂也.噩侯即鄂侯.史記殷本紀「以西伯昌九侯鄂侯為三公」.魯仲連列傳畧同厥後鄂侯不見于經傳.今得此簋及鄂侯馭方鼎.是知鄂國于周尚存矣.此簋乃鄂侯為其女王姞所作之媵器.郭沫若曰「鄂始姞姓之國与王室通婚姻者也.以所作為媵器知之」.同銘之器.所見凡三.一為漢陽葉氏所藏.筠清館金文攗古錄金文等書著錄之.一為故宮博物院所藏.一為此器.子字有重文而孫字無之.

七六

兌簋

耳

足

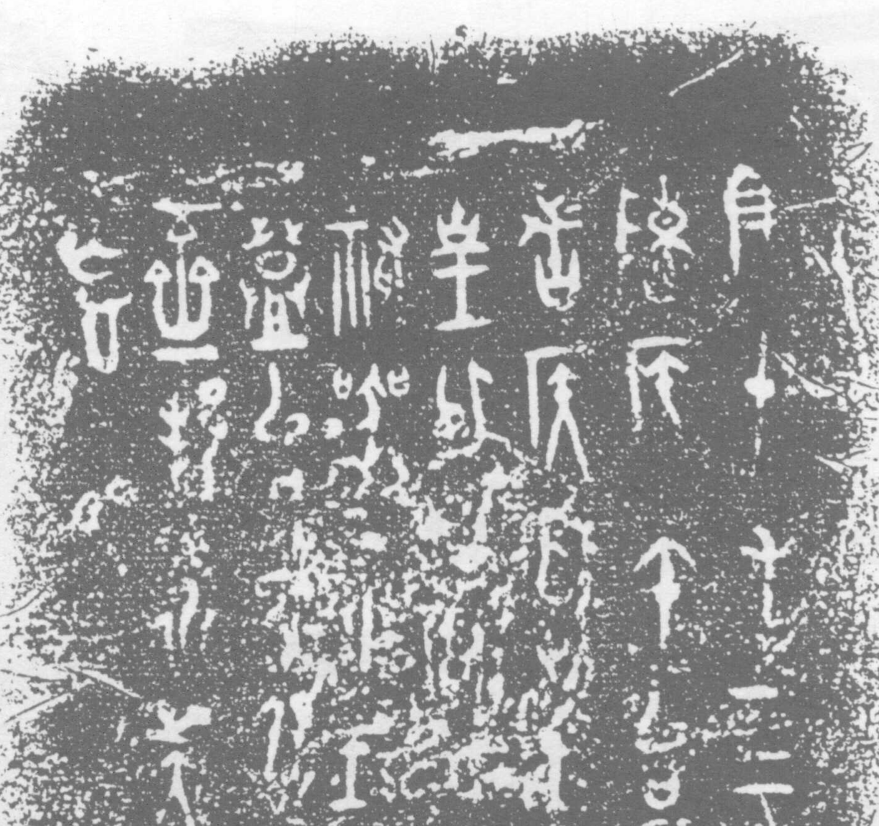
七七

兄乍作朕皇考弔叔氏隮尊毀簋兄甘其萬年子〻孫〻永寶用。

右周簋弇口，兩獸耳銜環，圈足旁三獸首下垂為足，失蓋。體高後五寸，前減一分，深三寸五分，口徑六寸四分，重九十七兩。色黑有紅斑，腹作瓦紋，銘二十字，乃兄為其皇考叔氏所作之器。兄与師兄毀之兄非一人，師兄之皇祖虢公，皇考釐公也。叔氏鐘云「作朕皇考叔氏寶𧹞鐘」，又云「用廣啟士父身」，鐘乃士父所作，殆与兄為兄弟行歟。

陳侯午鐏錞

隹唯十又三四年，陳侯午台以羣諸侯獻金乍作皇妣○孝大妃祭器○鏄○錞，台以登台以○，嘗保又有齊邦，永世母毋忘。

右鏄錞作半圜形，以兩環上作獸首在旁為耳，三蹲獸為足，通耳高三寸七分，腹前高三寸四分，後減一分，深二寸九分，口徑五寸九分，重四十四兩。色黑有紅綠斑，銘三十六字，橫列腹內。釋詳寶蘊樓彝器圖錄陳侯午簋。海豐吳氏所藏陳侯午錞今歸秋浦周

進，濰縣陳氏所藏陳侯因資錞今歸廬江劉體智，皆得摩挲，形制与此正同。此稱鑄錞，因資錞稱錞，其簡稱也。此銘有缺泐，吳氏一器，攈古錄摹寫多譌，茲附周氏所貽拓本于此，以資參証。

郭沫若曰：「鑄錞者士虞禮之廢敦也。鑄廢雙聲，錞即敦之本字。諦審此器形制似鼎而足低，与簋有別。鄭玄以廢敦為瓦器，又謂敦之無足者，皆不足據。近人羅振玉據鄭說以圜足無蓋之簋彝舊稱為廢敦，是又以訛傳訛者也。」案齊侯四器有名膳𩞁者，其狀畧如漢鋗，兩旁有環耳，蓋如漢鼎蓋，四環為足，殆即士喪禮之廢敦，鄭注謂「敦無足者」是也。羅郭二氏之說皆失之。

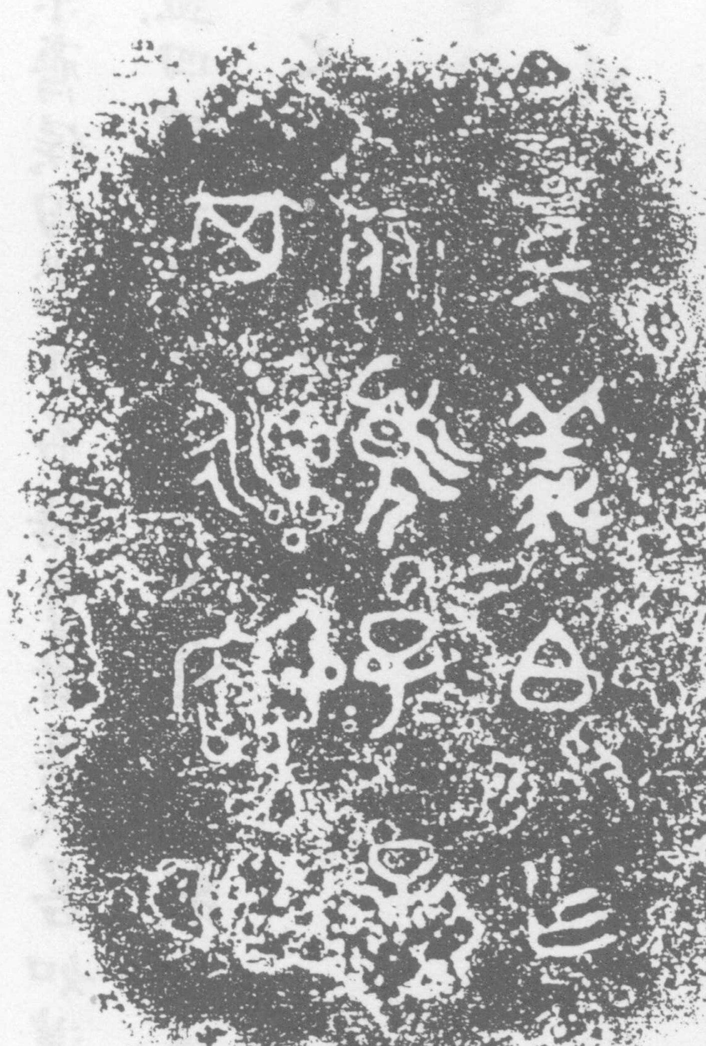
八〇

鄭義伯盨

古周盨精圖兩耳四足皆作獸形失蓋體高四寸二分深三寸一分口徑縱五寸二分橫七寸三分重一百十一兩色黑有綠斑緣作回文腹作瓦文銘十四字奠古鄭字不从邑鄭義伯所作尚見二器一為鼎銘云「鄭義伯作寶鼎子子孫孫其永寶用」不知藏誰氏貞松堂集古遺文箸錄誤釋義為羊一為匜銘云「鄭義伯作季姜寶匜用」藏故宮博物院花紋與此同

八一～八二

腹

耳

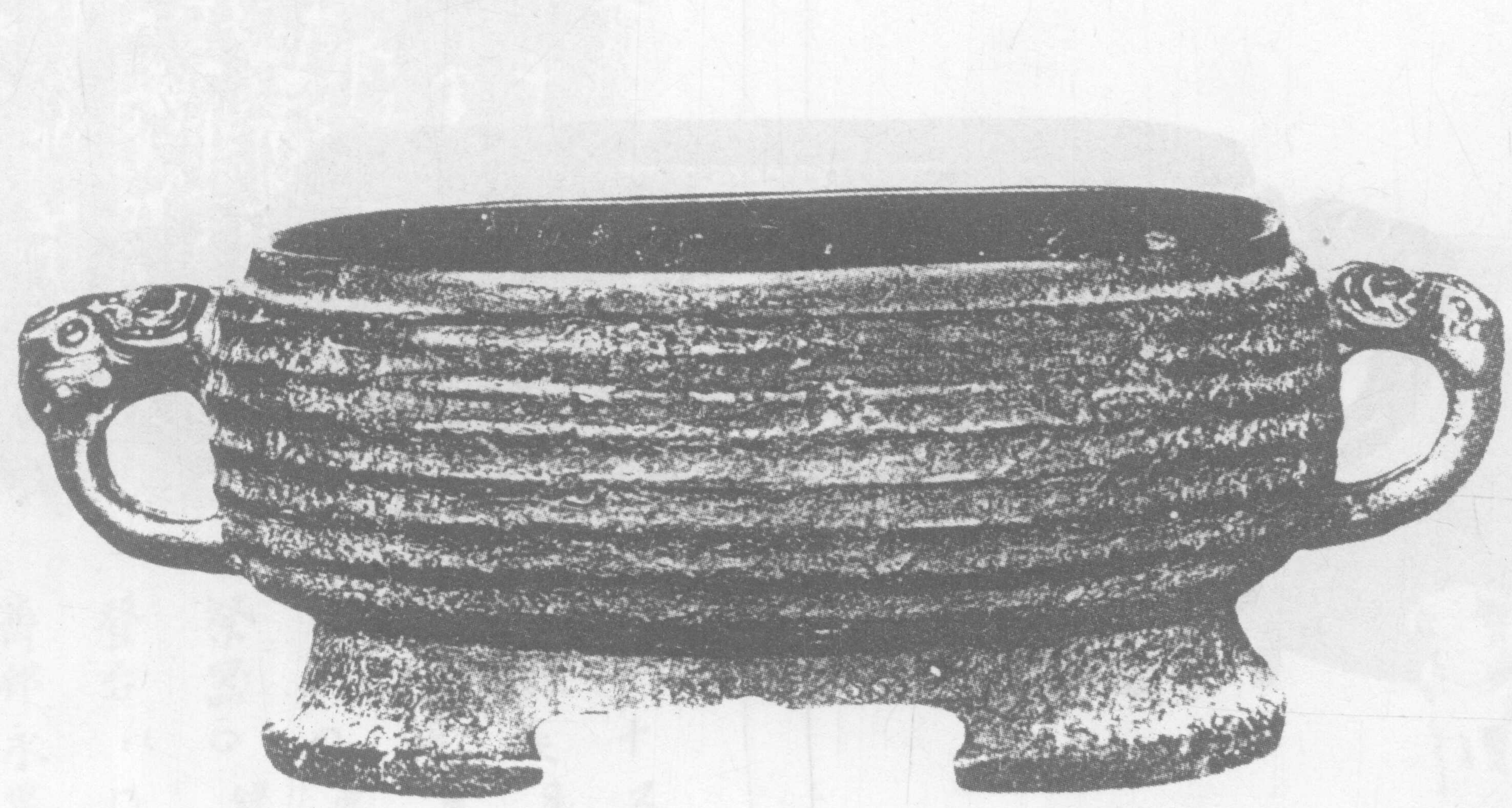
足

奠鄭義白伯作

旅須盨子子孫孫

甘其永寶用

華季[illegible]盨

耳

華季𠂤乍作寶
毁簋其萬年子子
孫永寶用.

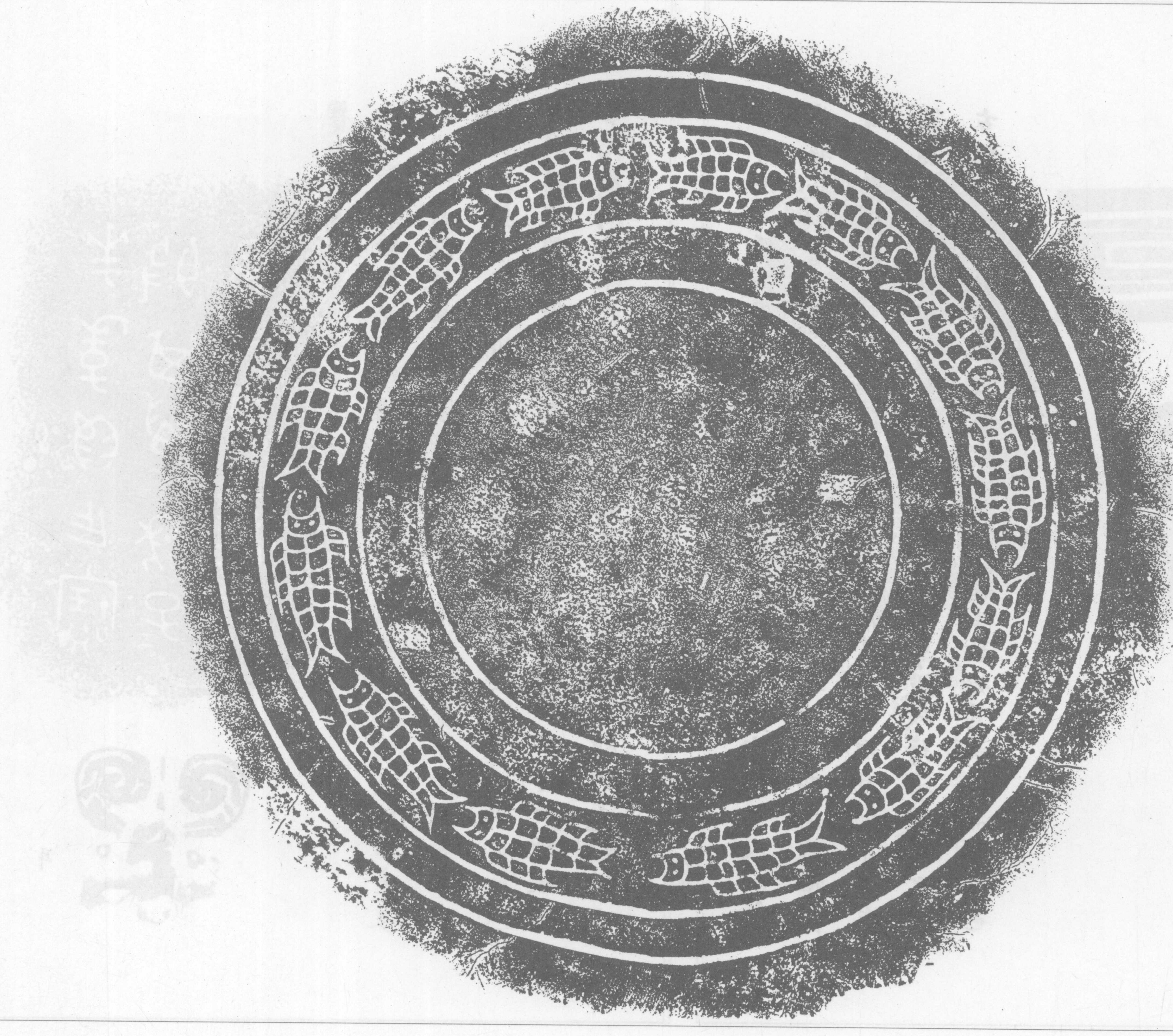
右周盨楕圜.兩獸耳.失蓋.體高三寸四分.深二寸六分.口徑縱四寸九分.橫六寸六分.重七十六兩.色黑徧體綠斑.腹作瓦紋.銘十

八三～八四

六字.形乃盨而銘云簋.蓋簋盨之異.簋形圜而盨微楕.宋人以簋為敦.而以盨為簋.近人始稍辨之.而余乃申其說于殷周禮樂器考略中.今觀此器及滕侯盨.則盨亦可稱簋.而余說有所未盡矣.然器名亦有誤稱者.如仲獻父簋銘云作尊般.故筠清館金文攈古錄金文著錄皆入之盤.余見全形拓本.始知其為簋而非盤也.

魚匜盤

右周匜盤、有流、有鋬、圜足、旁三獸首下垂爲足、體高三寸五分、深二寸四分、口徑一尺一寸九分、重一百三十六兩、色黑有紅綠斑、緣及耳作回紋、腹作瓦紋、足破、匜之用所以瀉水、盤之用所以承水、此器形爲盤而有流有鋬、似匜、蓋一器而兼二者之用也、銘魚形十三、環列腹內、盤承水之器、故有繪魚龍之紋于其中者、漢洗多作雙魚文、蓋導源于此、〻雖魚形大小變化不同、然屬于文字而非花紋矣、

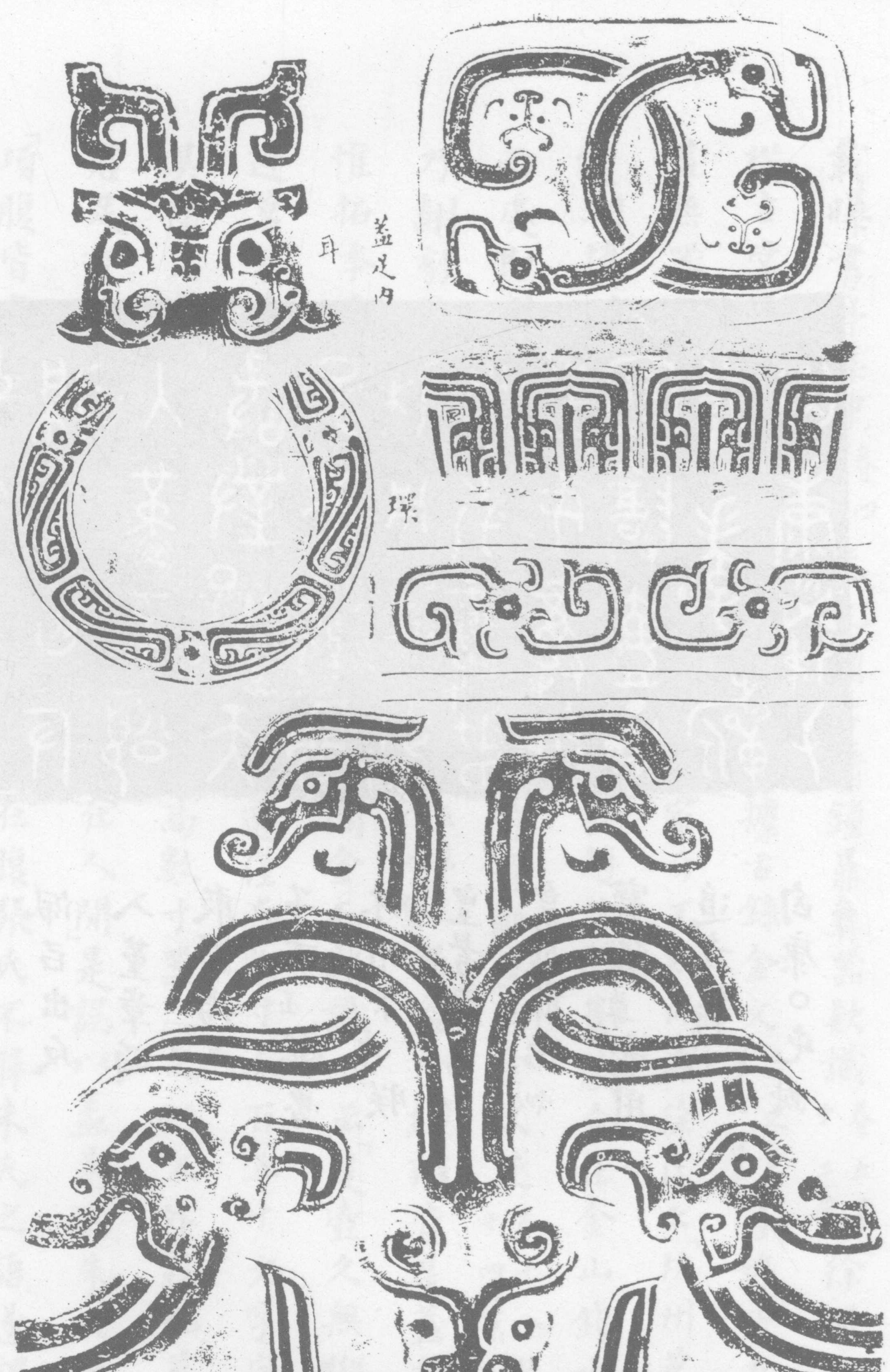
鋬

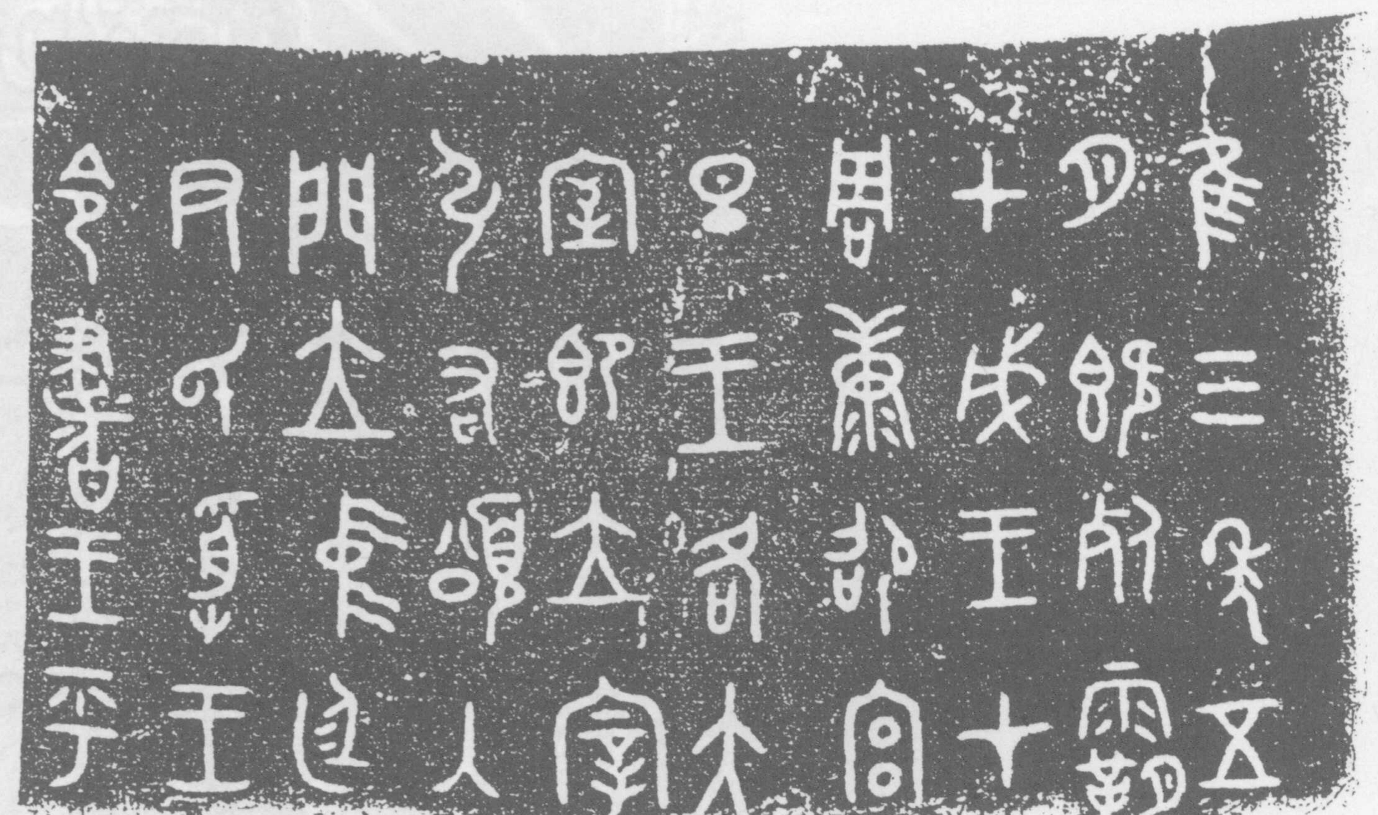
腹

頌壺

隹唯三年五
月既死霸
甲戌，王才在
周康卲昭宮。
旦王各格大
室，即立位。宰
弘右頌入
門立位中廷。
尹氏受王
令命書。王乎呼

史虢生冊
令命頌。王曰：
「頌，令命女汝官
嗣司成周貯
廿家，監嗣司
新寤造貯，用
宮御。易錫女汝
幺玄衣黹屯純」、
赤市芾朱黃，
䜌鑾旂，攸鋚勒，用
事。頌拜韻

八八～八九

首，受令命冊，
佩己出反
入堇覲章璋。頌
敢對揚天
子不丕顯魯
休，用乍作朕
皇考龔弔叔
皇母龔始姒
寶䵼尊壺，用
追孝蘄祈
匄康〇屯純

右，通彔祿永
令命，頌甘其萬
年疊壽，畯畯
臣天子，霝冬終
子子孫孫寶用。

蓋

八九～九〇

九〇～九一

器釋同

右壺橢圜，兩耳作獸首銜環，有蓋，通蓋高一尺九寸七分，器高一尺六寸，深一尺三寸九分，口徑長五寸三分，闊六寸六分，足徑長七寸六分，闊九寸八分，環徑三寸八分，蓋高六寸五分，口徑長三寸九分，闊五寸三分，足徑長五寸二分，闊六寸六分，重八百七十二兩，色黑閒有綠紫斑，口作蟠雲紋，腹作蛟龍紋，足作雲雷紋，蓋腹作蟠夔紋，足亦作雲雷紋，銘器蓋各一百五十二字，蓋銘在口外之四面，器銘在腹內近口處，由南面起而西而北，字有方格，或一字而書二格，或二字而書一格，大小錯落，不為格範，字有為鏽掩者，使加以敫剔，當可字字清晰，頌器傳世甚多，与此同銘者有壺二鼎三簋（舊稱敦）五，鼎樸素作弦紋，簋腹作瓦紋，口緣飾以蟠夔，惟此壺蛟螭盤拏，特為巨觀，其一壺舊藏王益朋家，朱彝尊有跋載曝書亭集中（卷四十六），阮元積古齋鐘鼎彝器款識（卷五第十二葉），徐同柏從古堂款識學（卷十一第十二葉），吳式芬攈古錄金文（三之三第一葉）著錄皆有蓋無器，阮氏云「此器向藏趙之琛家，今不知所在」，徐氏云「杭州莫遠湖攜視器」，吳氏目錄云「浙江仁和趙次閑舊藏，今在金山錢水西處，即刻守山閣叢書之家」，劉心源奇觚室吉金文述（卷十八第十四葉）乃翻刻阮氏本，鄒安周金文存（卷五第三十八九葉）器蓋全，細辨皆是蓋文，惟拓本真偽不同耳，張廷濟清儀閣金石題識（一卷）云「是壺久無蹤迹，莫君遠湖游山陰得之，項口周遭僅存數寸，而百五十文字完具，據文在項外，當是蓋之四周，必高數寸，器之文仍不外露也，莫君足迹甚廣，是壺之蓋安知不尚在人閒」，是誤以蓋為器，朱氏云「項腹皆有銘」，謂蓋銘在項而器銘在腹，張氏不解朱氏之語，遂謂「從無一器著兩段語句相同之文，而蓋上反無文也」，竹翁並未目

九一～九二

驗，不過據墨拓箸錄之，過矣。鼎三，其二為清宮所藏，見于西清續鑑甲編卷一中，今一存故宮博物院，一存頤和園，積古齋攈古錄據趙魏所藏搨本摹入者乃第二器，竒觚室本翻刻阮氏本，其一李鴻裔貴念慈所遞藏，攈古錄周金文存吳大澂愙齋集古錄皆載之。簠器蓋全者二，一藏張廷濟家，後歸沈秉成与端方，今歸日本某氏，從古堂愙齋攈古錄陶齋吉金錄均箸錄之，周金文存有器無蓋。一藏嘉興方維祺家，後歸嘉興姚氏，從古堂愙齋攈古錄周金文存均箸錄之。器三，一諸城劉氏藏，見于清愛堂家藏鐘鼎彝器款識法帖積古齋攈古錄朱善旂敬吾心室彝器款識周金文存均箸錄之，竒觚室收楊氏翻本。一周金文存所收何元錫拓本，不知器藏誰家。一今人馮恕所藏，周金文存箸錄之。蓋三，一陳介祺所藏，今歸劉體智，從古堂愙齋攈古錄竒觚室周金文存簠齋吉金錄皆箸錄之。一吳式芬所藏，愙齋攈古錄竒觚室周金文存皆箸錄之。一今人鄒壽祺所藏，後歸羅振玉，今歸日本某氏，周金文存箸錄之。考釋其銘文者，始于朱彝尊，以文有「官𤔲成周貯」之語，遂以司成為頌之官，而稱之為司成頌寶尊壺，繼之者有阮元、徐同柏、劉心源諸家，茲復為詮定如次。

九二～九三

隹（惟）三年五月既死霸甲戌，

王國維先生分一月之日為四分，既死霸謂自二十三日以後至于晦也。（生霸死霸考）

王才（在）周康卲宮，

唐蘭曰：「金文每見康卲宮康穆宮者，康宮中之昭王廟穆王廟也。康宮為其總名，而昭穆以下則各為宮附於康宮也。周世於京宮祀太王王季文王武王成王，於康宮祀康王以下。鬲攸从鼎有康宮徲太室，當即夷王之廟。克鐘有康剌宮，當即厲王之廟，則直至西周之末也。京宮以王季為昭，文王為穆，武王為昭，成王為穆，故尚書稱文王為穆考，乃其證。康宮則以昭王為昭，穆王為穆，共王為昭，懿王為穆，孝王為昭，夷王為穆，厲王為昭，宣王為穆，故昭王穆王稱為昭穆，是其證也。詳見余所箸作冊矢彝攷釋」。

王各（格）大室，即立（位），

唐蘭曰：「太室為昭王廟之大室。呂氏春秋謂『武王伐紂，薦俘馘於京太室』，為京宮之太室。若吳彝云成太室，則成王廟之太室也。君夫𣪘云康宮太室，為康宮之太室。舀鼎云周穆王太室，則穆王廟之太室。鬲攸从鼎云周康宮徲太室，則夷王廟之太室也。故知此銘太室，當即上所謂周康卲宮之太室矣。即位者，周禮大宗伯注云『王將出命，假祖廟，立依前，南鄉，儐者進當命者延之命使登，內史由王右以策命之』。按曲禮云『天子當依而立，諸侯北面而見天子曰覲，天子當宁而立，諸公東面諸侯西面曰朝』。依即扆也，爾雅釋宮曰『牖戶之間謂之扆』，又云『中廷之左右謂之位，門屏之間謂之宁』，是中廷与宁相近。此銘下云『宰弘右頌入門立中廷』，則王殆當宁而立，与周禮注異矣」。

宰弘右頌入門立（位）中廷，

周禮天官「大宰卿一人，小宰中大夫二人，宰夫下大夫四人」。「宰夫之職，掌治朝之灋，以正王及三公六卿大夫羣吏之位，掌其禁令」。此宰蓋指宰夫。春秋經僖公九年「公會宰周公齊侯宋子衛侯鄭伯許男曹伯于葵丘」，杜注「周公宰孔也，宰官

九三～九四

周采地，天子三公，不字」，僖公三十年「天王使宰周公來聘」，注「周公天子三公兼冢宰也」，隱公元年「天王使宰咺來歸惠公仲子之賵」，孔氏正義「此蓋宰夫也」，桓公四年「天王使宰渠伯糾來聘」，正義「注直言王官之宰，不指小宰〻夫，慎疑故也」，是大宰小宰〻夫皆稱宰也。

右，爾雅釋詁「導也」，即儀禮覲禮「大史是右，侯氏升西面立」之右，乃鄭氏注以右斷句，謂「右讀如周公右王之右，是右者始隨入，於升東面乃居其右」，而右遂失其解矣。右又作入右，內右，立又作即立，𢦏毀「穆公入右𢦏立中廷北鄉」，師虎毀「井伯內右師虎即立中廷北鄉」，並可知所命北面也。

王國維曰：「此中廷當謂太室之廷，但器文於所命者入門後畧去升堂入室諸節耳。蓋太室之地，在尋常宮室中本為廣

九四～九五

廷。太室雖上有重屋，然太室屋与四宮屋之間四旁通明，漢時猶謂之通天屋，（隋書牛弘傳引蔡邕明堂論）故可謂之廷。而此廷南北之中，亦謂之中廷，此中廷与禮經所謂中庭指前廷南北之中者絕異。」明堂寢廟通考

尹氏受王令（命）書。王乎（呼）史虢生冊令（命）頌。

王國維曰：「春官序官：大史下大夫二人，上士四人，小史中士八人，下士十有六人，內史中大夫一人，下大夫二人，上士四人，中士八人，下士十有六人，外史上士四人，中士八人，下士十有六人，御史中士八人，下士十有六人。其中官以大史為長，秩以內史為尊。內史之官雖在卿下，然其職之機要，除冢宰外，實為他卿所不及。自詩書彝器觀之，內史實執政之一人，其職与後漢以後之尚書令，唐宋之中書舍人、翰林學士，

明之大學士相當，蓋樞要之任也。此官周初謂之作冊，其長謂之尹氏。」釋史

「尹氏受王命書」，即覲禮「諸公奉篋服加命書于其上」之命書，又「大史述命」，注「讀王命書也」，他器多不言「尹氏受王命書」，略之也。

冊令經典作策，春官內史「凡命諸侯及孤卿大夫則策命之」，鄭司農說「策謂以簡策書王命」。

王曰：「頌，令（命）女（汝）官𤔲（司）成周貯廿家，監𤔲（司）新𢉩（造）貯用宮御。

春秋隱公三年傳杜注「成周洛陽縣也」，逸周書作雒「周公及將致政，乃作大邑成周于土中，立城方千七百二十丈，郛方七十里，南繫于雒水，北因于郟山，以為天下之大湊」。

貯，積也，積之古文為責，故又假責為之，兮甲盤「王令甲政𤔲

九五～九六

成周四方責，至于南淮夷」是也。戰國策齊四「孟嘗君出記，問門下諸客誰習計會能為文收責於薛者乎」，責為假貸于民，置券待償，故有官司之。頌壺之命頌官司成周貯，兮甲盤之命甲政司成周四方責，与孟嘗君使人收責于薛，其事正同。

毀文無廿家二字，鼎壺有之。

說文造古文作𦩍，此復从宀作𢉩。

易（錫）女（汝）幺（玄）衣黹屯（純），赤市朱黄（衡），䜌（鑾）旂攸（鋚）勒，用事。

玄衣，叅毀、𩱜侯鼎、呂壺、吳彝皆作玄衮衣，即詩采菽「玄衮及黼」之玄衮，亦即九罭「衮衣繡裳」之衮衣。玄衮、衮衣，傳皆訓「卷龍也」。說文「衮，天子享先王，卷龍繡于下幅，一龍蟠阿上鄉，从衣公聲」。

說文「黹，箴縷所紩衣，从㡀丵省」，吳大澂釋裳，黹裳即九罭

之「黼裳」也、

禮記玉藻「一命縕韍幽衡、再命赤韍幽衡、三命赤韍蔥衡」、韍即市、說文「市、韠也、祭服曰市、上古衣獸皮、先知蔽前、繼知蔽後、市象前蔽以存古、天子朱市、諸侯赤、卿大夫蔥衡、从巾一、象連帶之形、韍、篆文从韋友聲」、詩采菽「赤芾在股、邪幅在下」、鄭氏箋「芾大古蔽膝之象也、冕服謂之芾、其他服謂之韠、以韋為之、其制上廣一尺、下廣二尺、長三尺、其頸五寸、肩革帶博二寸」、黃孳乳為橫、与衡通、白壺「赤市幽黃」、即玉藻之「赤韍幽衡」、毛公鼎「朱市悤黃」、即玉藻之「赤韍蔥衡」、玉藻注「衡佩玉之衡也」、言佩玉即繫于衡下、采芑「朱芾斯皇、有瑲蔥珩」、假珩為衡、傳「瑲珩聲也」、誤以蔥珩為佩玉、瑲為珩聲矣、

䜌孳乳為鑾、廣雅釋器「鑾鈴也」、爾雅釋天「有鈴曰旂」、文選東京賦注引蔡邕車服志「鑾旗俗人名曰雞翹」、

攸勒詩采芑作鞗革、蓼蕭韓奕載見作鞗革、鄭氏箋或云轡、或云轡首、或云轡首垂也、

九六~九七

頌拜𩒨首受令(命)冊、佩以出、反入堇章、

左傳僖公二十八年、周王策命晉侯為侯伯「晉侯三辭從命曰：重耳敢再拜稽首奉揚天子之丕顯休命、受策以出、出入三覲」与此文畧同、

郭沫若曰「『反入堇章』當讀為『返納瑾璋』、召伯虎𣪘『典獻伯氏則報璧琱生』、用知古時臣子受君命策、對天子之有司有報璧納瑾之礼、『出入三覲』亦當讀為『出納三瑾』、覲字古必作堇、後人讀為覲、更從而改易其字也」、

以上記錫命之礼、首記時、次記地、三典礼、四命詞、五賞錫、六礼成、

頌敢對揚天子不(丕)顯魯休、用乍(作)朕皇考龔弔(叔)皇母龔始(姒)寶𨋗(尊)鼎、用追孝𩂣(祈)匃康𪉯屯(純)右、通彔(祿)永令(命)、

郘𣪘「用作朕皇考龔伯尊𣪘」、龔伯疑与此龔叔為兄弟行、

郭沫若曰「古人常語妣与祖為配、考与母為配、易小過之六二『過其祖、遇其妣』、詩小雅斯干『似續妣祖』、又周頌豐年及載芟『烝畀祖妣』、此皆祖妣對文之証、雝之『既右烈考、亦右文母』、則考母對文也、金文中其証尤多」(釋祖妣、甲骨文字研究)

追孝乃論語「慎終追遠」之意、周禮春官司尊彝「追享朝享」、注「追享為追祭遷廟之主、以事有所請禱」、師奎父鼎「用追考于剌仲」、邿遣𣪘「用追孝于其父母」、買𣪘「用追孝于朕皇祖適考」、皆言追孝、又金文屢言「用享用孝」、追孝猶追享也、

九七~九八

頌甘(其)萬年釁壽、畯(畯)臣天子、霝久(終)、子子孫孫永寶用、

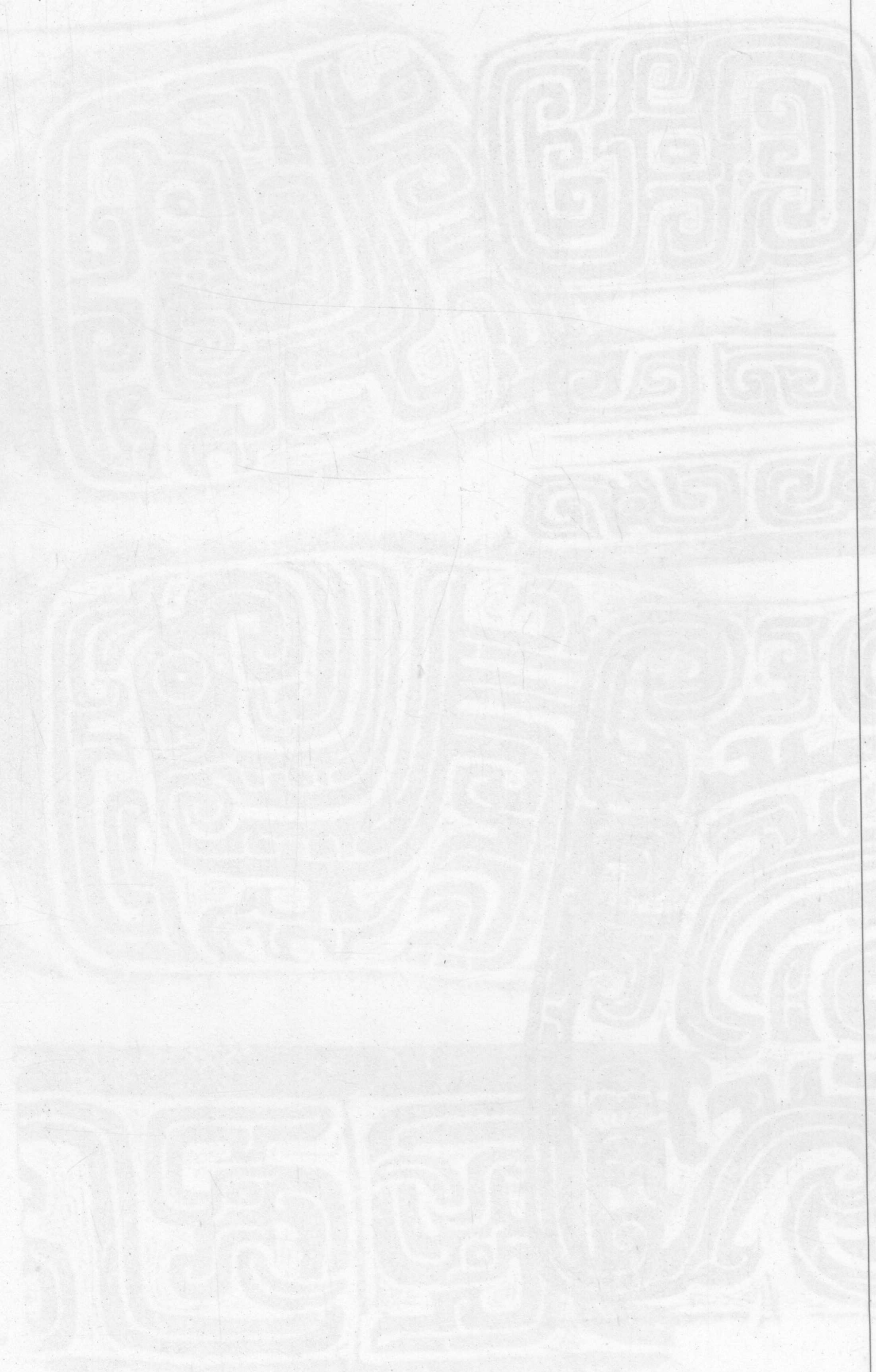
其字乃表示祈求願望之語气、与祈匃為動詞者不同、

追𣪘「用祈匃釁壽永命、畯臣天子、霝終、追其萬年子子孫孫永寶用」、微欒鼎史頌父鼎皆言「永令霝終」、則「畯臣天子」為句、畯与駿峻通、長也、大也、霝与令通、霝終猶詩既醉「高朗令終」也、

以上記作器之故、首對揚天子休命、作祭器用追孝于其父母、次述一己之願望、末祈子孫以永寶、

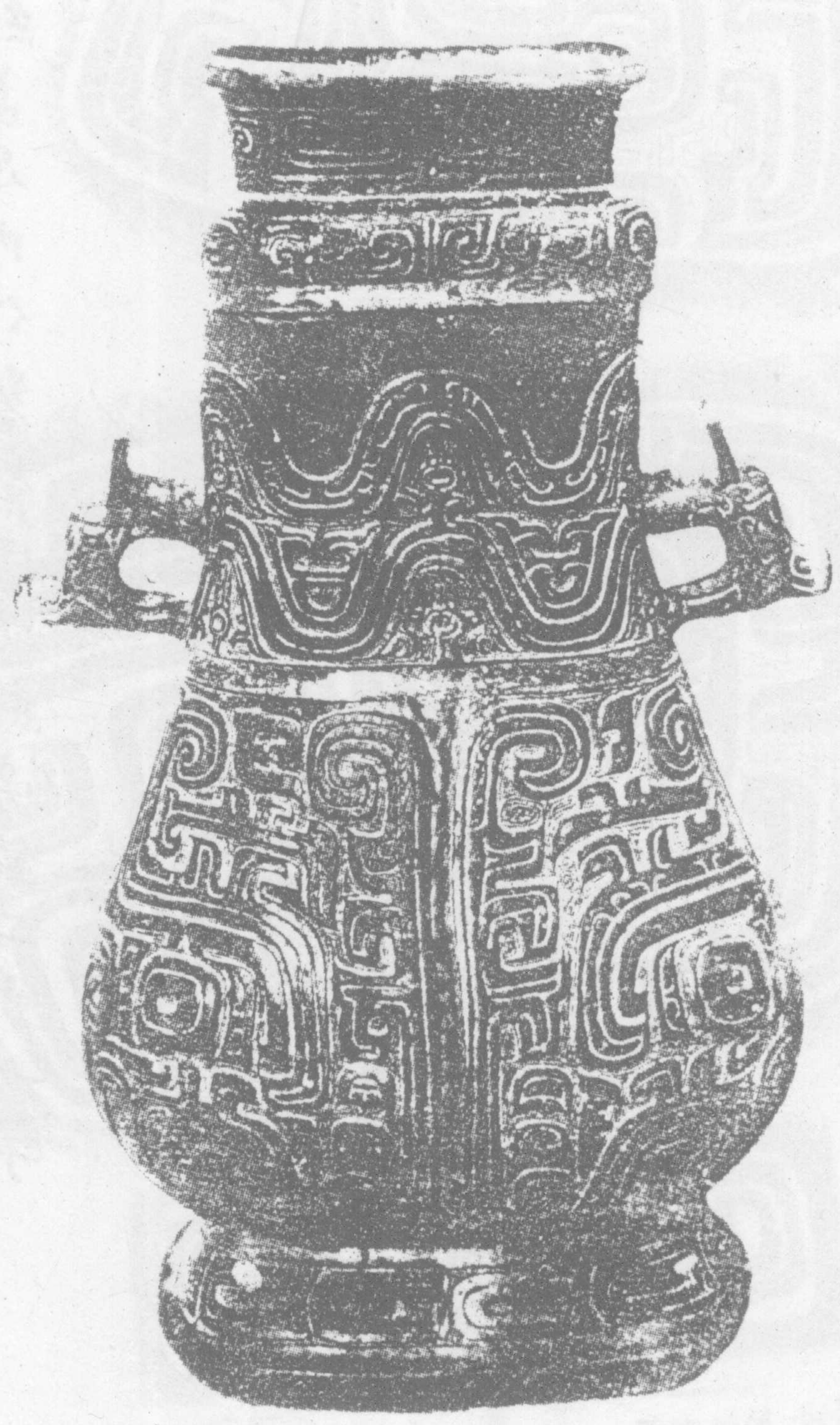
此器年代之推測、王國維謂「頌鼎頌𣪘頌壺諸器皆云惟三年五月既死霸甲戌、此諸器自其文字辭命觀之、皆屬宣以降之器、而宣王三年六月乙亥朔、三十日得甲戌、是二十六日三十日皆得謂之死霸也」、(生霸死霸考)郭沫若謂「殷周之古曆迄未確知、即周代列

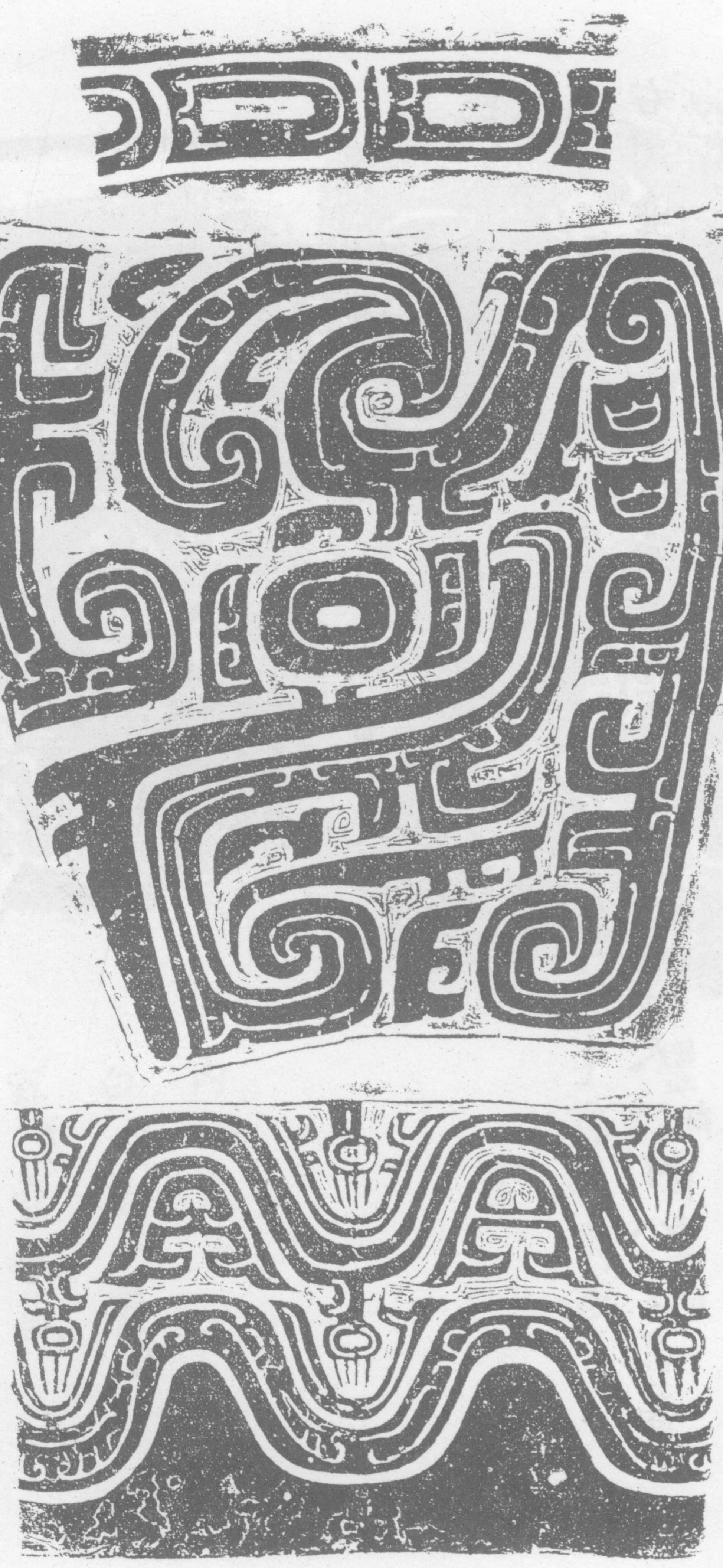
王之年代亦多有異説……可知專據後代曆術以推步彝銘者之不足信。（兩周金文辭大系序）然乃以「監嗣新造貯用宮御」一語推定此為恭王時器，又寧足盡信乎。此銘記載詳盡，可徵錫命之典，祭統所記未足与比也。

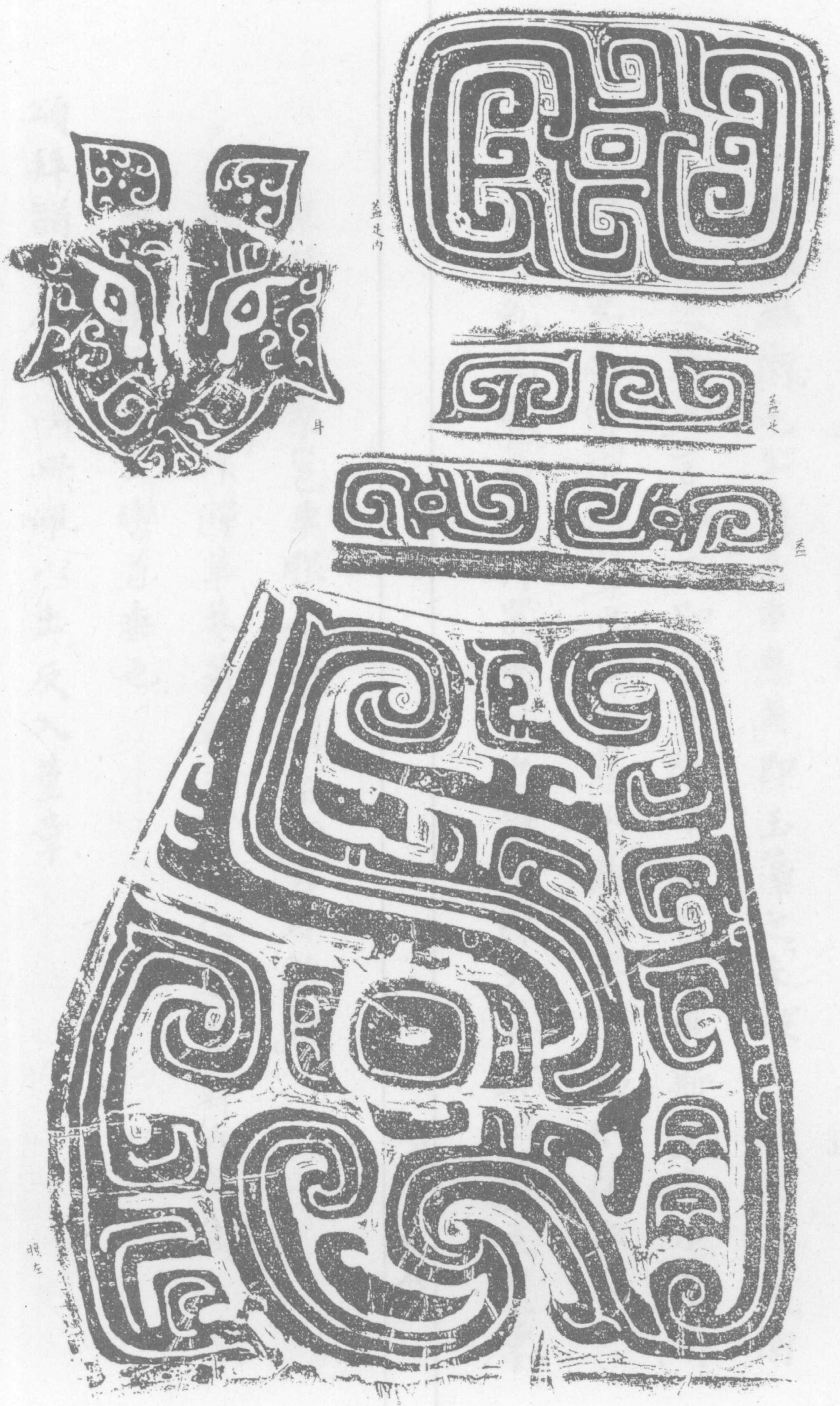
九八

般句壺

九九

殷句乍作

甘其寶壺，

用興甫

○，甘其萬

年子=孫=

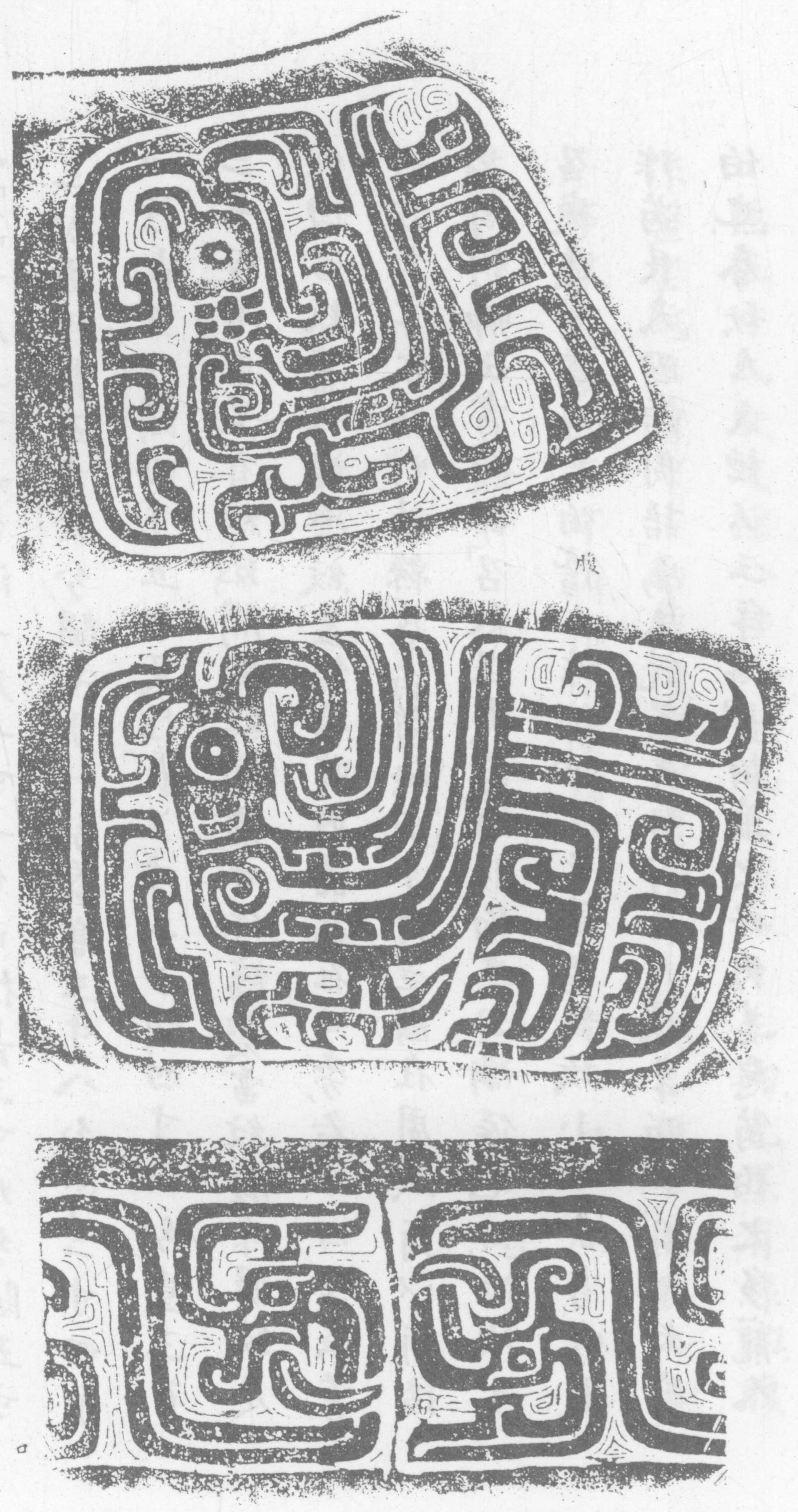
永寶

用亯。

右周壺橢圜兩耳作獸首形有蓋通蓋高一尺八寸八分器高一尺四寸九分深一尺三寸一分口徑長四寸六分闊六寸二分足徑長七寸六分闊八寸九分蓋高五寸深三寸八分口徑長三寸六分闊五寸一分足徑長四寸七分闊六寸一分重五百七十六兩色褐有紅綠斑器口作盤雲紋腹作饕餮雲雷紋足作回紋蓋上下作雲紋蓋足内作饕餮雲雷紋旁銘二十一字。

芮大子伯壺

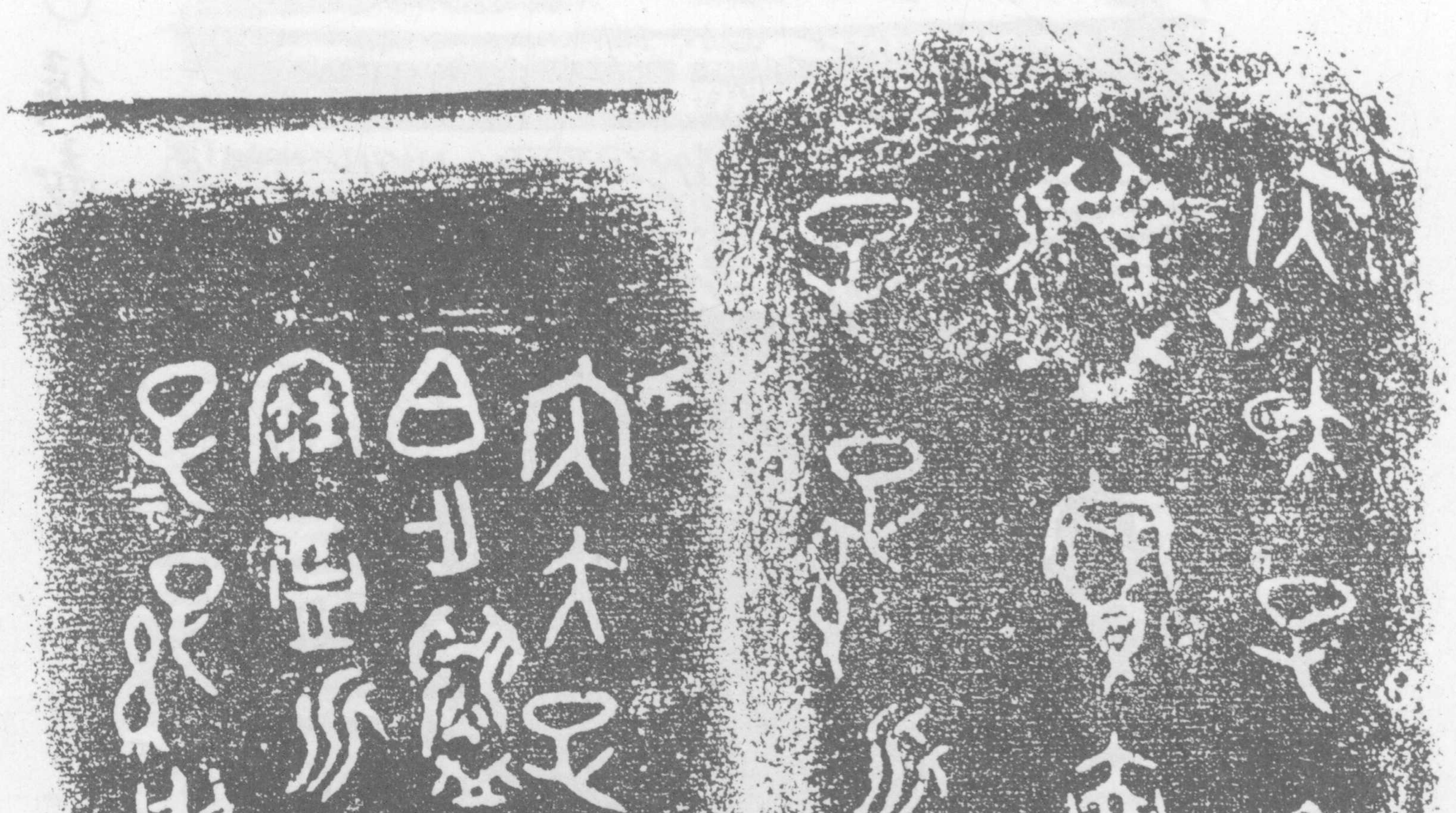

一〇二

蓋

足

内芮大子白伯作作
盥鑄寶壺萬
子孫永用高.

蓋

内芮大子
白伯作作盥鑄
寍寶壺永高.
子=孫用

器

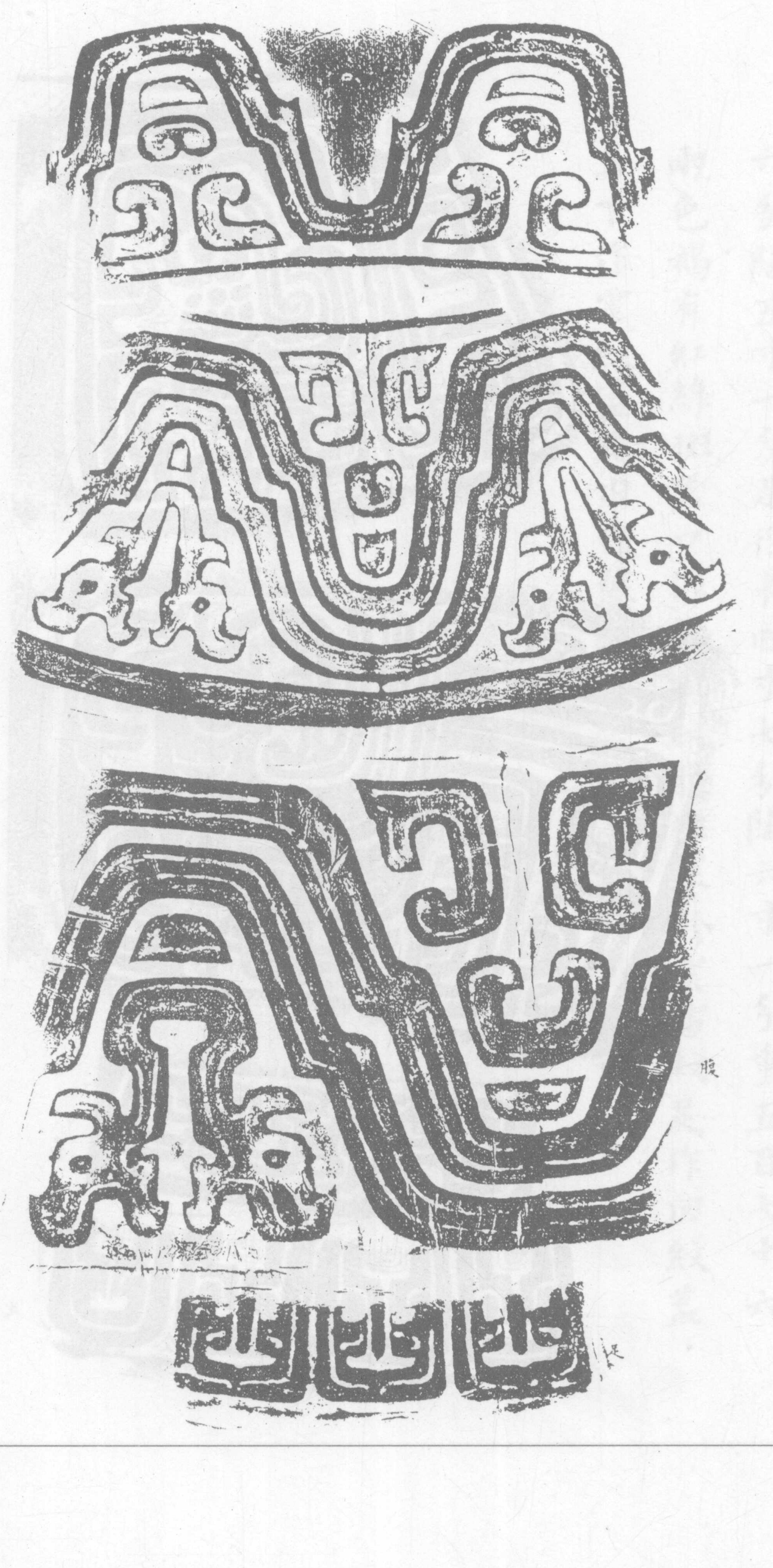
一〇三

右周壺楕圜，兩耳作象首形，一折鼻，有蓋，通蓋高一尺五寸四分，器高一尺二寸六分，深一尺一寸一分，口徑長三寸九分，闊五寸三分，足徑長五寸六分，闊七寸一分，蓋高三寸八分，深二寸四分，口徑長三寸，闊四寸五分，足徑長三寸二分，闊四寸六分，重三百二十四兩。色黑，有綠斑，閒有紅斑。器口作蟠夔雷紋，腹作鳳紋，足作回雷紋，蓋作蟠夔紋，蓋銘在腹內，器銘在口旁，各十四字，反書。內古芮字不从艸，詩緜「虞芮質厥成」，是芮立國在周滅商以前，後為周朝卿士，書顧命「召太保奭、芮伯、彤伯、畢公、衞侯、毛公」，位次于召奭。逸周書序「芮伯稽古作訓，納王于善，暨執政小子咸省厥躬，作芮良夫」。國語周語「厲王說榮夷公，芮良夫諫」，韋昭曰「周大夫芮伯也」。春秋左氏桓公三年傳「芮伯萬之母芮姜惡芮伯之多寵人也，故逐之，出居于魏」。四年傳「秋，秦師侵芮，敗焉，冬，王師、秦師圍魏，

執芮伯以歸」。九年傳「秋，虢仲、芮伯、梁伯、荀侯、賈伯伐曲沃」。十年傳「秋，秦人納芮伯萬于芮」，以後不復見于經傳。漢書地理志左馮翊臨晉有「芮鄉，故芮國」，在今陝西朝邑縣南。今傳世之器有芮公鼎、芮大子鼎、芮子作叔媿鼎、芮公鬲、芮公敦、芮伯多父敦、芮公壺、芮伯壺、芮公鐘等，而与此同一人所作者，有鼎四：其一見于西清古鑑，卷二第二十四葉 其三見于周金文存，卷二第五十七葉 簠二：其一吴雲所藏，見于兩罍軒彝器圖釋，卷七第九葉 其一費念慈所藏，見于周金文存，卷三第一四三葉 壺二：一見于西清續鑑，卷八第四十一葉 一即此器。三鼎子下皆無伯字，是知伯乃芮大子之名。一鼎兩簠萬下皆有年字，兩壺奪去之。此壺器銘復無萬字，而子下有重文，永高二字本當在第四行，而移易在第三行下。高字ᆢ形亦至奇特，非數器互校，固不知其闕奪顛倒如是也。續鑑之壺，其器無銘，乃配合非原器也。

○侯壺

○灰(侯)○○○
○朕(媵)○，壺其萬
年無○(疆)子子孫孫
永保用亯。

古周壺體圜，兩耳作獸首形，高一尺四寸九分，深一尺三寸二分，口徑五寸九分，足徑八寸八分，重六百二十三兩，色黑有綠斑，腹作盤雲紋三層，中下兩層復間以盤夔紋，足作山紋，口旁銘二十一字，字畫多泐不可辨，推想屬讀而已。

一〇六

盤雲方壺

一〇七

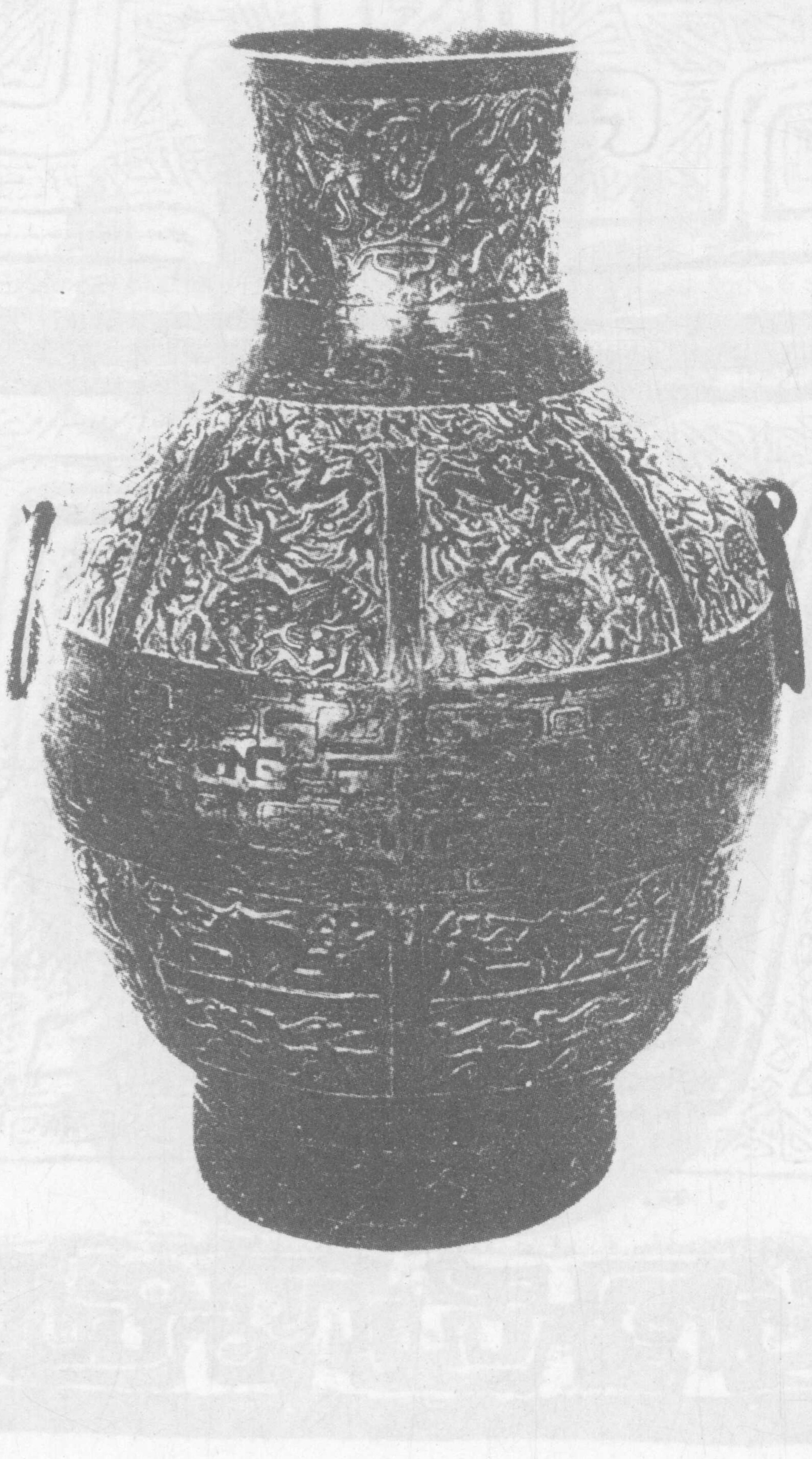
右周壺體方而圜其角兩獸耳銜環高一尺一寸一分深九寸六分口徑長三寸五分闊四寸九分足徑長四寸九分闊六寸五分足內蹲一小獸甚奇重一百三十九兩色褐有紅藍鏽足缺一角腹作盤雲紋間以雷紋足作蟠夔紋

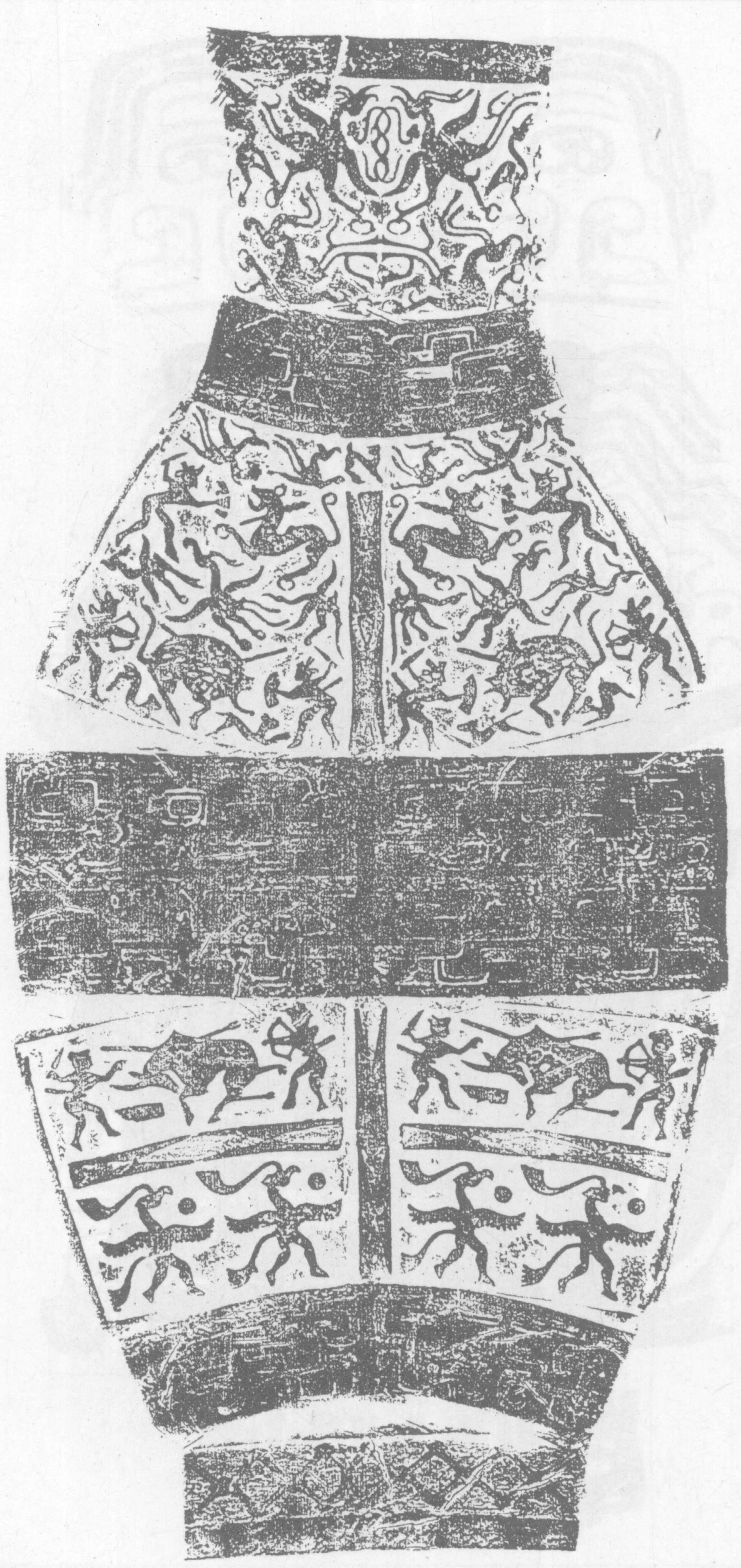

耳

足內

一〇八

獵壺

一〇九

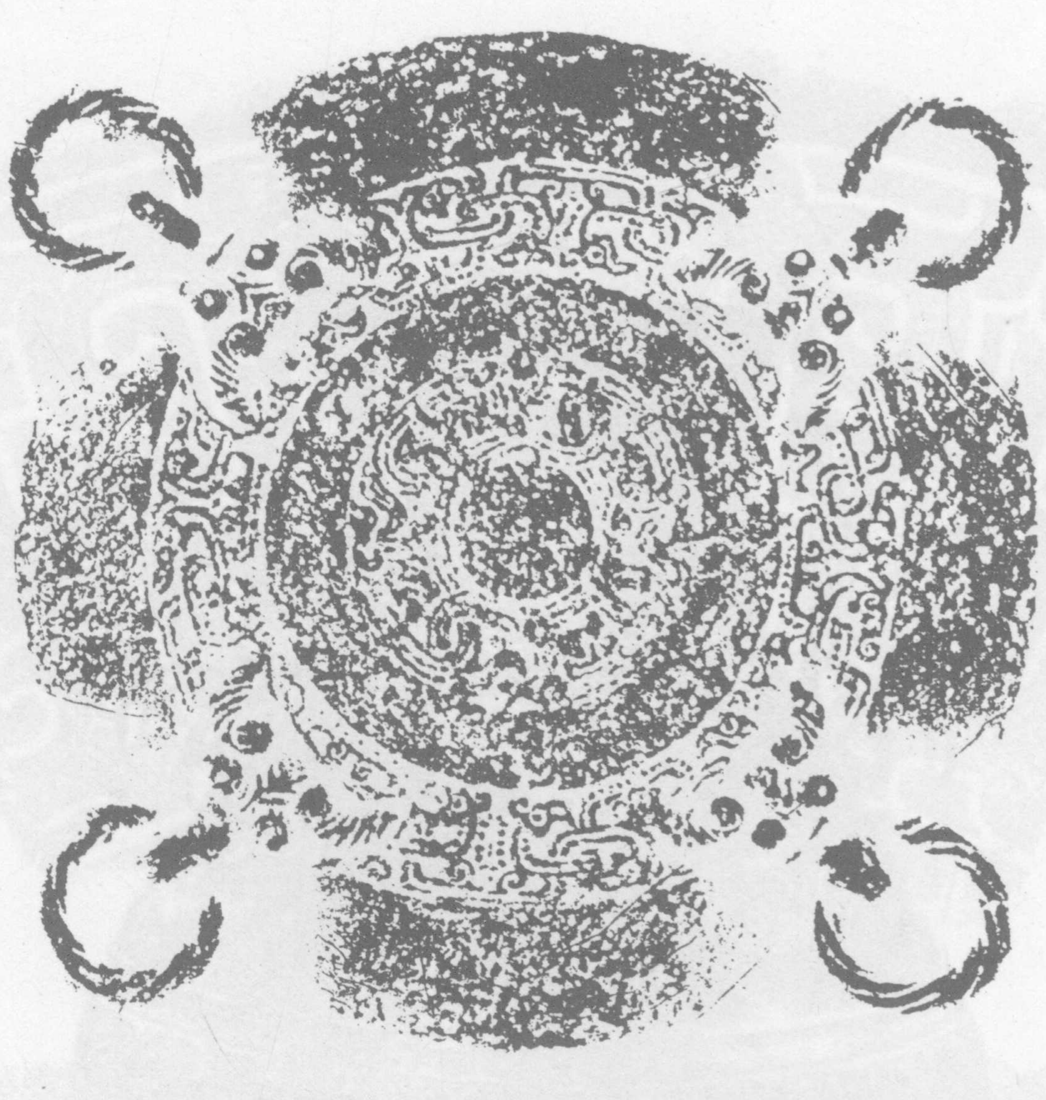

環耳

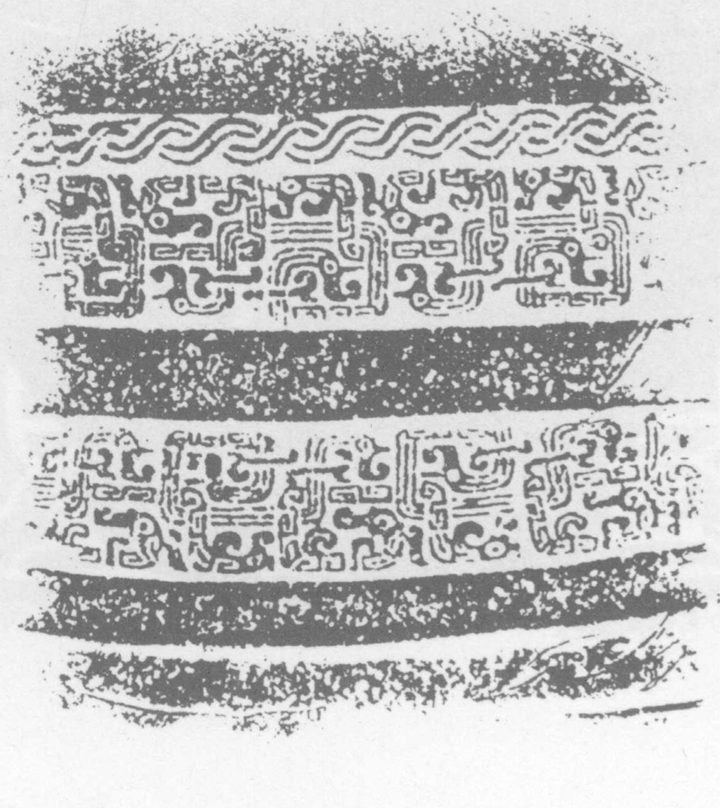
古周壺體圜、腹旁兩獸面銜環、高一尺一寸七分、深一尺七分、口徑三寸八分、足徑四寸七分、重九十二兩、色褐有藍綠斑、花紋頸上作怪禽異獸之屬、腹上段上作飛鳥二、次一惡獸身有圓斑、張口欲齧人、項上著一矛、人一手持盾一手持刀以拒獸、次作飛鳥三、下作一惡獸身有尖斑、項中一矛、背中一矢、俯首觸人、人〻亦持刀盾以拒獸、獸〻後立一人彎弓射之、惡獸下復有二獵犬、腹下段一圓斑獸亦項中矛背足各中矢、俯首觸人、一人持刀拒其前、一人彎弓射其後、畧如前段、次為兩怪鳥人立、三段之中、復間以雲紋三段、錯以他金屬、足作方格紋、此器製作意匠与盛京行宮所藏一器相彷彿、見寶蘊樓彝器圖錄

四獸壺

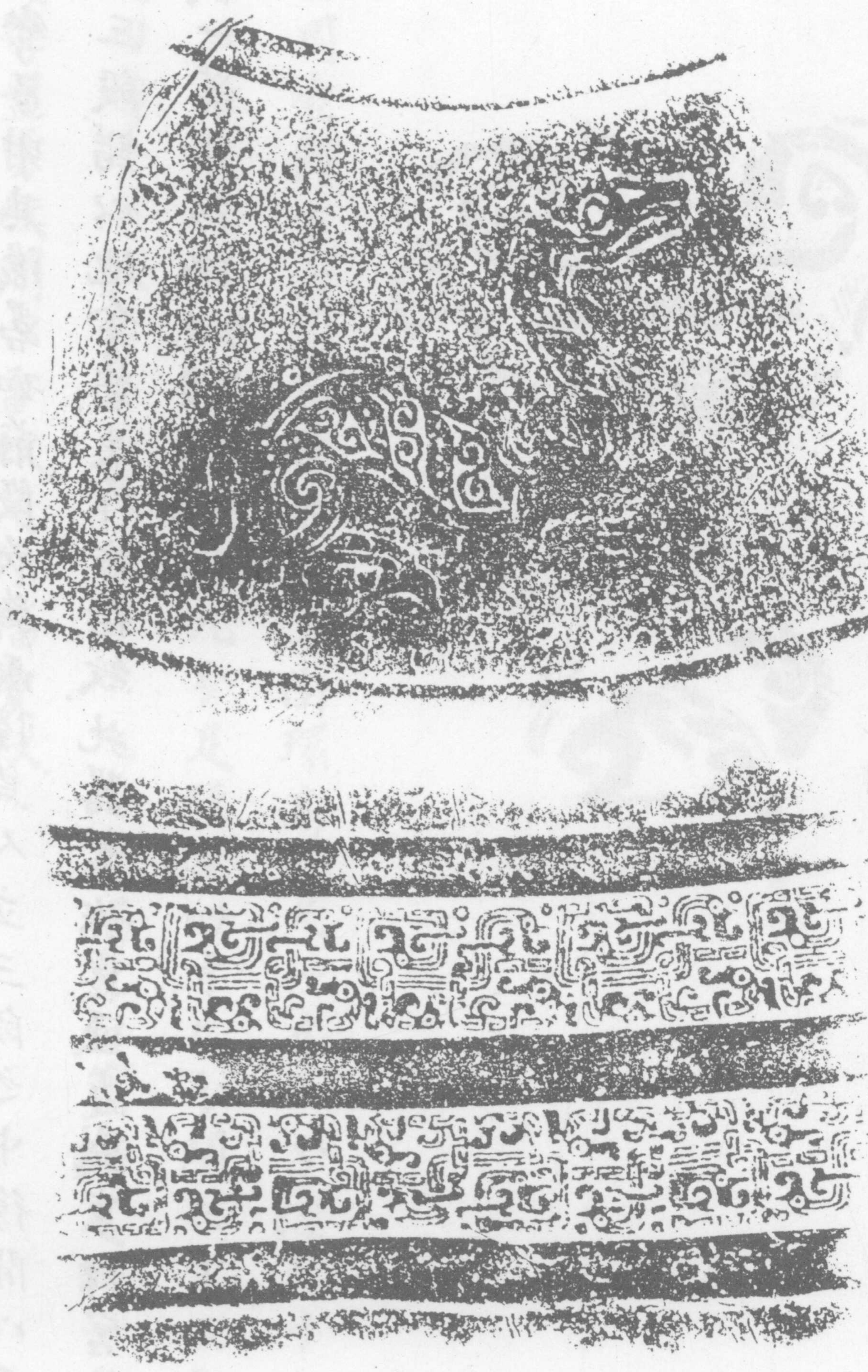

蓋

口

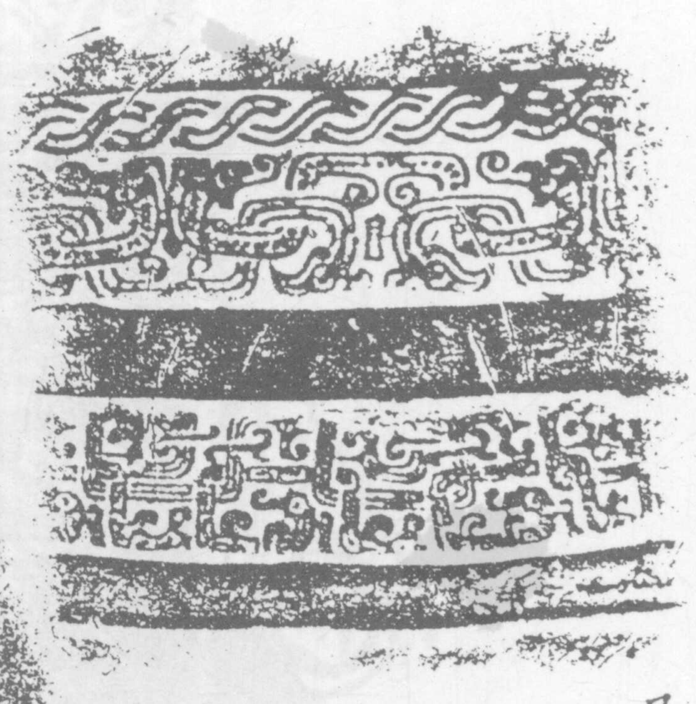
腹

右周壺體圜。二環爲耳。一環爲鼻。蓋有四獸首銜環。通蓋高一尺二分。器高九寸六分。深八寸九分。口徑三寸二分。足徑三寸七分。蓋口徑二寸七分。重七十兩。色黑有綠斑。腹紋作四伏獸。上下及蓋則爲盤虺紋。

一一二

四獸壺二

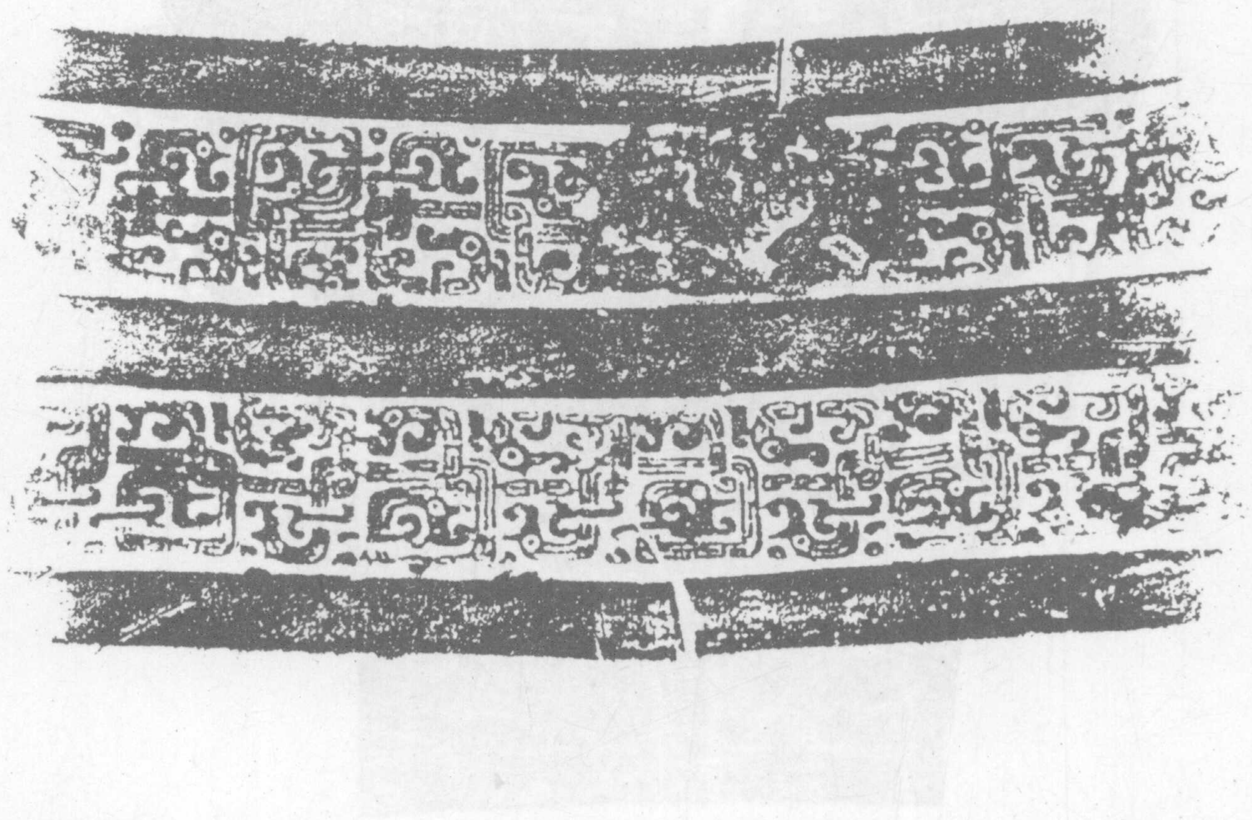
口

腹

環

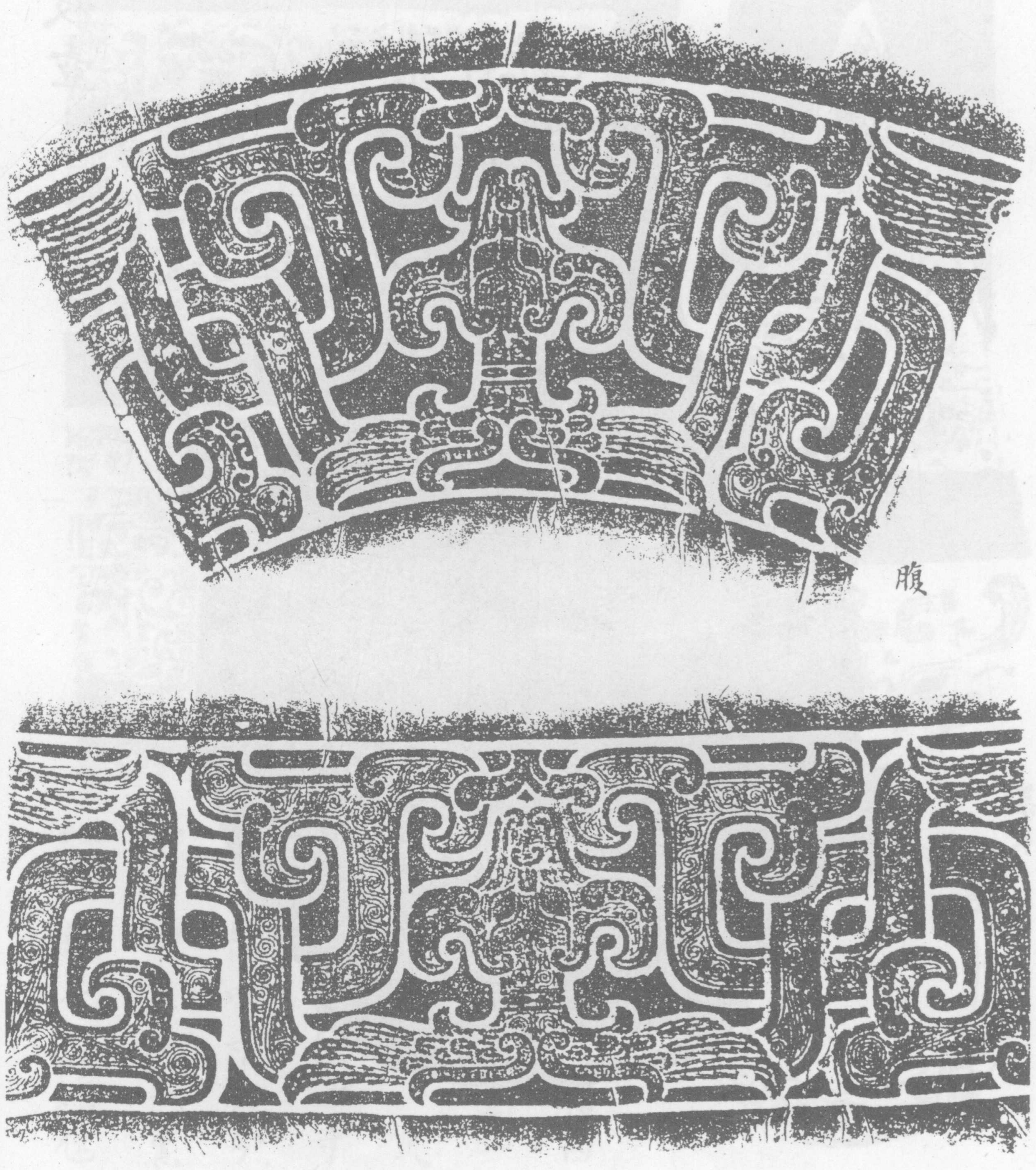

腹

一一三

右周壺體圜環梁形狀花紋与前器同前器失環梁而此器則失蓋也通提梁高一尺一寸二分器高九寸六分深九寸三分口徑三寸三分足徑三寸七分重六十六兩色黑有紅綠斑腹作四獸紋其形狀頗与故宮博物院所藏之獸尊相似

一一四

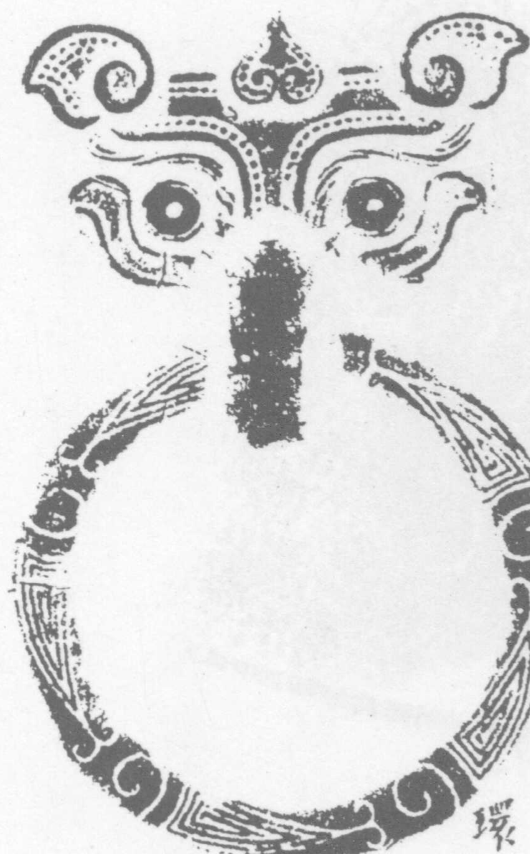

腹

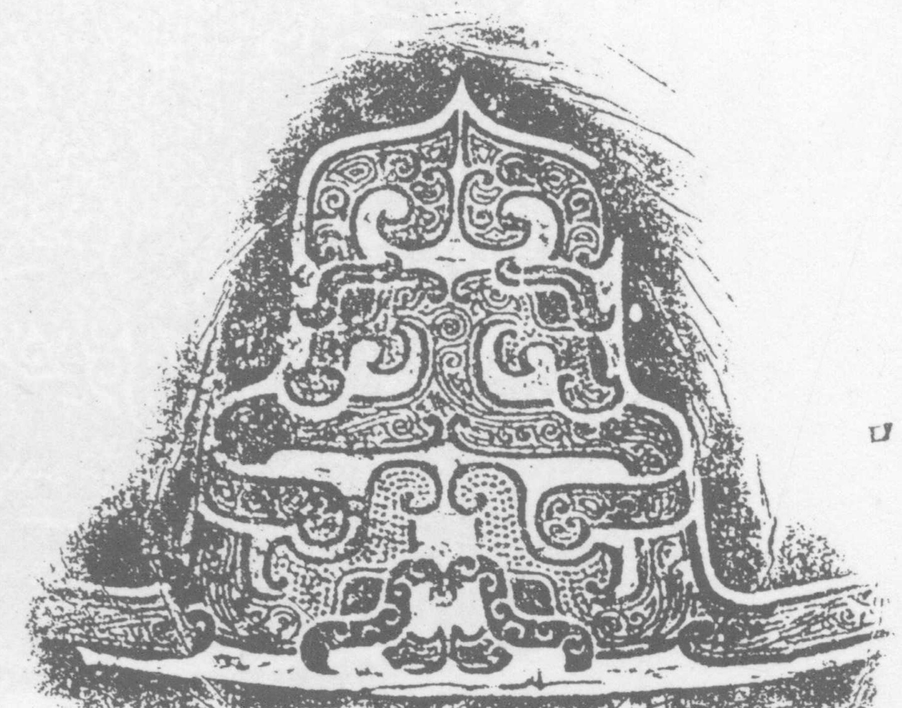
夔鳳壺

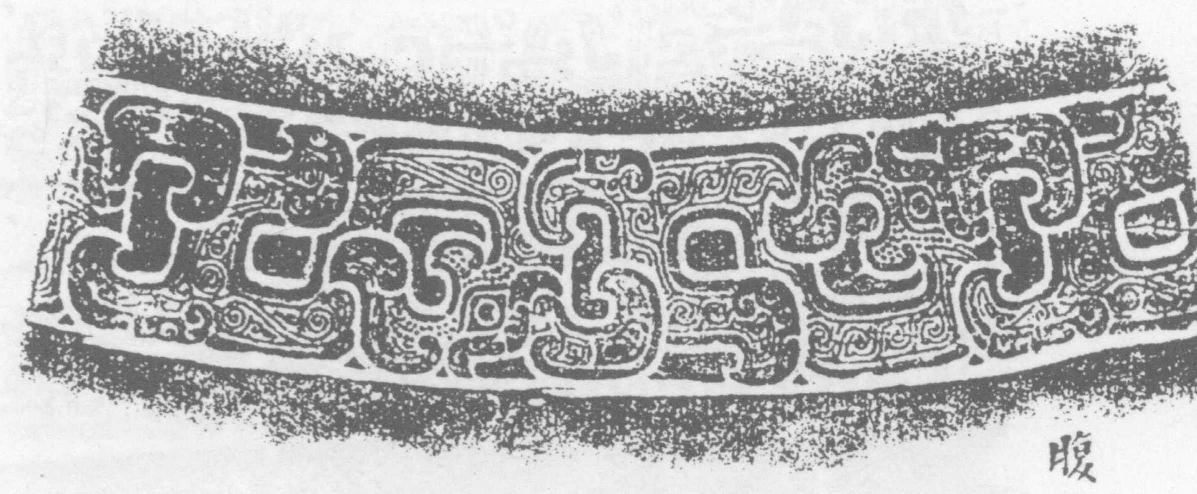
一一五

環耳

口

腹

右周壺體圜兩旁有獸面銜環為耳，高一尺九分，深九寸七分，口徑三寸九分，足徑四寸八分，重一百三十九兩，色黑有綠斑，腹作鳳翼紋二道，上下作蟠夔紋。

一一六

粟紋壺

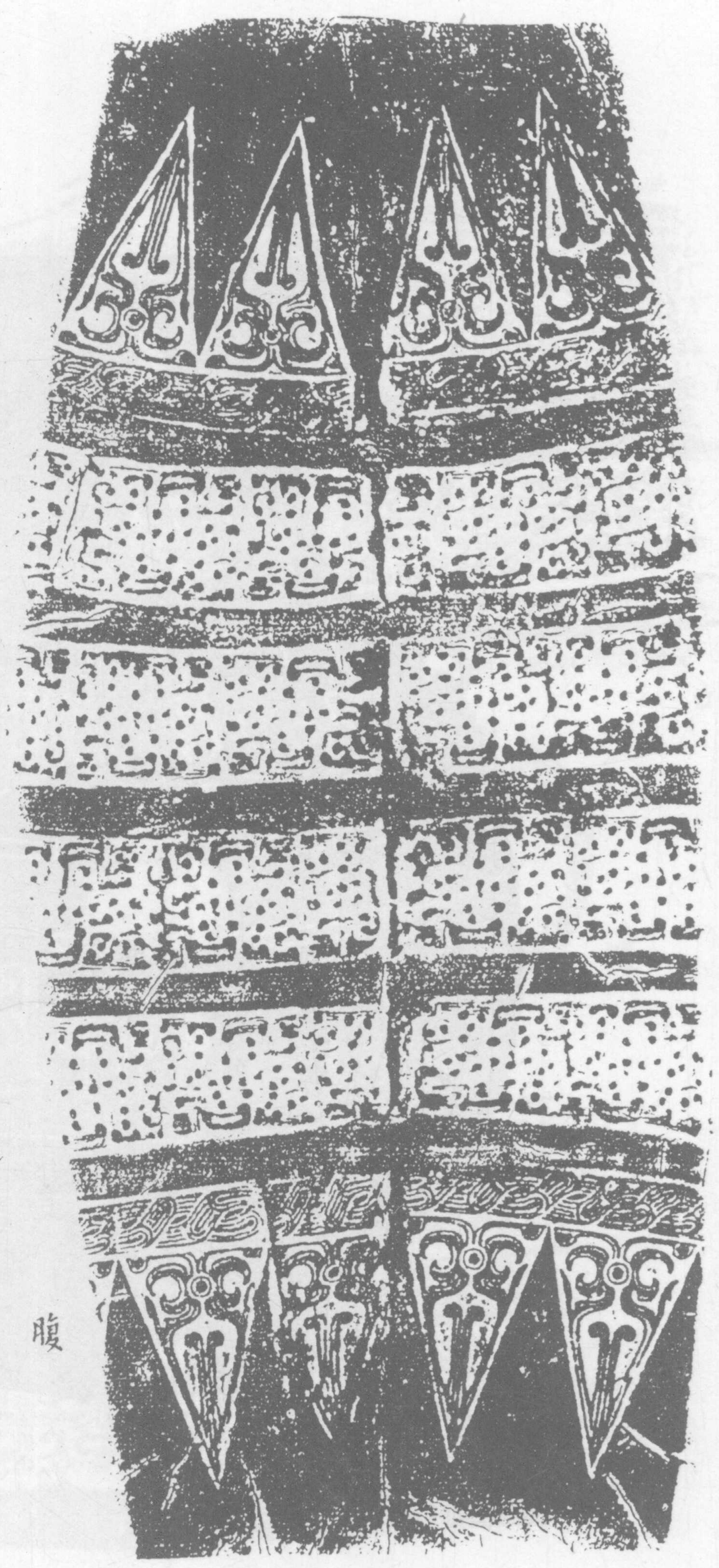

耳

足

腹

右周壺體圜腹旁以兩蹲獸為耳，高九寸，深八寸二分，口徑二寸九分，足徑四寸五分，重七十二兩，色黑有紅綠斑，腹作粟紋四道，上下作綯紋及垂花。

一一七

盤虺壺

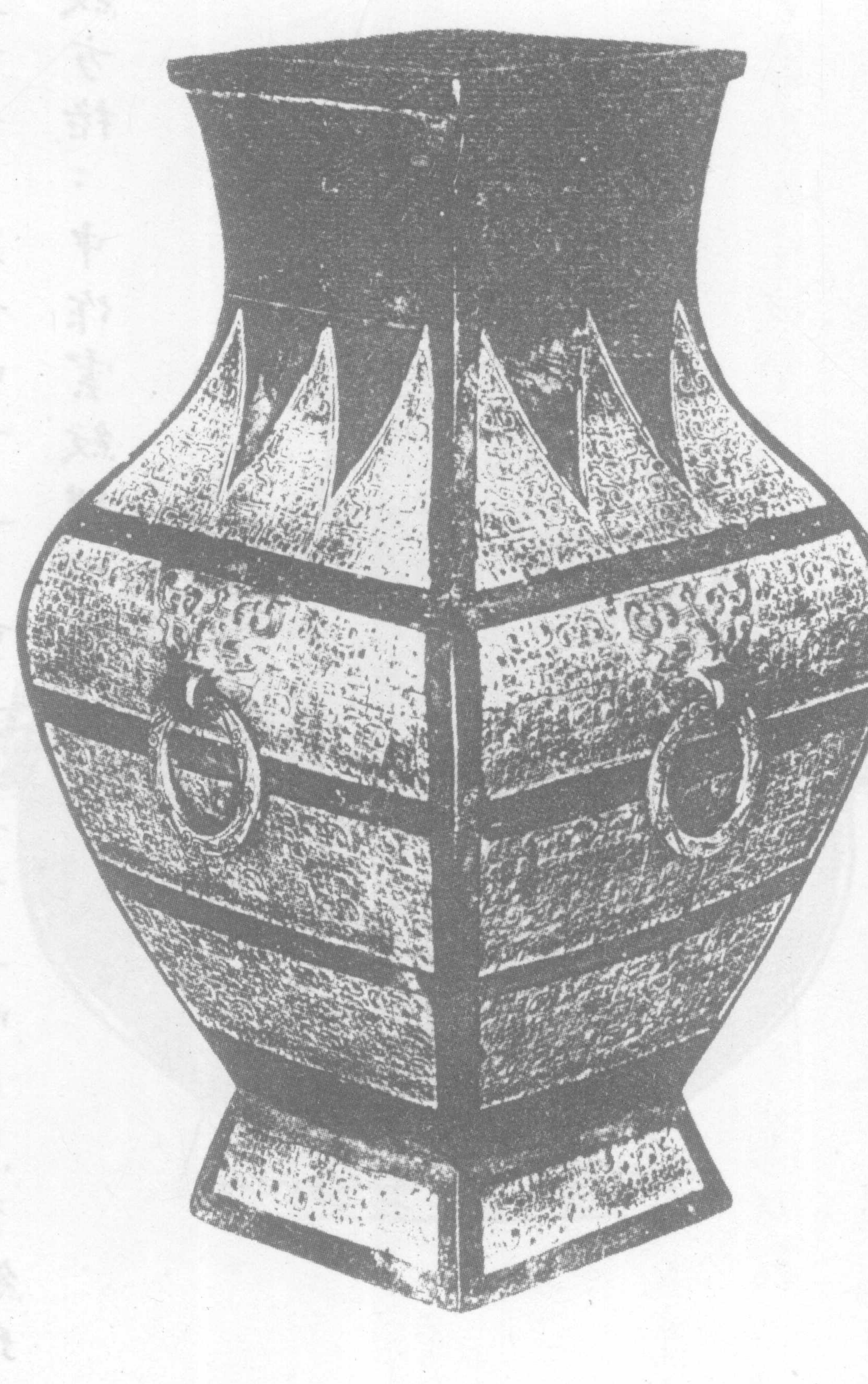

一一八

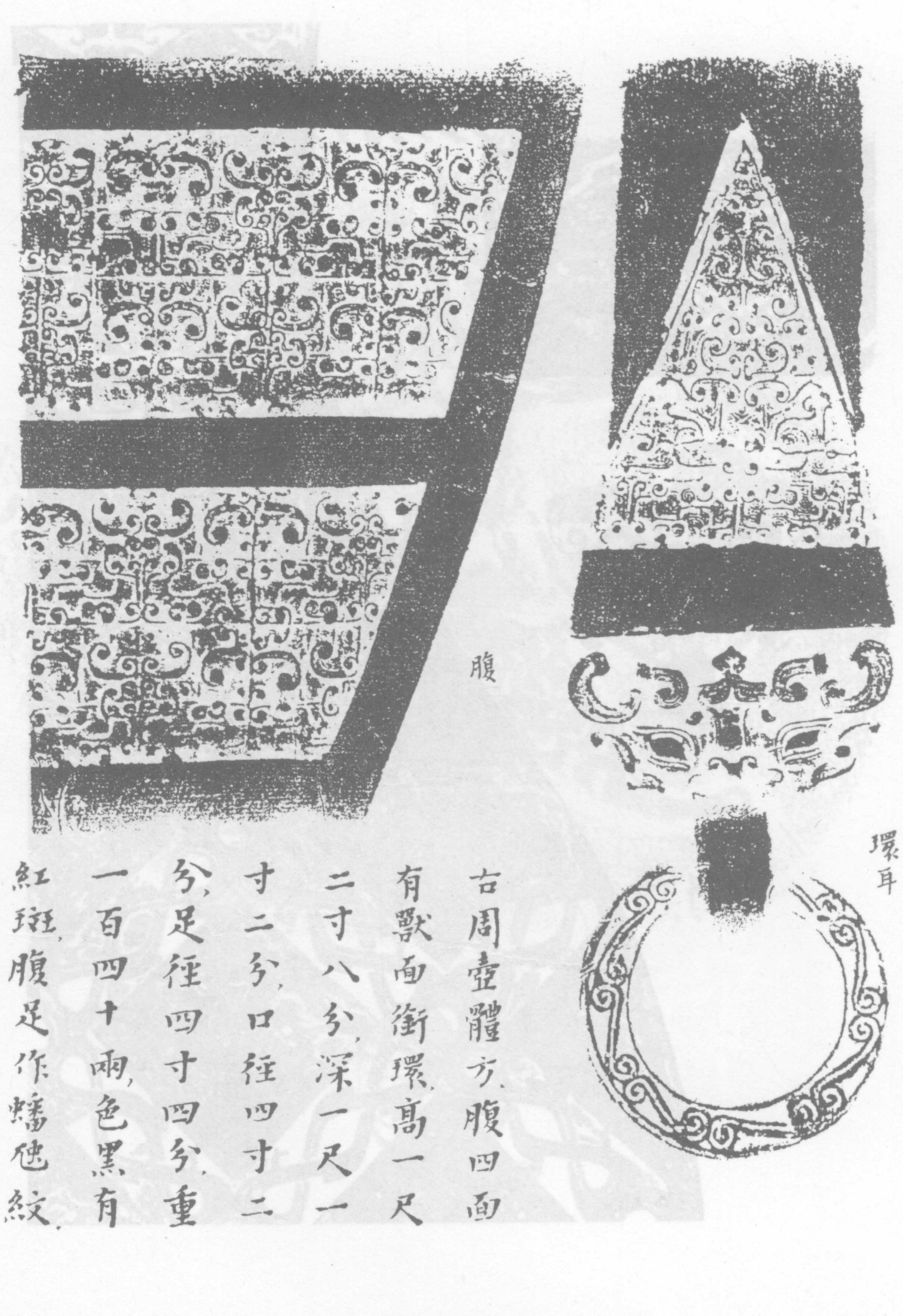

古周壺體圜頸有四獸面銜環腹有二獸面銜環高一尺三寸六分深一尺二寸八分口徑三寸九分足徑四寸六分重二百五兩色黍紅有綠斑腹作盤虺紋五道足作綯紋

蟠虺方壺

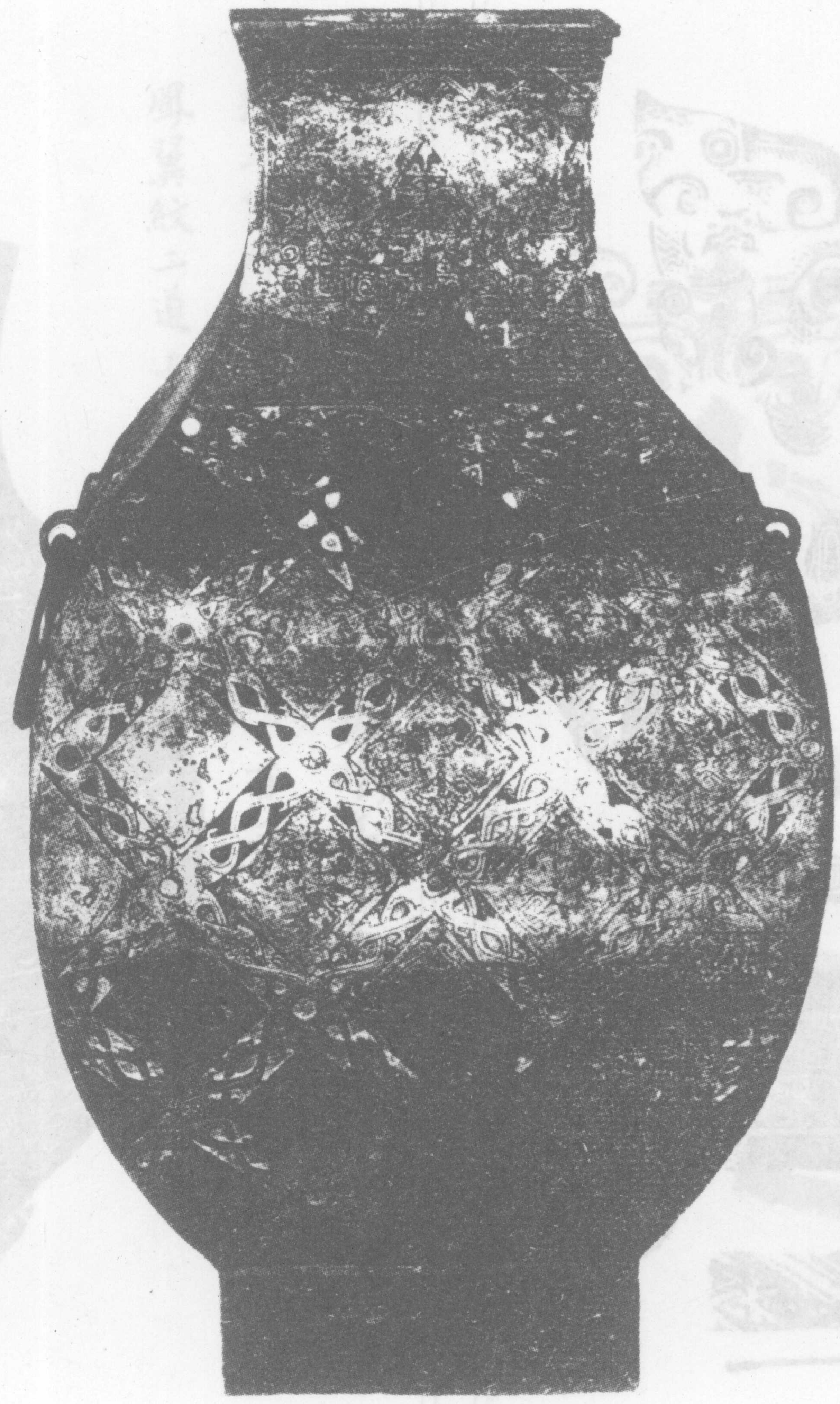

一一九

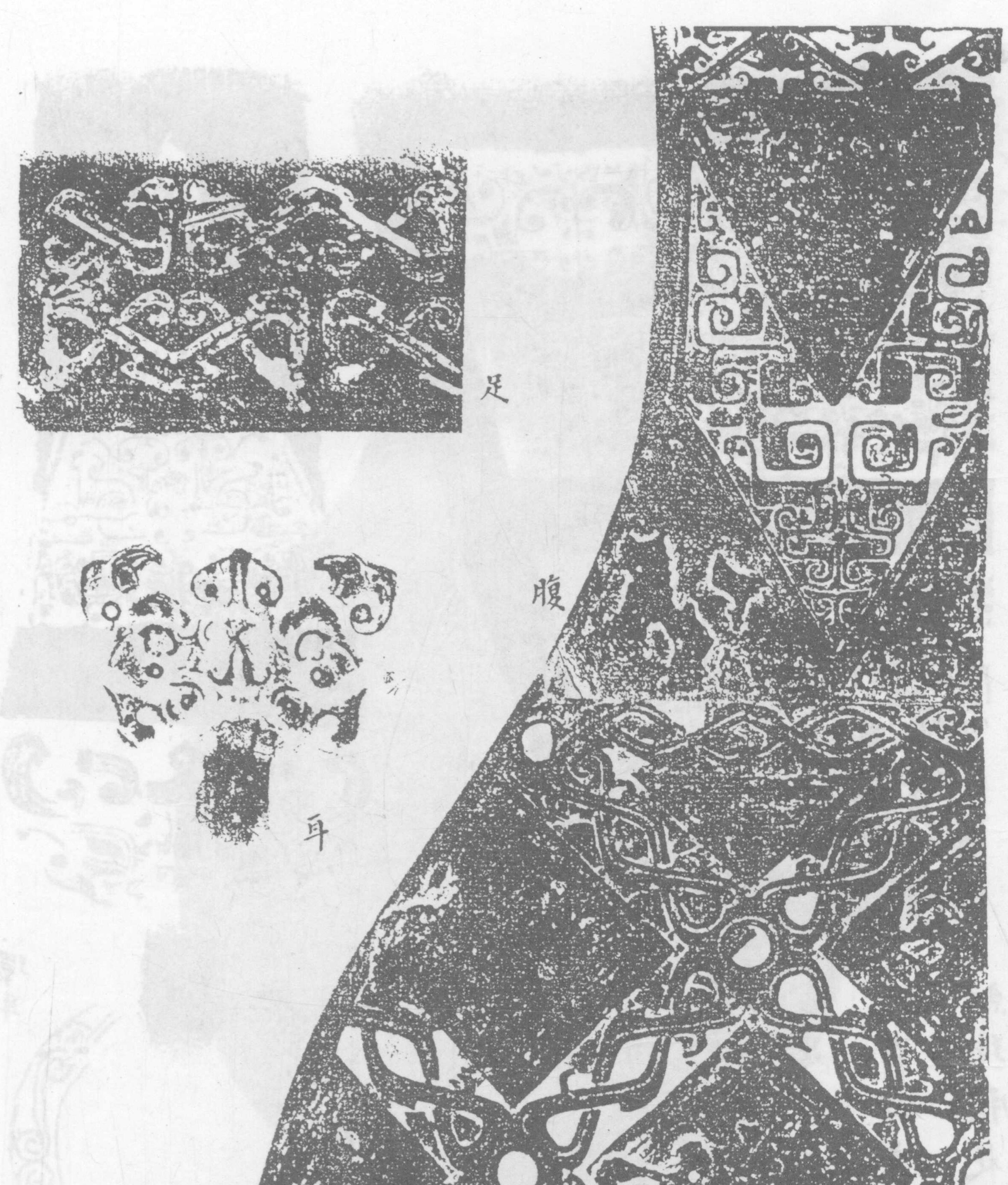

古周壺體方腹四面有獸面銜環高一尺二寸八分深一尺一寸二分口徑四寸二分足徑四寸四分重一百四十兩色黑有紅斑腹足作蟠虺紋

綯紋鈁

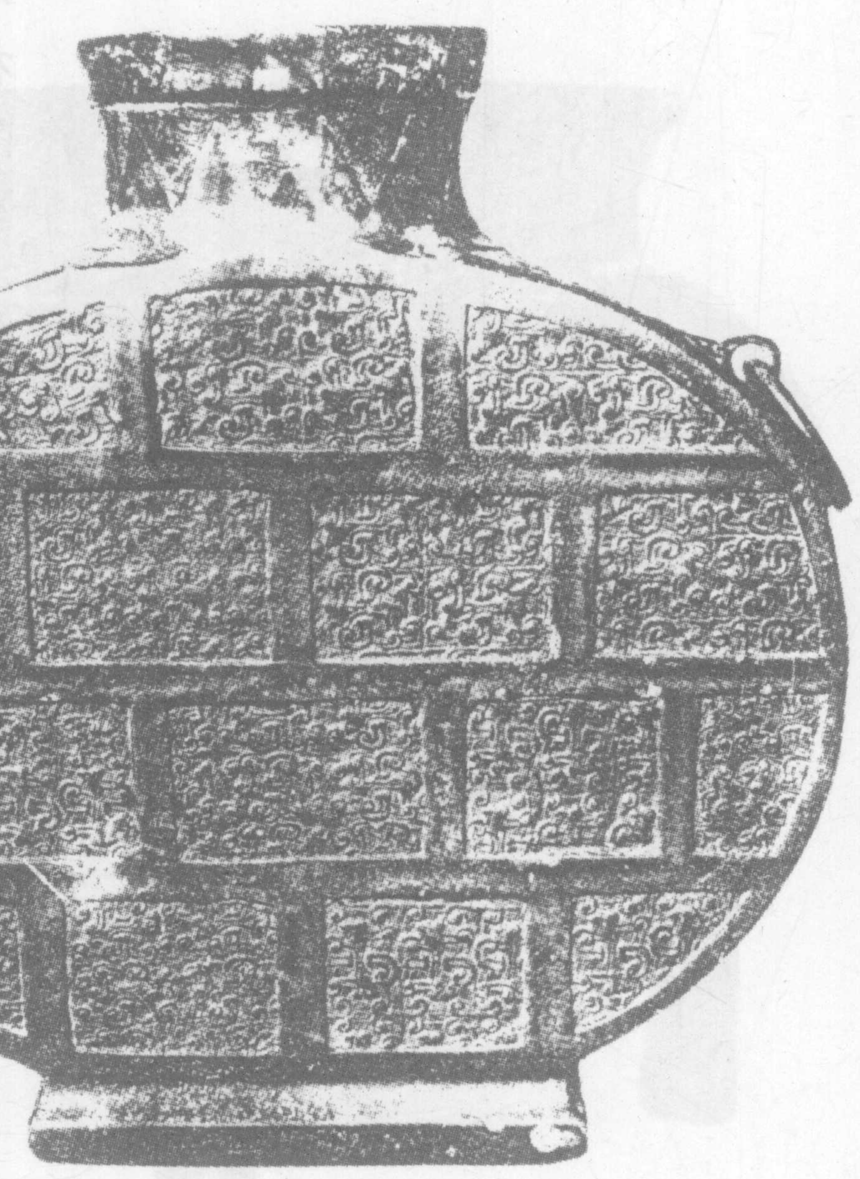

右周鈁體方，兩旁獸面銜環，高一尺四寸五分，深一尺二寸九分，口方三寸八分，足方四寸五分，重二百七十三兩，色黑有綠斑，腹作綯紋方格，格中作雲紋，錯以綠松石。

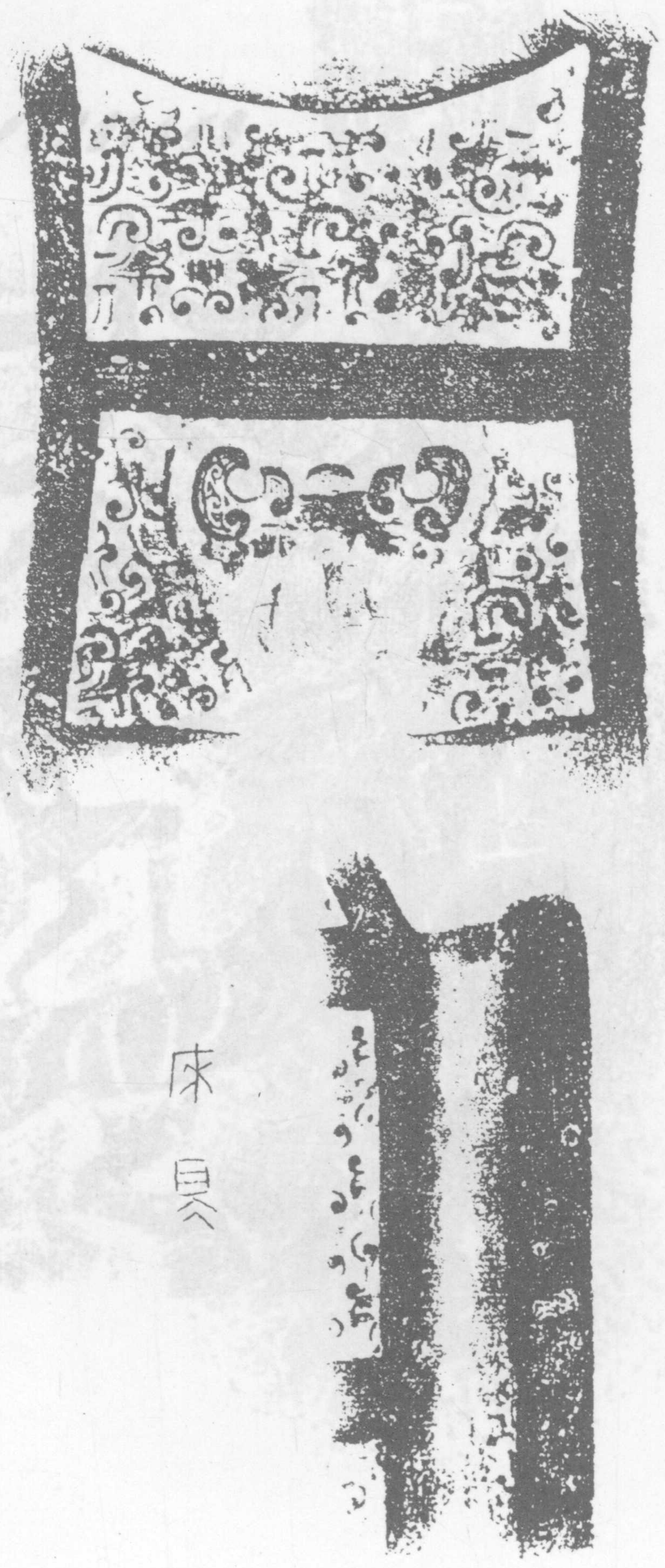

一二〇～一二一

康旲扁壺

古壺體扁口圜足方、兩肩有獸面銜環、高七寸九分、深七寸三分、口徑三寸、足縱二寸三分、橫四寸二分、重七十三兩、色黑有綠斑、腹四周畀以方格、中作蟠虺紋、銘二字、在足旁、不可識、昔人以此類為漢器、今從銘文觀之、蓋晚周器也、

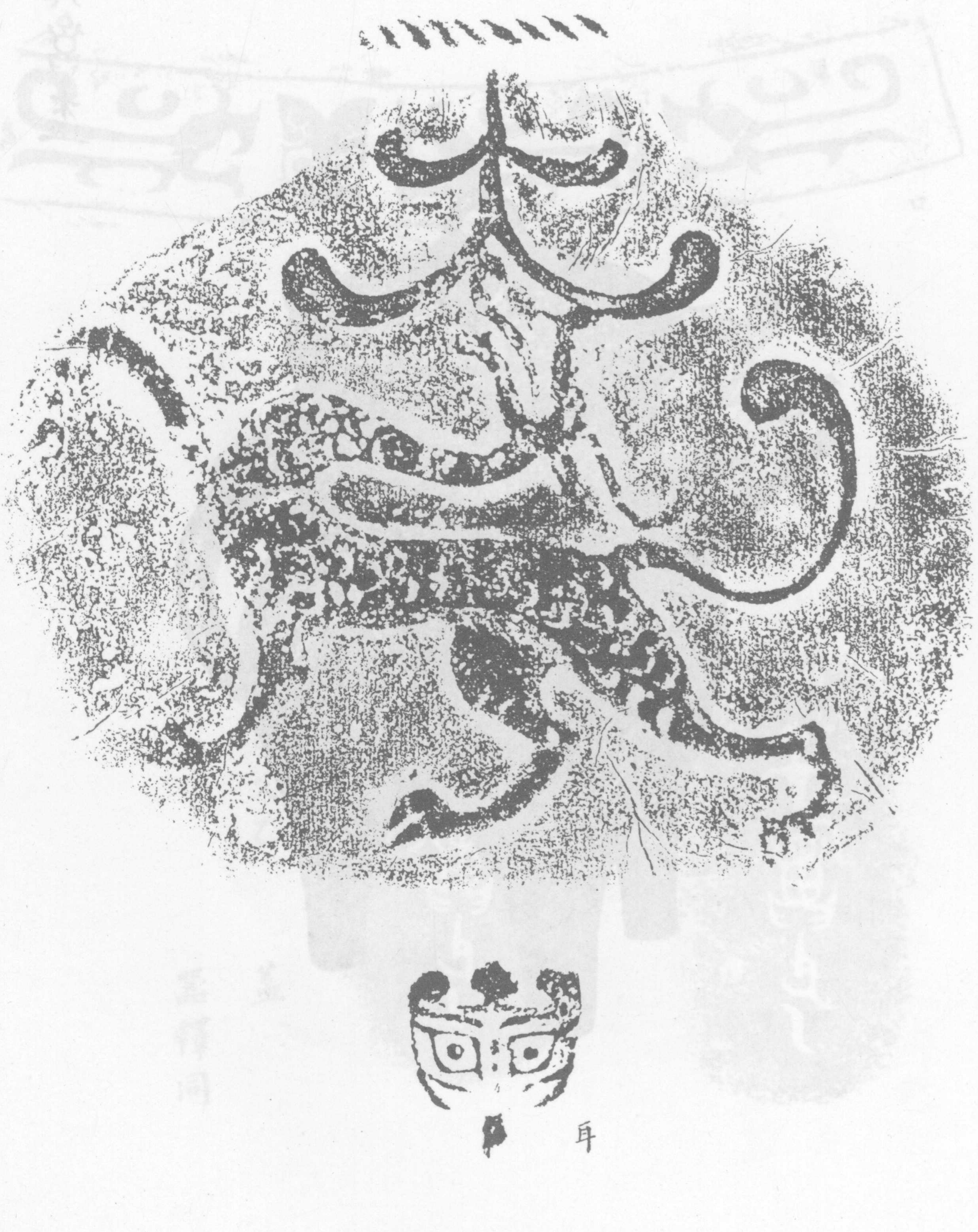
肩

康旲

一二二

龍虎扁壺

耳

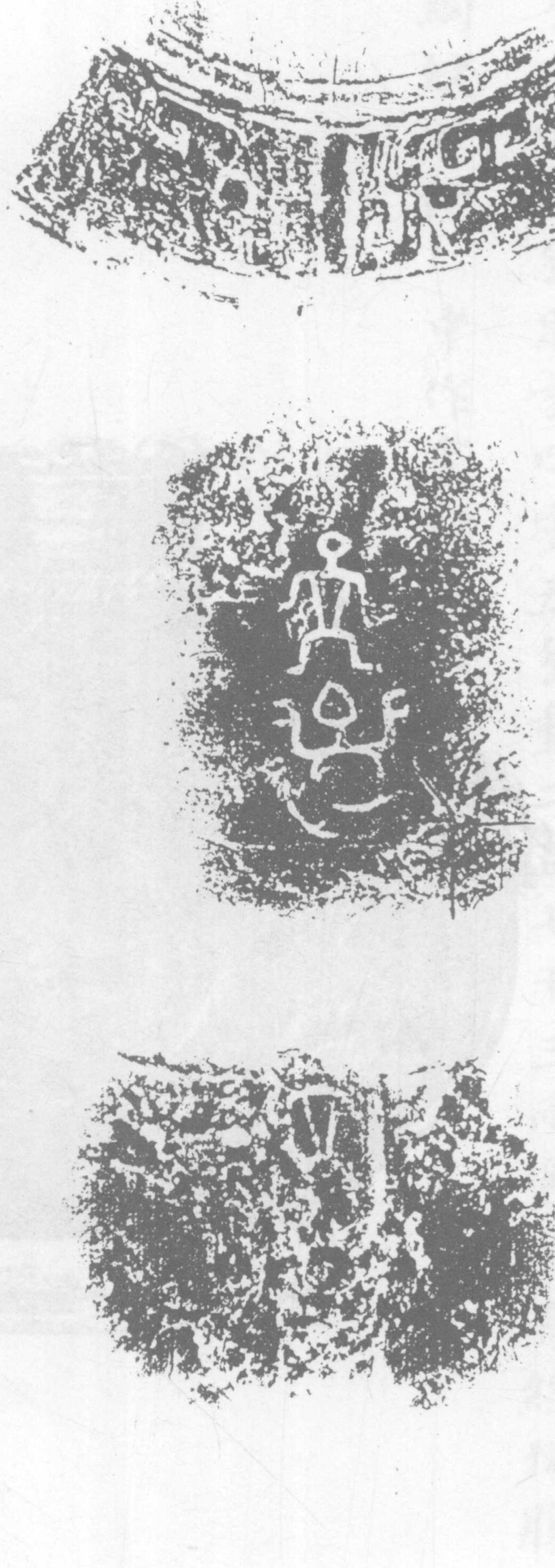
一二三

右壺體扁口圜足方兩旁獸面銜環繫以鍊高六寸一分深五寸五分口徑一寸八分足縱一寸五分橫三寸九分重三十七兩色墨綠一面作龍形一面作虎形並有一野人立其背御之曾見一瓦井花紋与此相似殆漢器也

盉

右商盉有流有鋬有蓋蓋有環与器相連三足流微缺通蓋高六寸八分器高五寸四分深三寸四分口徑三寸二分蓋口徑二寸七分重四十二兩徧體紅綠斑器与蓋有饕餮雷紋一道足有弦紋二銘一字蓋在腹內器在鋬內器銘泐

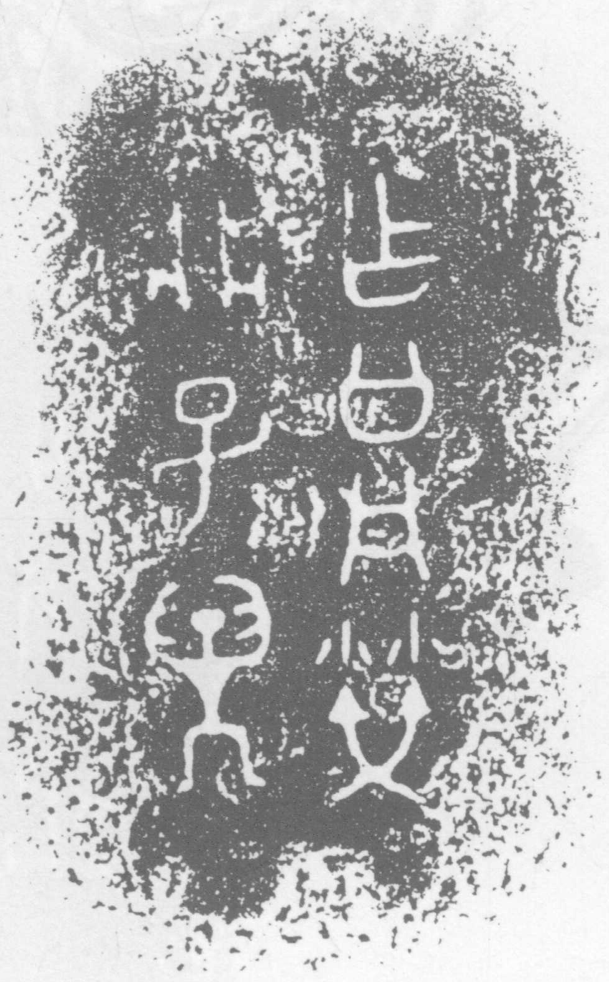
作公廾爻盉

一二六

鋬

乍作公〇〇

□

右商盉體圜四足，有鋬，失流失蓋，後人彷造一鋬安于流上以為兩耳，並配合一壺蓋以為蓋，名之曰鼎，今去之。高四寸九分，左減二分，深三寸三分，口徑四寸一分，重四十五兩，色黑有紅綠斑，銘五字，在腹內。

□父乙卣

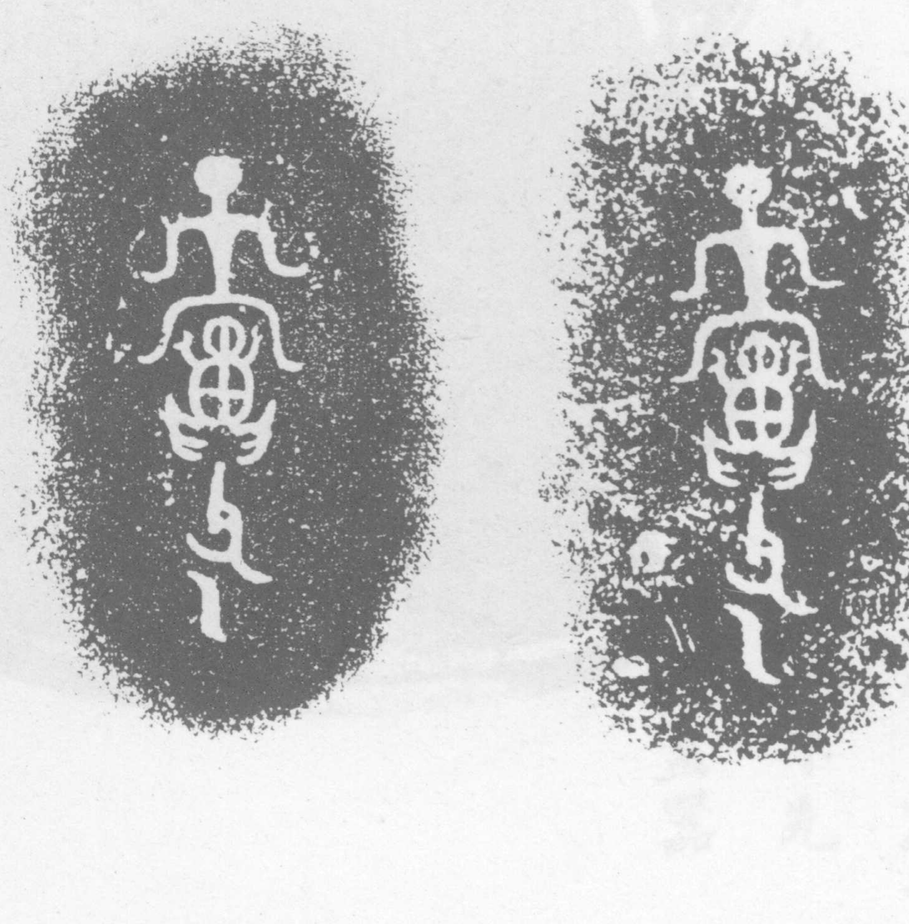

一二七

提梁

□父乙

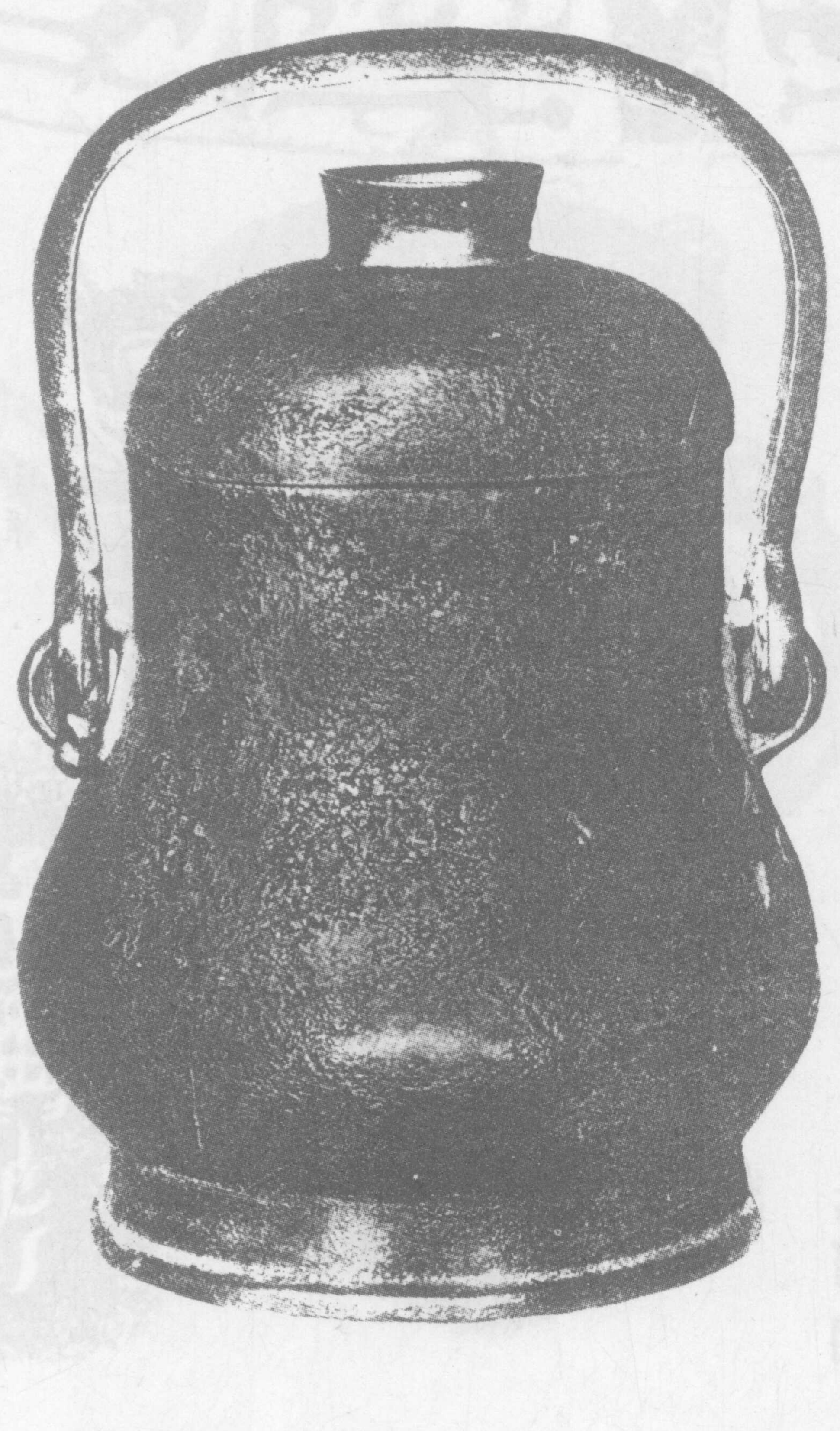
蓋

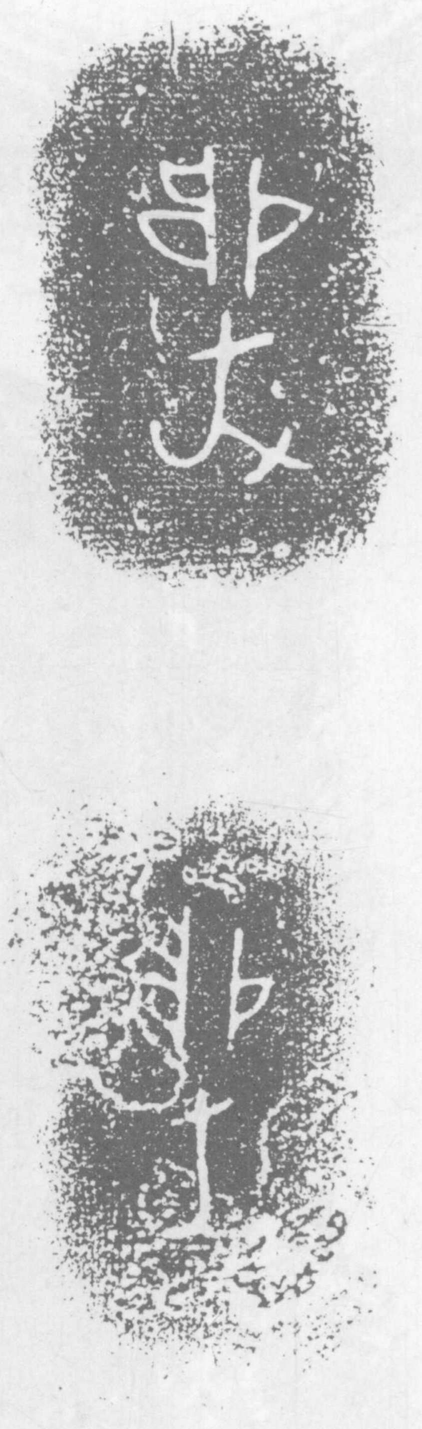
器釋同

右商卣體圜提梁兩端作獸首形蓋口破通提梁高一尺三分通蓋高九寸三分器高七寸七分深六寸四分口徑左右三寸八分前後減一分足徑四寸七分蓋口徑四寸三分重一百十八兩色黝黑有綠斑腹足蓋各有夔紋一道銘蓋器各三字在腹內

一二八

非友卣

○○ 蓋

器 釋同

右商卣橢圜通提梁高七寸三分通蓋高六寸五分器高四寸八分深四寸五分口徑縱二寸七分橫二寸六分蓋口徑縱二寸三分橫三寸三分重五十一兩色黑有紅綠斑銘蓋器各二字在腹內

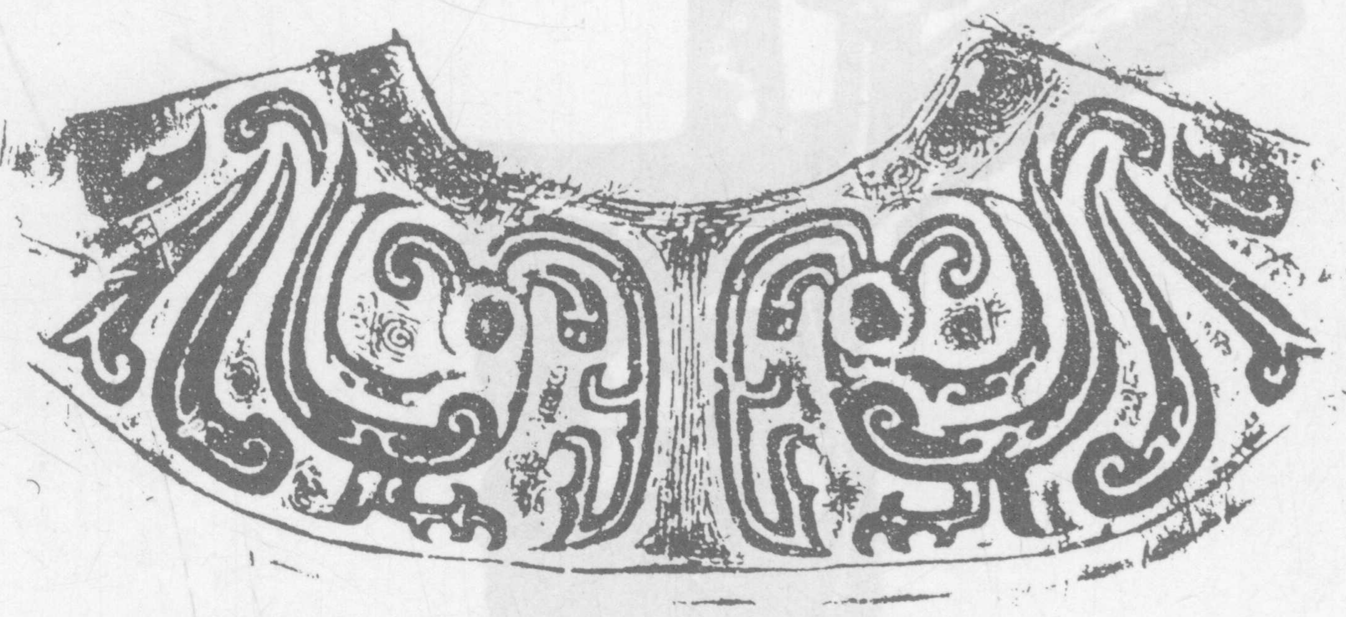
一二九

作旅彝卣

提梁

蓋

乍作旅彝　蓋

器釋同

提梁

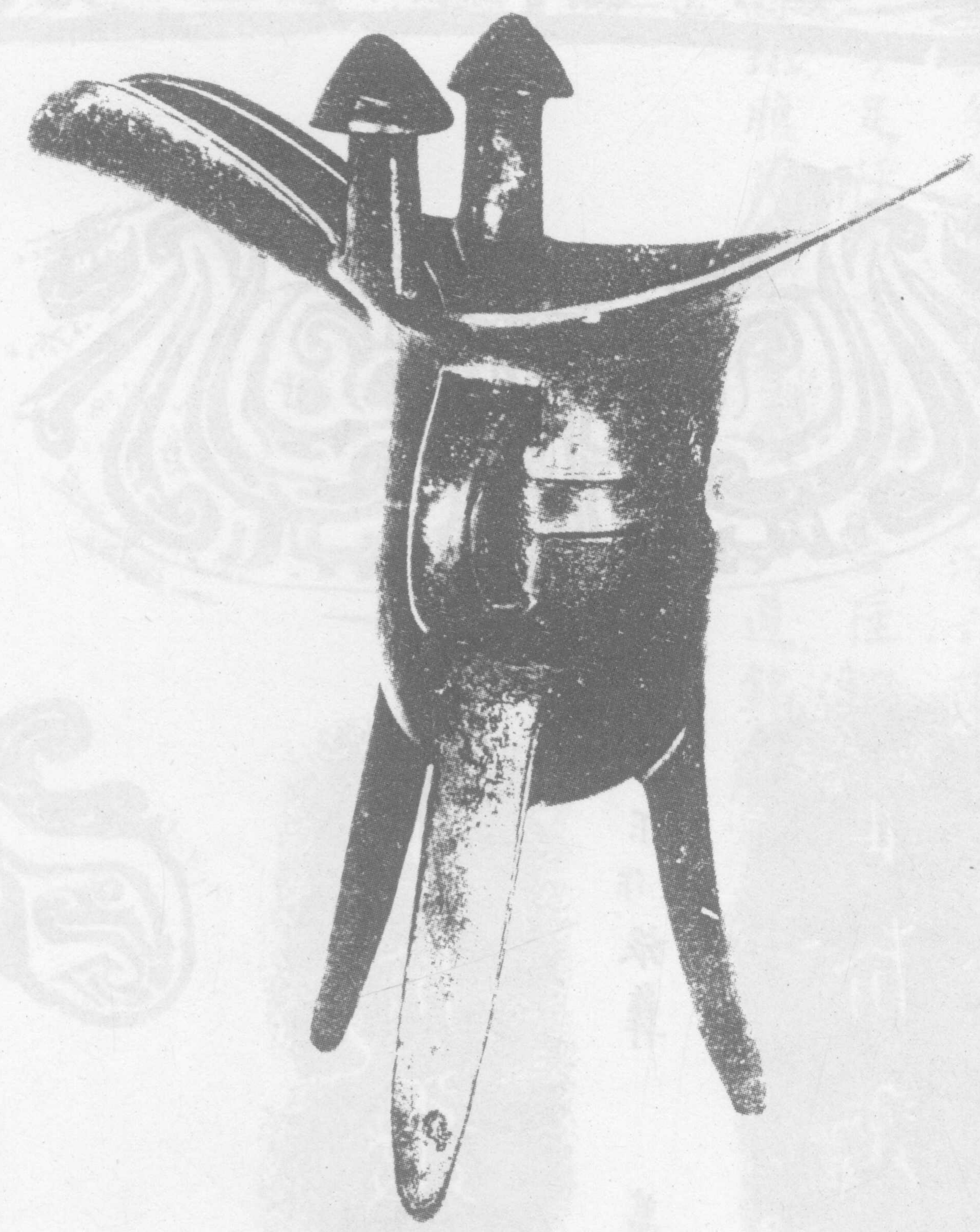
古周卣稍圜提梁兩端作羊首形通提梁高六寸七分通蓋高五寸六分器高四寸二分深三寸六分口徑縱二寸七分橫三寸八分足徑縱三寸二分橫四寸三分蓋高二寸二分口徑縱三寸一分橫四寸二分足徑縱一寸二分橫一寸五分重六十二兩色黝黑有紅綠斑器蓋皆作鳳雷紋提梁作蟬紋鑄冶之工巧足示先民藝術之崇高惜夫後莫能繼今並鑄冶之術而亡之矣銘蓋器各三字在腹內不著作器者之名

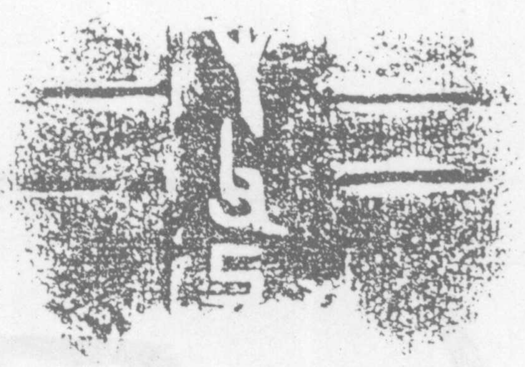

腹

父己爵

口父己

右商爵兩柱三足有流有鋬高六寸三分深三寸由尾至流長五寸四分兩旁闊二寸五分重十八兩色黑有綠斑尾破補腹有弦紋二銘三字在鋬內

一三二

方觚

一三三

右商觚體方有八棱高一尺三寸五分深八寸八分口方七寸足方四寸五分重二百十九兩色棗紅鏽若綠釉徧體飾以饕餮雷紋銘一字在口上

一三四

周觚

一三五

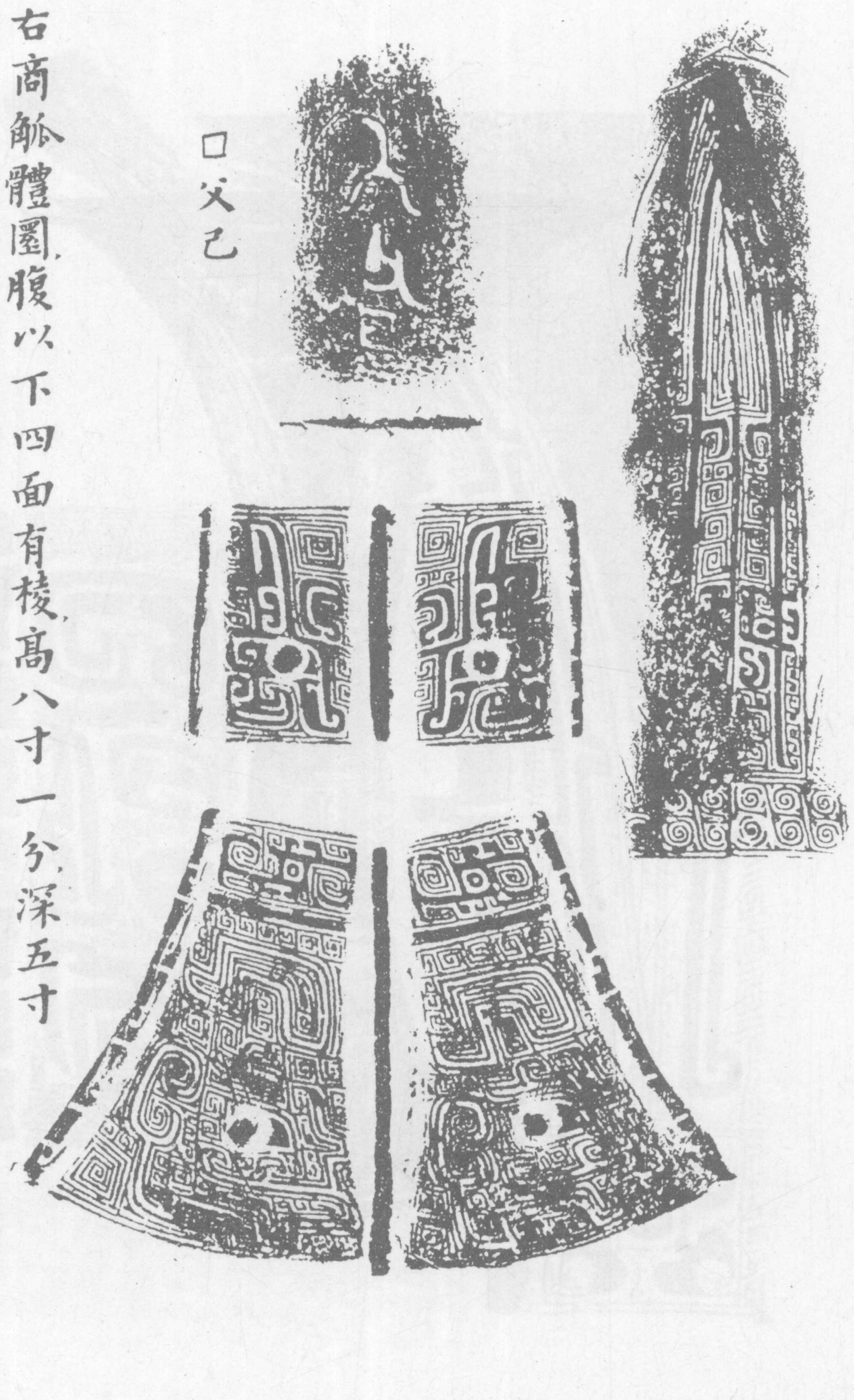
右商觚體圜高七寸七分深五寸一分口徑四寸六分足徑二寸七分重二十五兩色棗紅有綠斑以饕餮雷雲為飾銘一字在口上

一三六

亻父乙觚

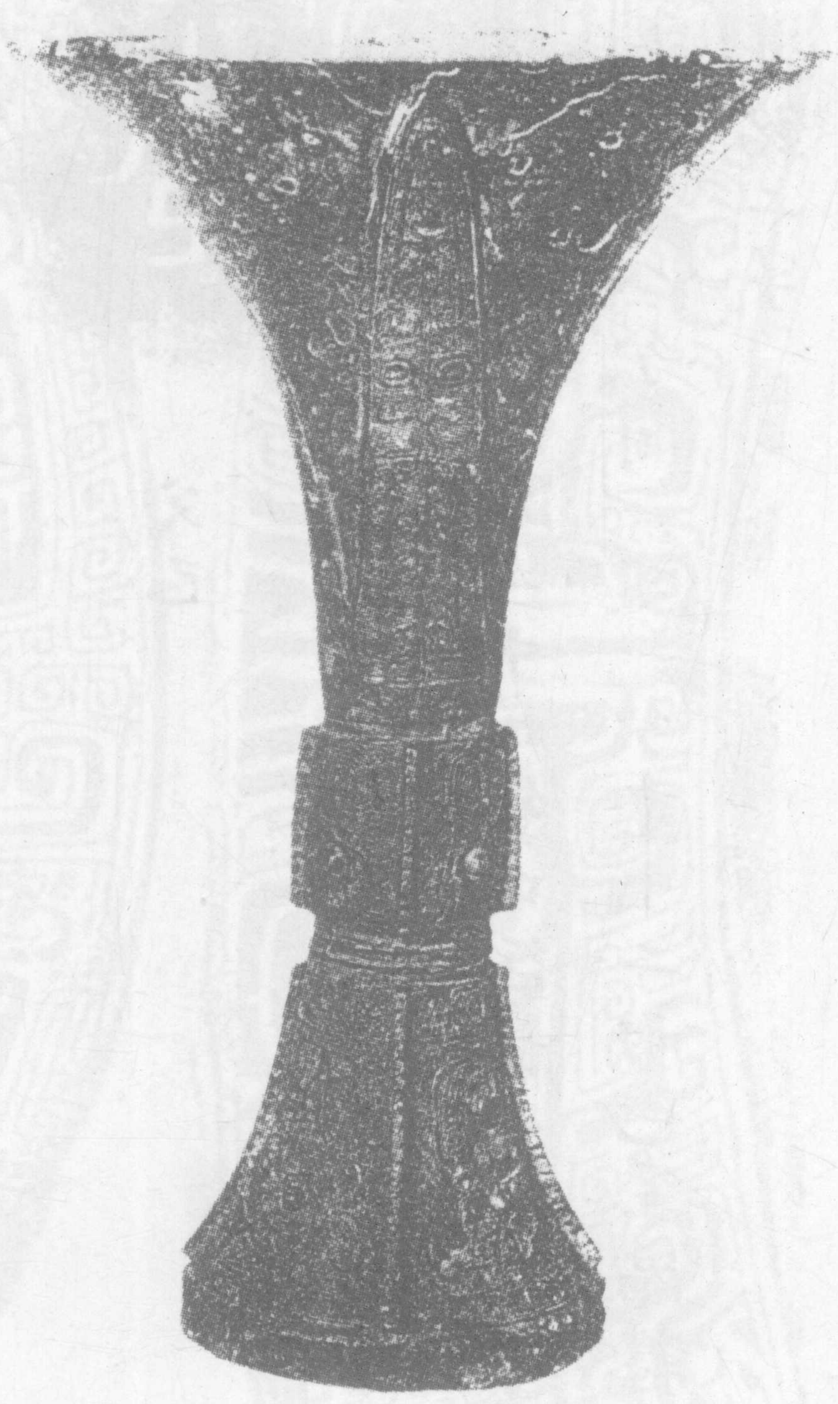
口父乙

右商觚體圜腹以下四面有稜高八寸一分深五寸一分口徑四寸六分足徑二寸七分重二十三兩色棗紅有綠斑飾以饕餮夔雷紋銘三字在足旁口破

一三七

饕餮雷紋觚

一三八

右商觚體圜腹以下四面有棱高七寸五分深四寸八分口徑四寸五分足徑二寸六分重二十兩色黑鏽若碧綠釉飾以饕餮雷紋及蟬紋

□父乙觶

一三九

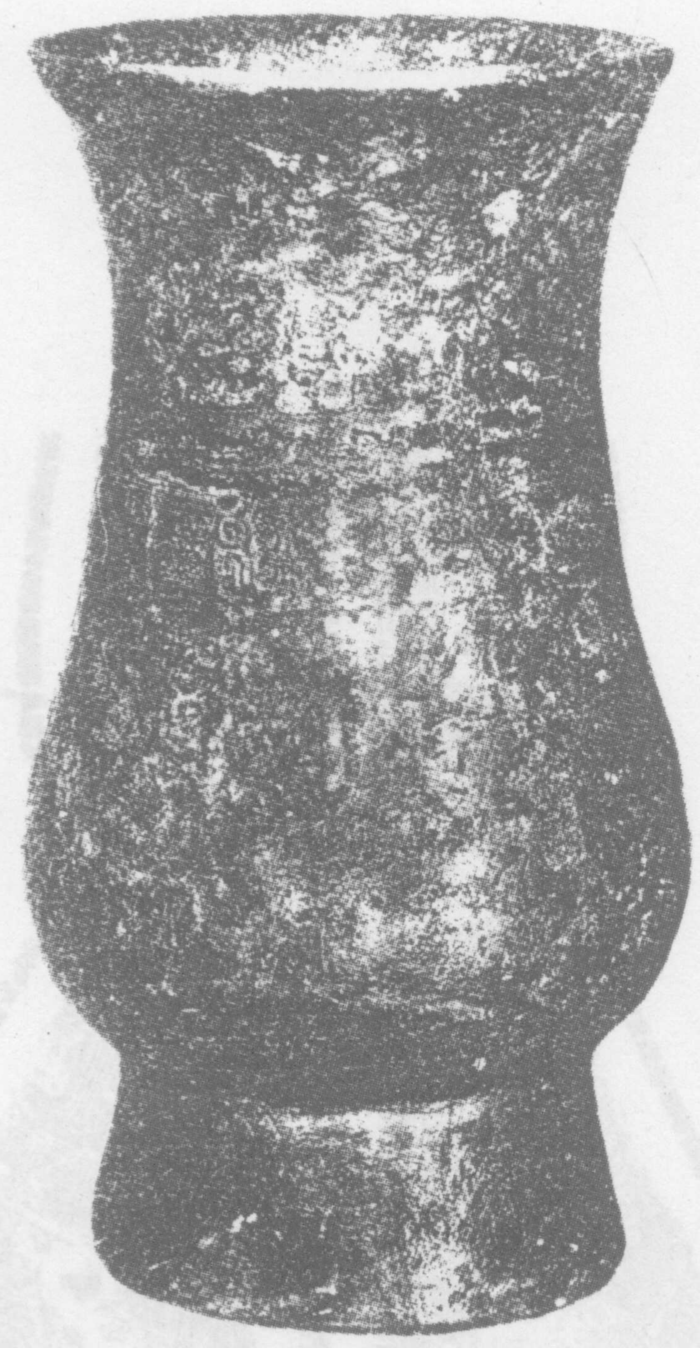
腹

足

□父乙

右商觶橢圜高四寸一分深三寸四分口徑長二寸五分闊三寸足徑長二寸二分闊二寸六分重廿五兩色黑有綠斑頸作雲紋上下夾以小圜紋足作雲紋銘三字在足旁

父己觶

父己

右商觶楕圜高四寸六分深三寸九分口徑長二寸二分闊二寸三分足徑長一寸八分闊二寸一分重十二兩色黑徧體綠斑頸有雲紋一道銘二字

饕餮瓿

右瓿圜腹斂口圜足高五寸四分深四寸八分口徑四寸七分足徑五寸一分重七十八兩色褐有綠斑腹作饕餮雷紋肩足作夔雷紋乃商或周器

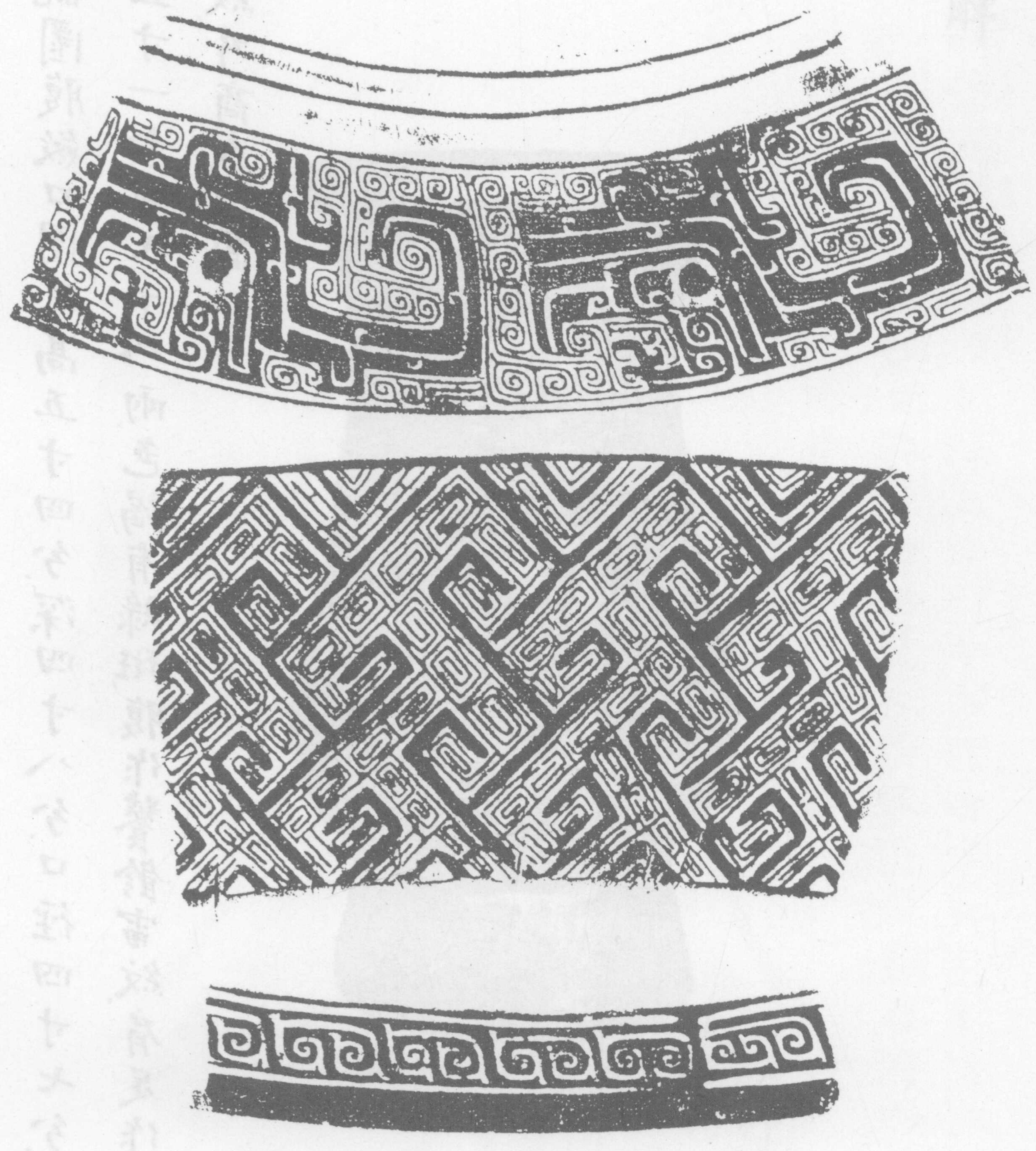
一四一～一四二

雷紋瓿

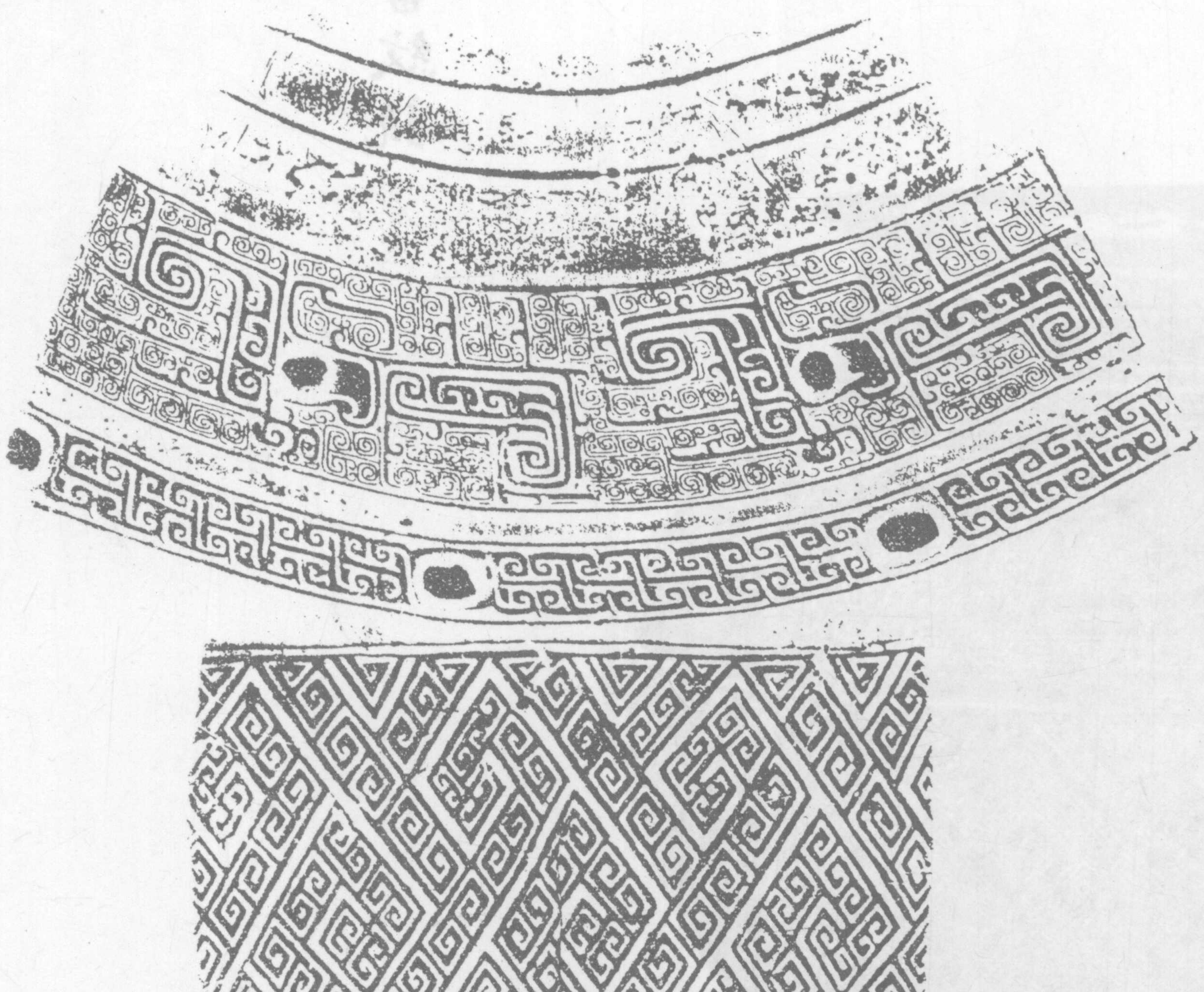
右瓿圜腹斂口圜足足有三孔高五寸三分深四寸四分口徑五寸四分足徑五寸三分重六十兩色黑有綠斑腹作雷紋肩作夔雷紋足作雲紋乃商或周器

一四三～一四四

雲雷瓿

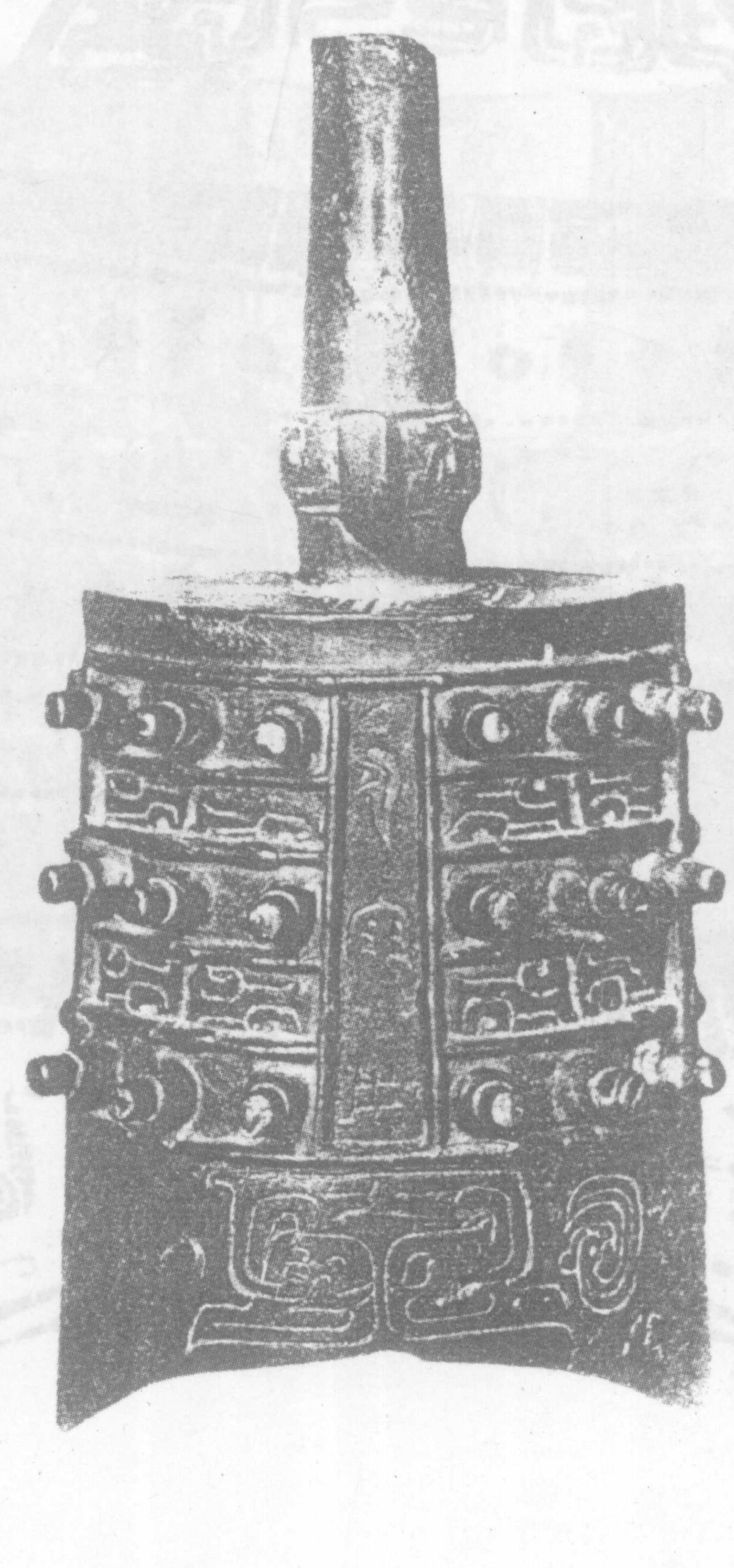

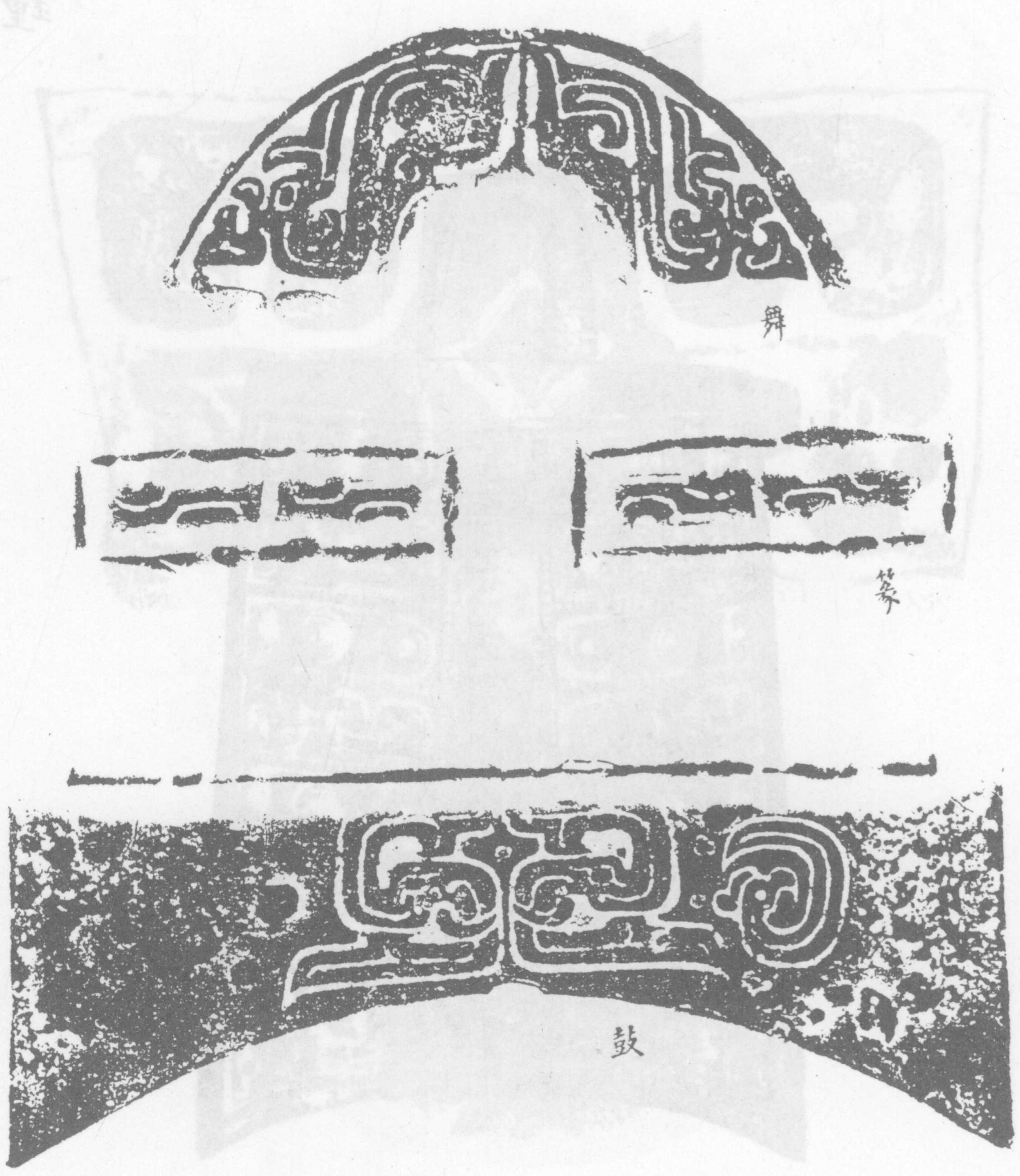
一四五

右瓿圜腹斂口圈足腹旁有兩獸耳足有三孔高六寸二分深五寸四分口徑五寸一分足徑五寸六分重一百十二兩色黑有紅綠斑腹作雲雷紋足作雲紋肩作夔雷紋乃商或周器

永寶用編鐘

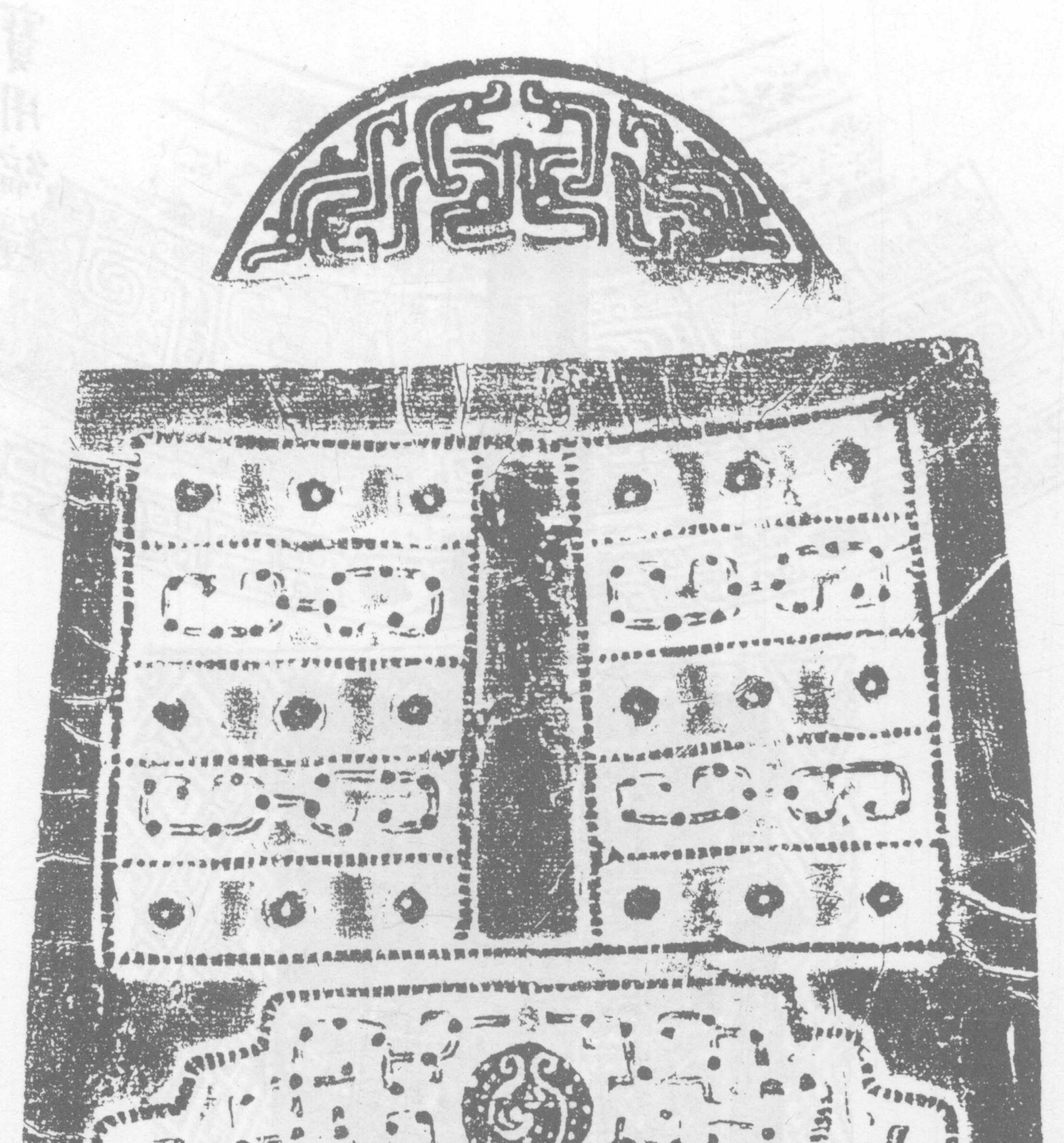
永寶用

右周鐘兩欒高四寸六分，甬長二寸九分，兩銑相距三寸六分，橫二寸八分，兩舞相距三寸四分，甬旁有旋，枚前後各十八，長五分强，舞及鼓作蟠虁紋，鼓旁作鳥紋，尾覆其首，無足，篆作曲綫紋，重八十六兩，色褐，鏽翠綠若釉，有藍斑，銘三字，西清古鑑卷三十六第六葉有芮公鐘一器，寧壽鑑古卷十四第三、四葉有芮公鐘二器，與古鑑皆作太公鐘，形制文字與此相合，此其編鐘也，又西清古鑑有二編鐘，卷三十六第二十五葉盤雲鐘，第十葉雙螭鐘其一文亦為永寶用三字而形制差小，其一無銘而形制差大，〻者不宜無銘，或銘為銅鏽所掩，故不見耳。

一四八

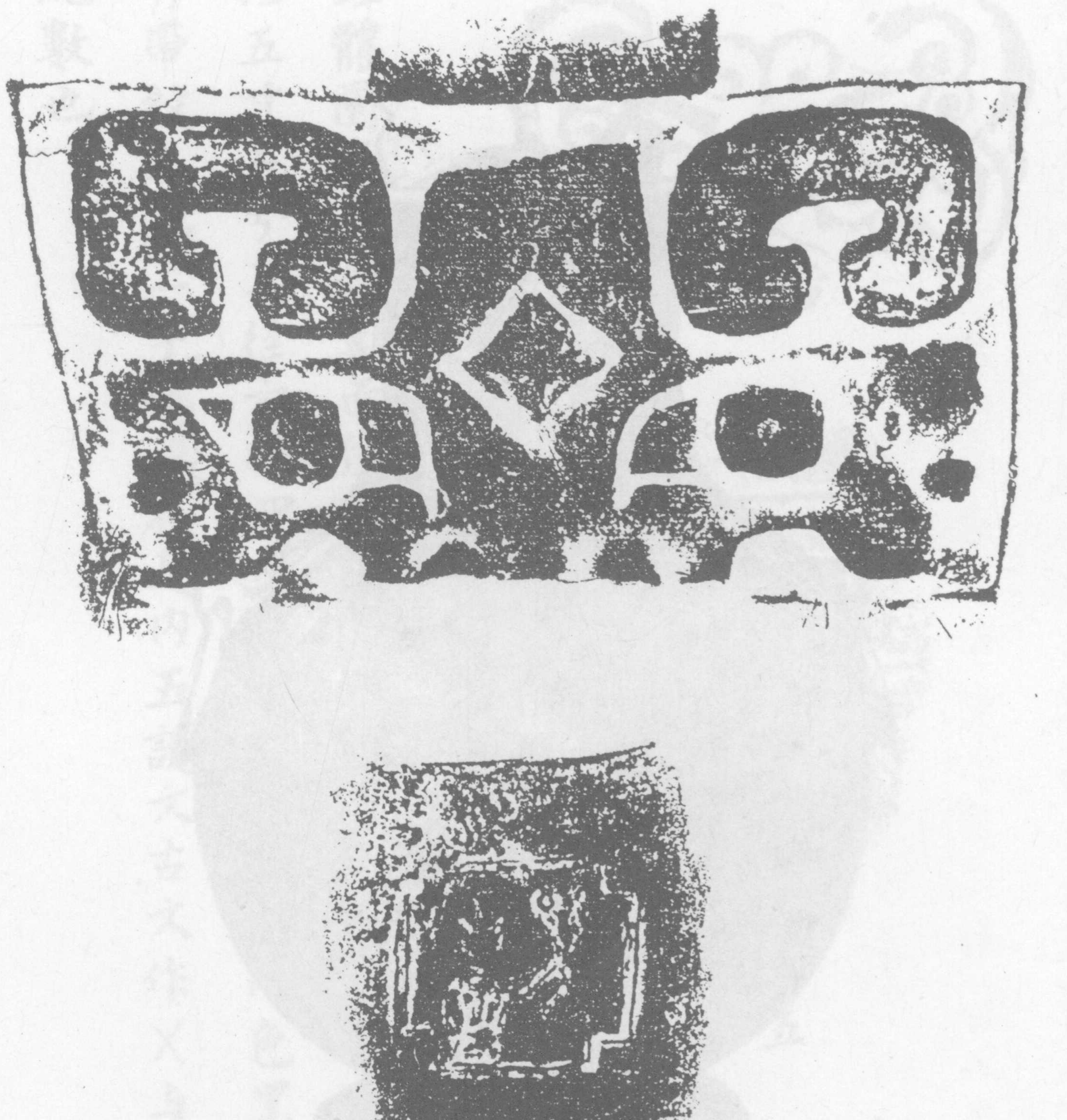
星帶鐘

一四九

右周鐘兩欒高四寸六分，紐高一寸一分，兩銑相距三寸五分，橫二寸六分，兩舞相距二寸九分，枚前後各十八，高一分，篆及鼓作星帶紋，其端又似鳥喙，鼓右又作一立鳥紋，舞上作蟠夔紋，重二十九兩，色黑有紅綠斑。

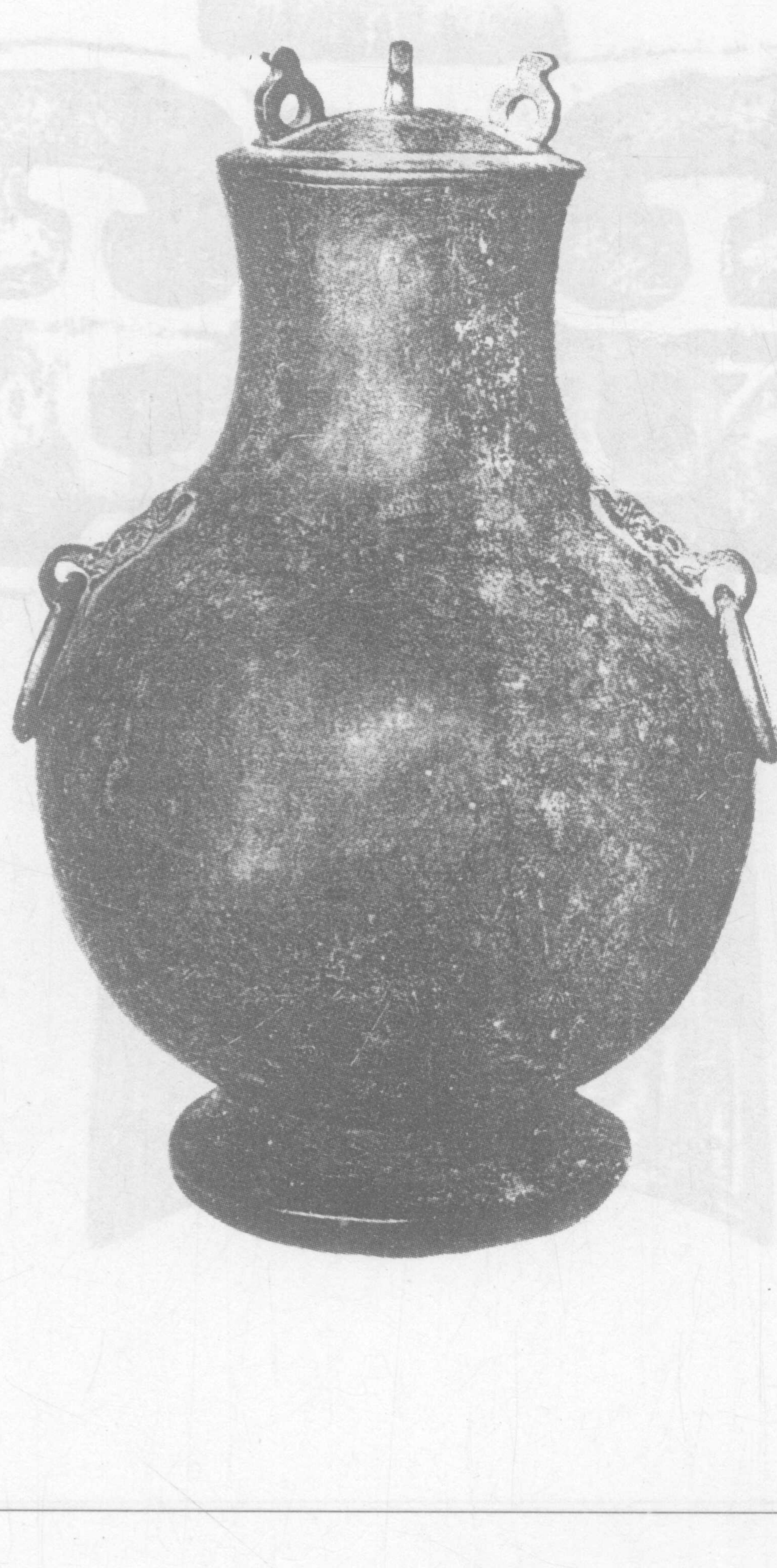

鐃

右商鐃兩旁高五寸一分口左右五寸八分前後四寸三分底左右四寸五分柄斷後人續之以紐蓋不知其口當向上非如鍾之直懸也腹作饕餮紋重六十五兩色褐有綠斑銘一字在腹內羅振玉先生定此為鐃謂「鉦与鐃不僅大小異形制亦異鉦大而狹長鐃小而短闊鉦柄實故長可手執鐃柄短故中空須續以木柄乃便執持蓋鐃与鉦皆柄在下而口向上周官鼓人注『鐃如鈴無舌有柄執而鳴之』其言固甚明前人箸錄每多誤鐃為鐸無知為鐃者正之蓋自余始」貞松堂集古遺文卷一余見廬江劉氏所藏畢鐃身高三寸六分柄長四寸二分則羅氏柄短續以木柄之說非且所見皆商器其引鼓人注以證之亦未為定論也

襄鍾

襄

右鍾體圜腹旁兩獸面銜環有蓋蓋有三足通蓋高一尺二分器高九寸一分深七寸九分口徑三寸一分足徑四寸蓋高一寸五分口徑二寸七分重六十一兩色黑有紅綠斑銘一字陽識在足內字書所無乃晚周器

趙君鍾

一五四

右鍾體圜腹兩旁獸面銜環高九寸三分深八寸四分口徑三寸七分足徑四寸二分重八十八兩色黑有紅綠斑腹有帶紋三銘四字在肩上帶紋上足內有一三字陽識此類器人皆屬之于漢今觀此銘則當屬之晚周蓋自周至漢其狀未改漢人尤多用之故昔人不察概定為漢器耳

二五鍾

一五五

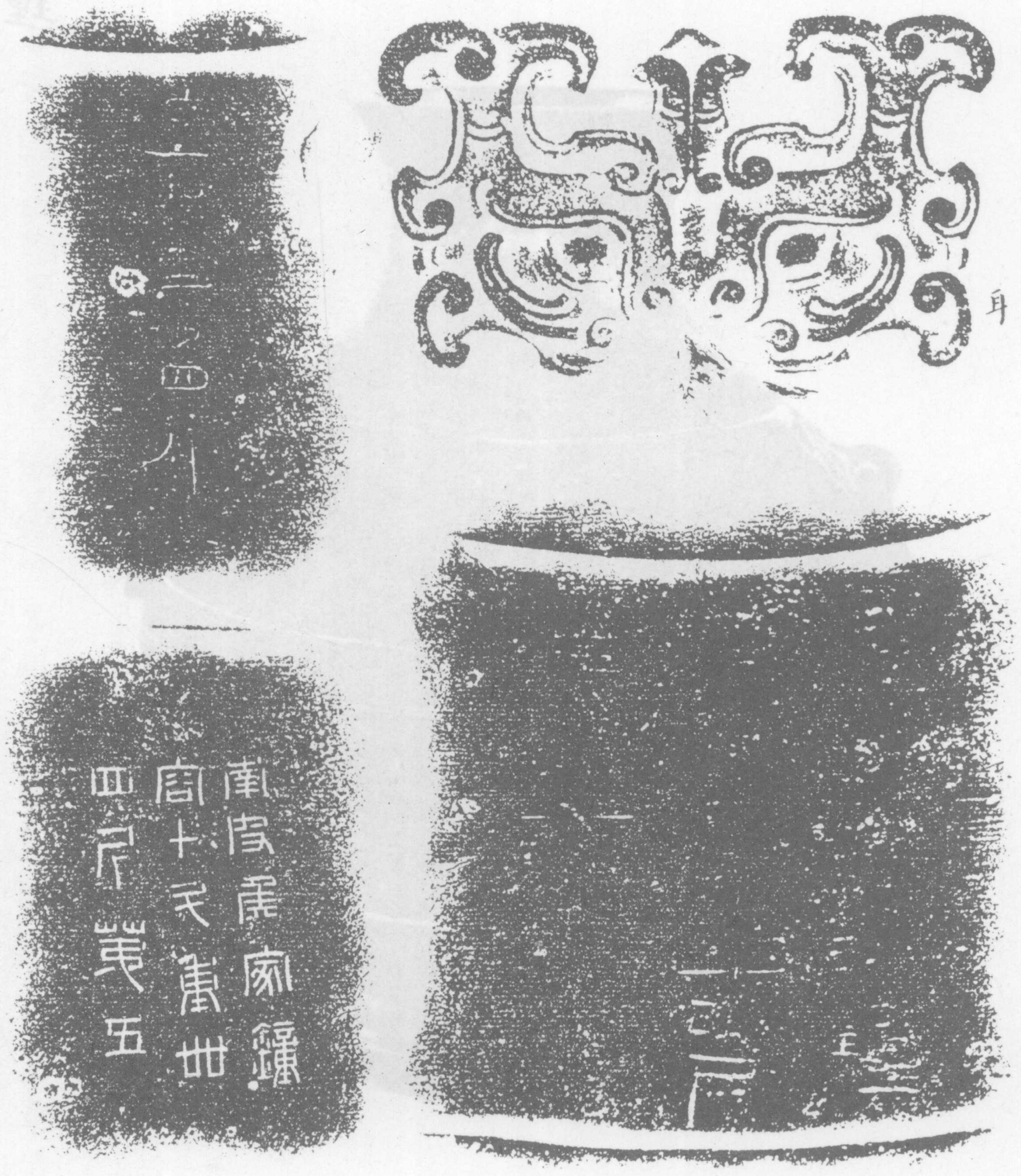

二五

右漢鍾體圜腹旁兩獸面銜環高一尺三寸八分深一尺一寸九分口徑五寸五分足徑六寸四分重一百八十四兩色黑有紅綠斑腹有帶紋三銘二字陽識在足內五說文古文作X与此同二五蓋紀數也

南皮侯家鍾

鍾.

重卌四斤.

第一.

容一石.重卌四斤.

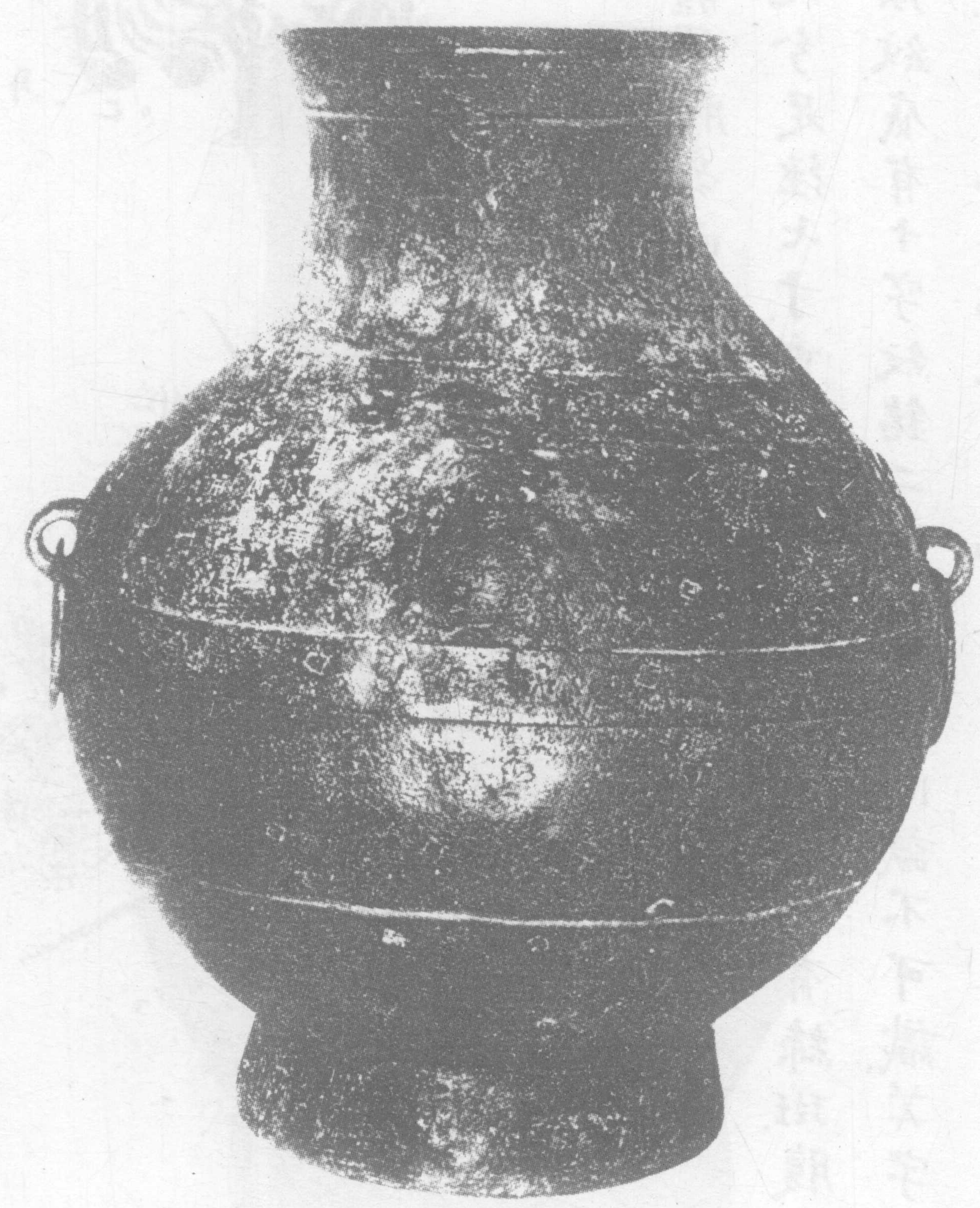
南皮侯家鍾.鍾

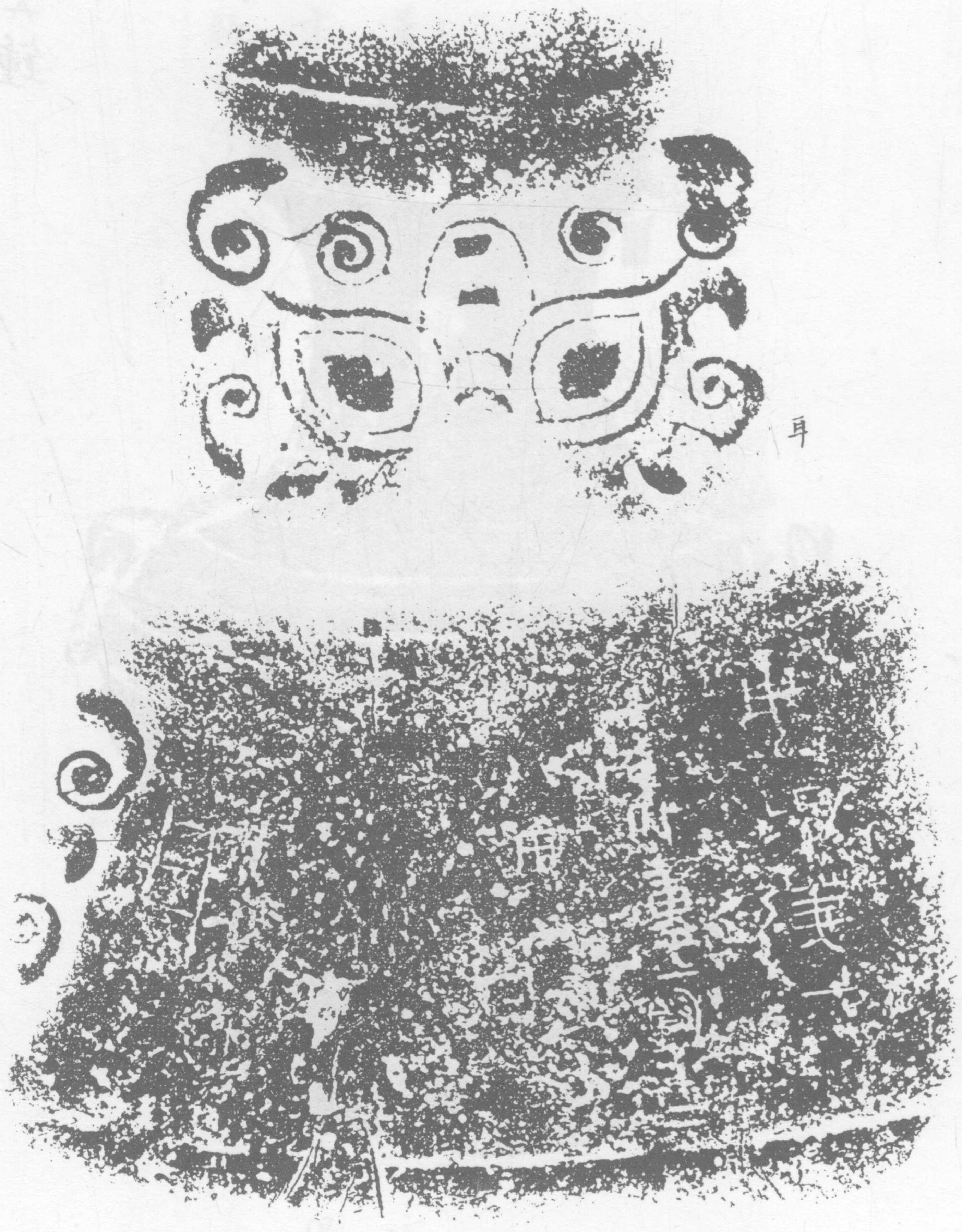
容十斗.重卌

四斤第五.

右漢鍾體圜腹旁有兩獸面銜環.高一尺四寸三分.深一尺二寸七分.口徑五寸九分.足徑六寸七分.重三百九兩.容二斗二升六合.色黑有紅綠斑.腹有帶紋三.銘三段.其先後流轉不可知.蓋三易主矣.第一段泐.可辨者七字.第二段七字.僅記容量重量.第三段十四字.刻畫至工整.易第二段一石為十斗.吳式芬舊藏一鼎銘云「南皮侯家鼎容一斗.重十斤三兩.第二」.與此一家之器也.漢書外戚列傳「孝文竇皇后.景帝母也.……兄長君.弟廣國.……景帝立.皇后為皇太后.乃封廣國為章武侯.長君先死.封其子彭祖為南皮侯」.外戚恩澤表「南皮侯竇彭祖以皇太后兄子侯.(孝文後七年)六月乙卯封.二十二年薨.建元六年夷侯良嗣.五年薨.元光五年侯桑林嗣.十八年元鼎五年坐酎金免」.地理志南皮縣屬勃海郡.在今河北省南皮縣東北八里.

第一鍾

一五八

○○第一
○容十斗重一鈞十二
○斤八兩

甲

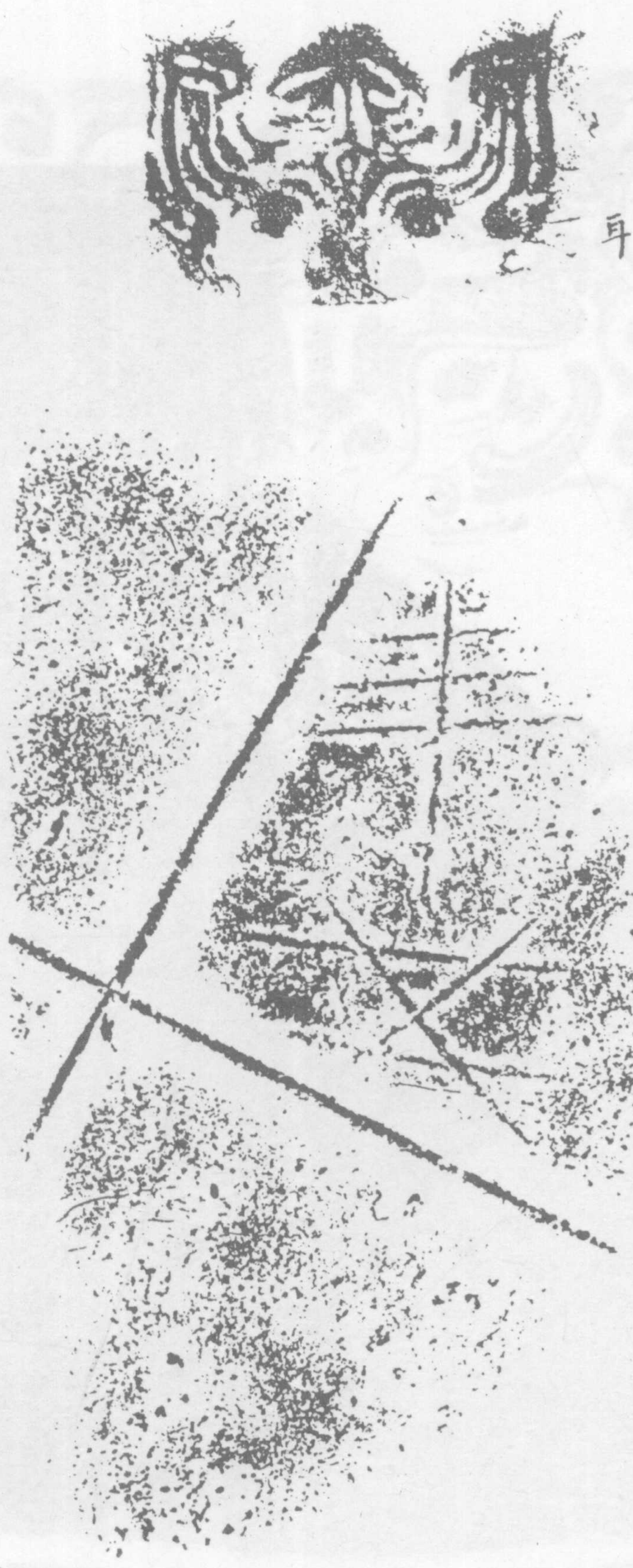
右漢鍾體圜腹兩旁獸面銜環高一尺四寸二分深一尺二寸四分口徑五寸九分足徑六寸四分重三百三兩容二斗二升七合色黑有綠斑腹有帶紋三腹足破補銘十六字在腹外有缺泐

一五九

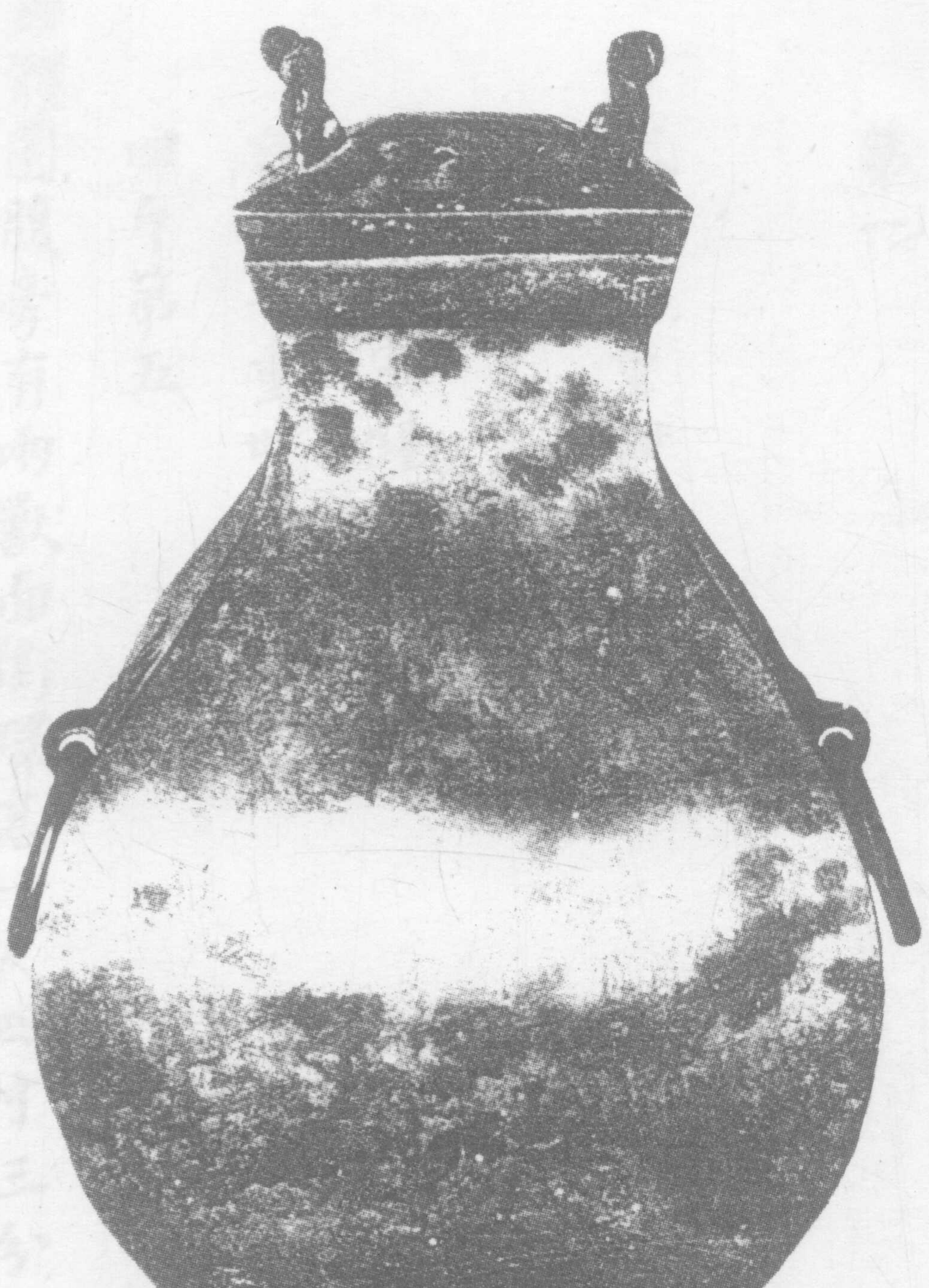
丰艾鍾

右漢鍾體圜腹旁兩獸面銜環高一尺一寸二分深八寸七分口徑四寸九分足徑七寸重一百九十三兩色赭黑有綠斑腹作瓦紋足有弦紋底有十字紋銘二字在其上陽識不可識艾字亦見于谷口鼎或曰此乃紀數卅五也

十二鈁

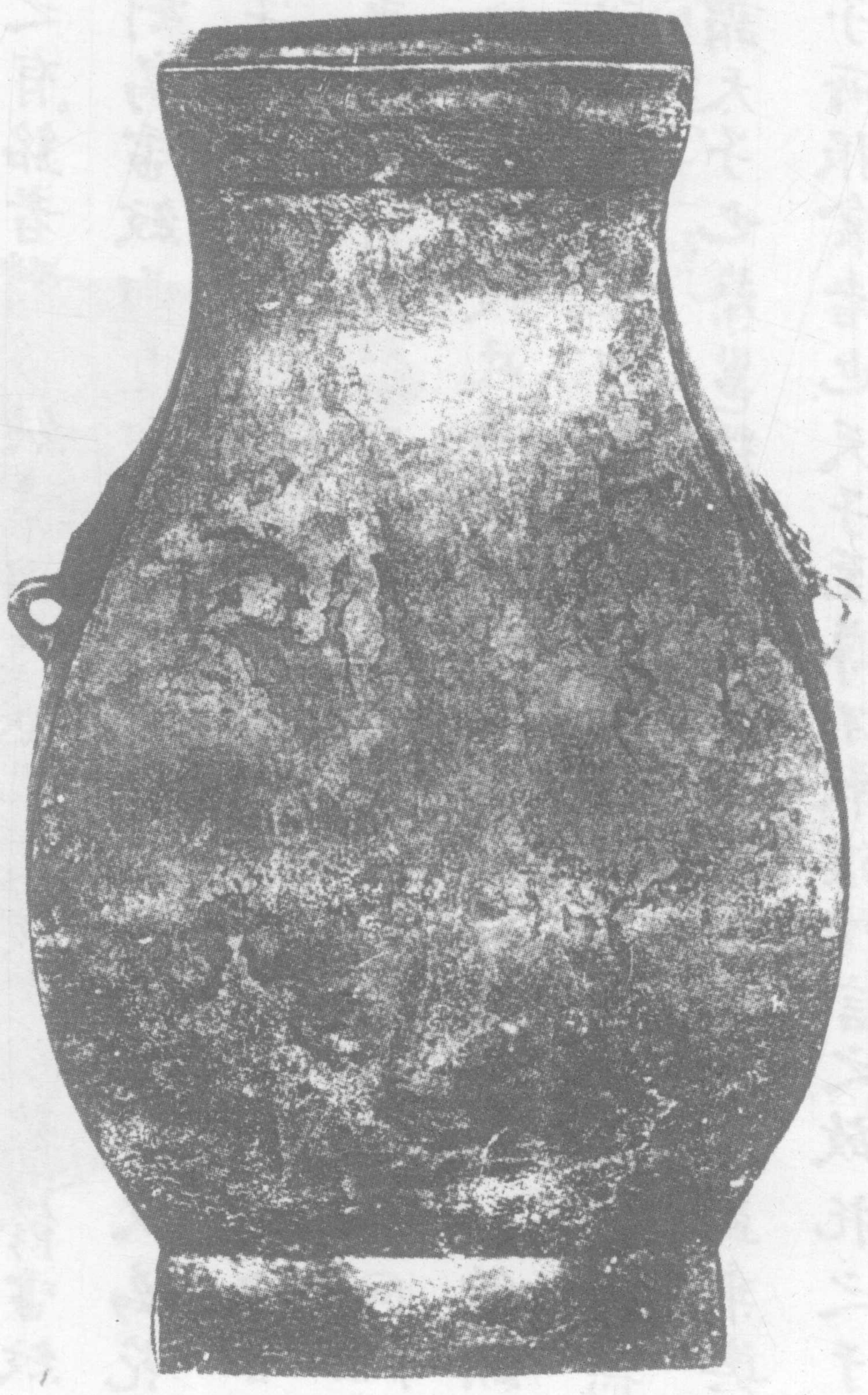

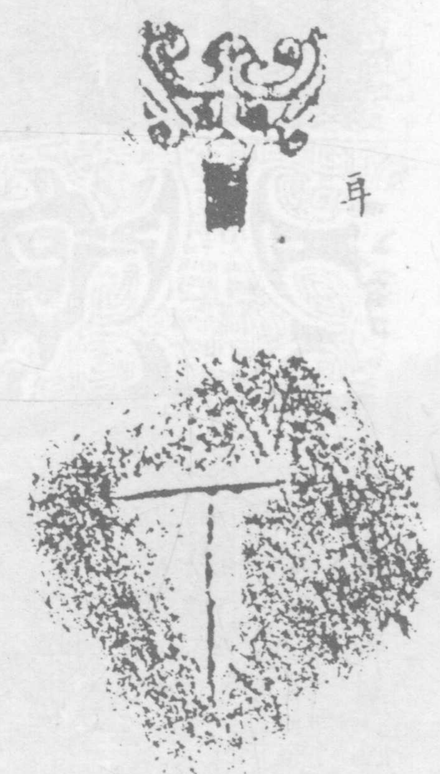

十二

右漢鈁體方腹兩旁獸面銜環有蓋蓋有四足通蓋高一尺二寸九分器高一尺一寸二分深九寸五分口方三寸五分足方四寸七分重一百一十二兩色褐有紅綠斑銘二字陽識在足內乃紀數也

丁鈁

右漢鈁體方腹兩旁有獸面無環高五寸一分深四寸五分口方二寸足方二寸三分重十四兩色黑有紅綠斑銘一字在足內陽識疑下字

一六二

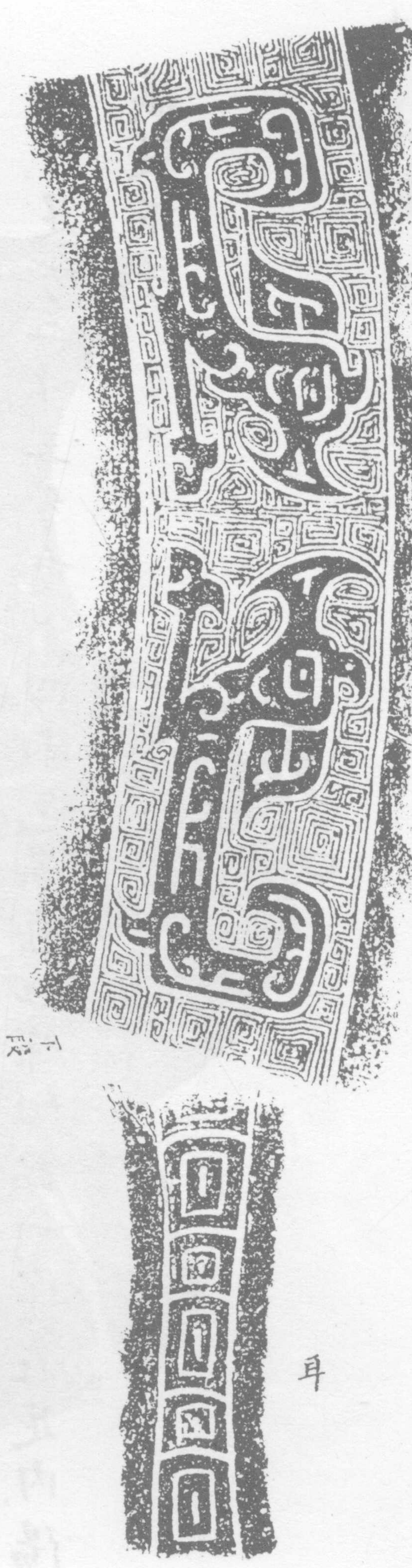
內者缶

一六三

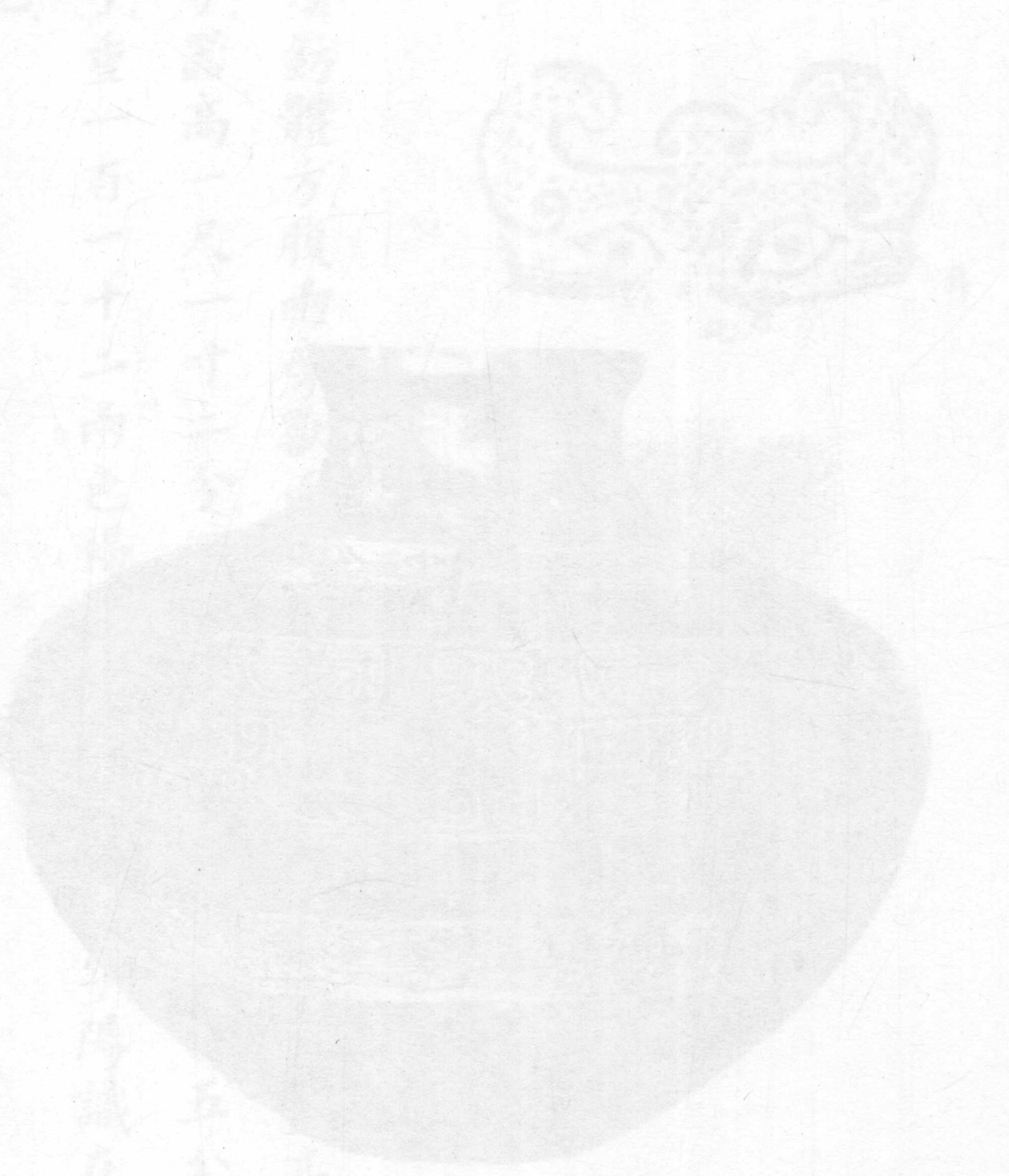
下腹

耳

內者未○央○尚○浴○府乘輿金缶一容一石重一鈞九斤

元年十一○月○內○向○造輸第初二百六十七

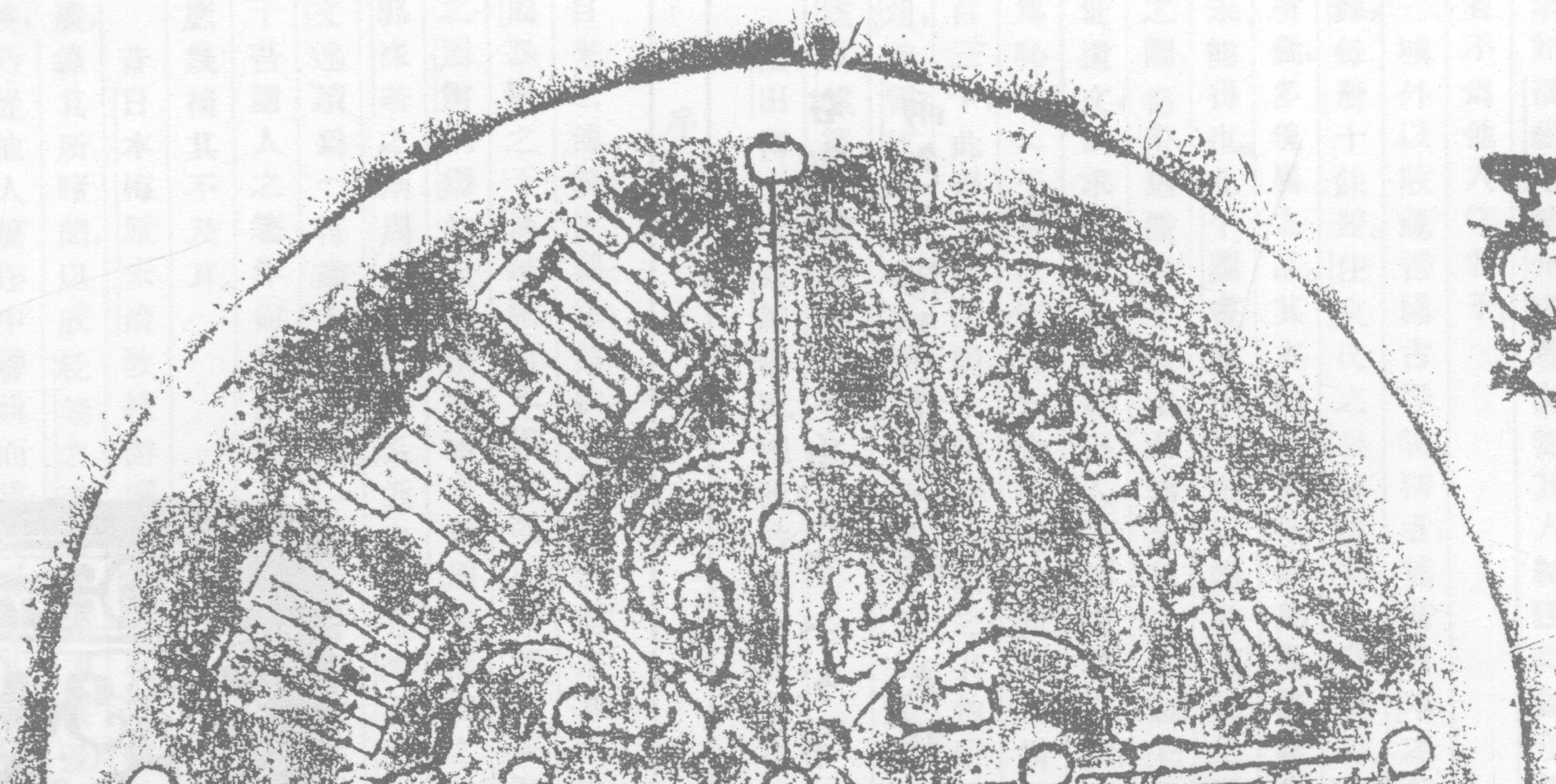
右漢缶，巨腹斂口，兩耳，高一尺三分，深一尺二分弱，口徑四寸三分，重二百五十五兩，容二斗七合，色黑，有紅綠斑，耳下銘三十六字。漢器之有銘者，體多純素無花紋，此器腹中刻饕餮雷紋一道，上下復刻鳥雷紋兩道，兩耳刻回紋，皆後人所為。銘文為花紋所掩者八字，央月二字尚隱約可辨。尚浴府行燭盤銘云「內者未央尚浴府乘輿金行燭槃，容二斗，重二斤十二兩，元年內向（疑是者字之譌）造，第初八十四」，以校此缶文正相合，蓋同時所作，推知所缺六字乃「尚浴府內向造」也。內者未央尚浴府疑宮內之浴室，今無可考。乘輿者，謂天子也。蔡邕獨斷曰：「乘輿出於律，律曰敢盜乘輿服御物，謂天子所服食者也。天子至尊，不敢渫瀆言之，故托之于乘輿。乘猶載也，輿猶車也，天子以天下為家，不以京師宮室為常處，則當乘車輿以行天下，故羣臣託乘輿以言之。」後漢書禮儀志「乘輿初，緇布進賢」。漢舊儀「凡乘輿衣服，已御輒藏之，崩皆以斂」，是其證也。今乘輿器之流傳者，則有永始鼎、元延鼎、南陵鐘，皆成哀間物，此僅言元年，時代當相近。昔人謂凡云某年而不箸年號者，皆紀元以前物，蓋不可信。漢銅器或稱金，如美陽鼎、菑川鼎、陳倉成山匜等皆是。銅者五金之一，廣義言之，故謂之金也。箸缶之名者，僅見此器，不知秦人所擊者是此類否。尚浴府燭盤與此同為元年所造，此書月而彼不書月，此第初二百六十七，而彼第初八十四，同時所造之器非一也。輸者，造成輸之於官也。建昭行鐙乃建昭三年所造，而云五年十二月輸，是輸可在造二年之後也。

富貴昌宜侯王洗

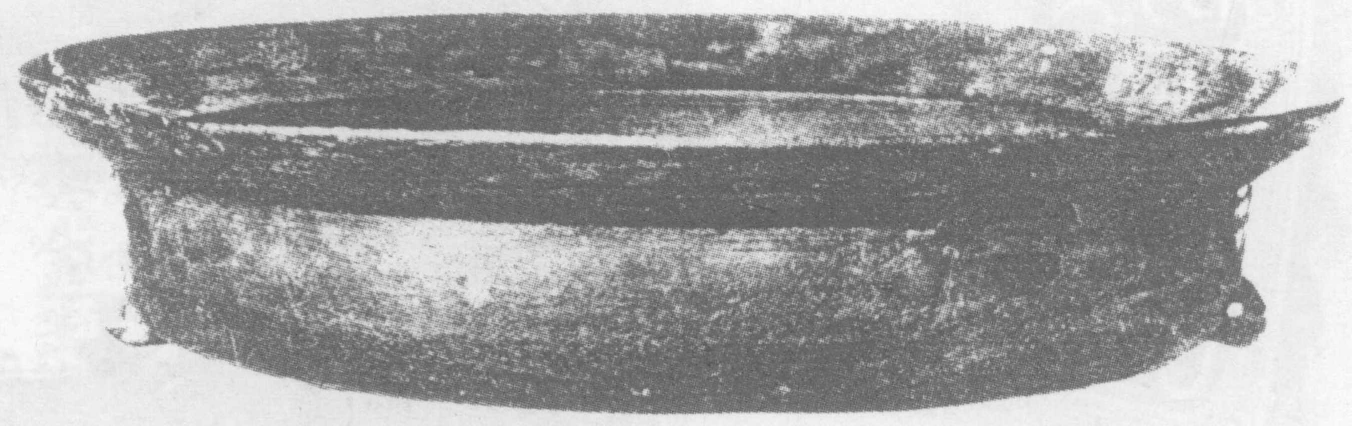

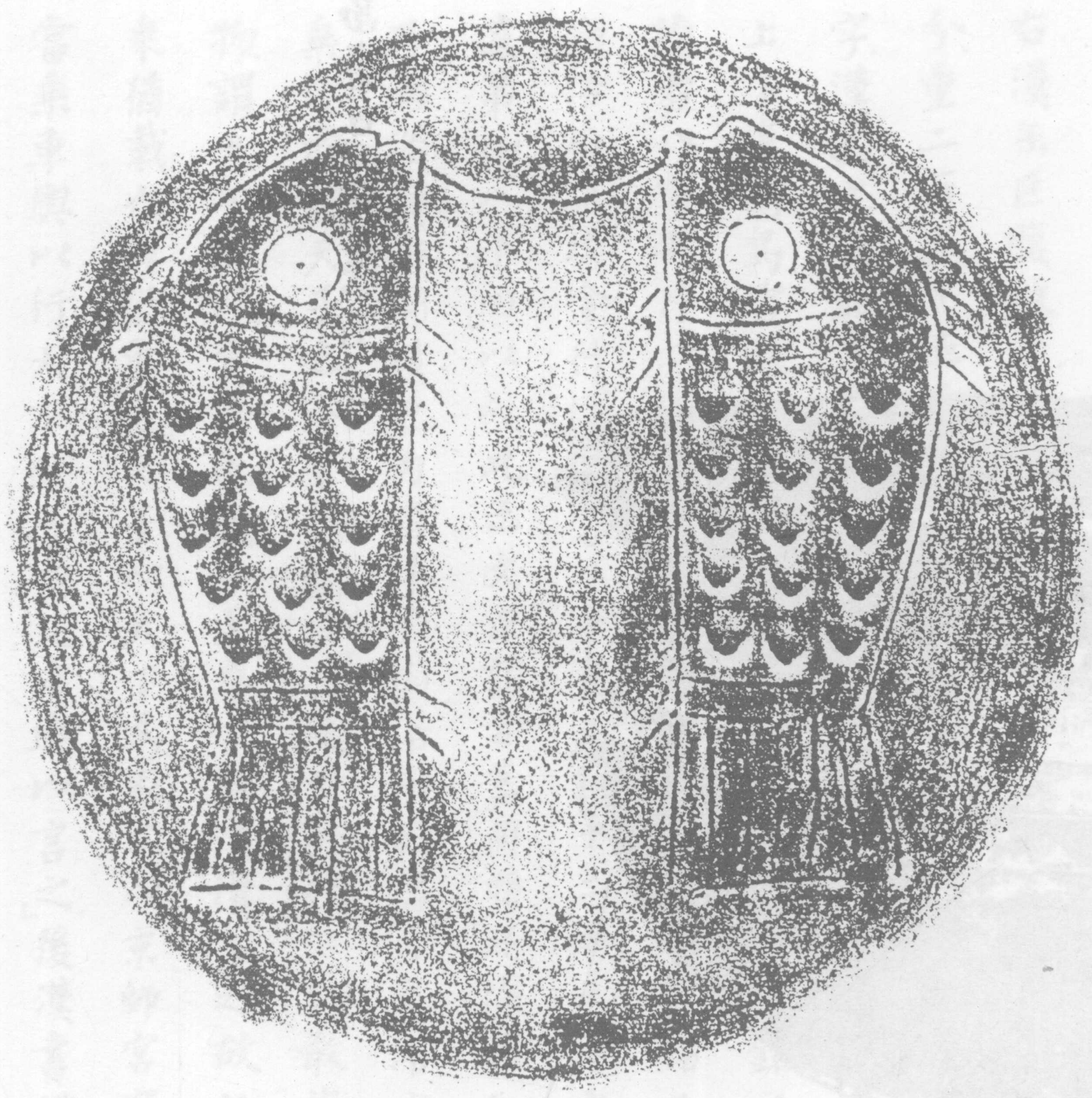

富貴昌宜侯王

右漢洗體圜侈口腹旁有兩獸首高五寸五分深五寸三分口徑一尺一寸重九十八兩色黑有綠斑腹中作菱花紋右側作雙魚左側銘六字

雙魚洗

右洗體圜，腹下兩旁有鼻高二寸三分深二寸二分，口徑一尺五分重五十一兩，徧體紅綠斑，腹內作雙魚紋，漢或六朝物也。

一六八

描金敦

右敦體圜三足，高三寸二分，深二寸七分，口徑二寸七分，重十一兩，色黑，描青赤金花，時代未詳。

一六九

海外吉金圖錄

甲戌六月 鄧爾疋

據一九三五年考古學社專集第三種影印本影印

序

滿清之季，收藏古銅器者蜚起：歸安之吳氏兩罍軒，丁氏梅花草庵，吳縣之潘氏攀古樓，吳氏愙齋，濰縣之陳氏簠齋，海豐之吳氏雙虞壺齋，閩縣之陳氏澂秋館，南海之李氏寶召齋，日照之丁氏移林館，漢軍之許氏煦堂，溧陽之端氏陶齋，凡十餘家，家皆百器以上。民國以來，故家零落殆盡，惟攀古樓澂秋館兩家獨存，已不無散失矣。軍閥搆禍，國無寧歲。關洛之民，困於饑饉，或掘墟墓，取所藏以救死，政府莫能禁。異邦之民，挾其多金，來相購取。于是古器之流出，遂如水之就壑。今之藏家，求如潘祖蔭陳介祺者尚無其人，緘縢扃鐍于銀行之庫，有力者將負之而趨。有不爲他人積者乎，有不爲他人守者乎。

域外以收藏吾國古器箸稱者，莫若日本之住友氏，英國之猷氏EUMORFOPOULOS。猷氏之集古錄，每册十餘鎊。住友氏之泉屋清賞，乃非賣品。昔年濱田耕作博士來朝我國，燕談之頃，吾謂住友所藏，多瑰異之品。其木印之美，他國莫及。餽贈非所敢希，願以購求爲請。濱田博士雖允代謀而終未能得也。北平圖書館斥千金以購此書，猶是秦藏六初編之本。乃與同嗜十餘人合資攝影，六寸之圖，每份猶需六十餘元，而銘文解說缺如，未慊余意。九一八之難作，乃蹶然起曰：「宗邦重器，希世遺文，欲求印本而不可得。人方刦掠我文物，傾覆我國家。吾不學爲恥耳，乃效尾生之信，以翻印爲恥乎？」于是有海外吉金圖錄之輯。茲編爲日本之部，采錄之書七種。泉屋清賞正續編爲圖二百三十，此得其半而弱，十鐘則全收之，其他所采較少。合得一百五十八器。若陳氏十鐘，饕餮蟬紋俎，夔雷紋四足簋，饕餮食人卣，宰椃角，隹壺爵，鳥柱饕餮紋斝，芮伯壺，蛙藻紋盤，新量升，金錯鳥獸雲紋盤等，乃其箸者也。

濱田博士作泉屋清賞總說，致慨于吾國古銅器之研究尚未就緒。時代之鑑定，茫無基礎，唯依自來之傳說，比圖錄，信欵識，依習慣而定其時代。此語誠然。然反觀彼之所定，更爲茫昧。將多數之周器屬之于漢，雖删訂本畧有改正，然如素鉦吾人據南疆鉦可碻知爲周器者，彼則據博古圖錄之周雷柄鐸初定爲漢器，繼定爲周末漢初之器。又如者汈鐘之「惟戊十有九年，」戊即越，見于郭沫若之兩周金文辭大系。近出之方濬益綴遺齋彝器考釋引潘祖蔭說亦如是。而彼乃據吉金文述讀爲「惟歲十有口昧。」彼謂書中所載諸器，知出土地者絕無，而吾尚能考其一二。竊疑彼于吾國人之箸作尚未多窺，其識乃在比圖錄，信欵識之下。彼于欵識之考證，概從省略，此加詳焉，庶幾補其不及耳。

昔日本梅原末治教授游歷歐美，公私收儲之府，莫不傾其所有以相示。君乃照其形制，量其修廣，錄其所睹聞，以成柉禁之考古學的考察及歐美蒐儲支那古銅器精華。余于域外之文，一無所曉，乃從他人箸作中晉輯而爲此書。余甚慚于梅原，國中獨無其人乎？此所爲撫卷躊躇者也。

中華民國廿四年四月廿六日容庚序于燕京大學。

例言

一 茲編專選日本所藏吾國古彝器，附考釋于後。

二 泉屋清賞及白鶴帖依花紋製作之特徵命名。然饕餮之鼎，同名者多；蟠夔蟠龍，間異其說，不如以製器之人命名之無差忒，故悉仍舊稱。

三 彝器形制，往往由商至周，相沿未改。鑑定時代，殊非易易。日人所定時代，每失之太晚；而余所定時代，或又譏其太早。然余固別有所見而未遽能喻人也。姑懸之以俟後之論定。

四 本書所用長度及衡制，除周漢遺寶原用萬國公制，改用吾國市用制外，餘皆沿用日本制。吾國舊制一尺，等于日本一・〇五六尺，舊制一兩，等于日本〇・九九五兩，相差甚微，故不復改。白鶴帖圖多依原大，此編略爲縮少。用市尺量圖樣，恐不能與原器密合也。

五 泉屋清賞所記度衡，與删訂本頗有差異，茲以删訂本爲據。

六 濱田氏本泉屋清賞有箸彩色之圖，照印每不清晰，茲取秦藏六氏本中單色圖代之。

七 日人不善拓墨，故所附銘文拓本多不甚精。苟得舊拓，輒爲更易，如陳氏十鐘，彔簋，宰椃角，邢侯盉等是也。

八 此書將成，住友友成君郵贈删訂本泉屋清賞。復書請購原本。彼復以縮本至，謂關東大震災，原本被燬，至成絕版。厚意足感。至繙譯原文，多得于式玉女士及同學瞿潤緡周一良兩君之助，均此致謝。

采用書目

支那古銅器集 田島志一編輯 明治四十三年審美書院出版
采用一器 簡稱銅器集

泉屋清賞彝器部 濱四耕作編輯 大正八年國華社出版
又删訂本 昭和九年出版 合下二種爲一書
采用一〇一器 簡稱泉屋

陳氏舊藏十鐘 濱田耕作編輯 大正十一年國華社出版
采用十器 簡稱十鐘

泉屋清賞續編彝器部 濱田耕作編輯 大正十五年國華社出版
采用十三器 簡稱泉續

白鶴帖第一集 嘉納治兵衛編輯 昭和六年出版
采用五器 簡稱白鶴

周漢遺寶 原田淑人編輯 昭和七年帝室博物館出版
采用十六器 簡稱遺寶

支那工藝圖鑑金工編 帝國工藝會編輯 昭和七年出版
采用十二器 簡稱圖鑑

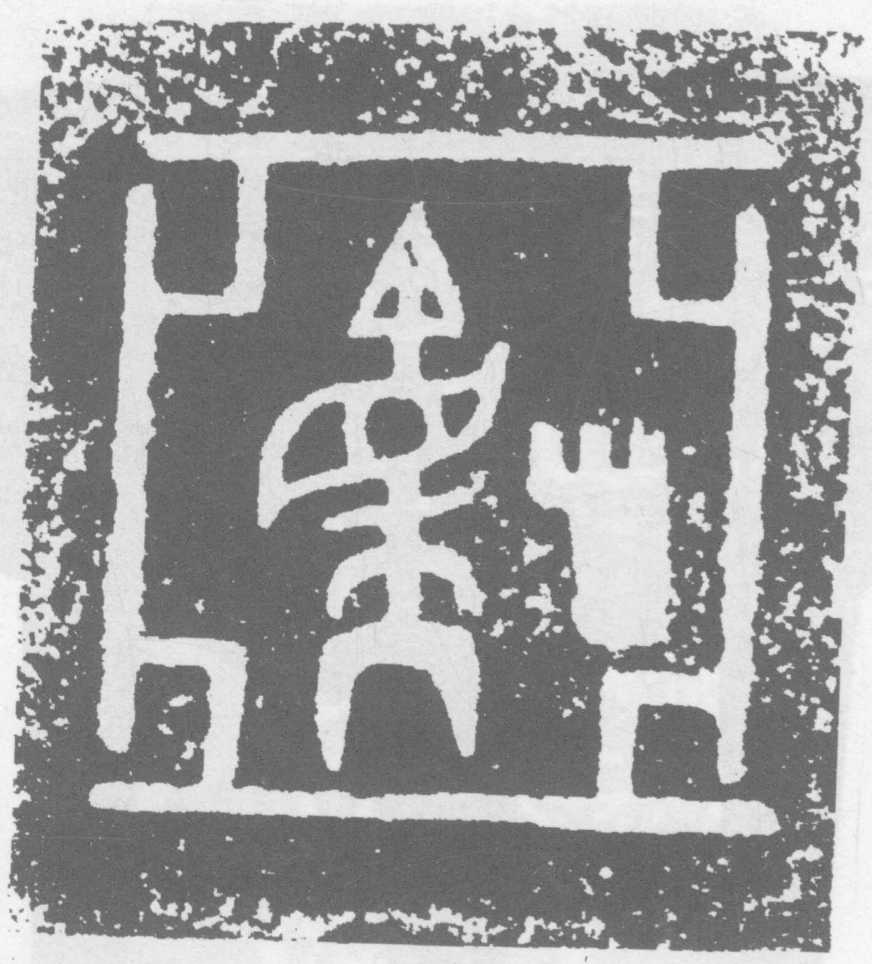
凡一百五十八器

海外吉金圖錄目錄

一 烹飪器及食器

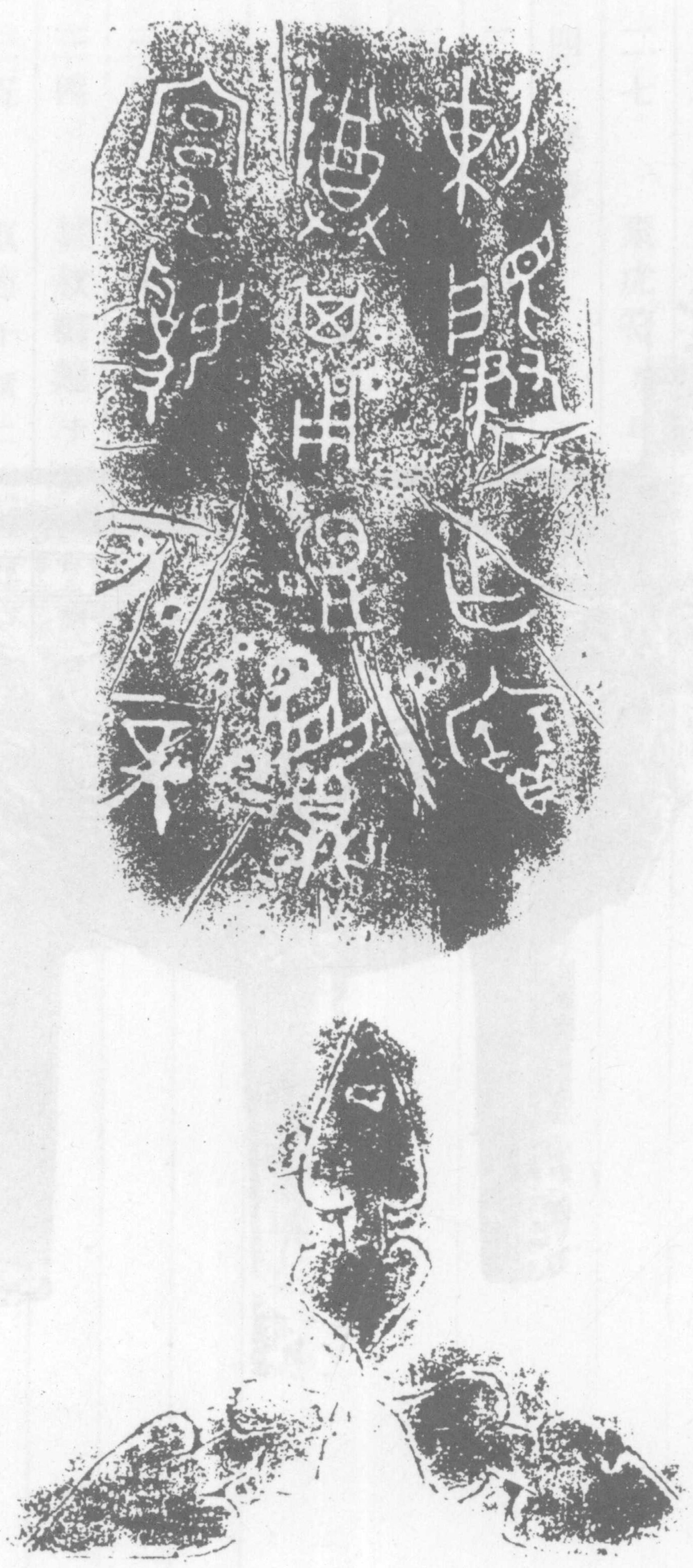
圖一

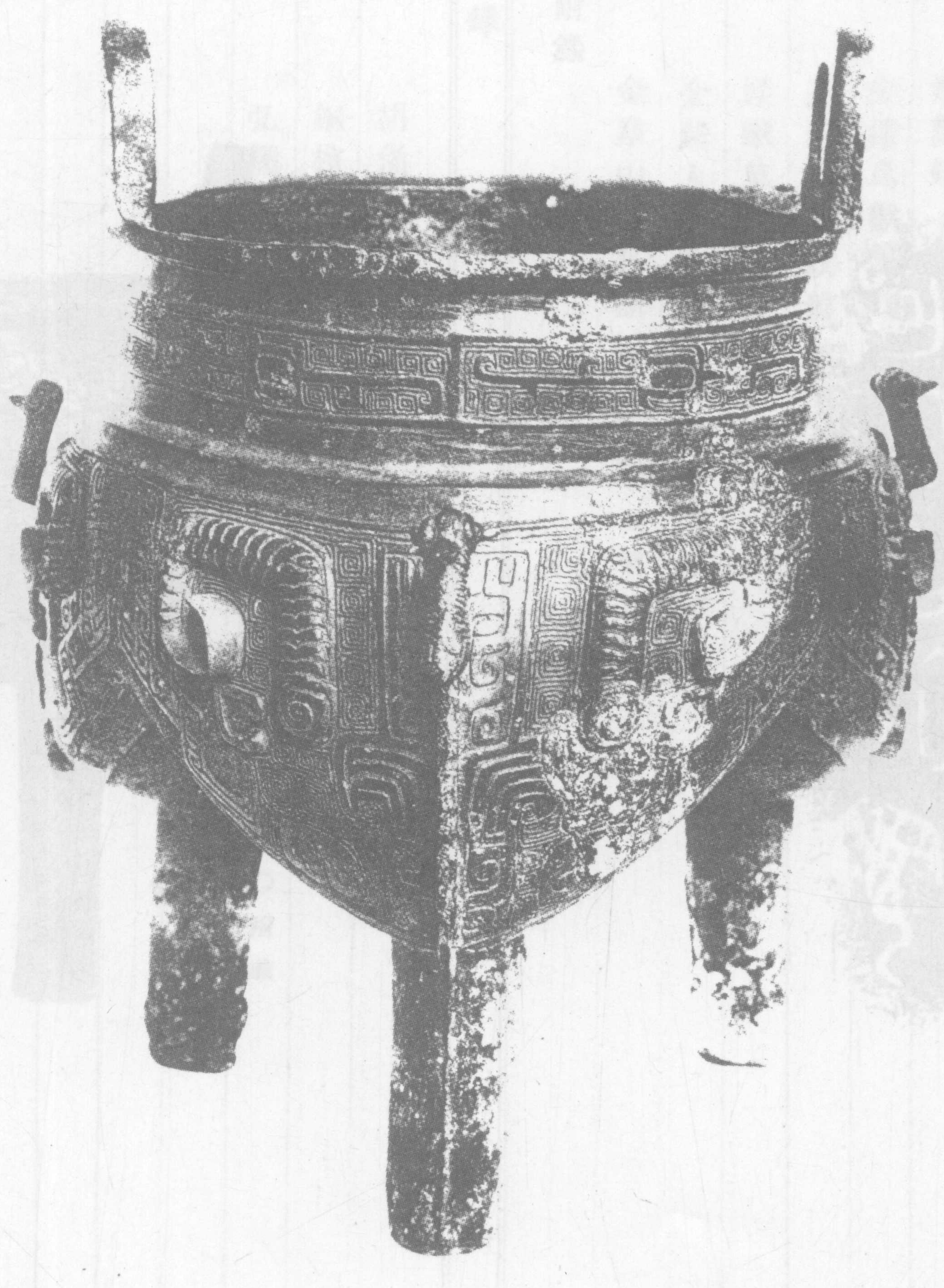
圖二

圖三

圖四

圖五

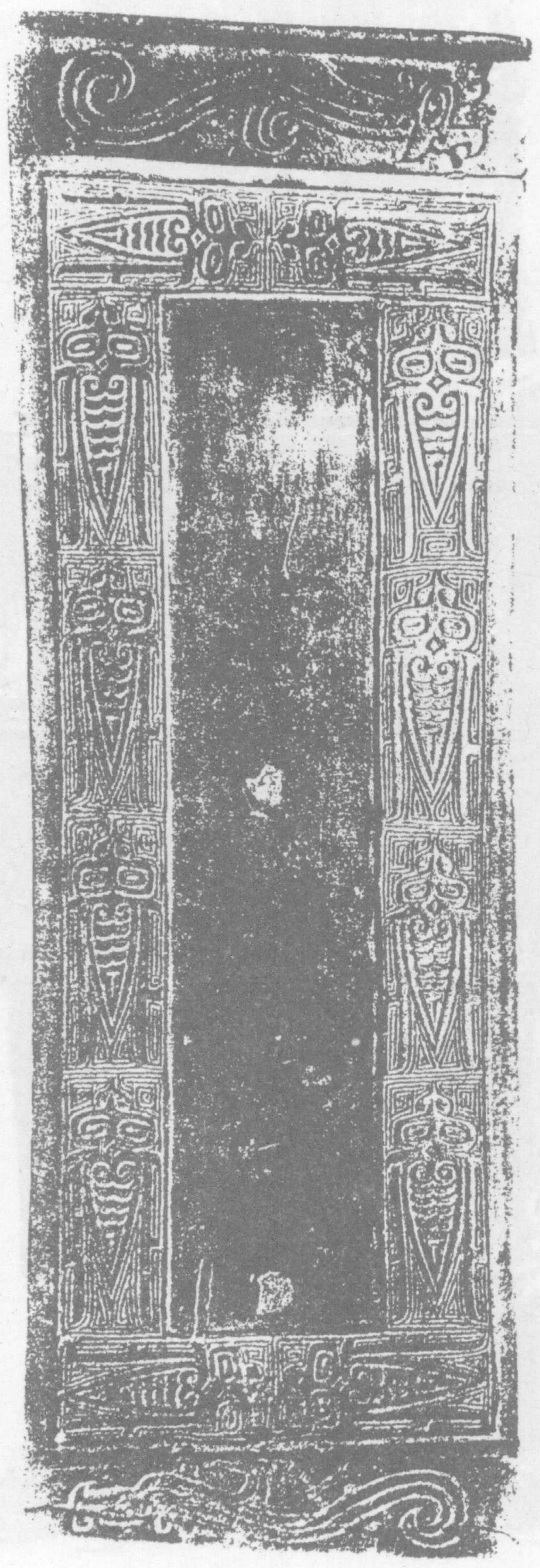

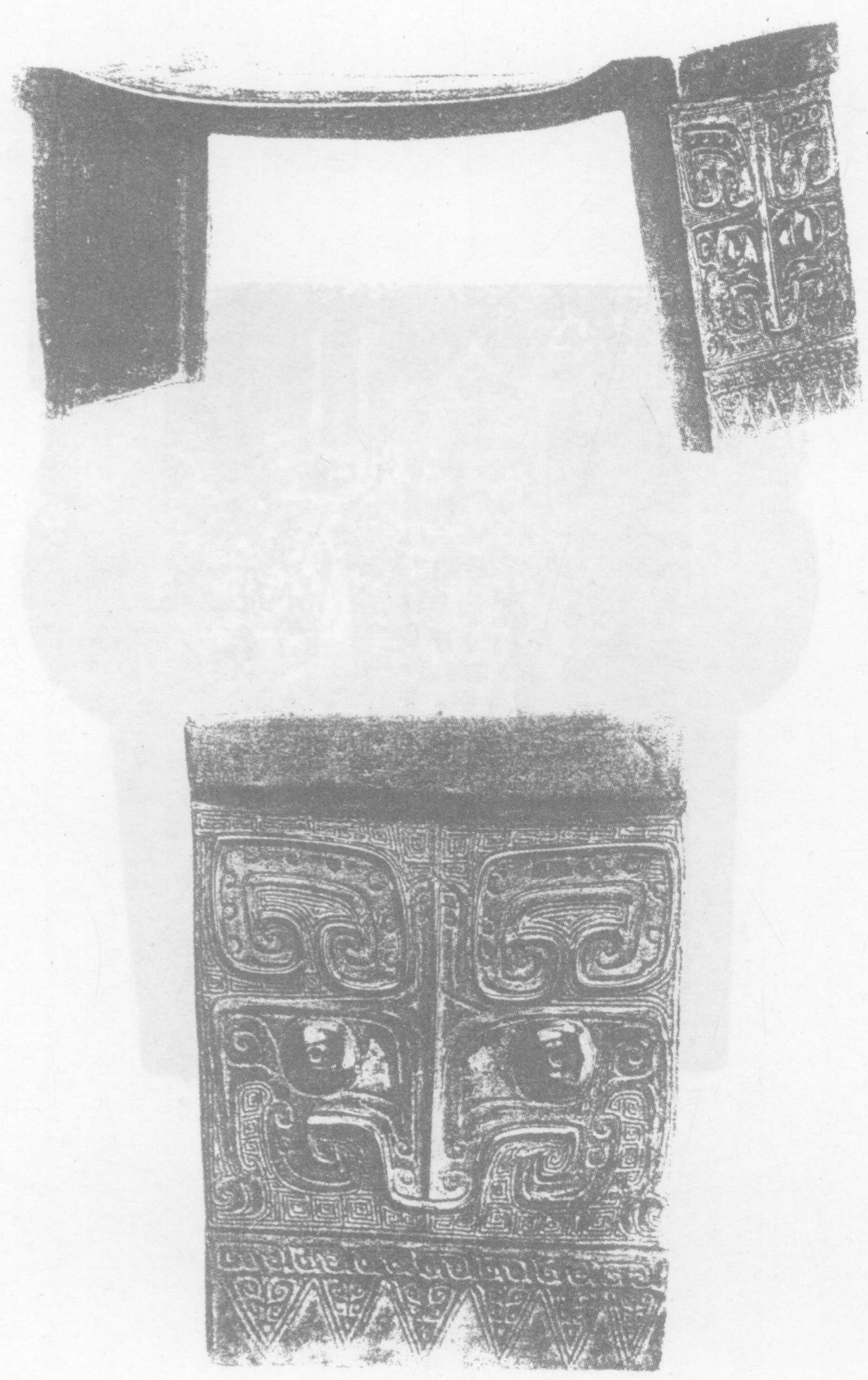

圖六甲

圖六乙

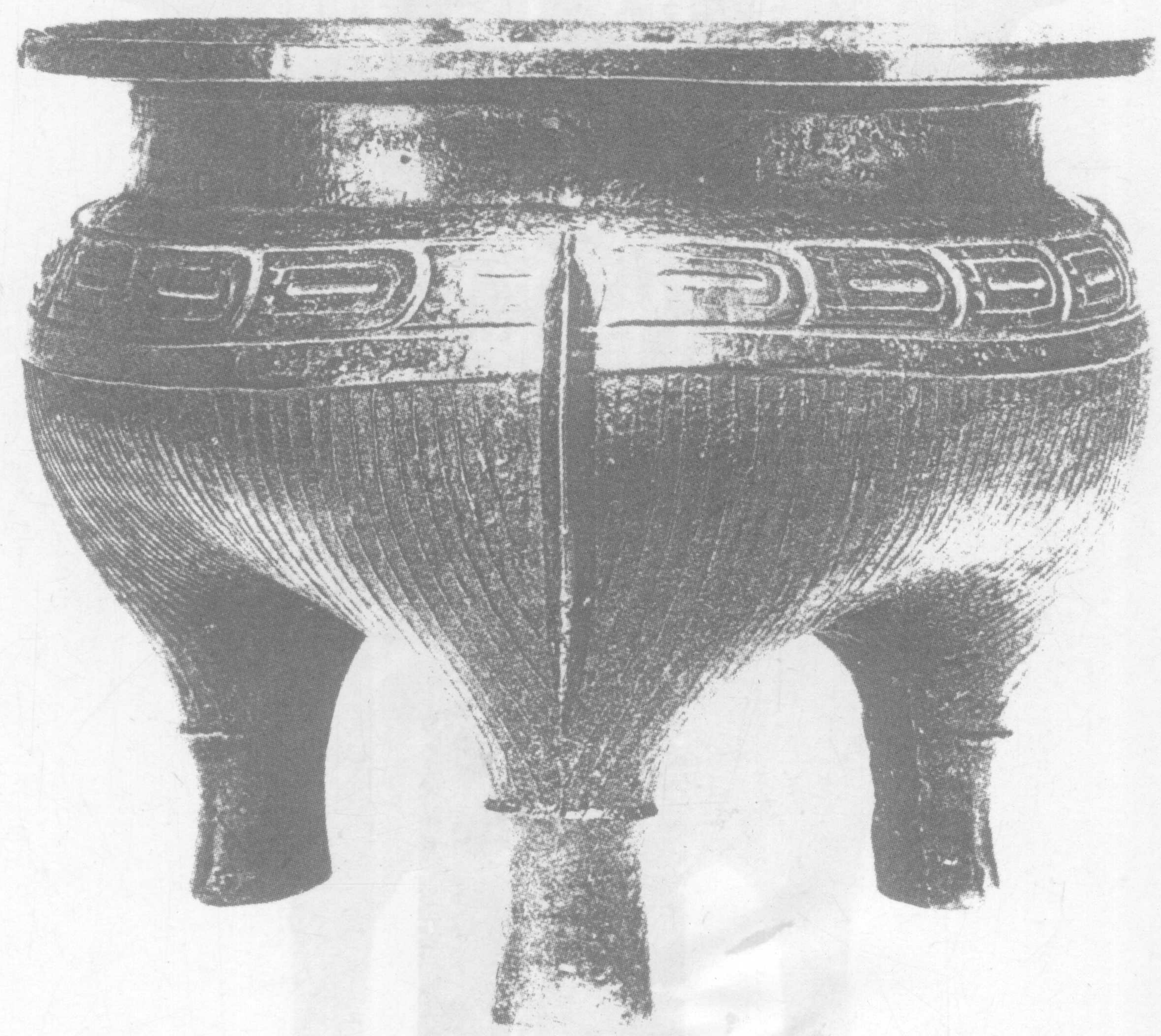
圖七

圖八

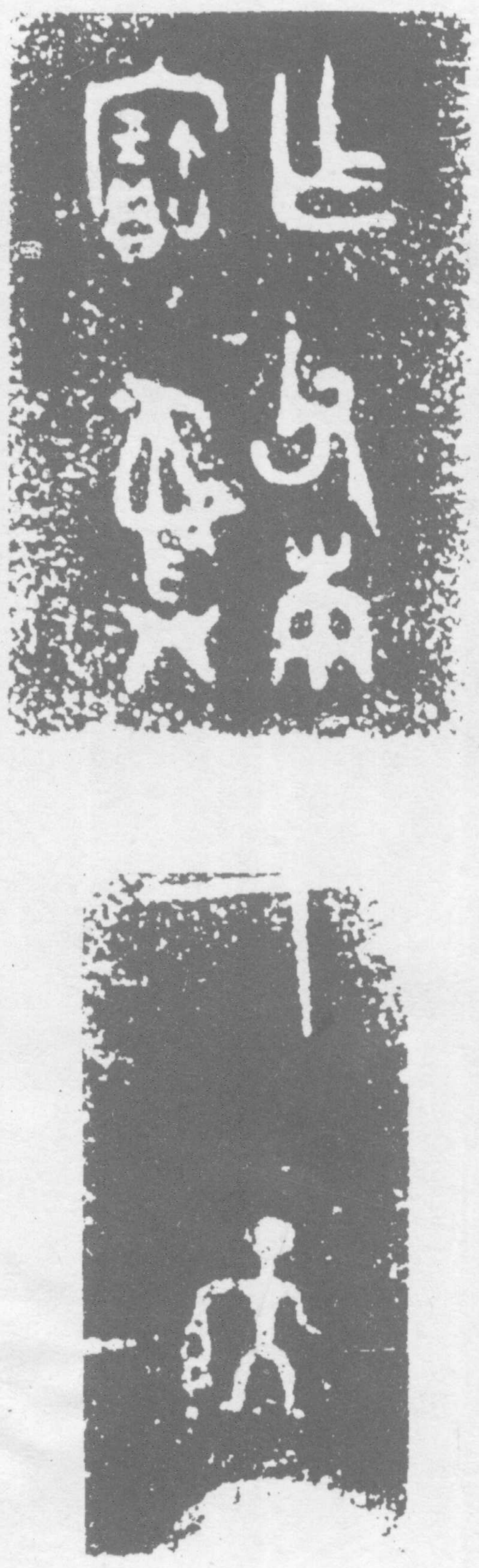
圖九

圖一〇

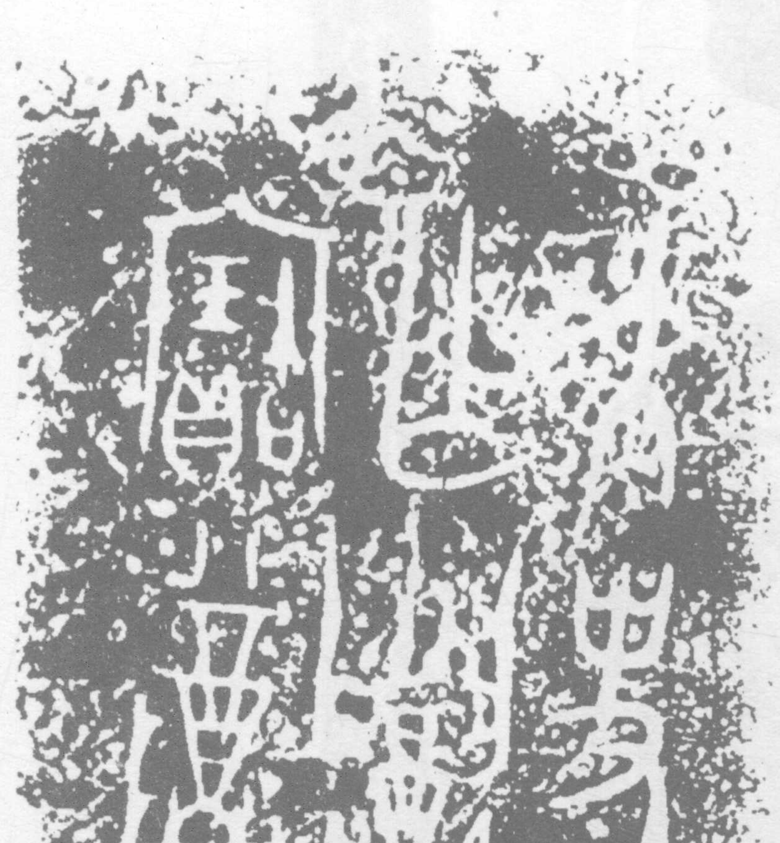

圖一一

圖一二

圖一三

圖一四

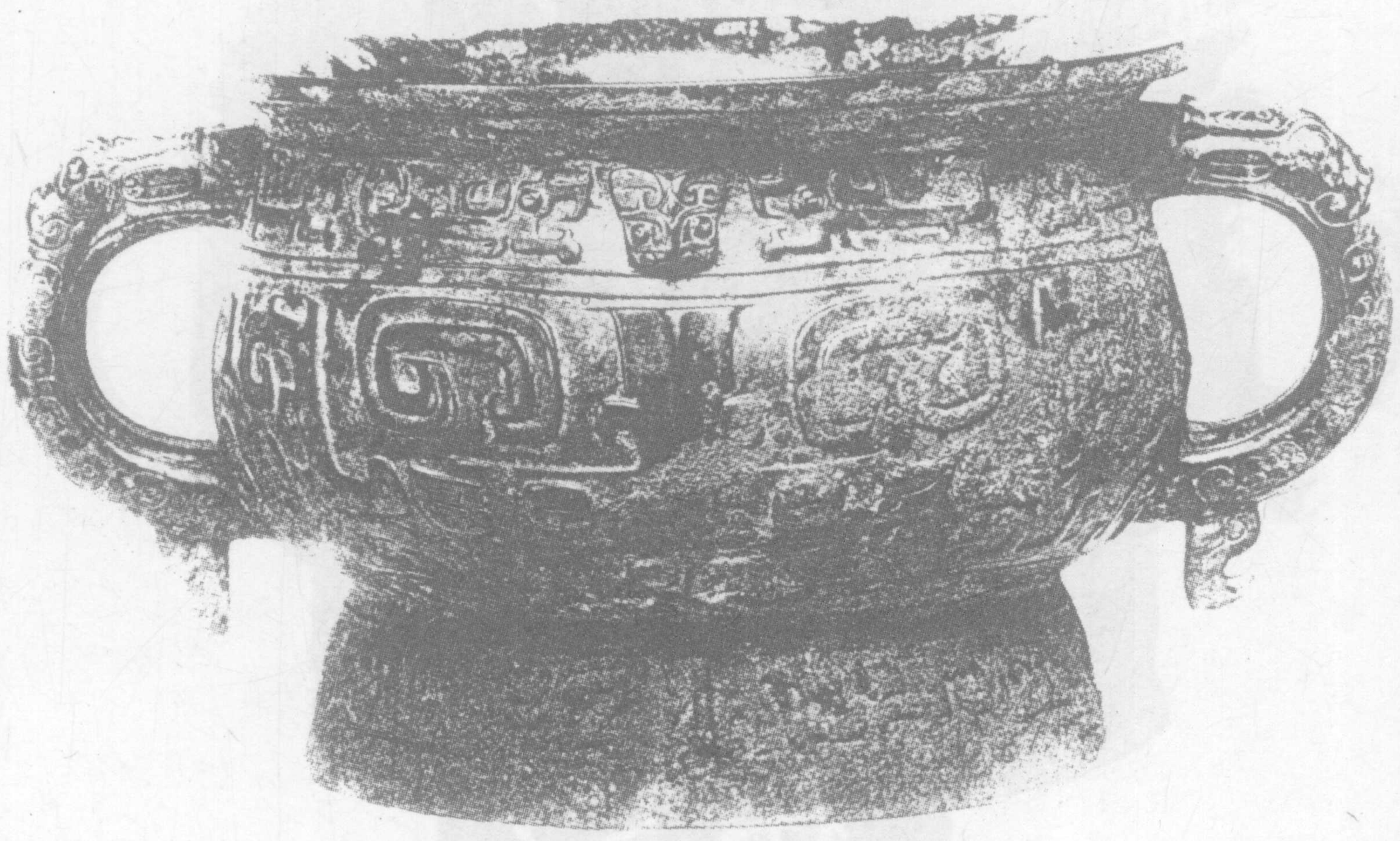

圖一五

圖一六

圖一七

圖一八

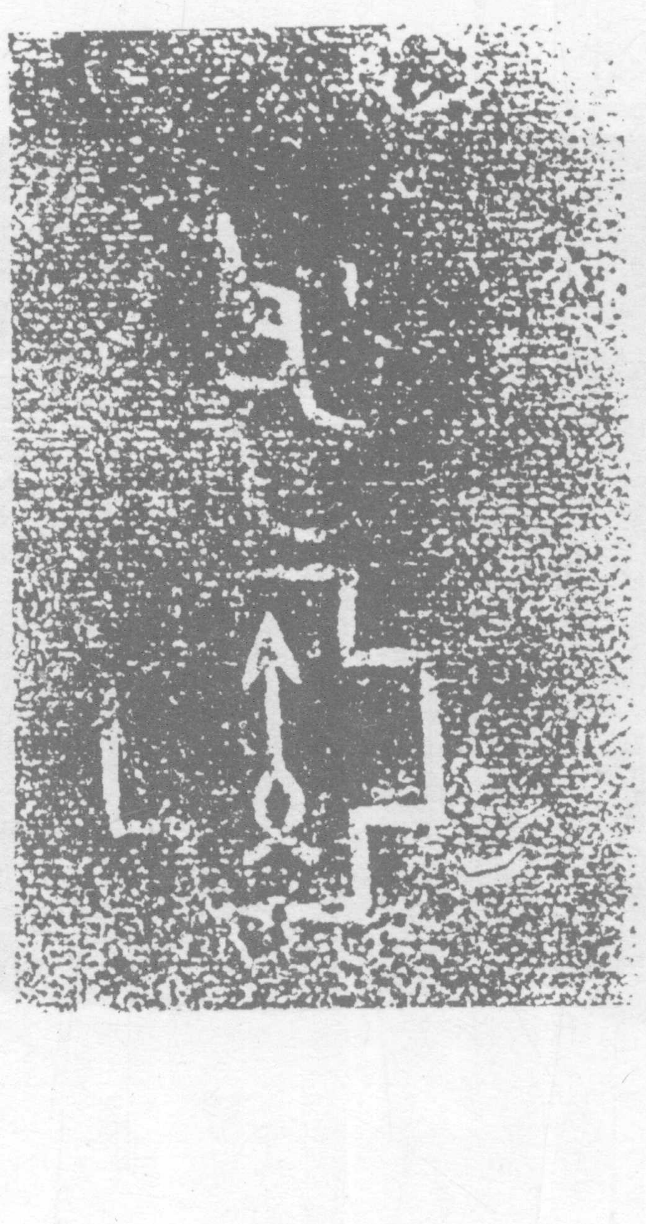

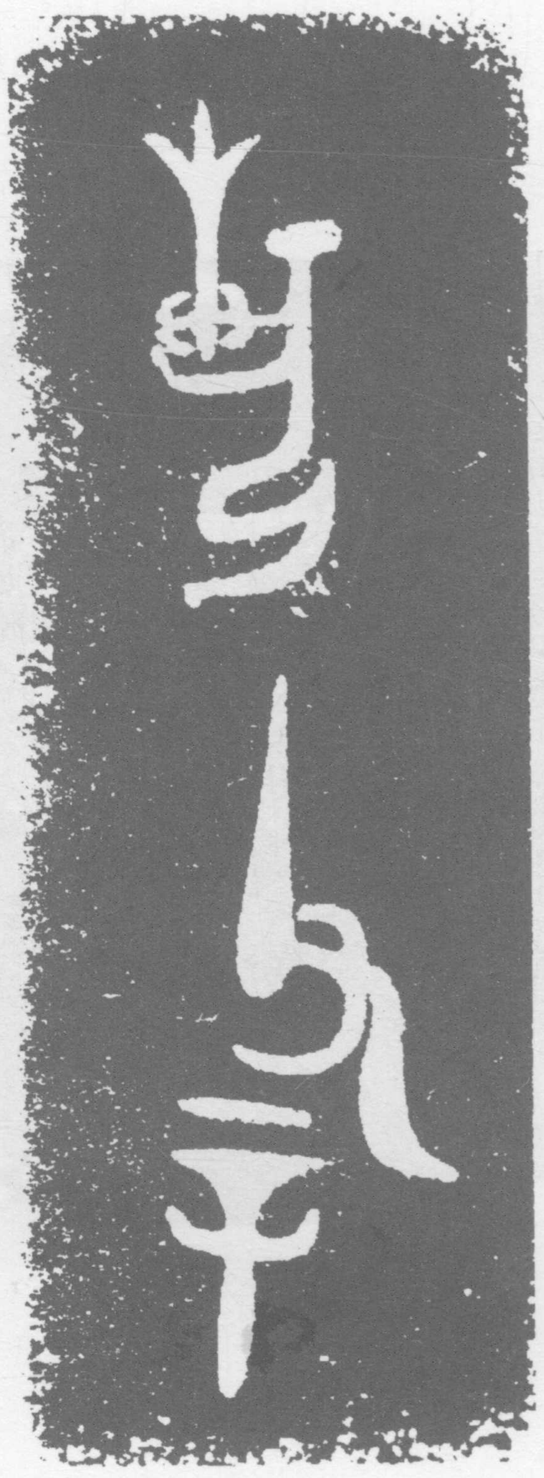

圖一九

圖二〇

圖二一

圖二二

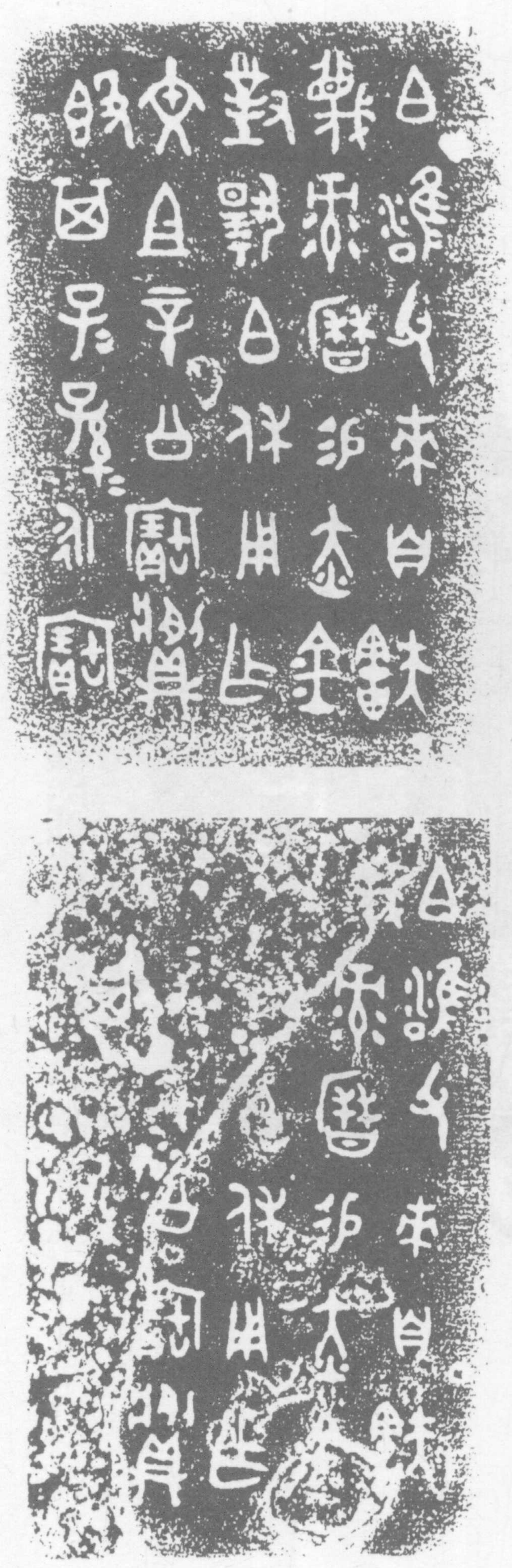

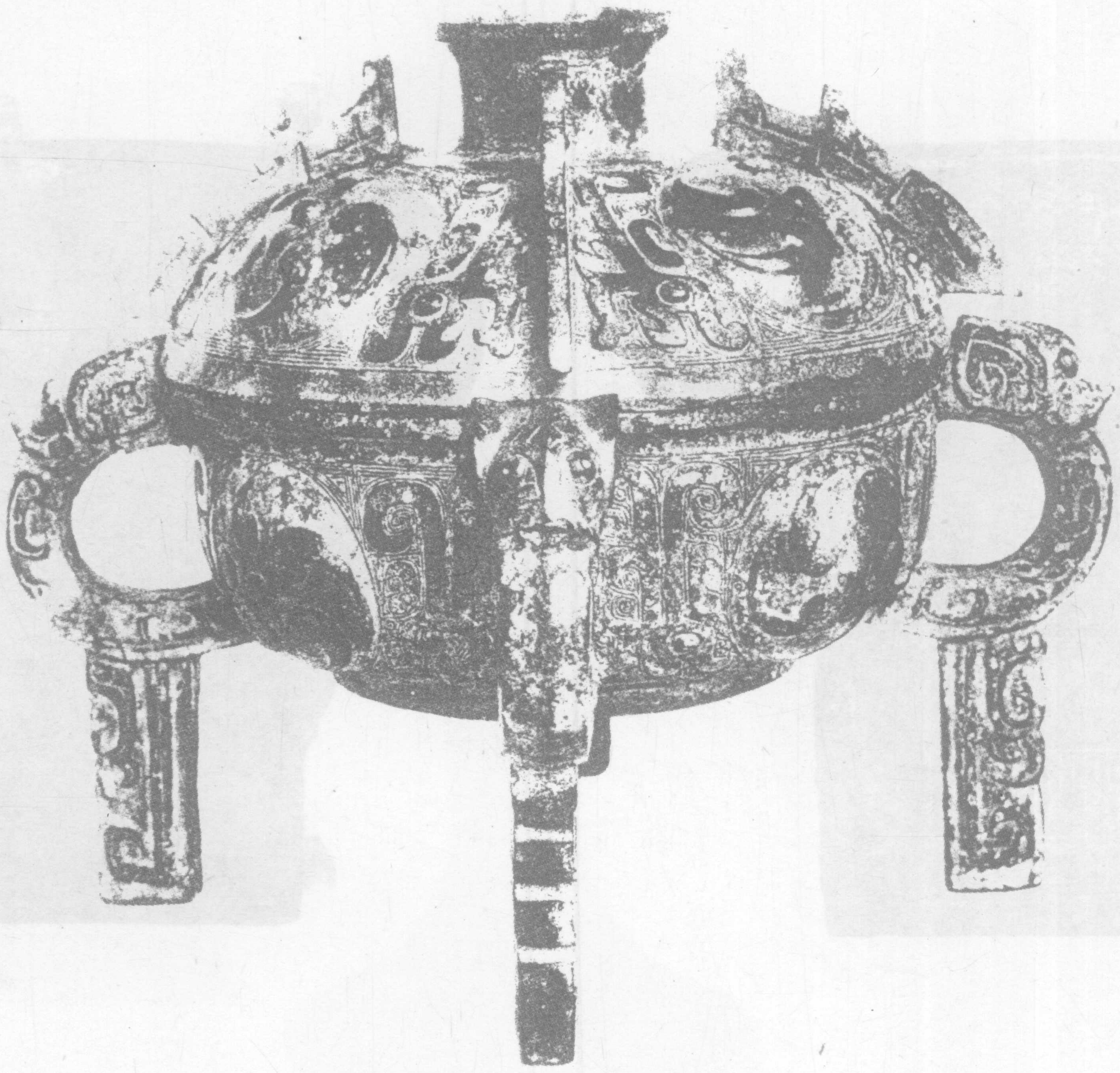
圖二三

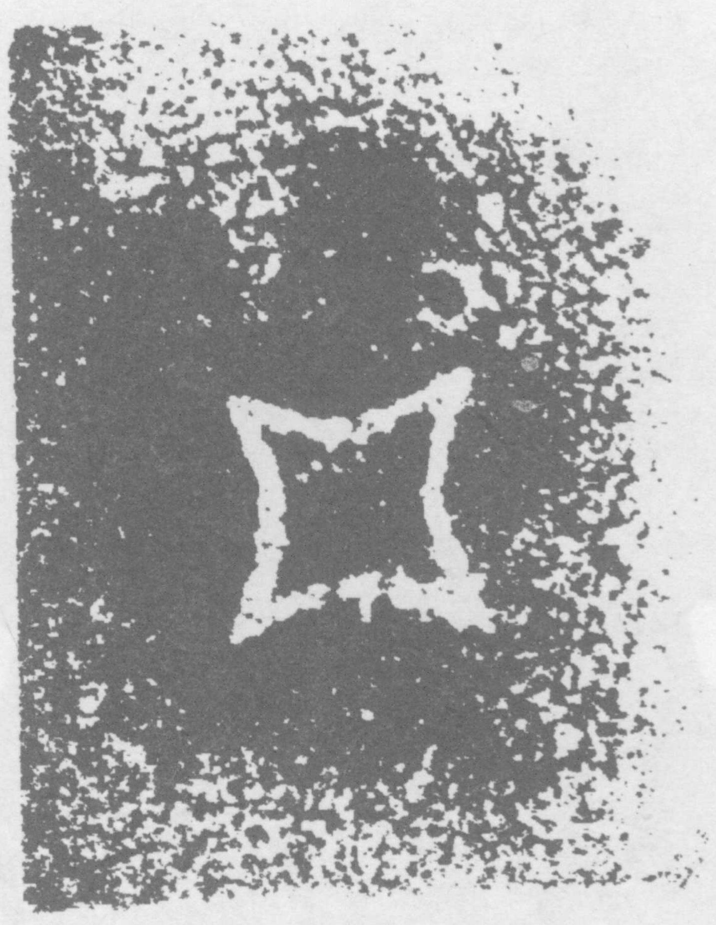

圖二四

圖二五

圖二六

圖二八

圖二七

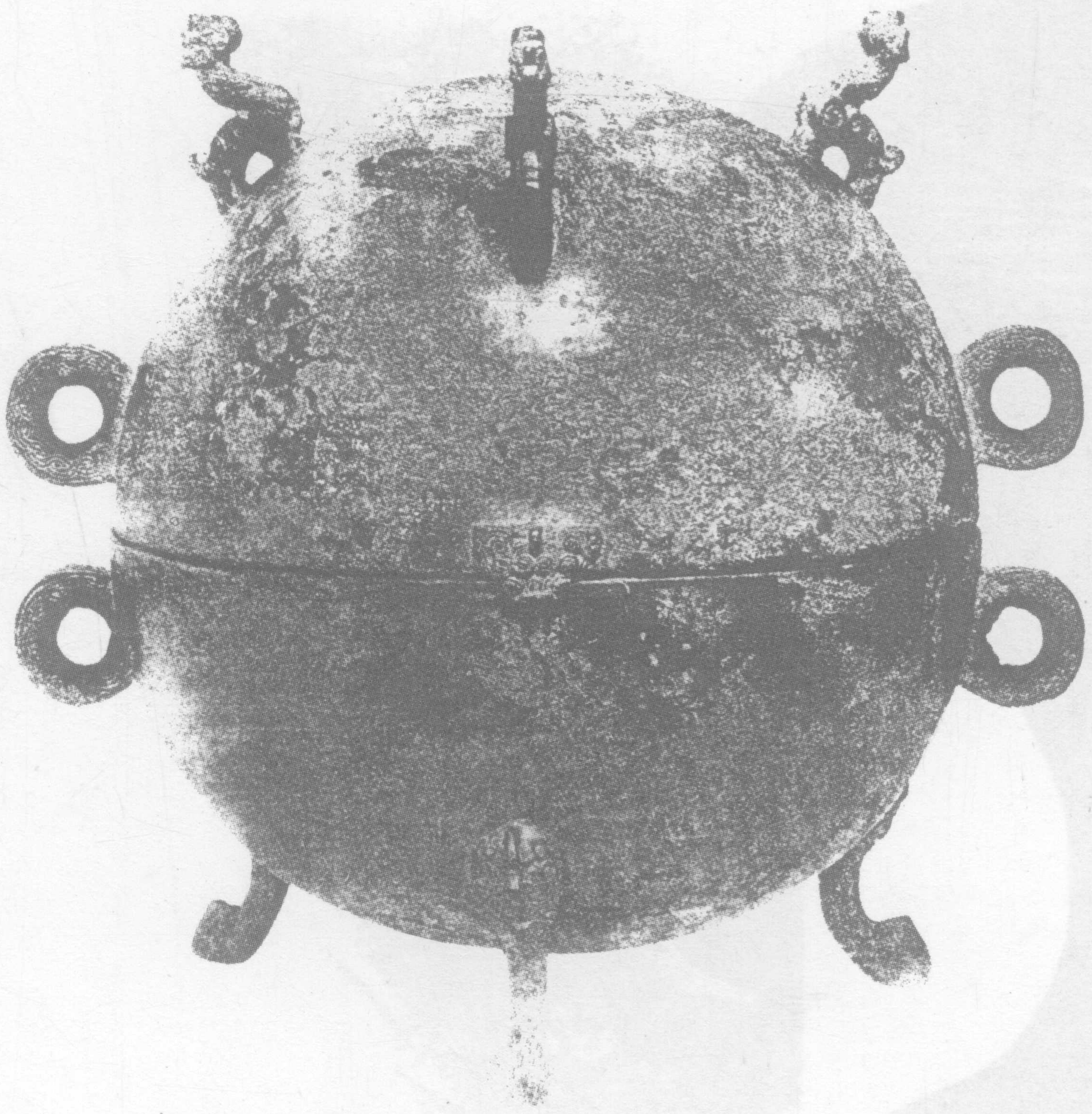

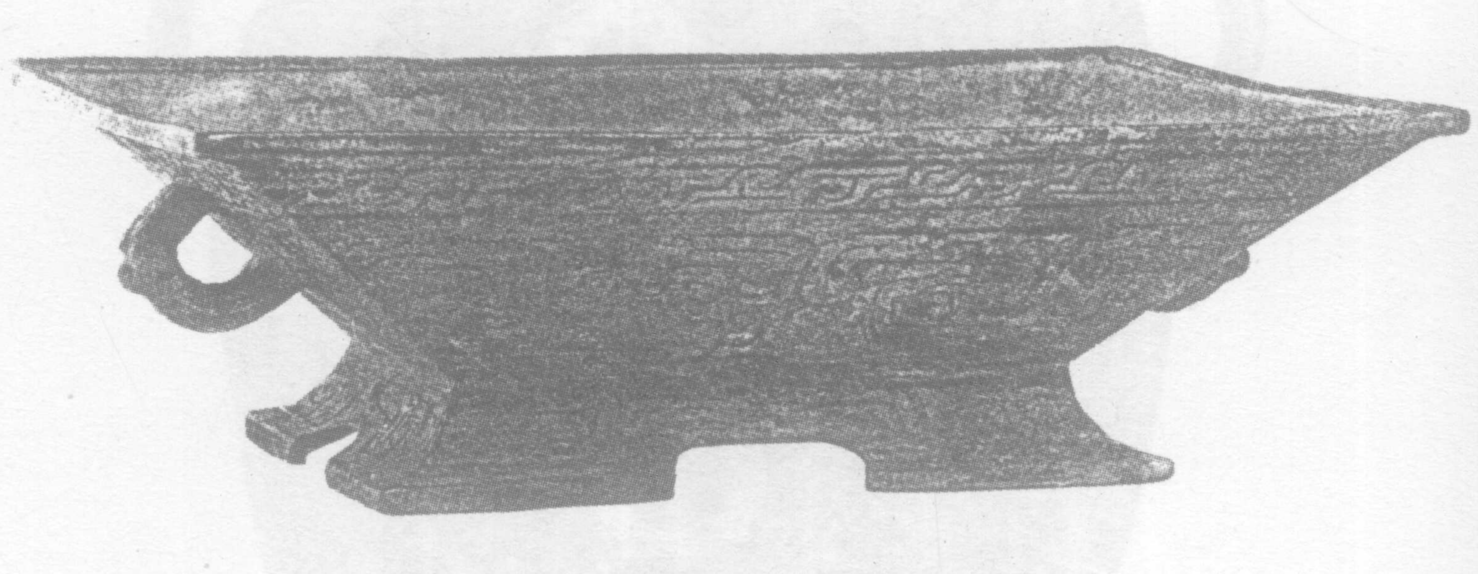
圖三〇

圖二九

圖三一

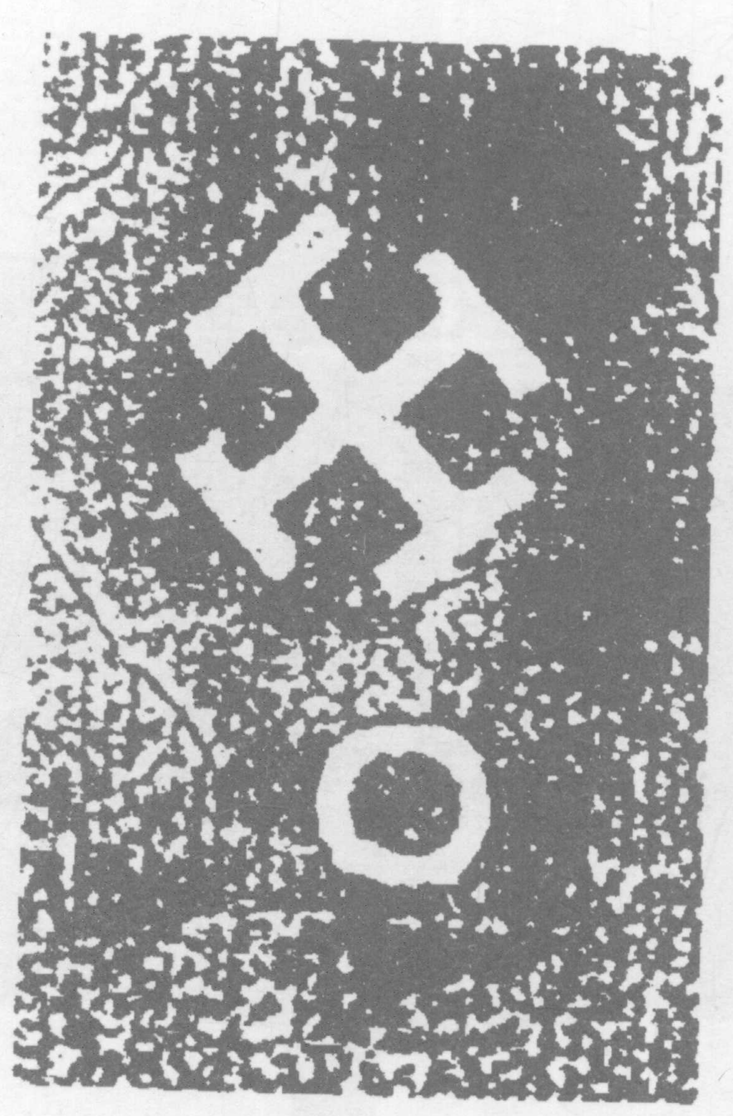

圖三二

圖三三

圖三四

圖三五

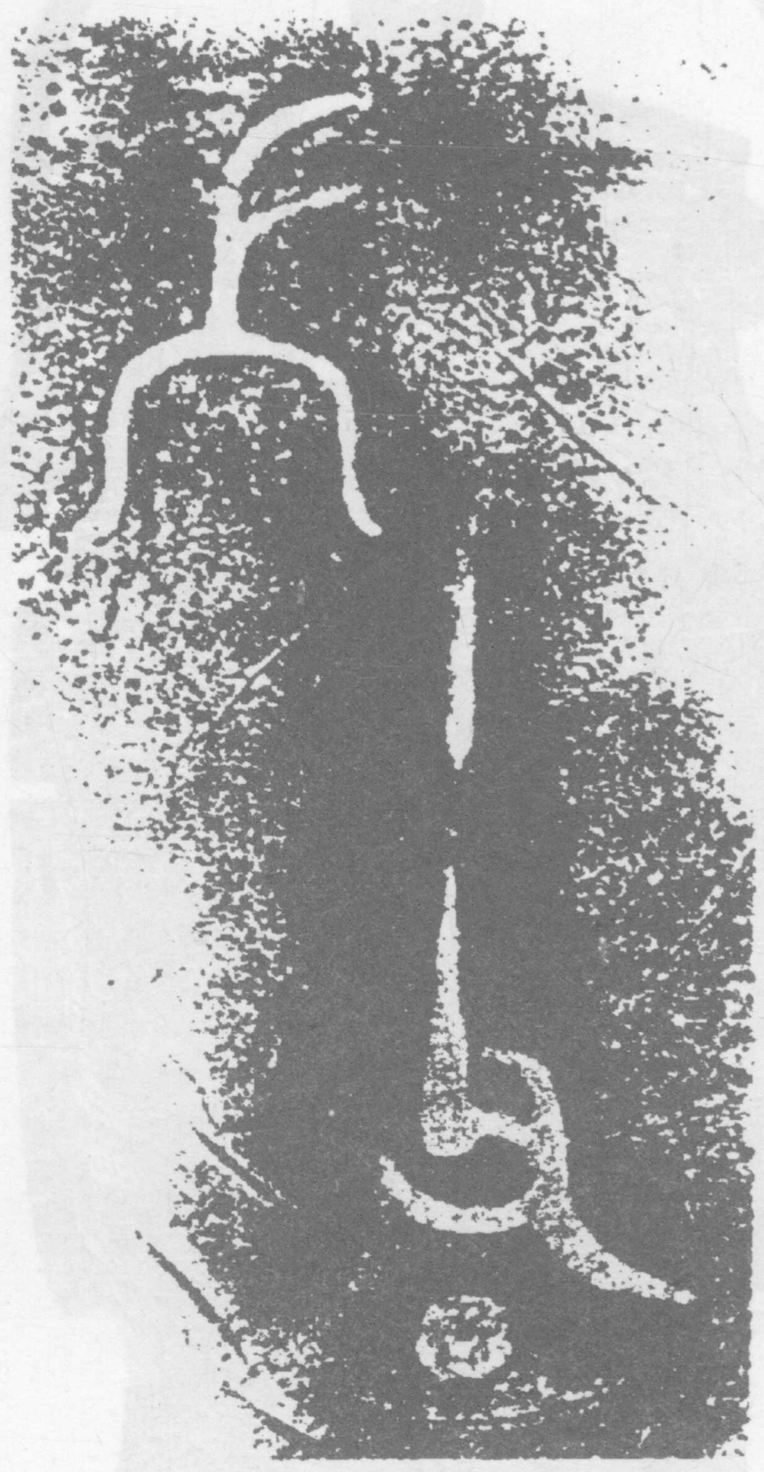

圖三六

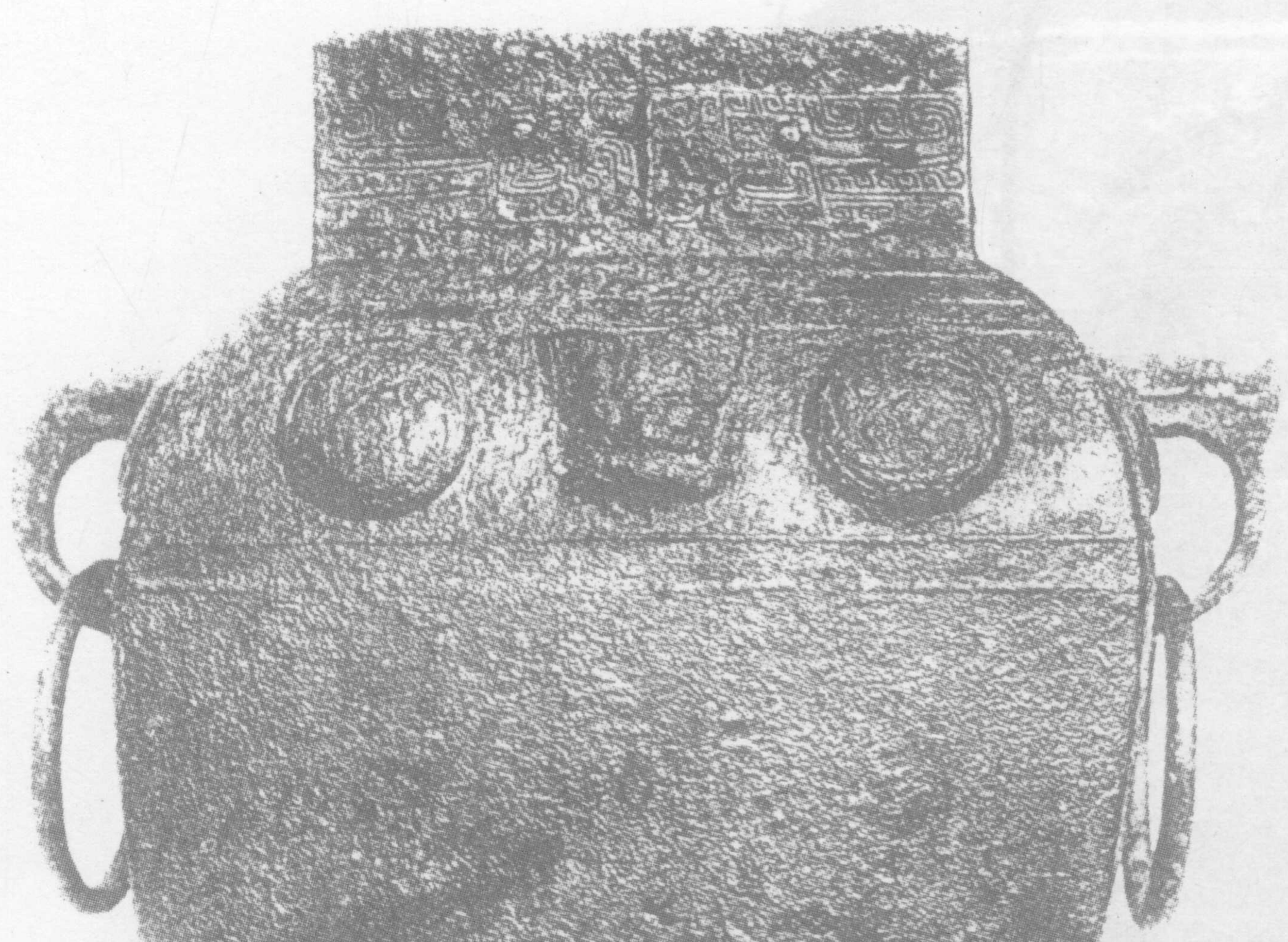

圖三七

圖三八

圖三九

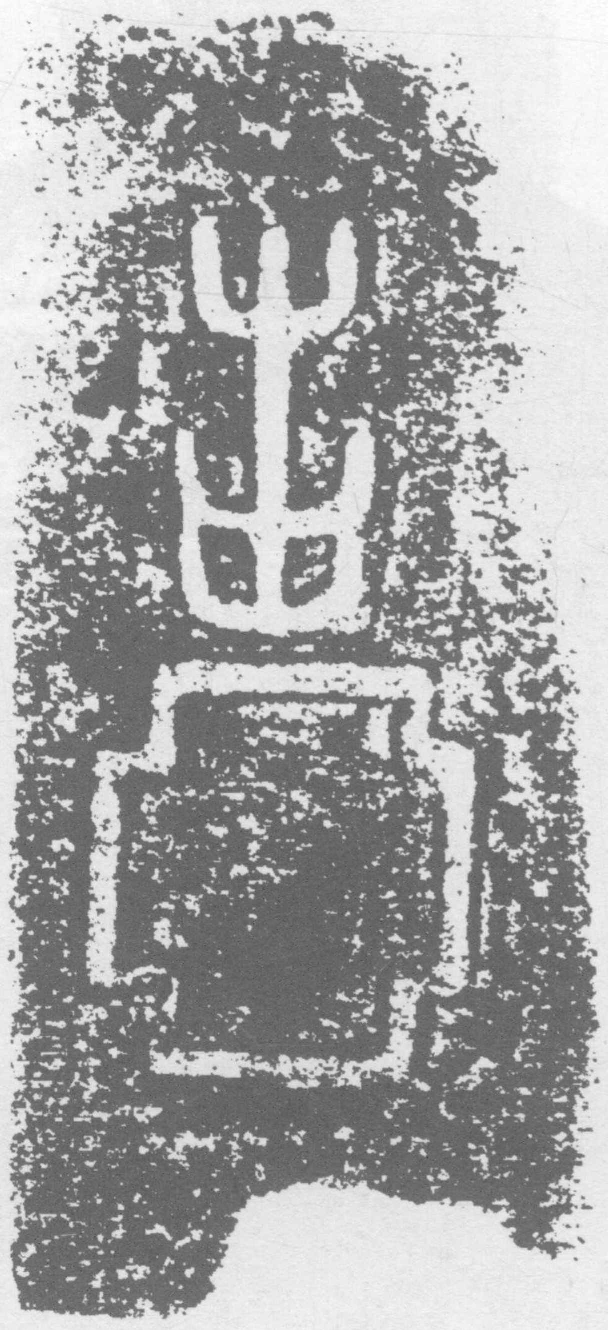

圖四〇

圖四一

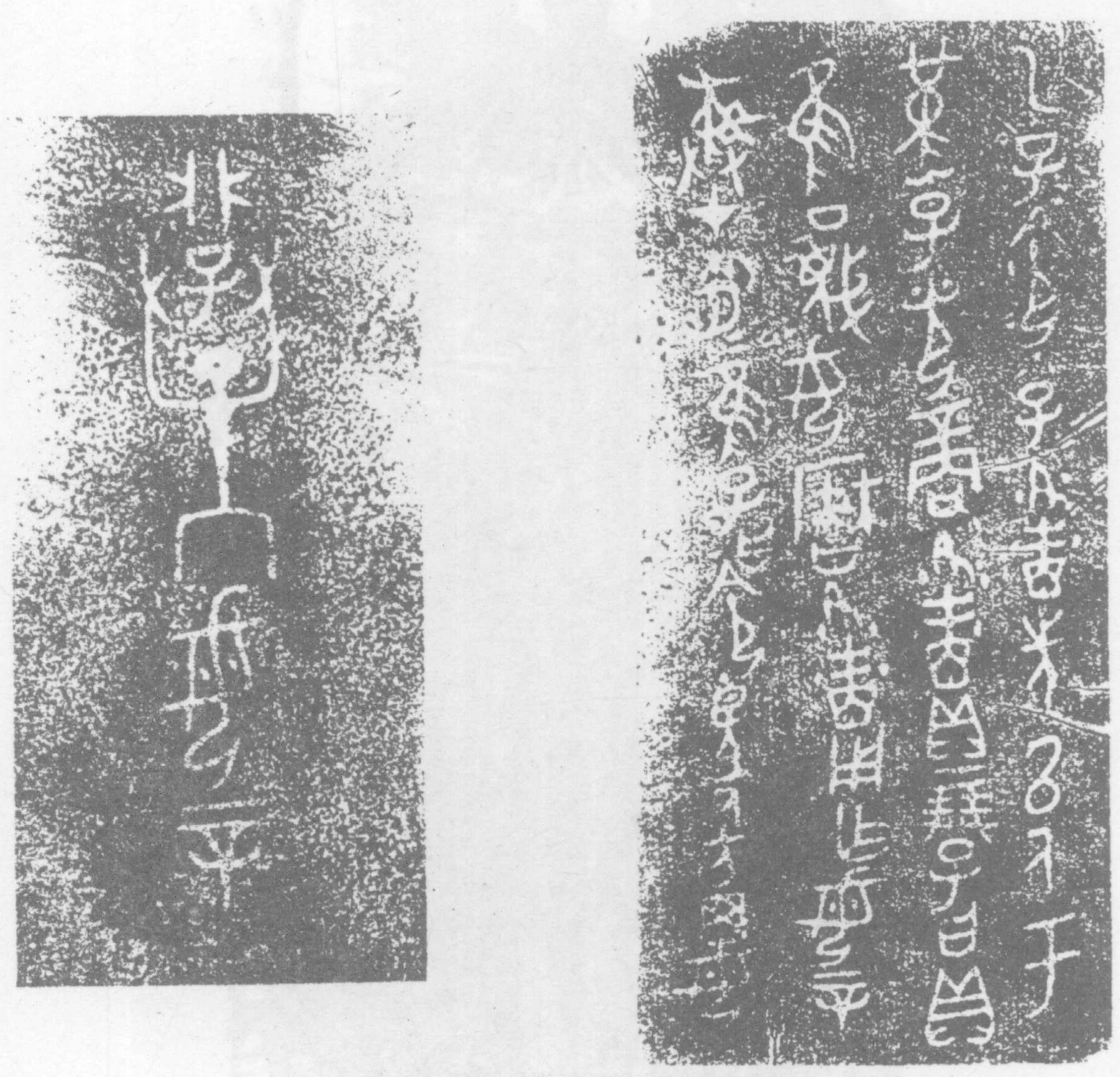

圖四二

圖四三

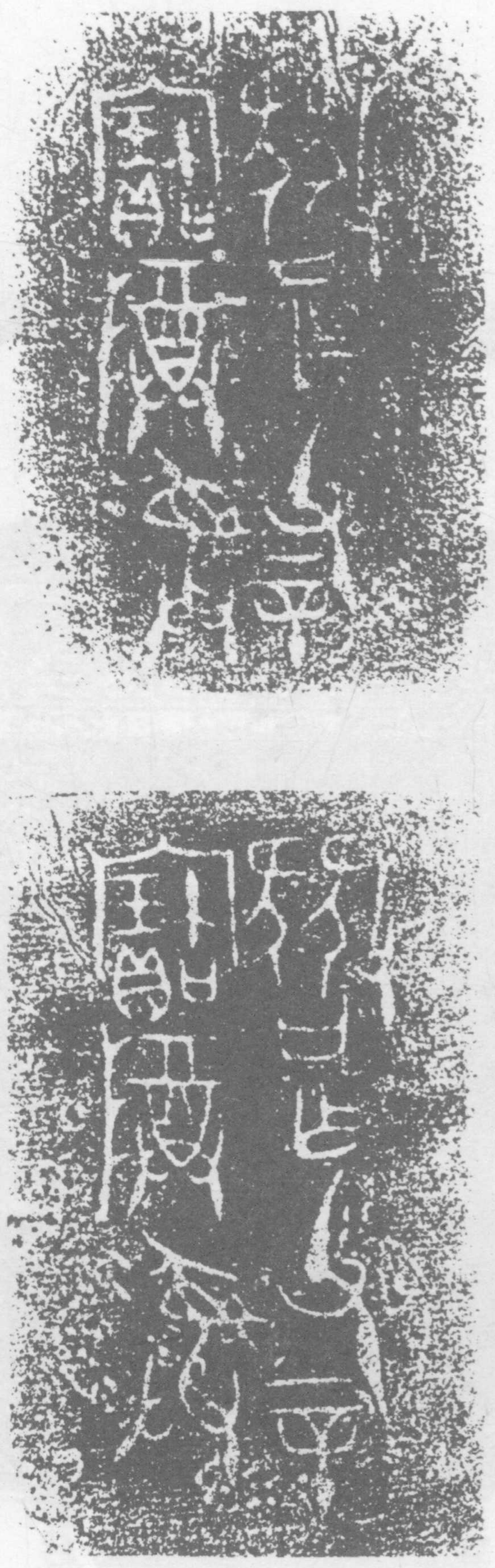

圖四四

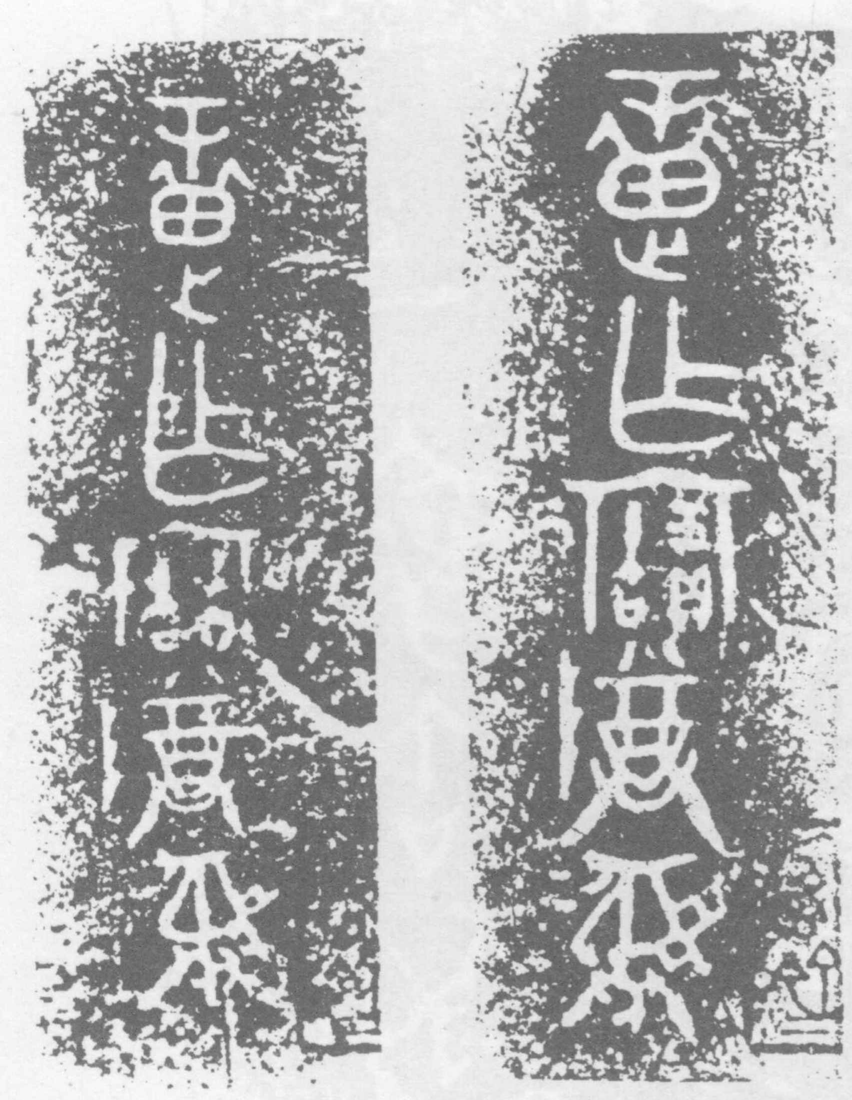
圖四五

圖四八

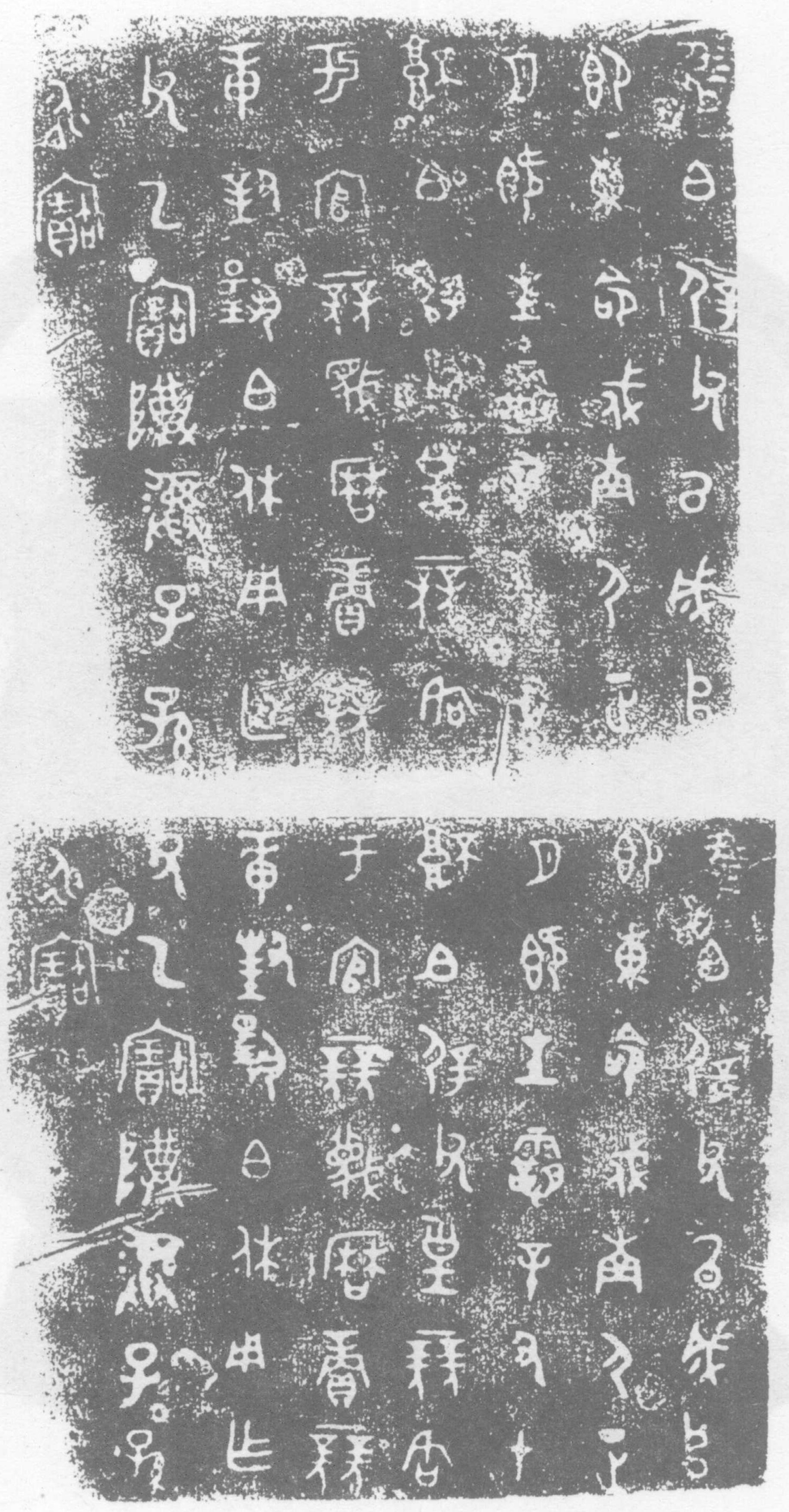

圖四六

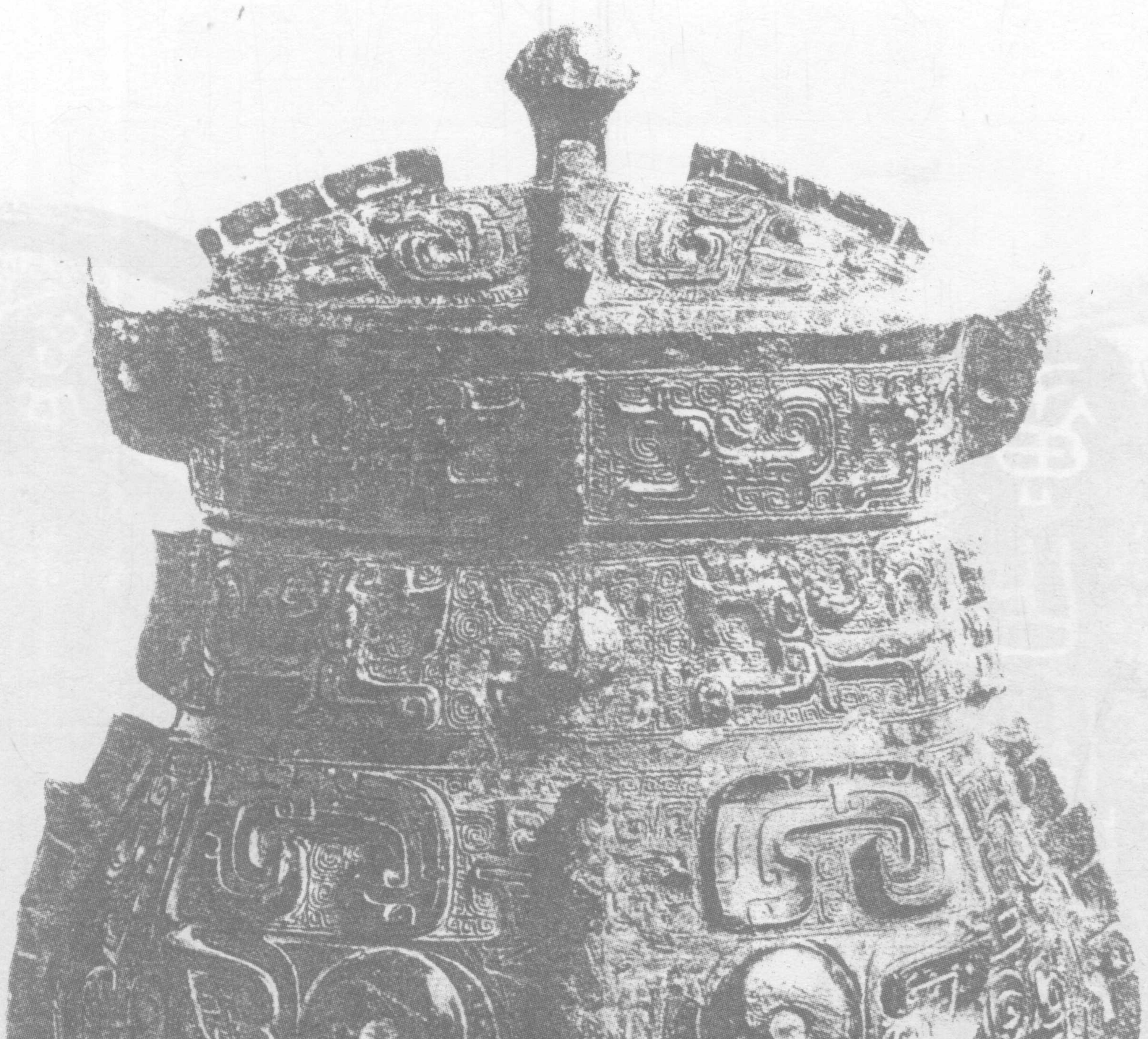

圖四七

圖四八

圖四九

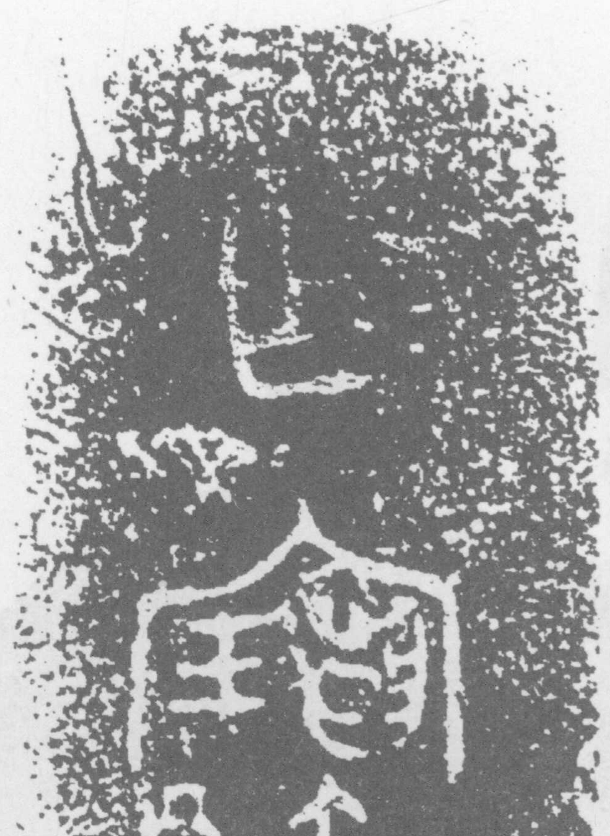
圖五〇

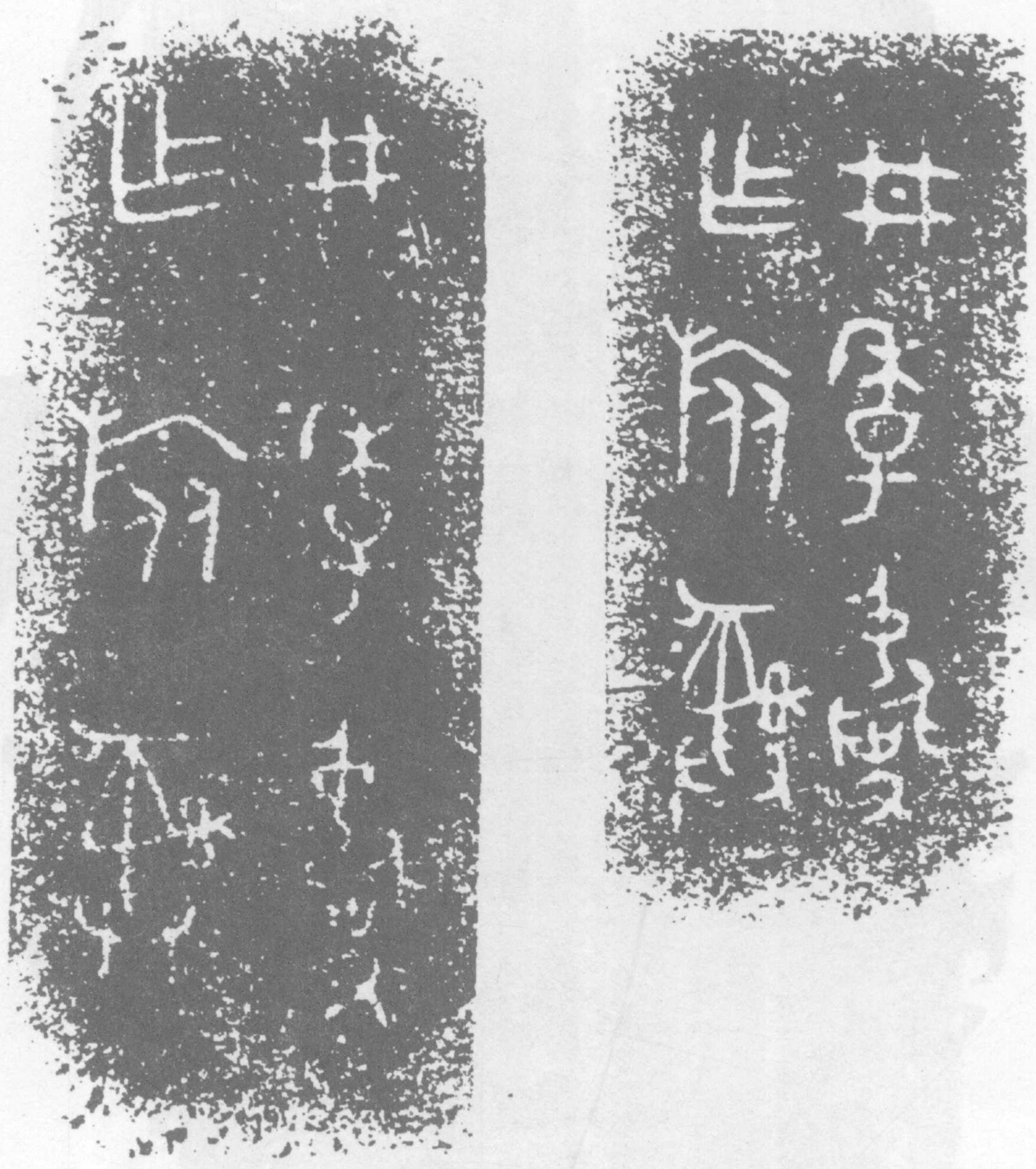

圖五一

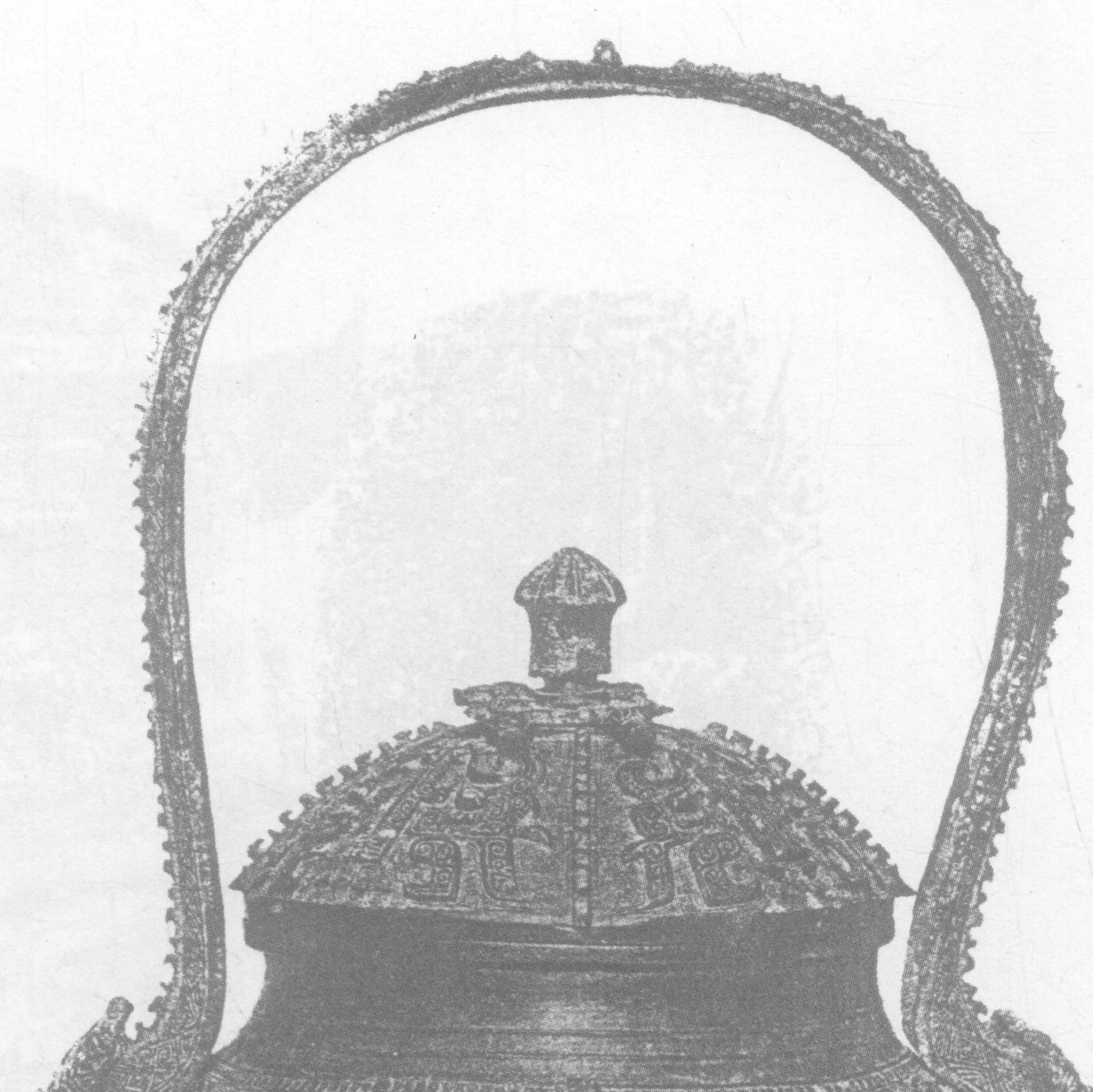

圖五〇

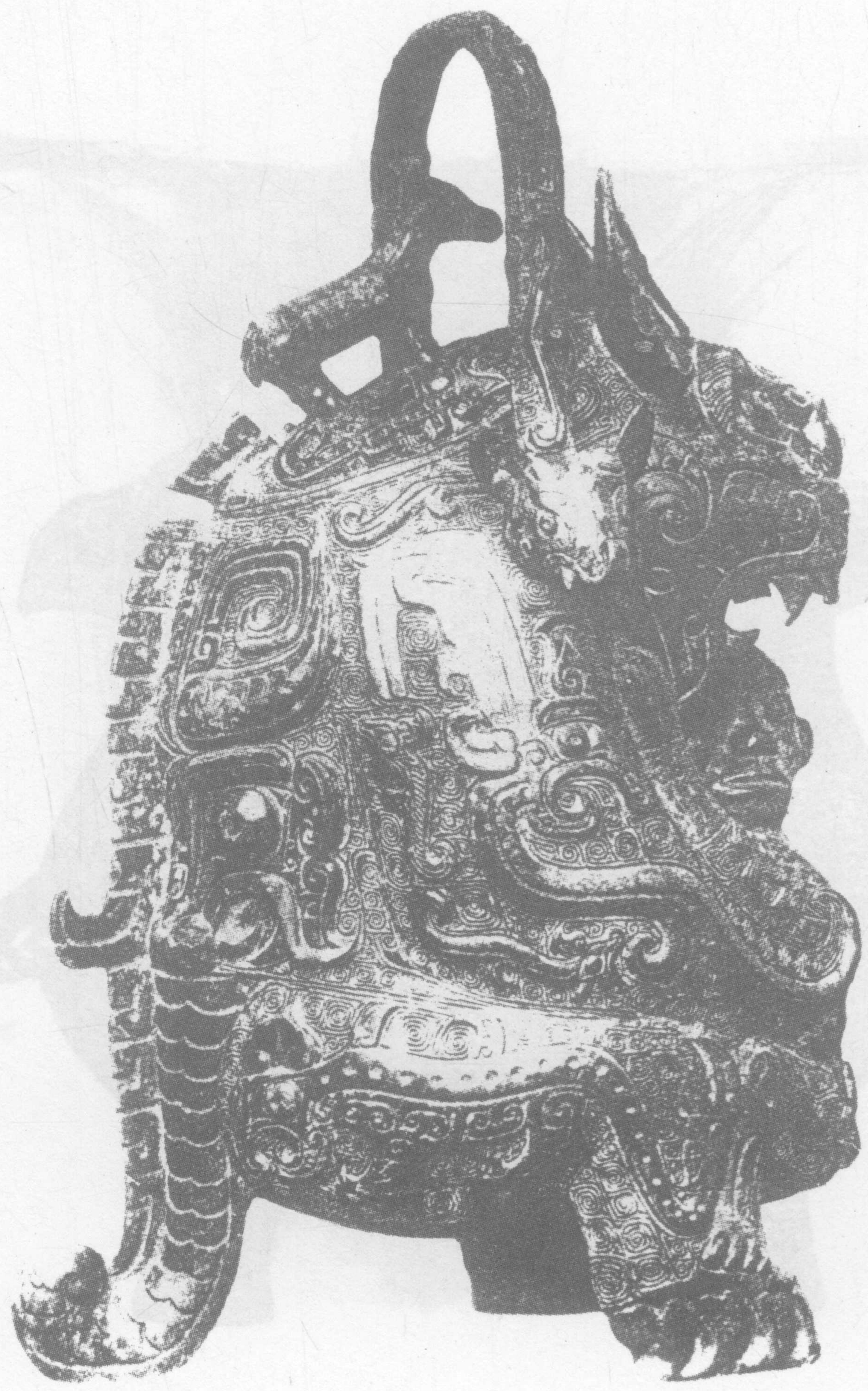
圖五二

圖五三

圖五四

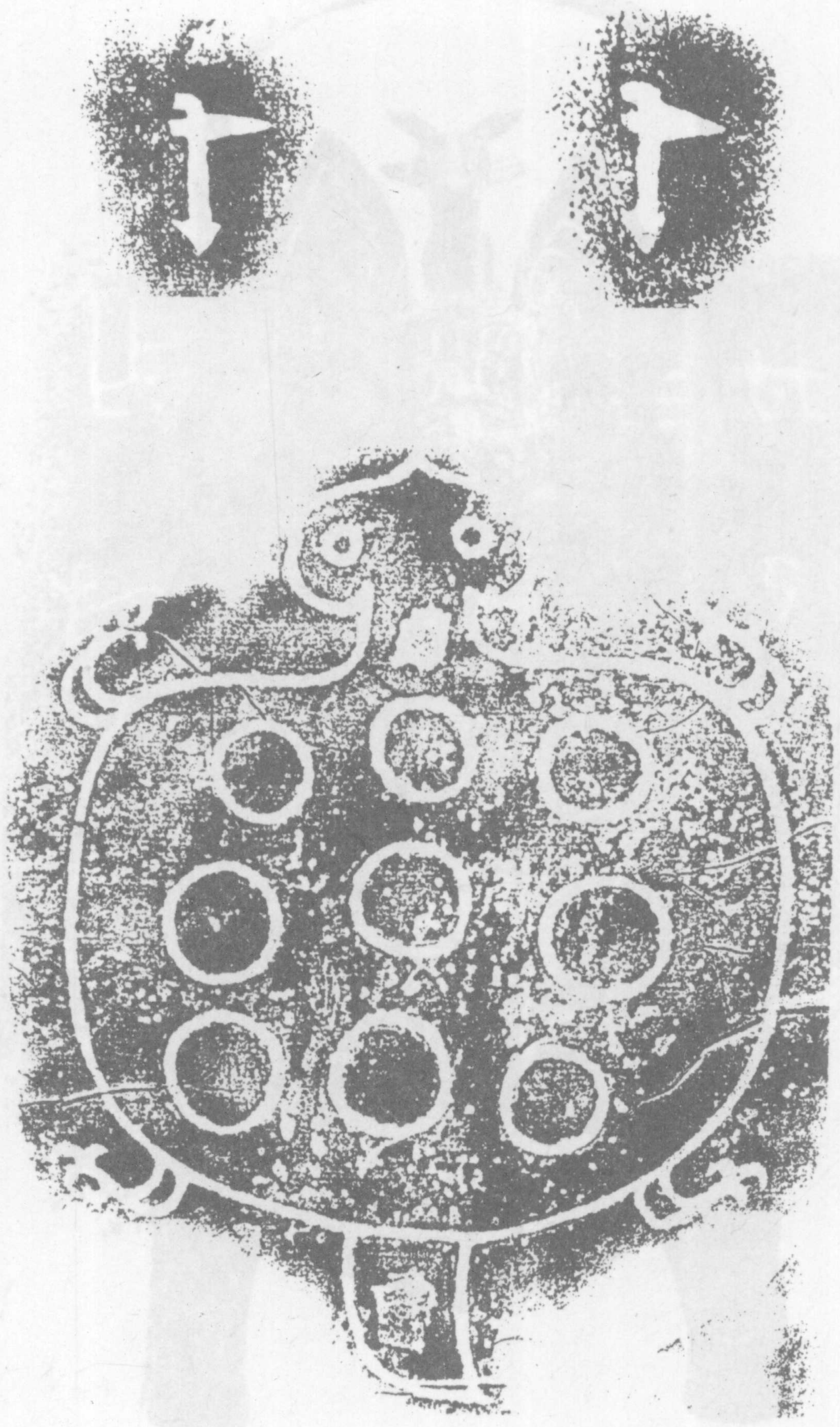
圖五五

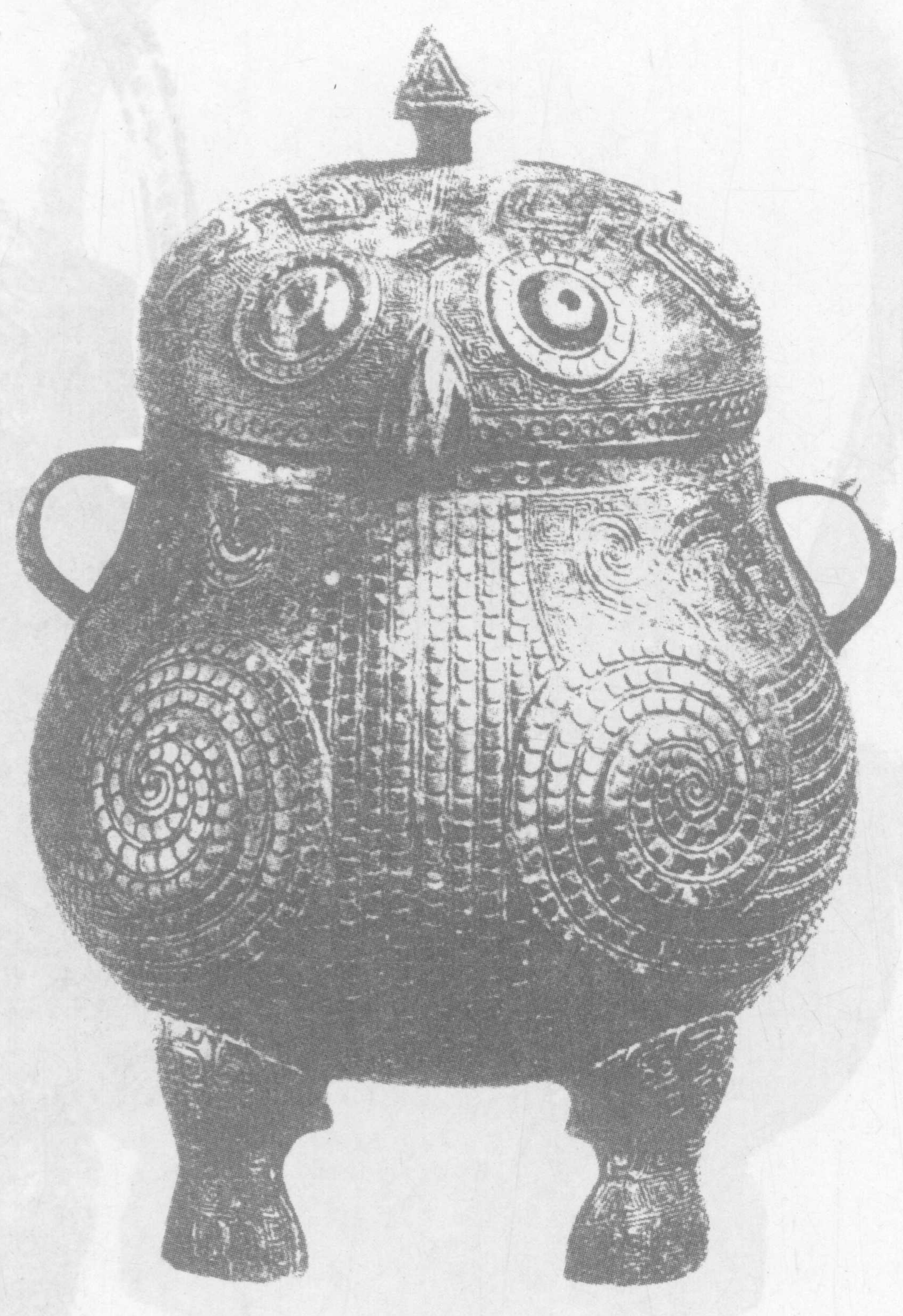

圖五六

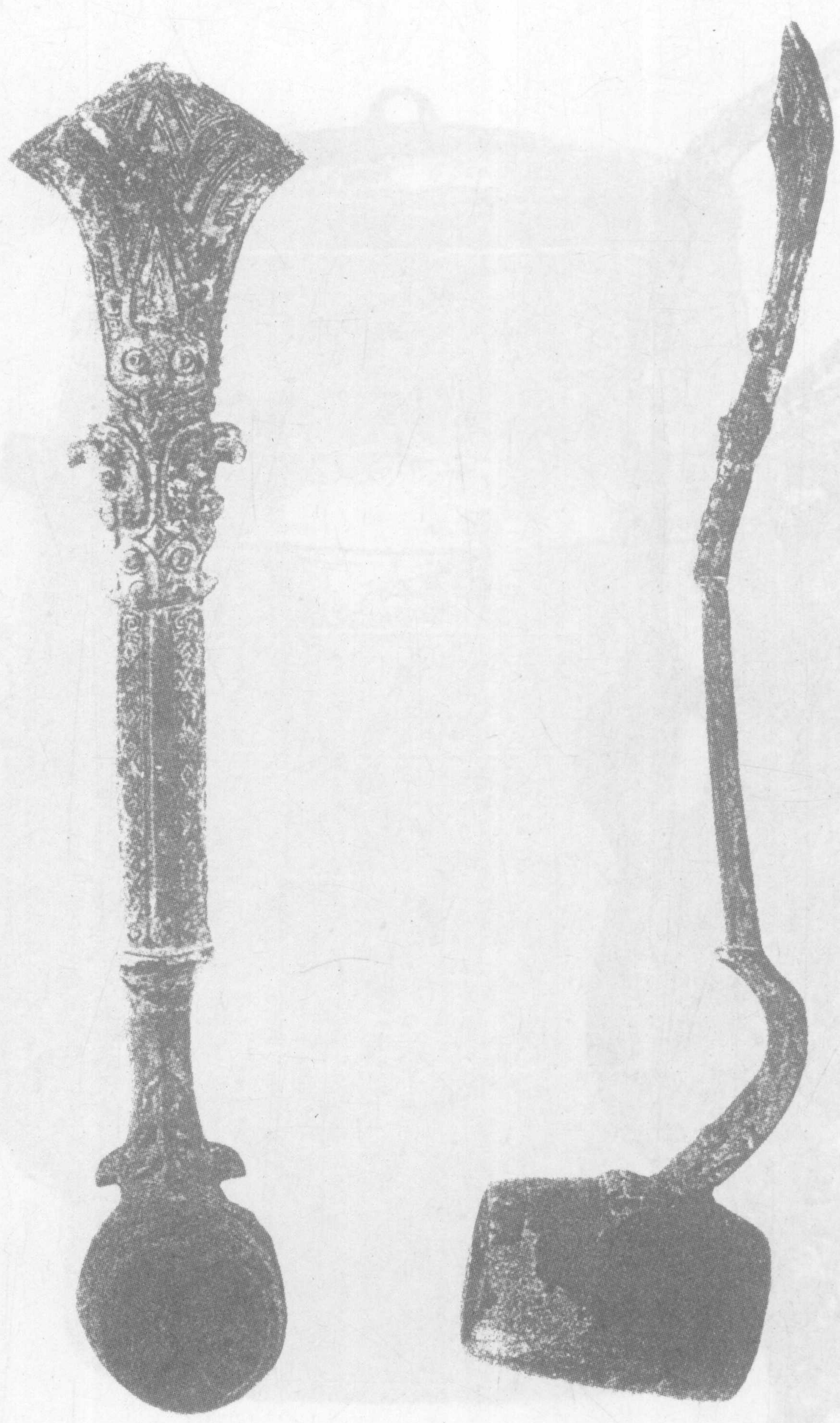

圖五七

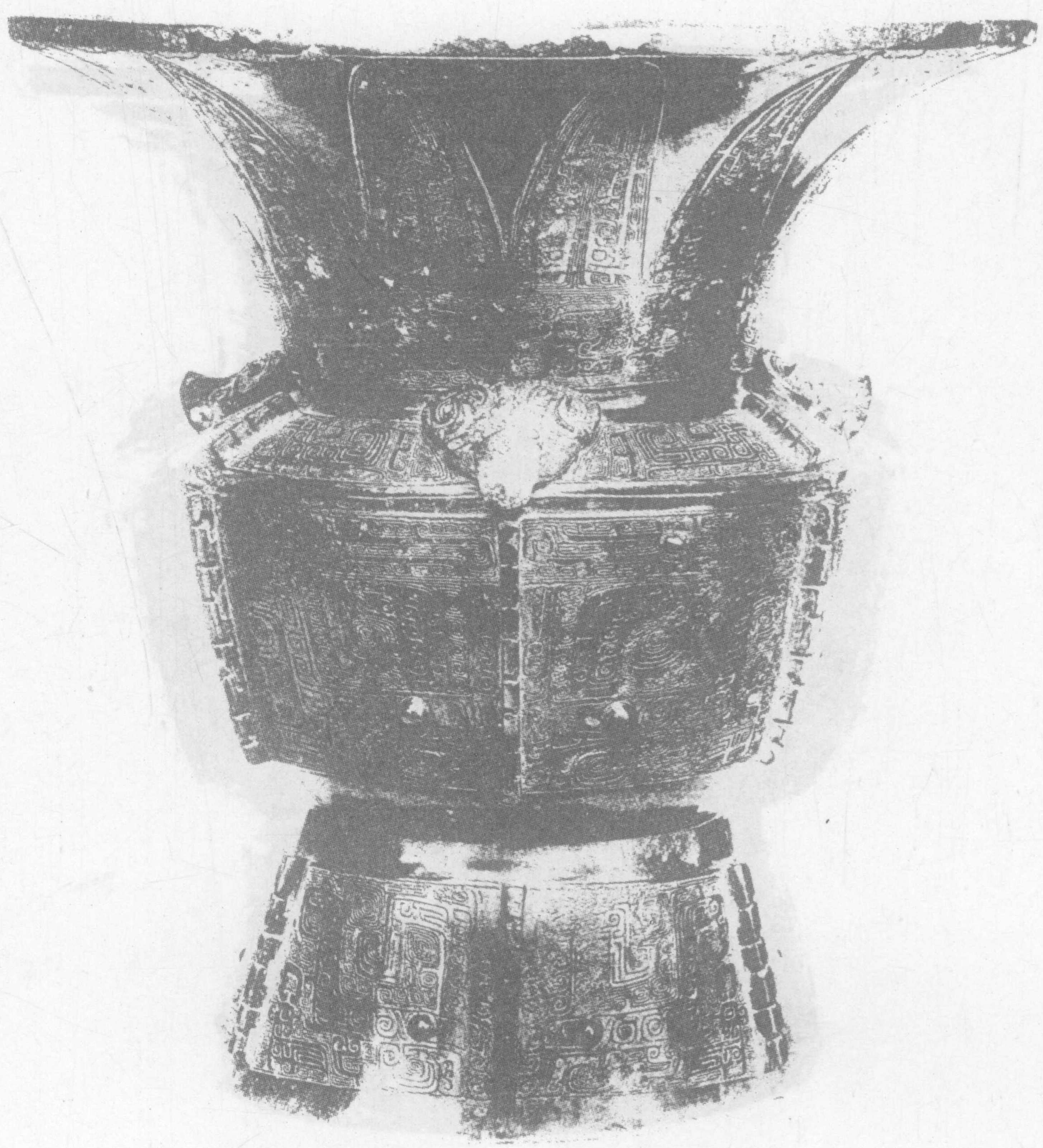
圖五八

圖五九

圖六〇

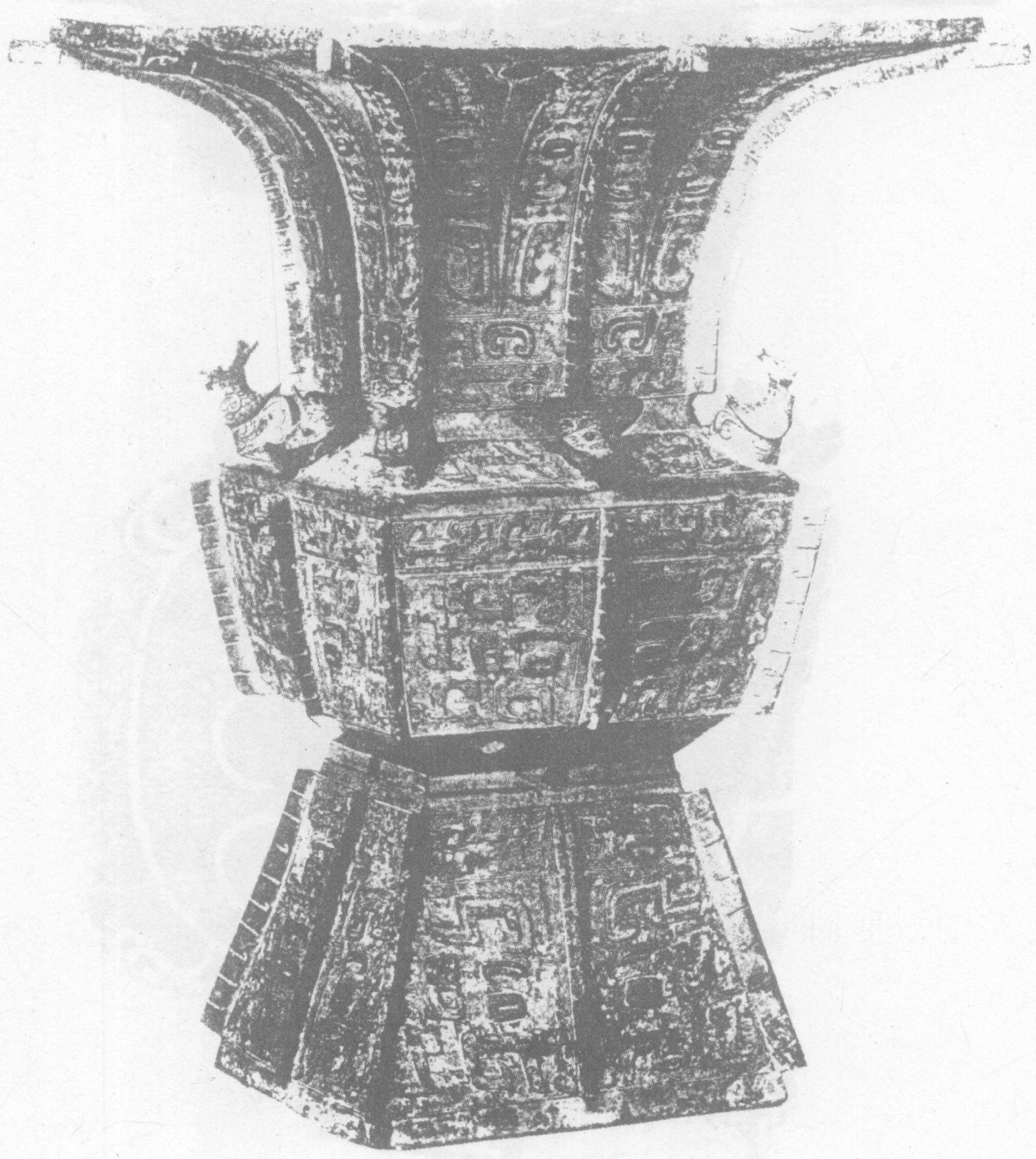
圖六一

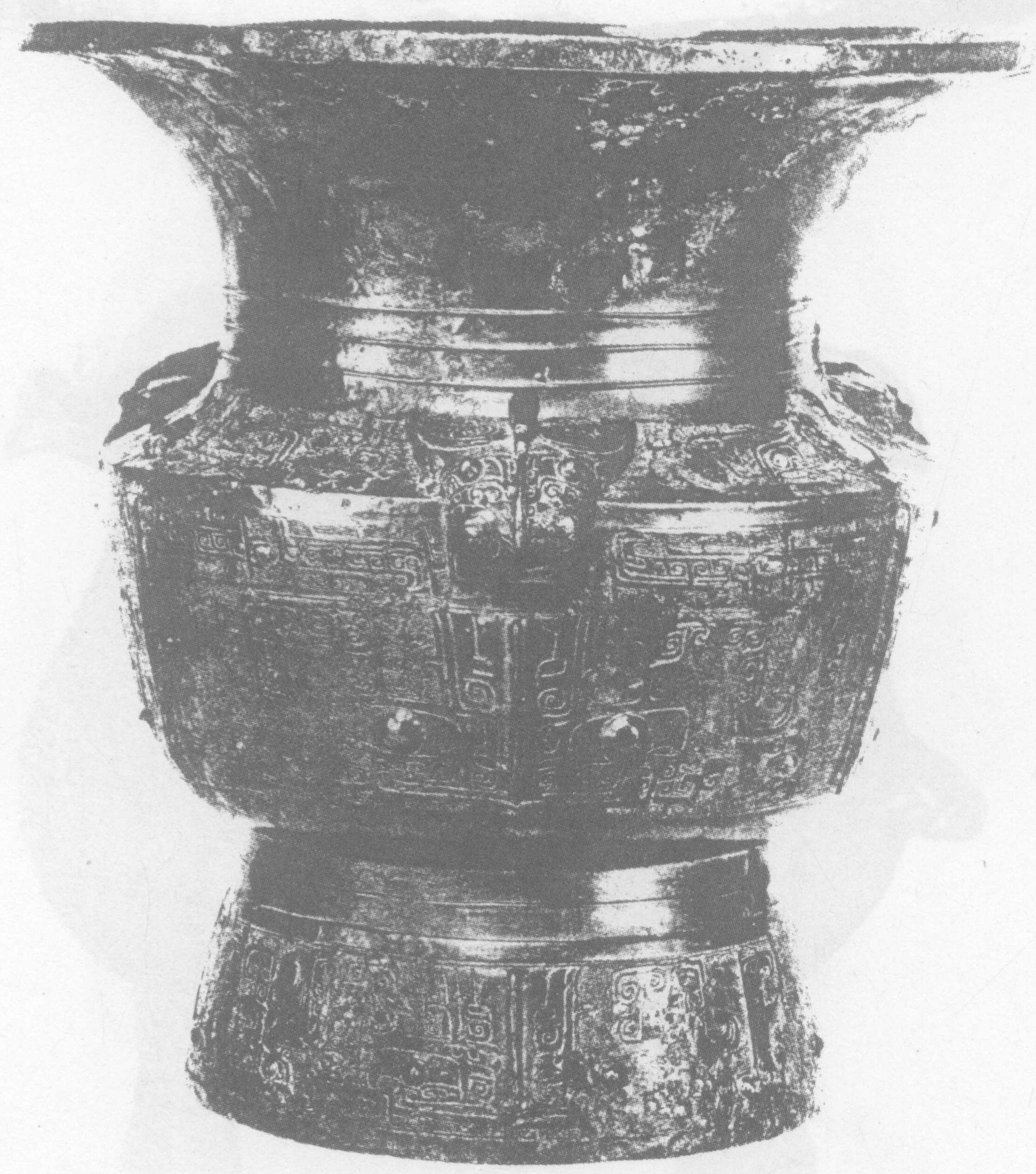
圖六二

圖六三

圖六五

圖六四

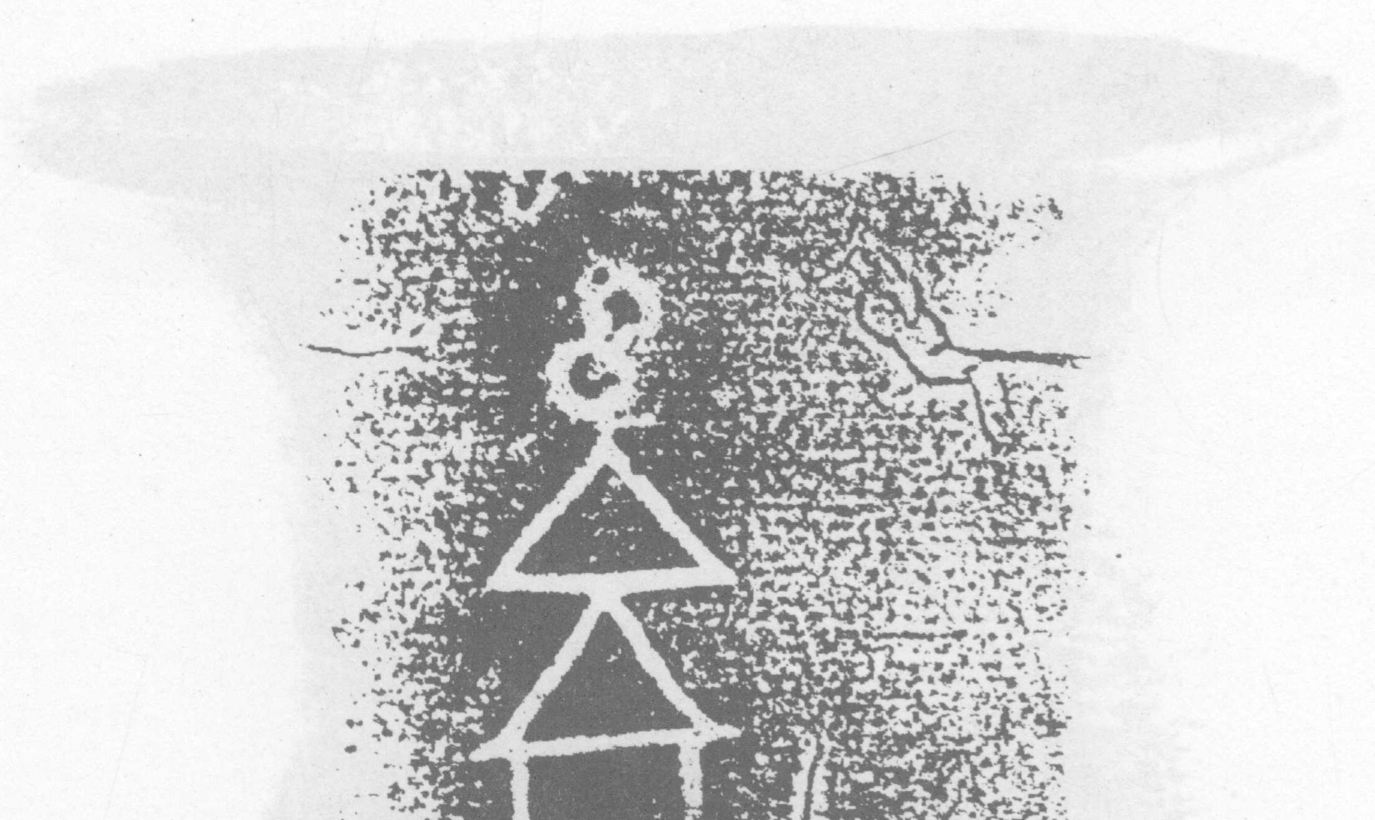

圖六六

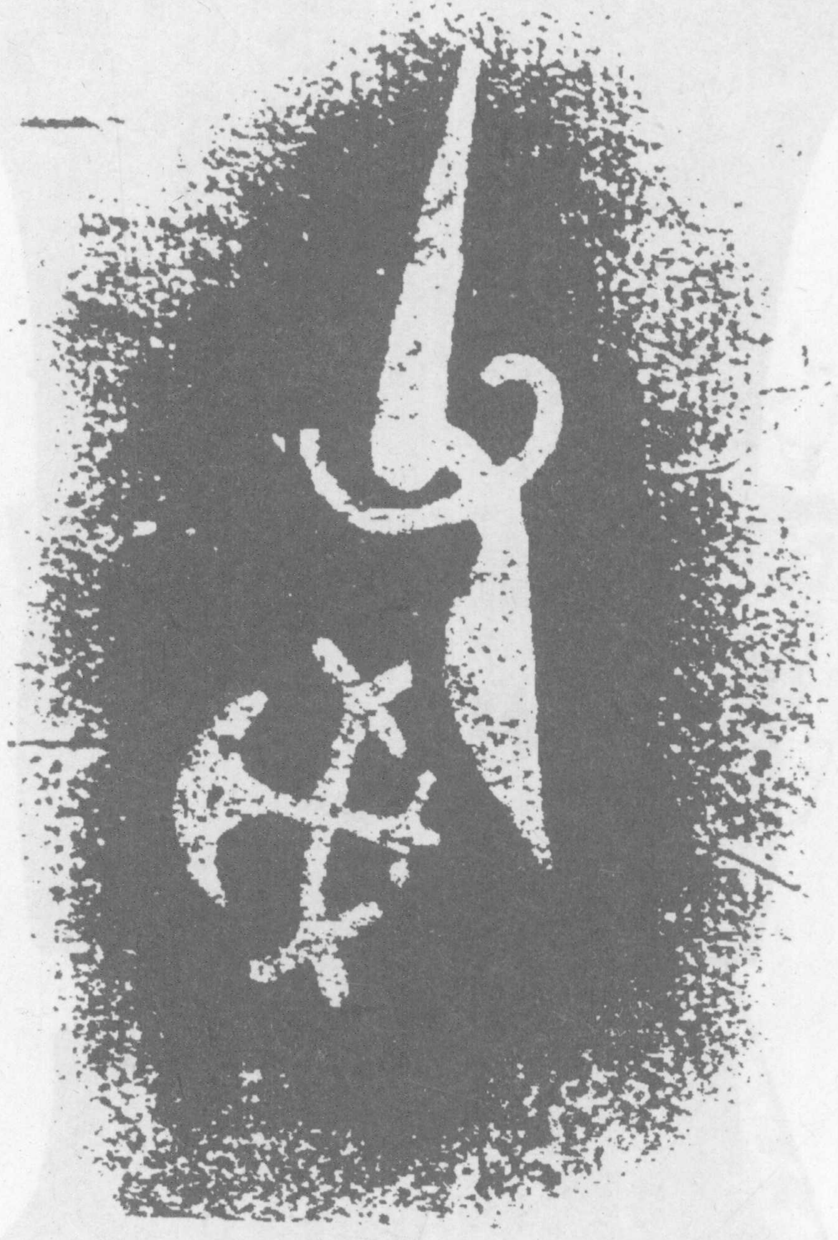

圖六七

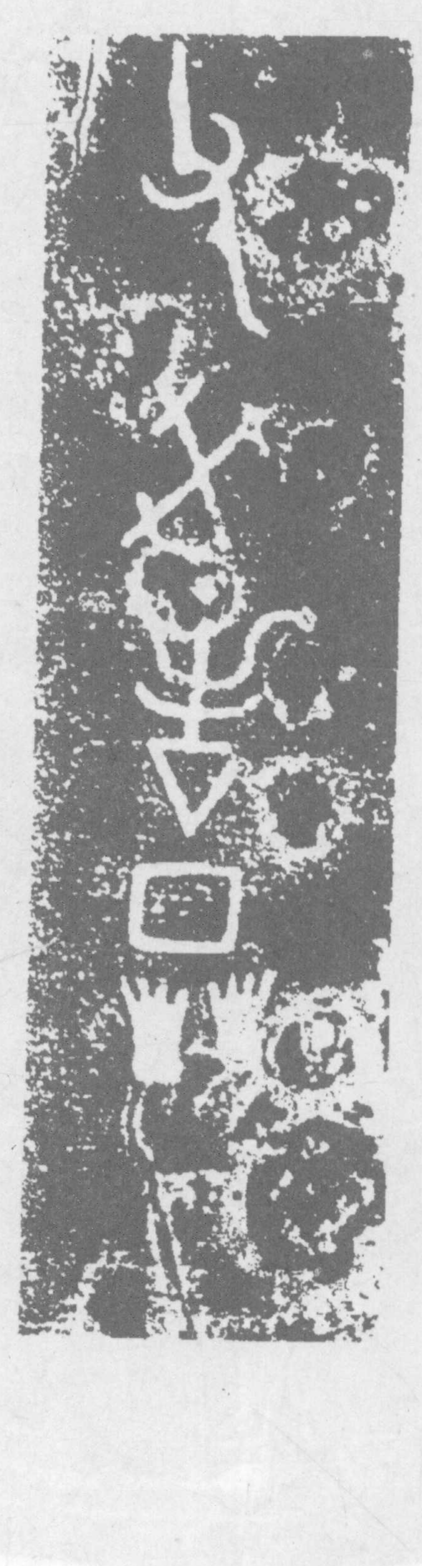

圖六八

圖六九

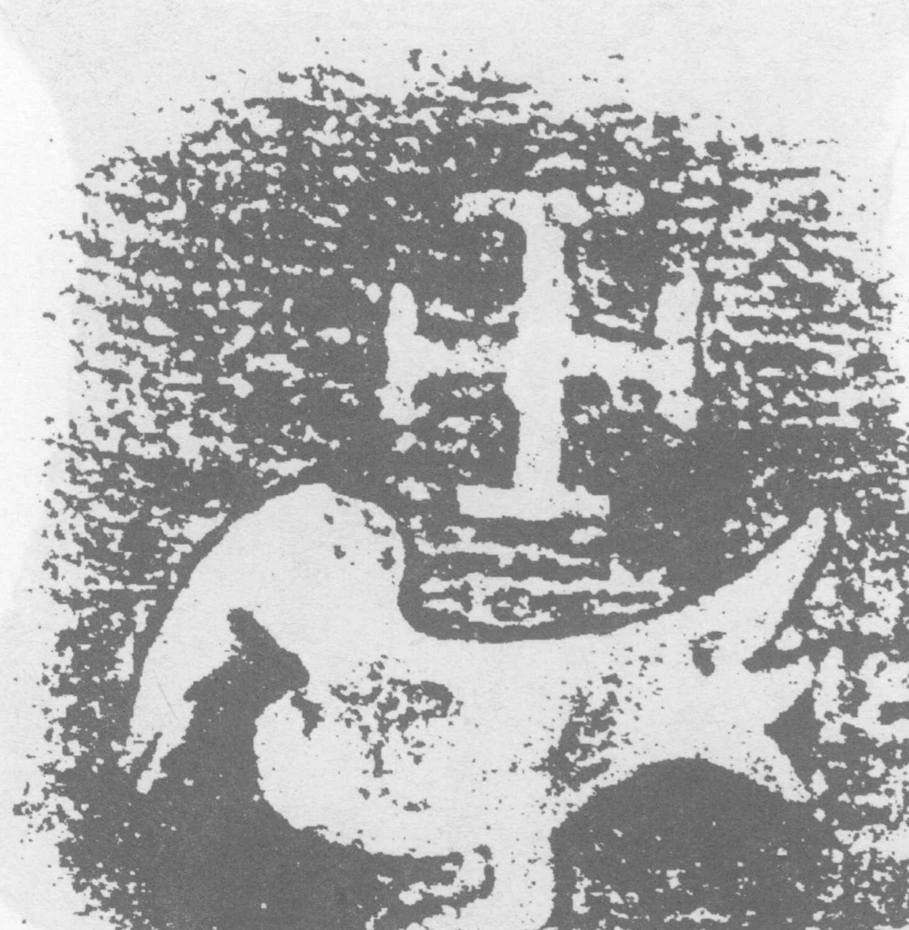

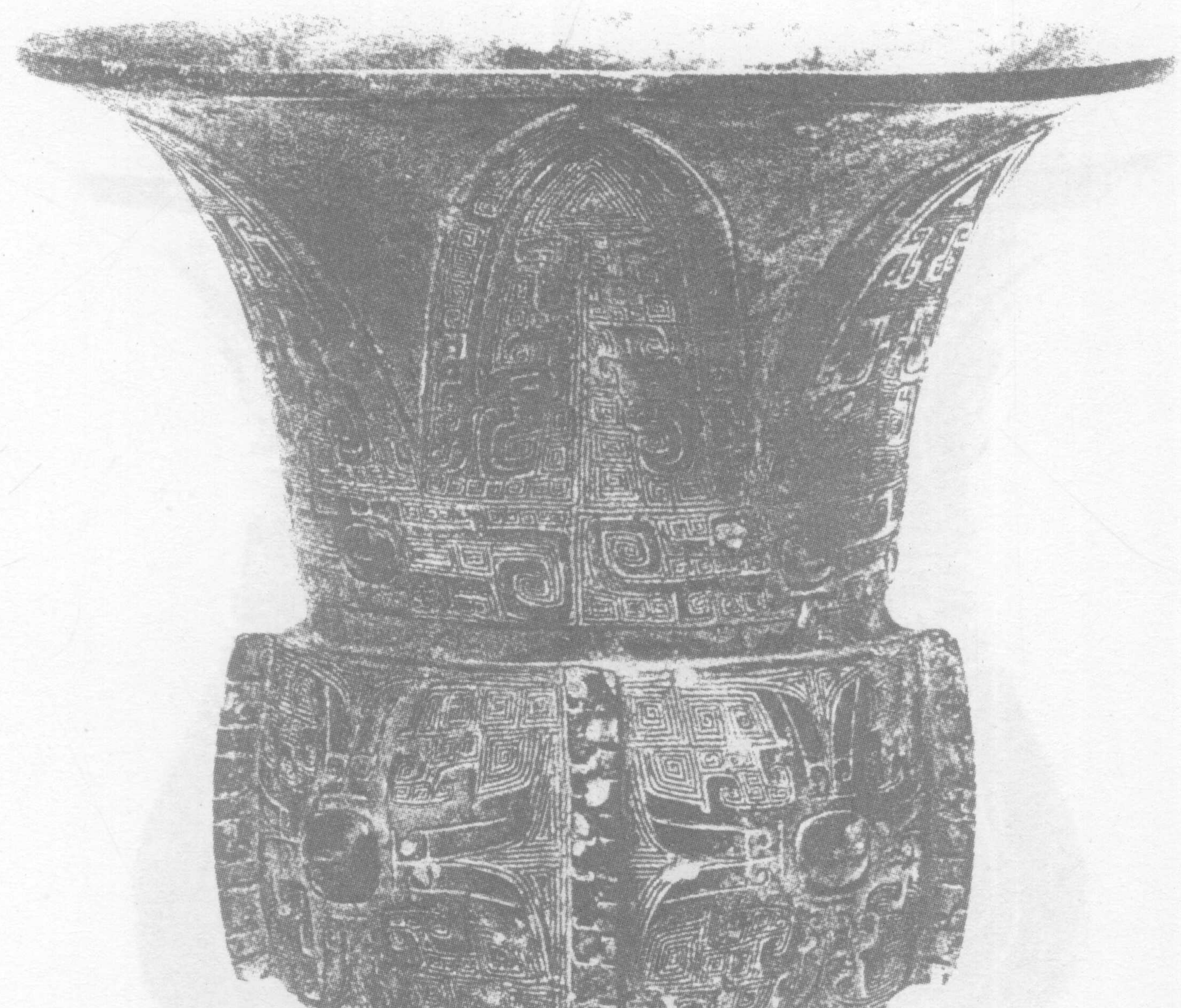

圖七〇

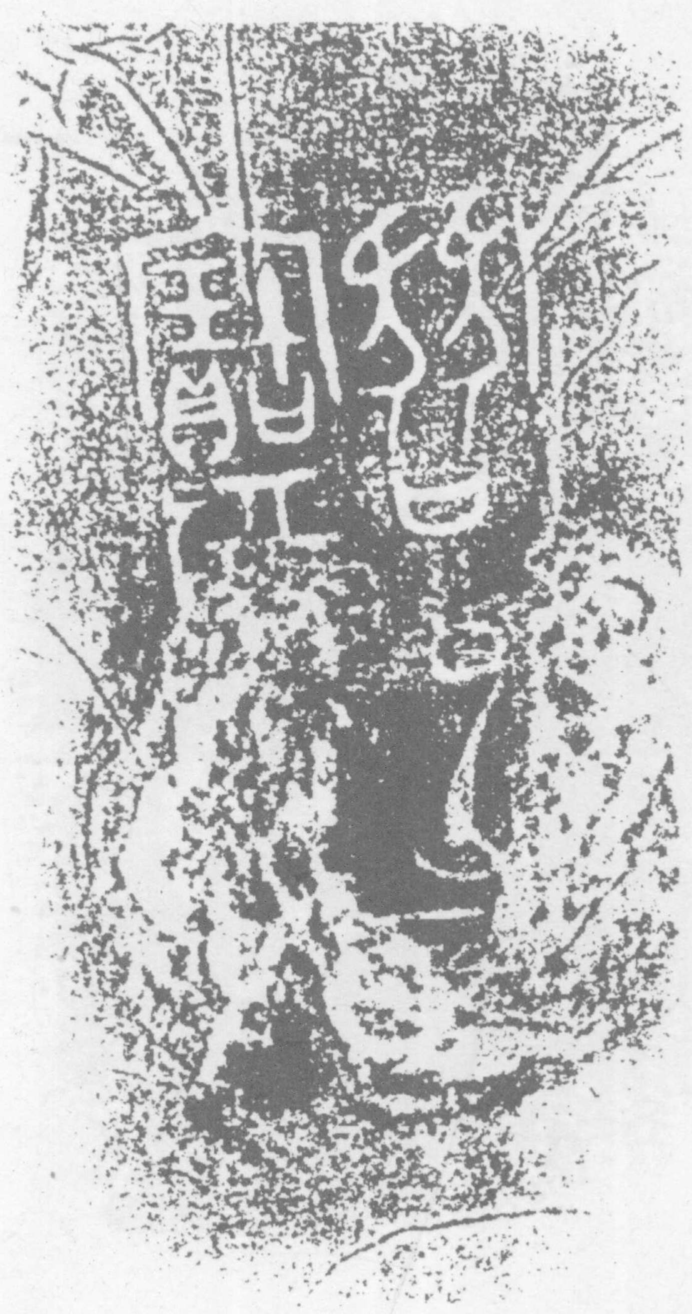

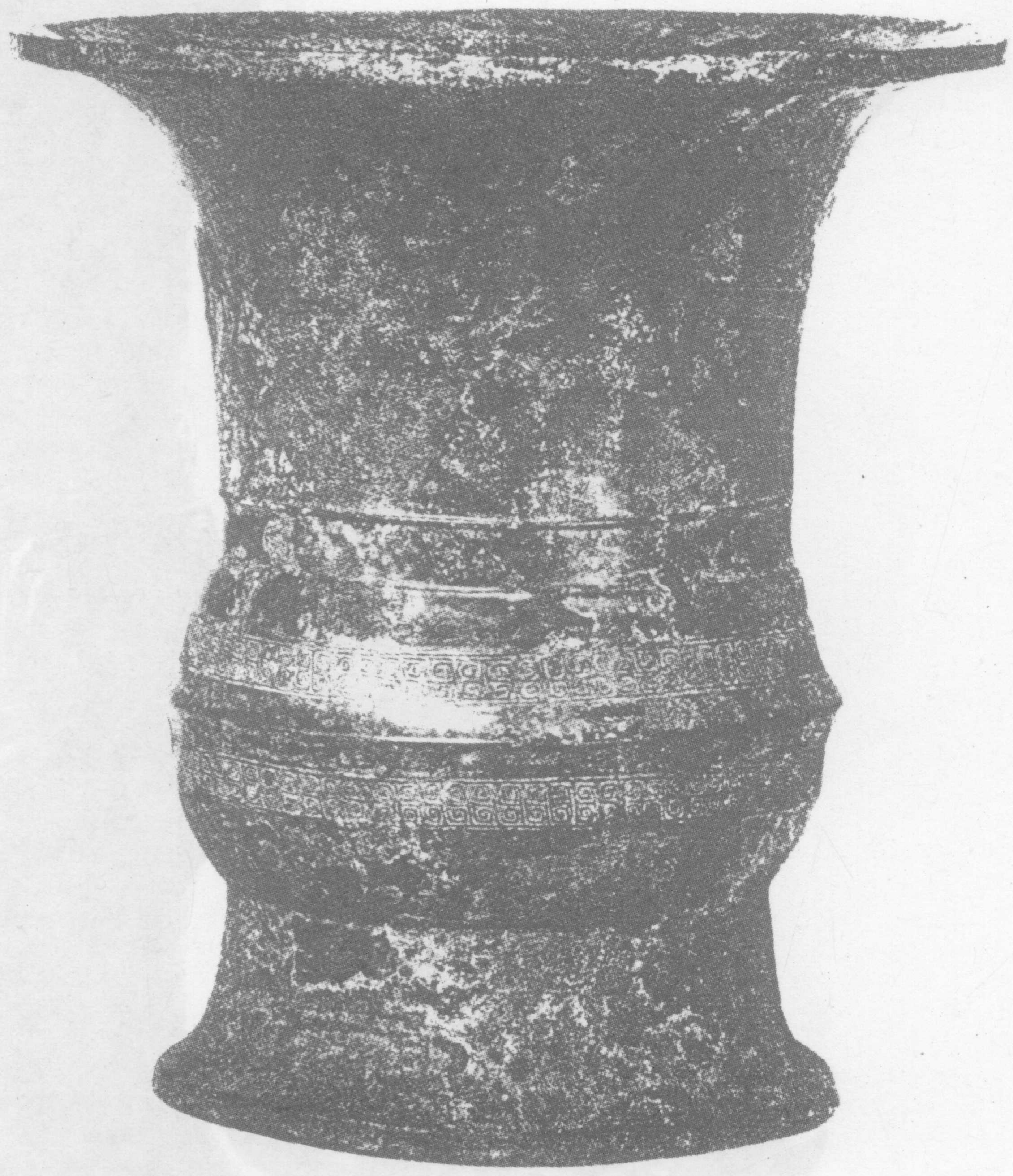
圖七一

圖七二

圖七三

圖七四

圖七五

圖七六

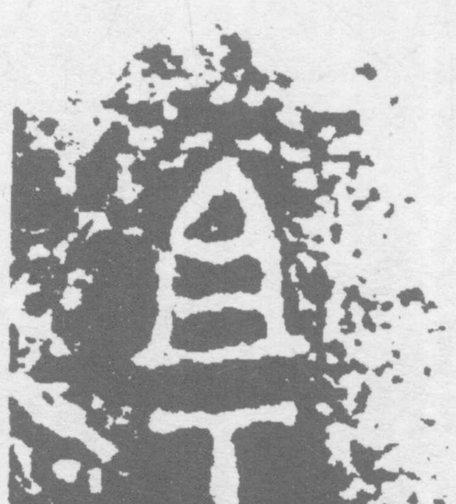

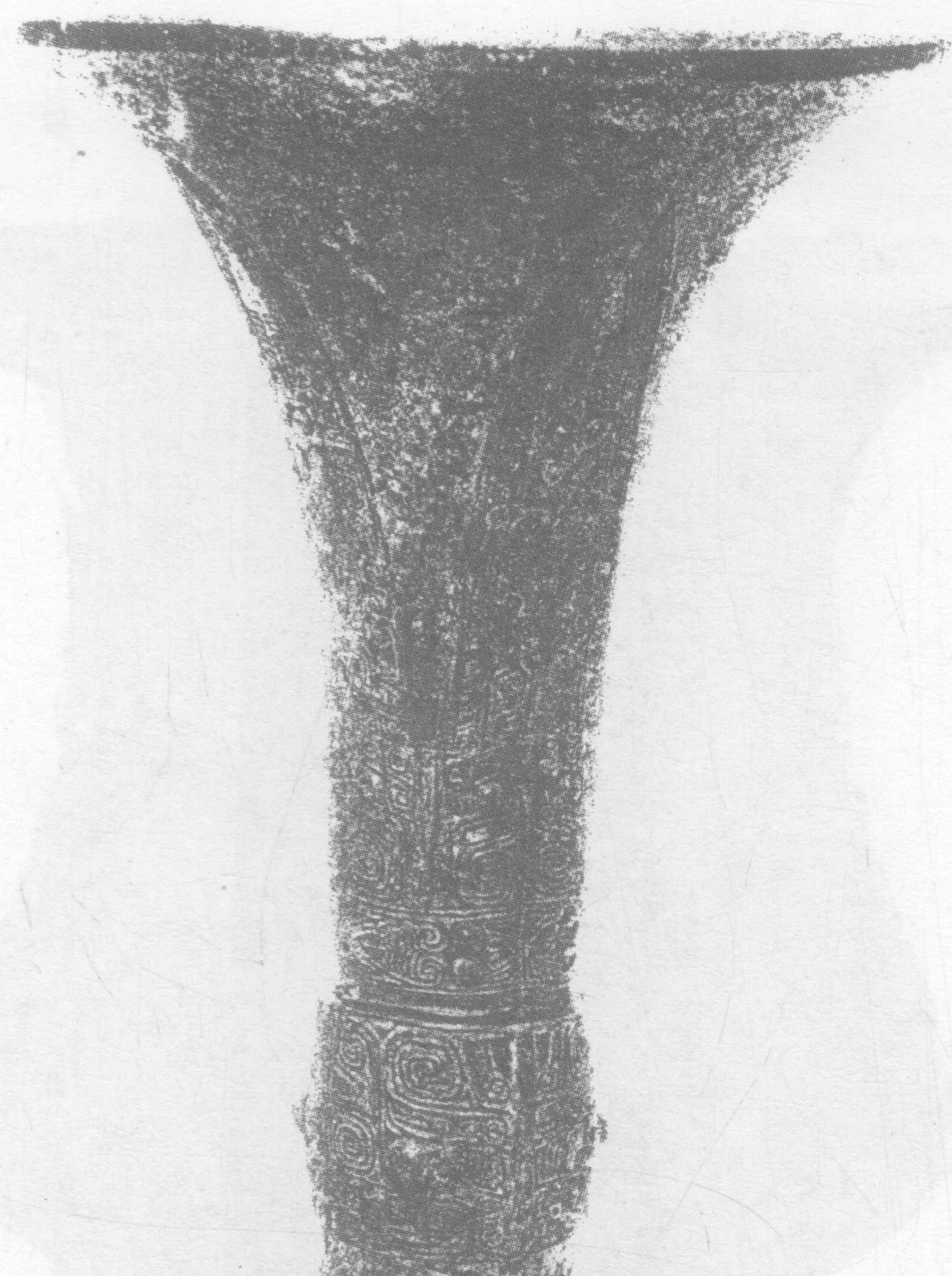

圖七七

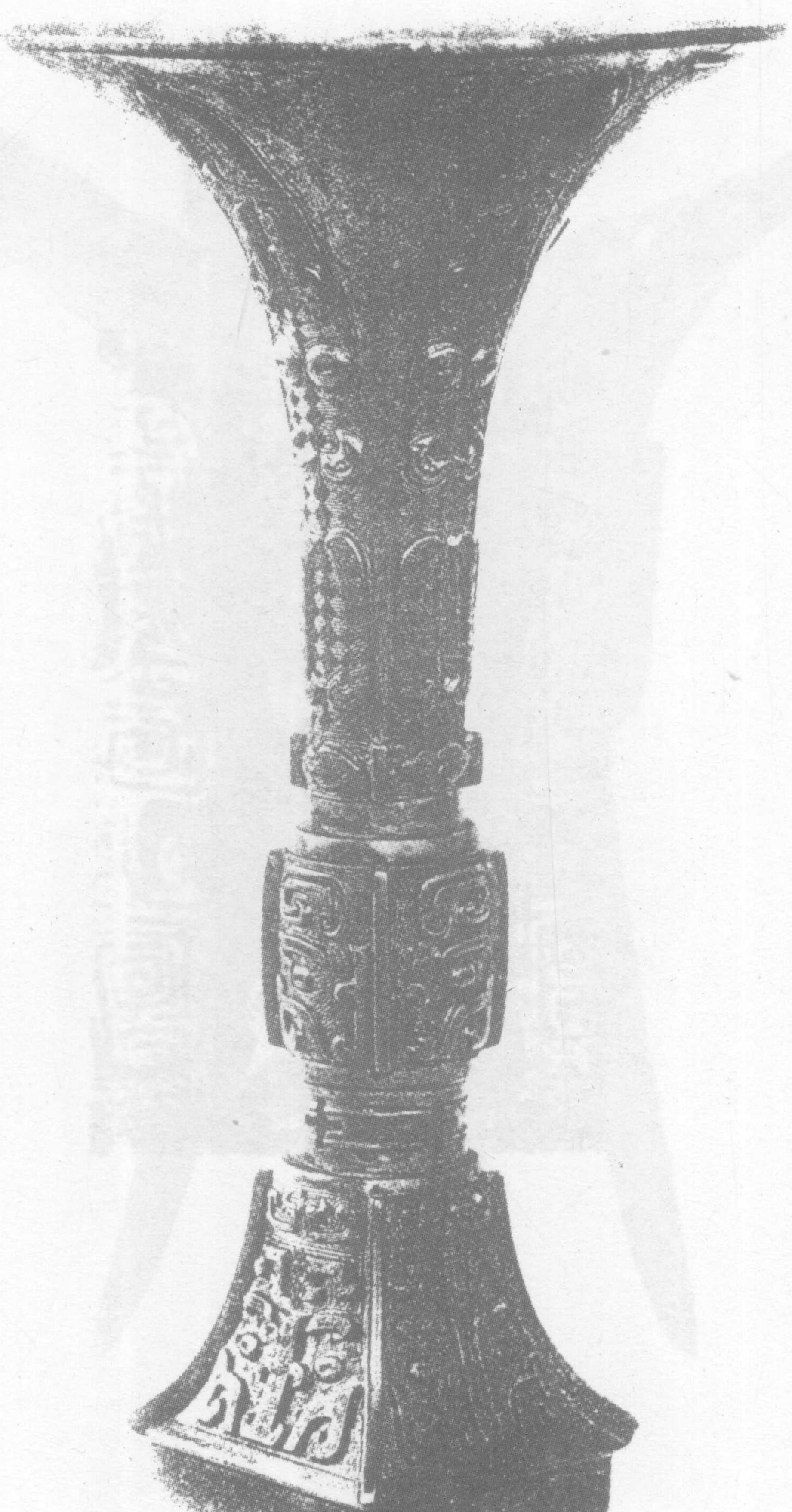
圖七八

圖七九

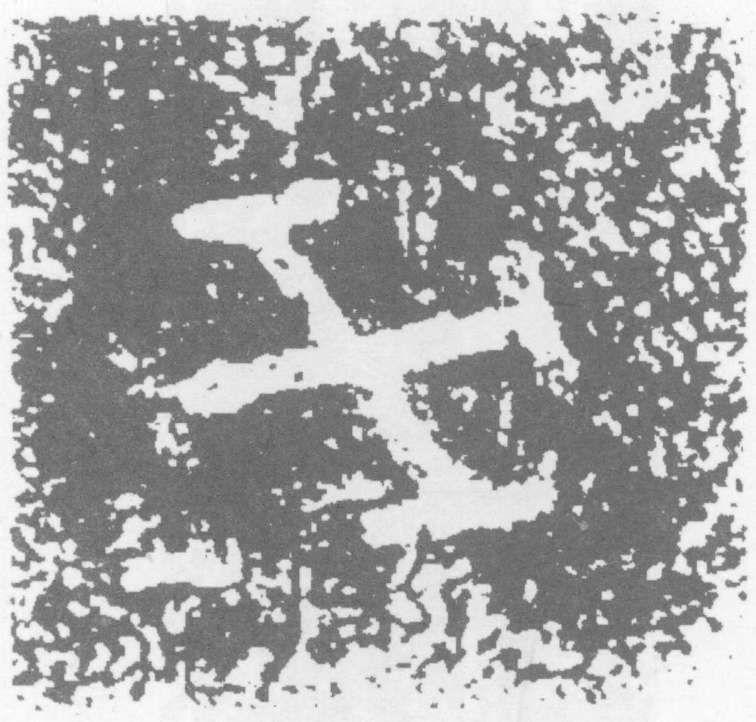

圖八〇

圖八一

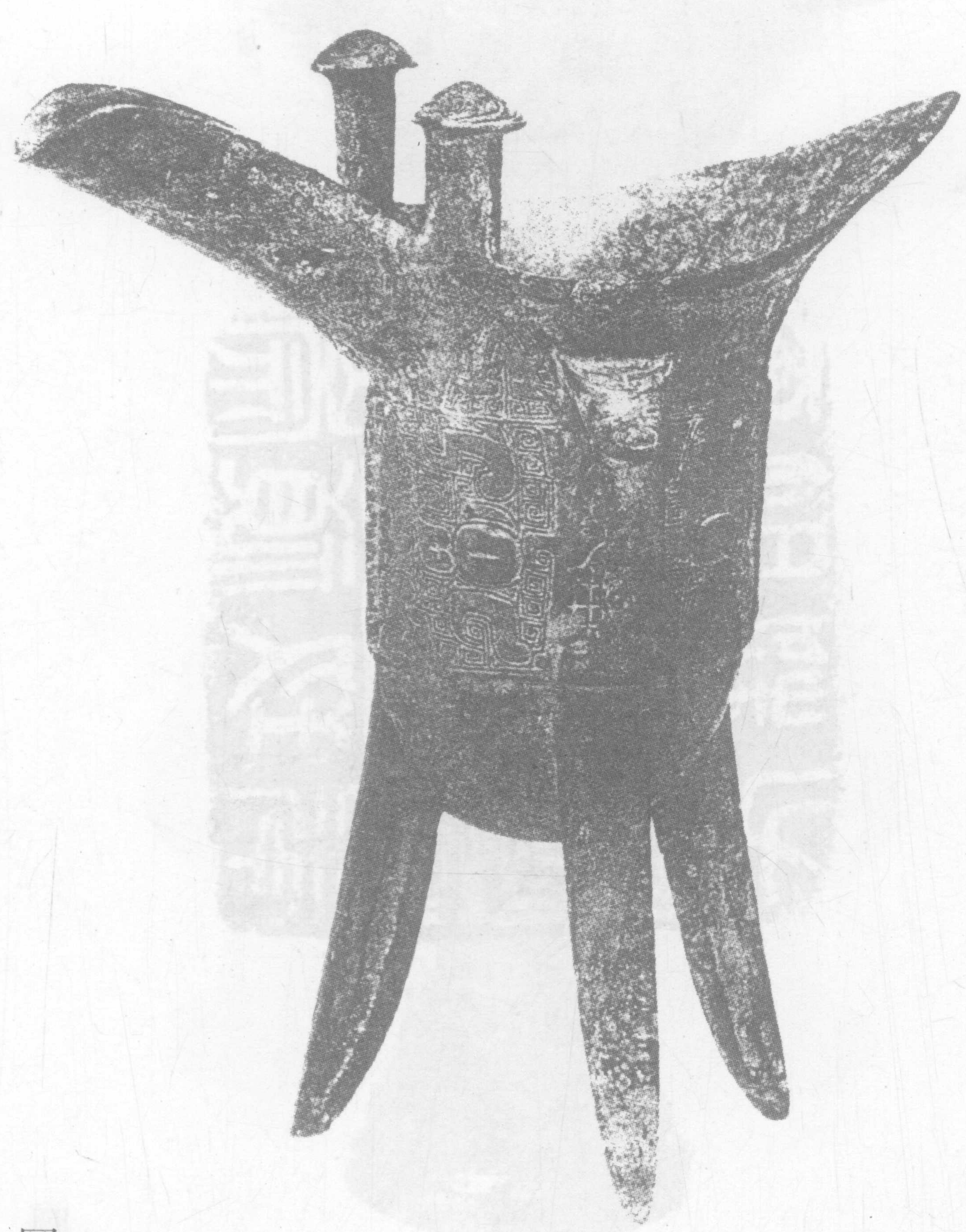

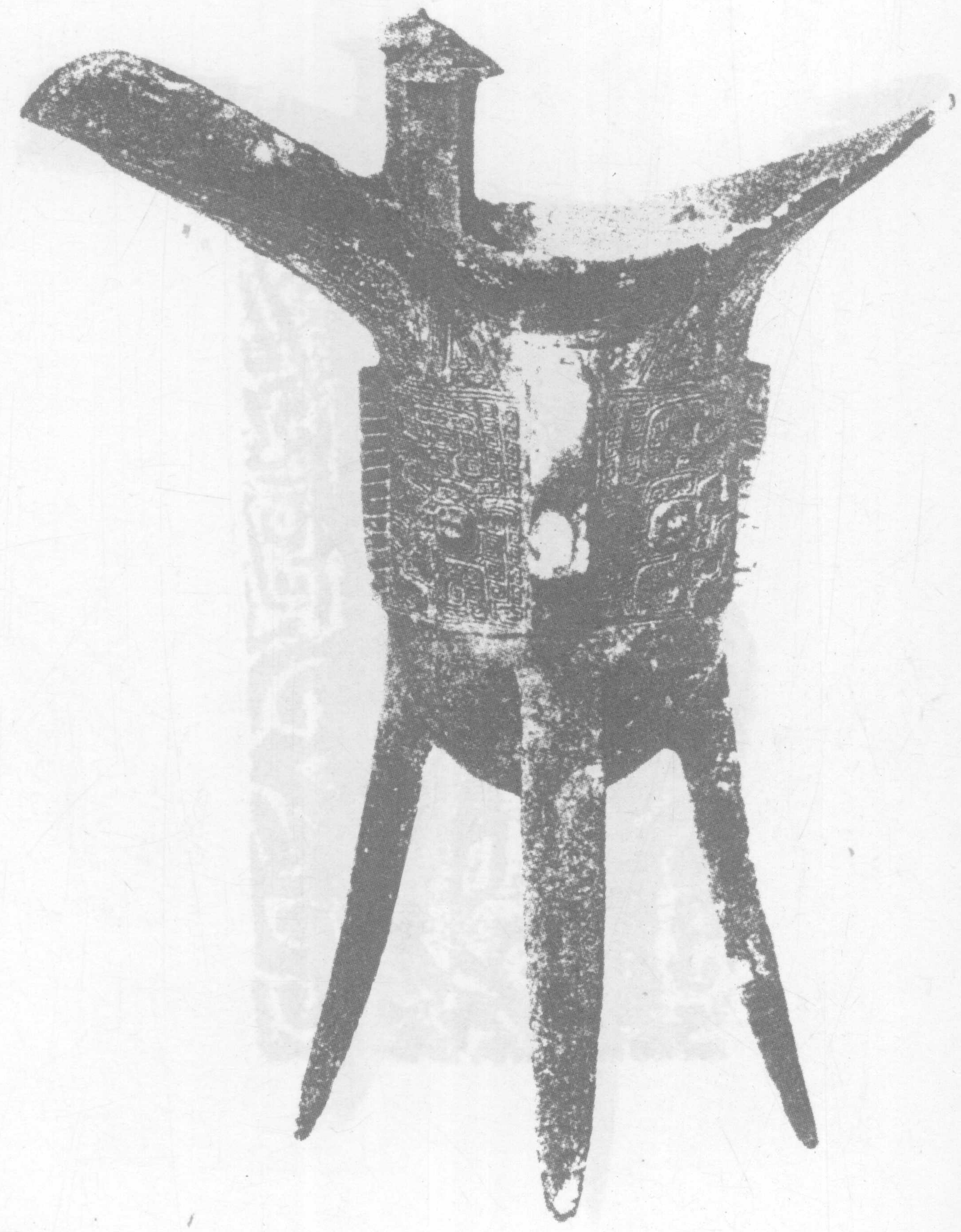

圖八二

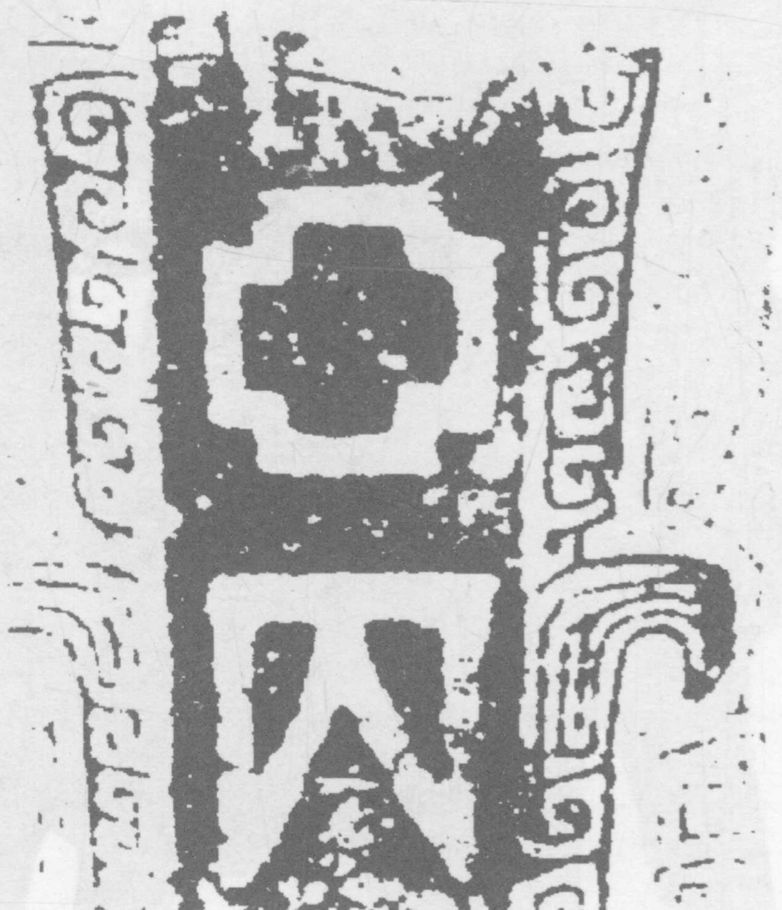

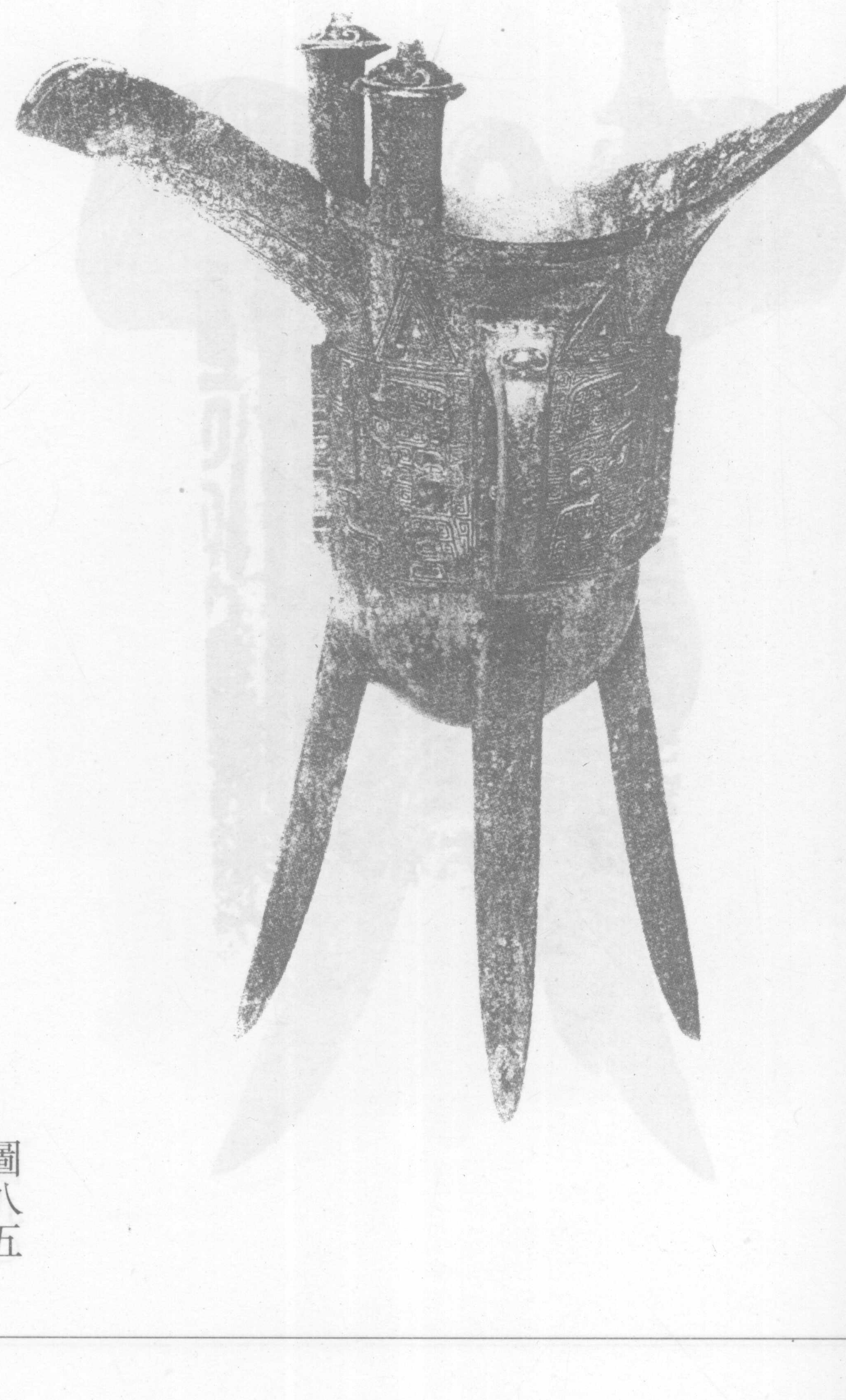

圖八三

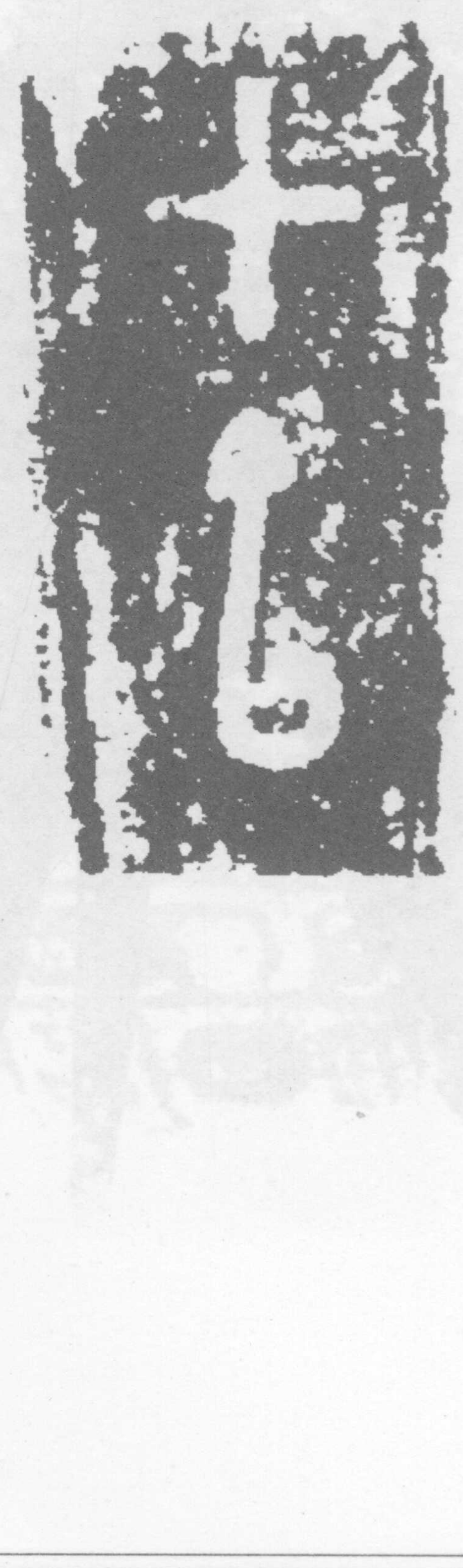

圖八四

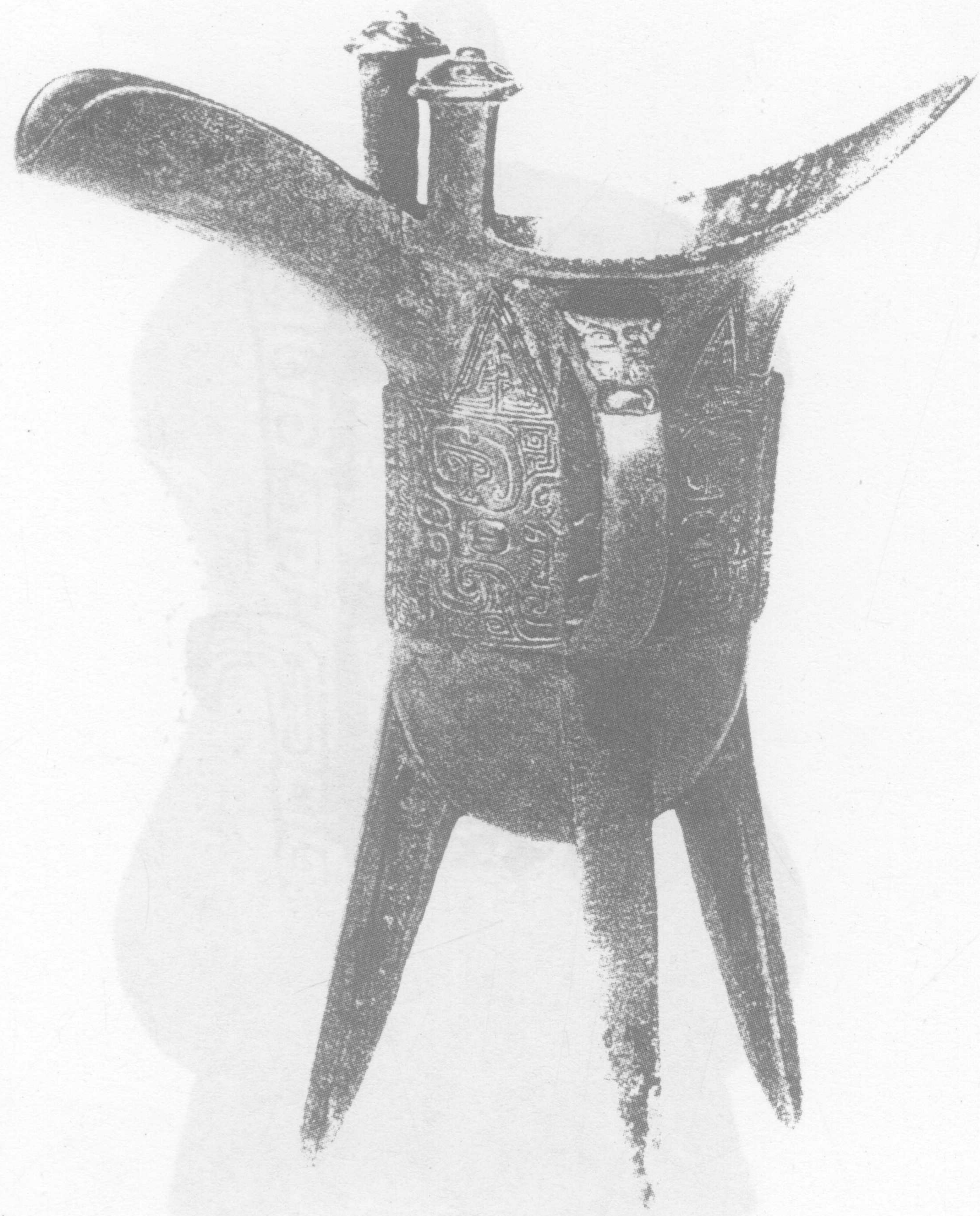

圖八五

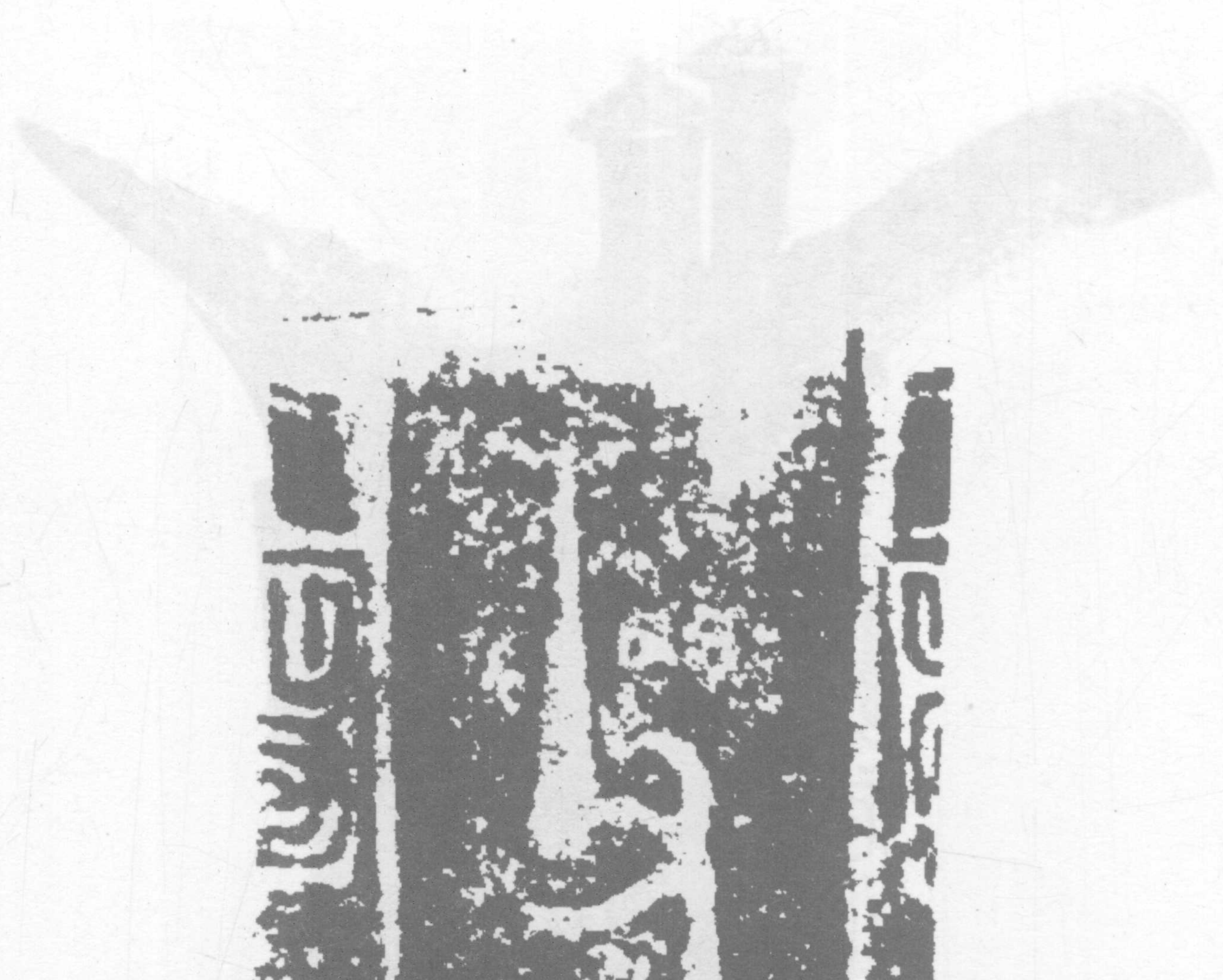

圖八四

圖八六

圖八五

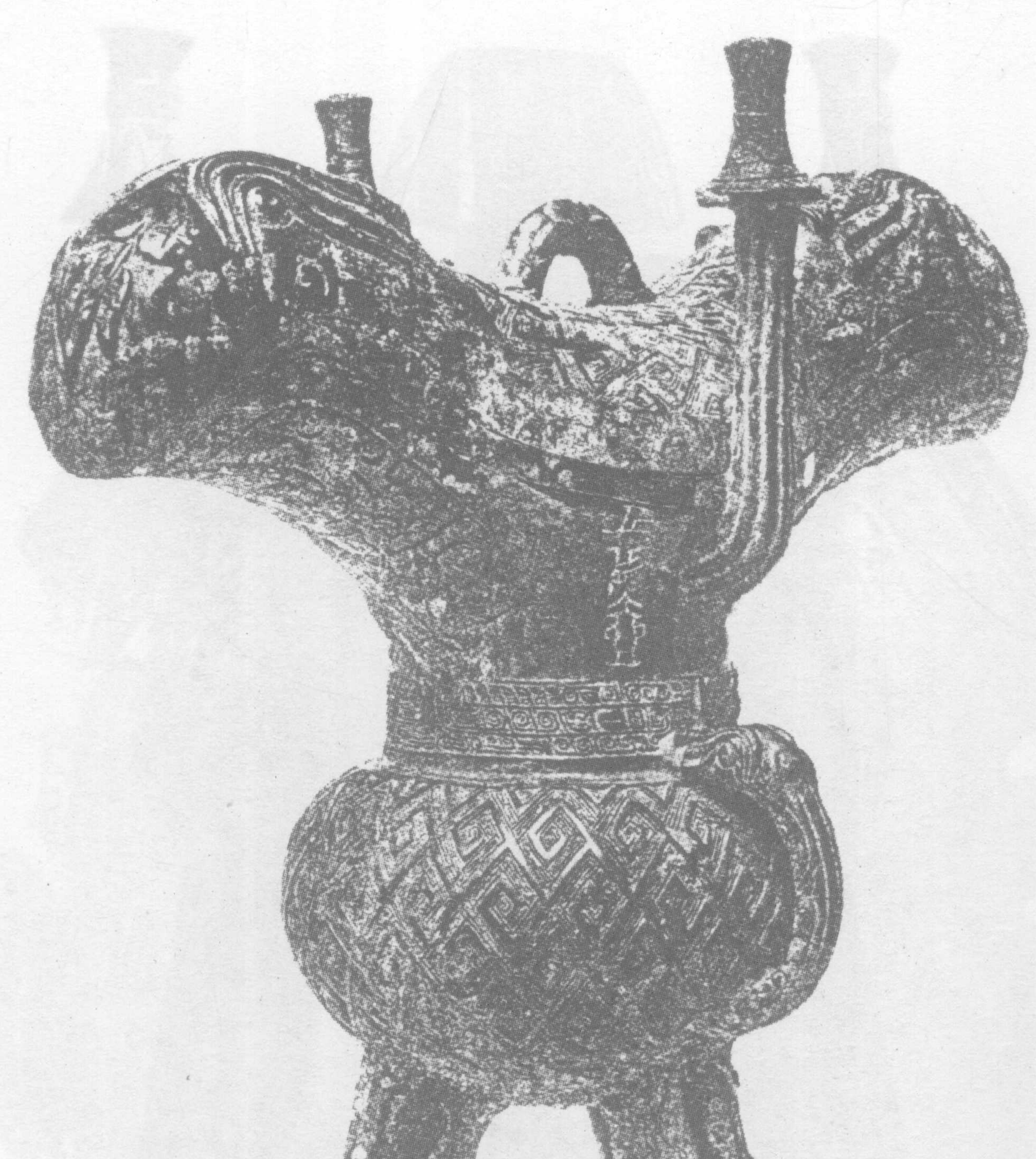
圖八七

圖八八

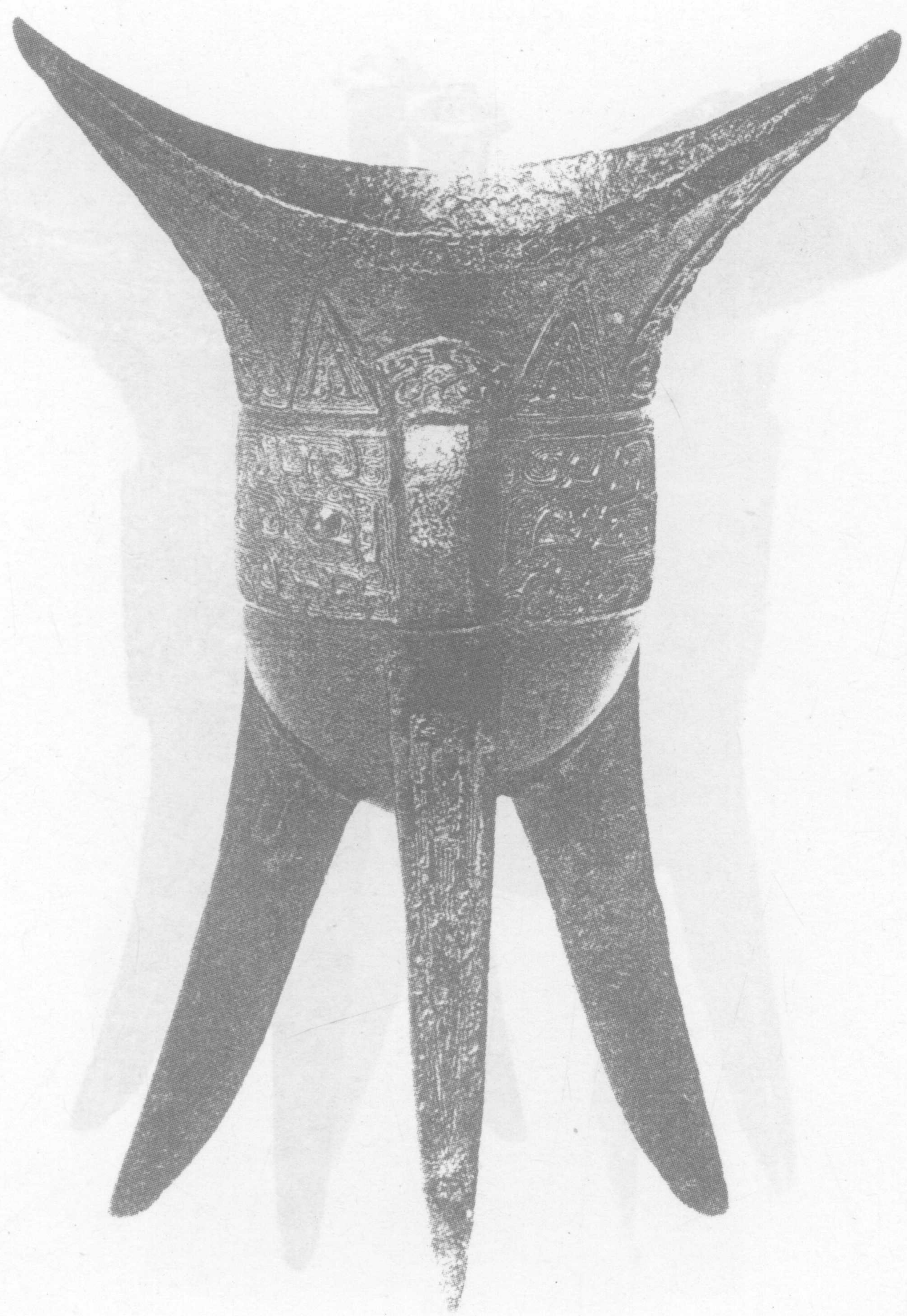
圖八九

圖九〇

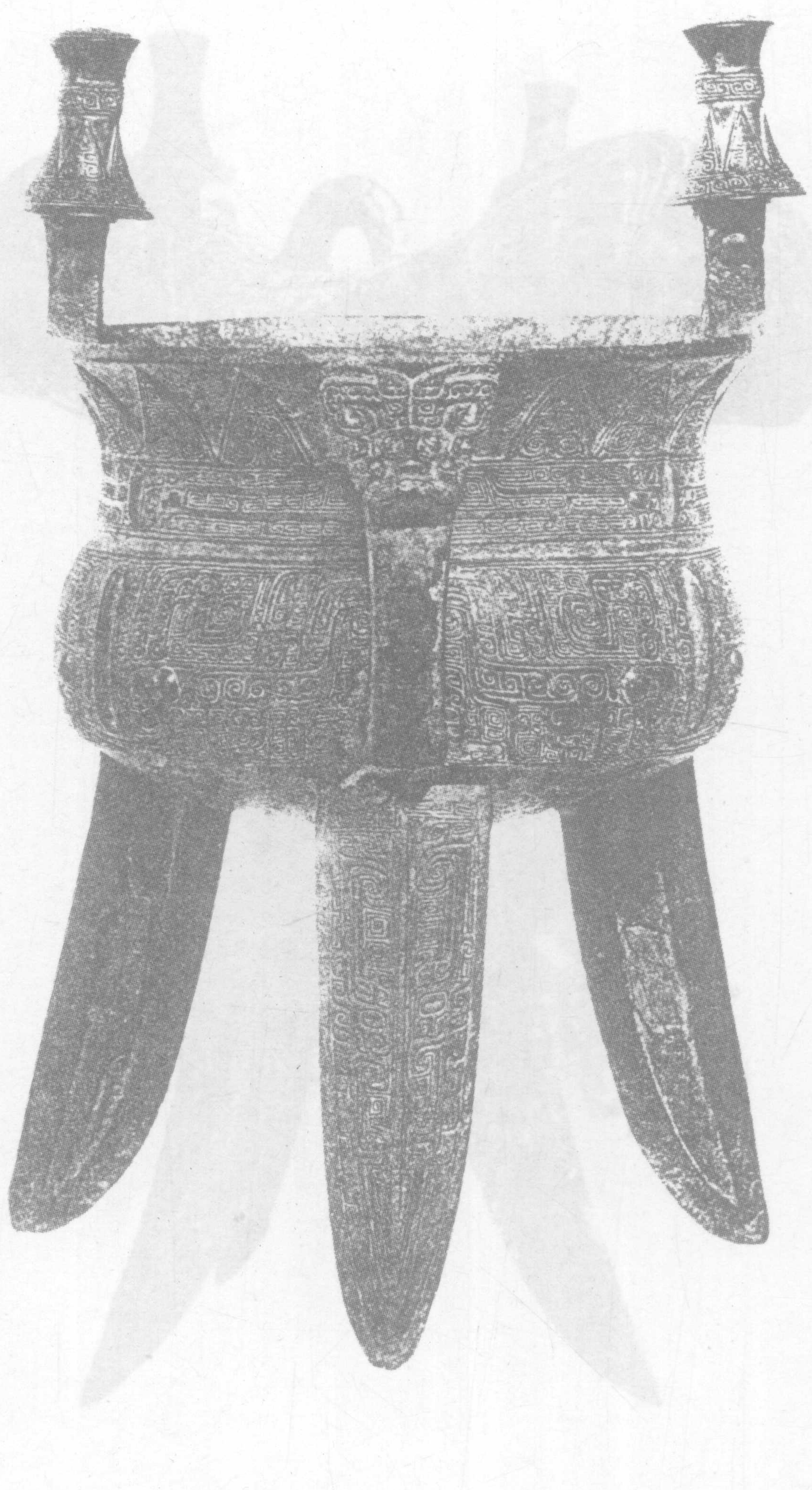

圖九一

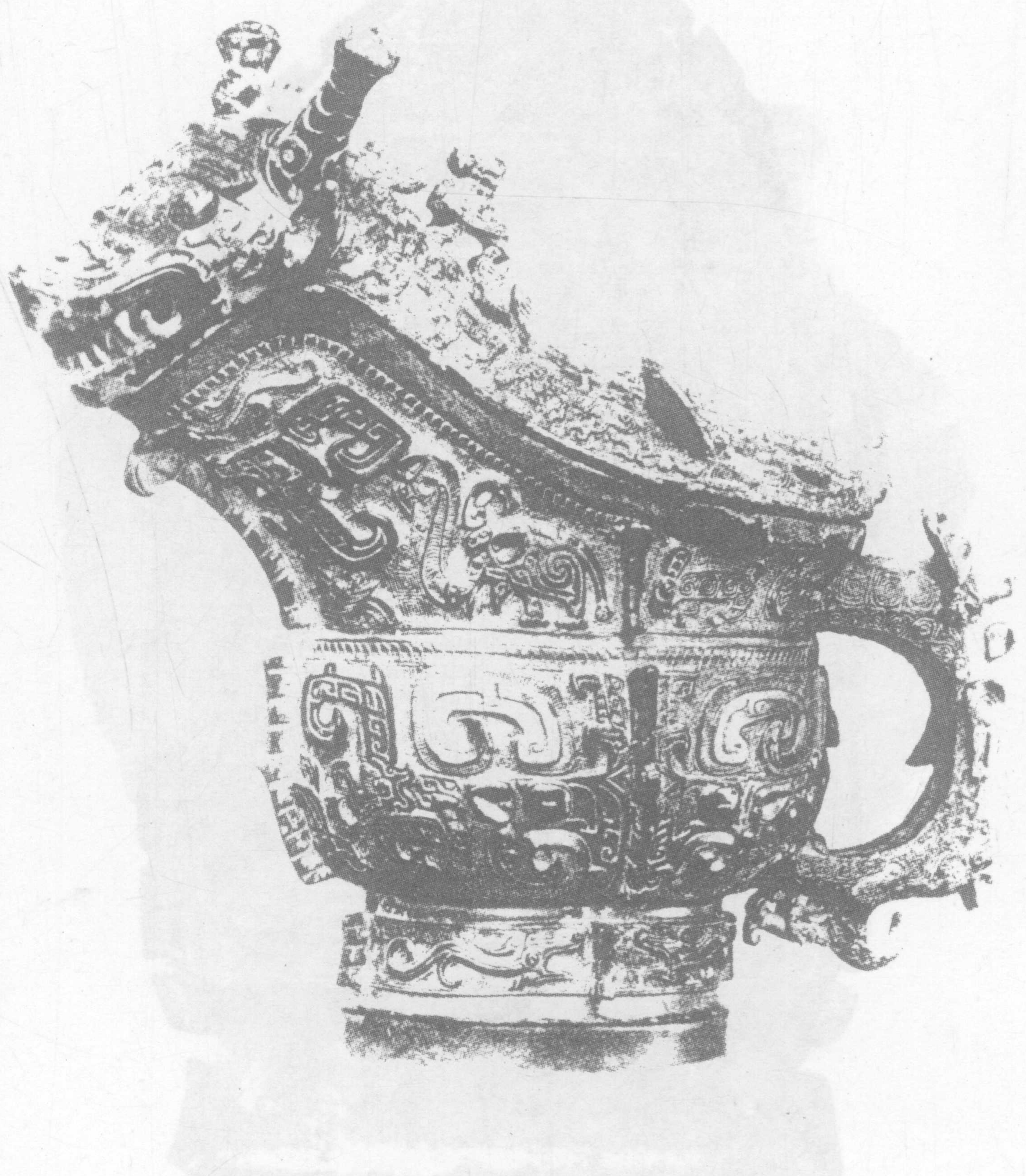
圖九二

圖九三

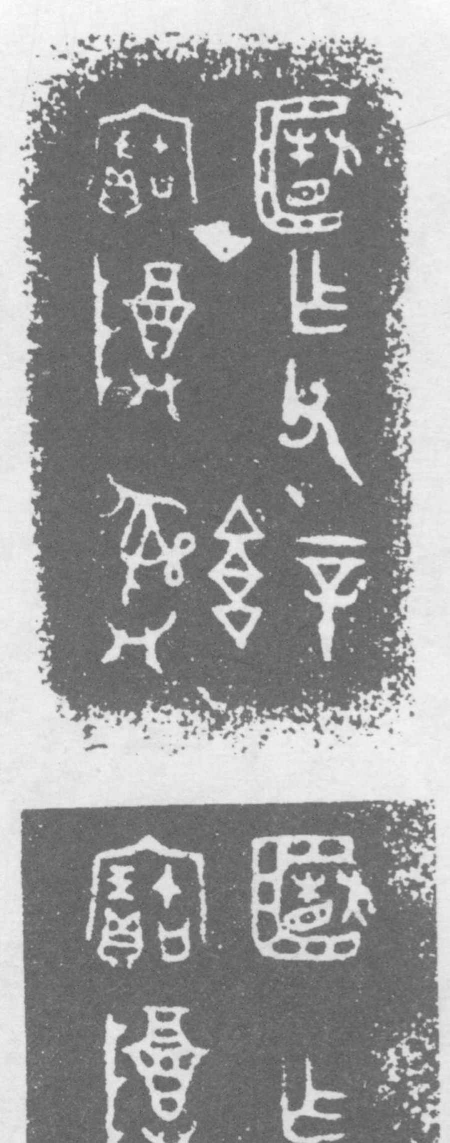
圖九四

圖九五

圖九六

圖九七

圖九八

圖九九

圖一〇〇

圖一〇一

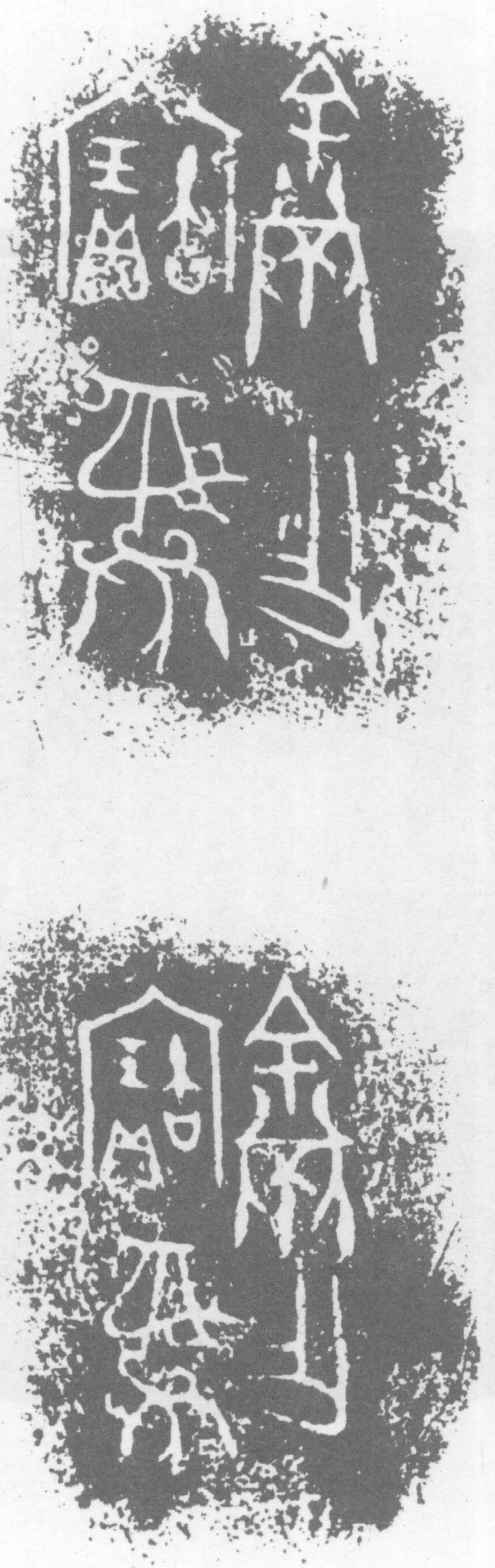
圖一〇二

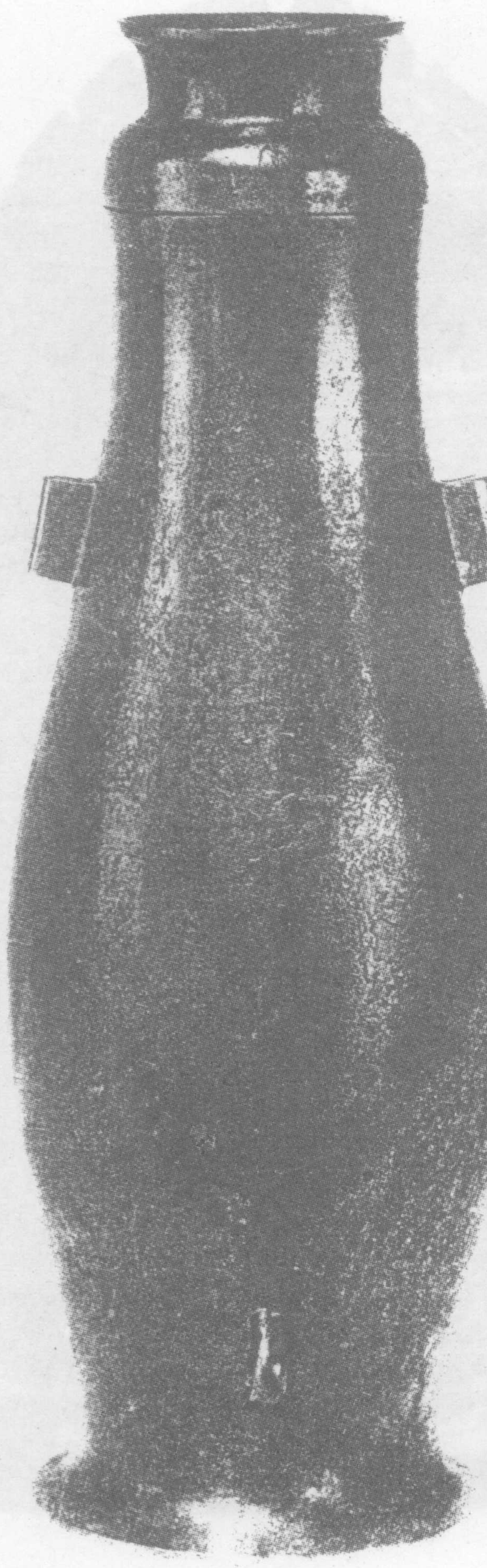

圖一〇三

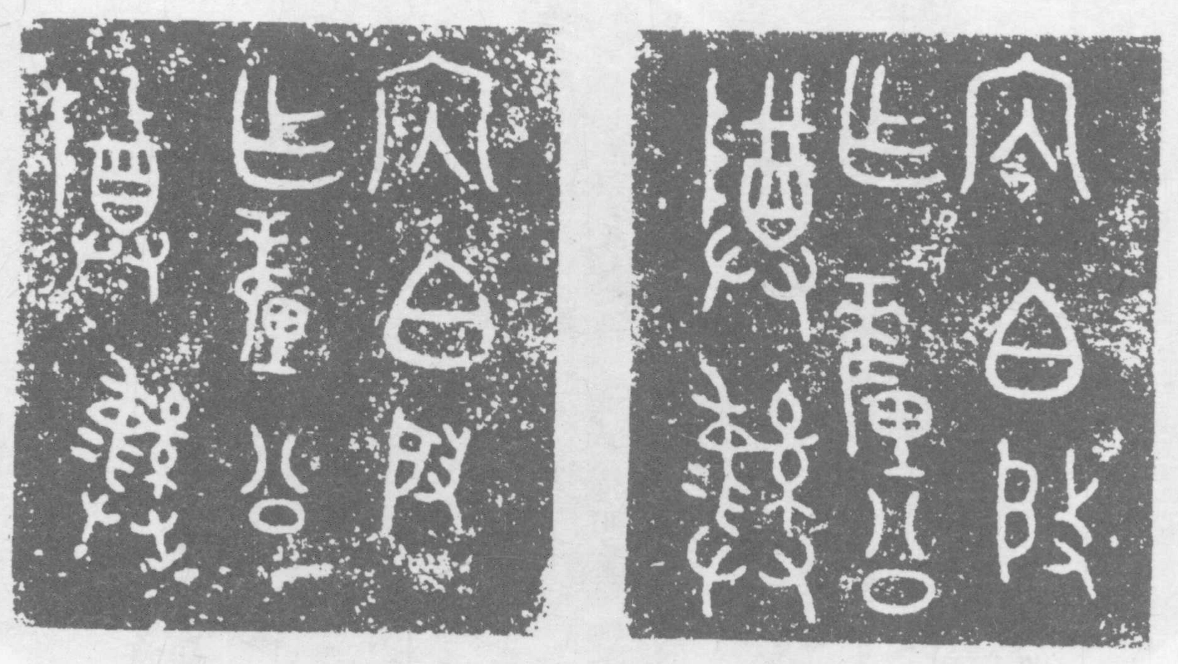

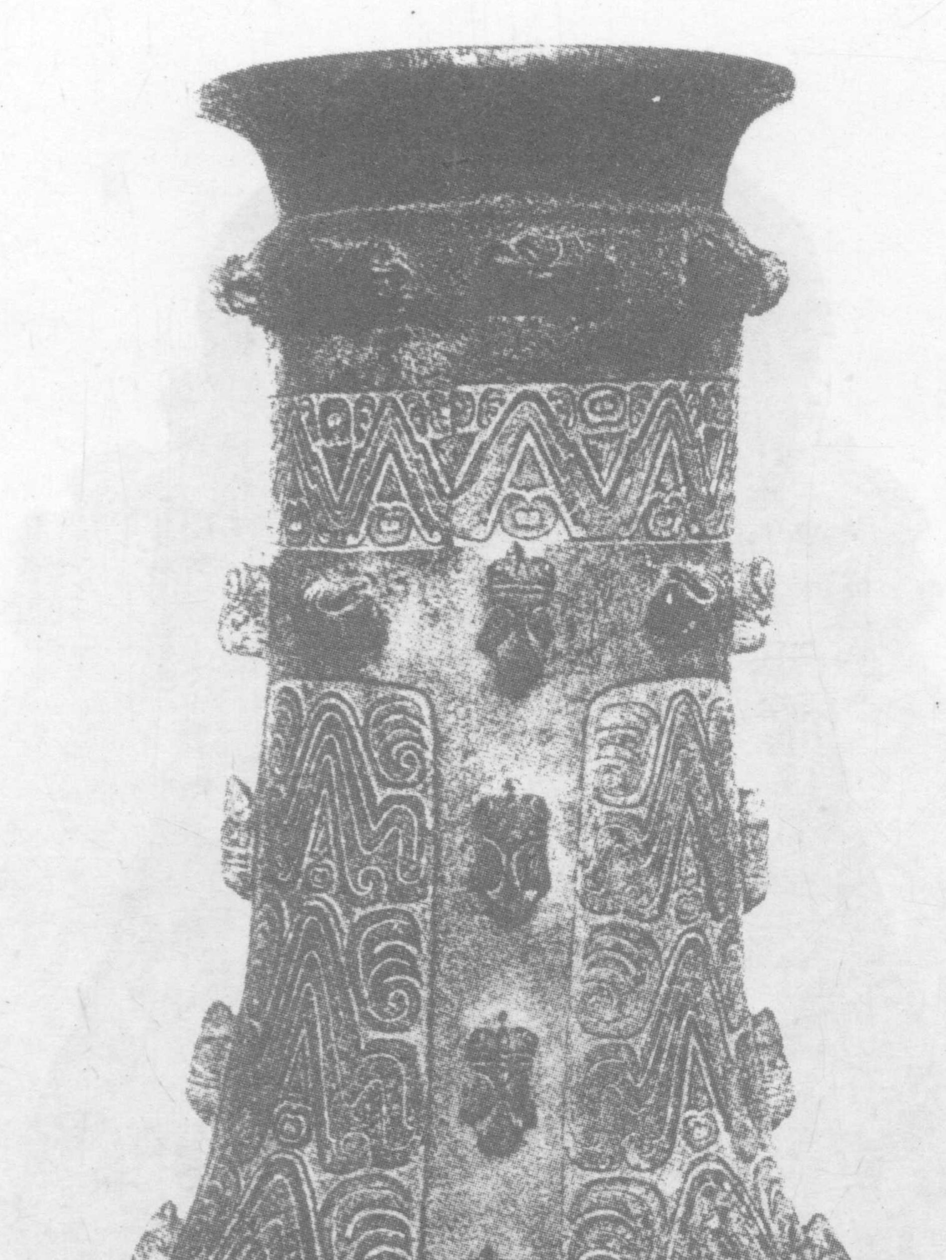
圖一〇四

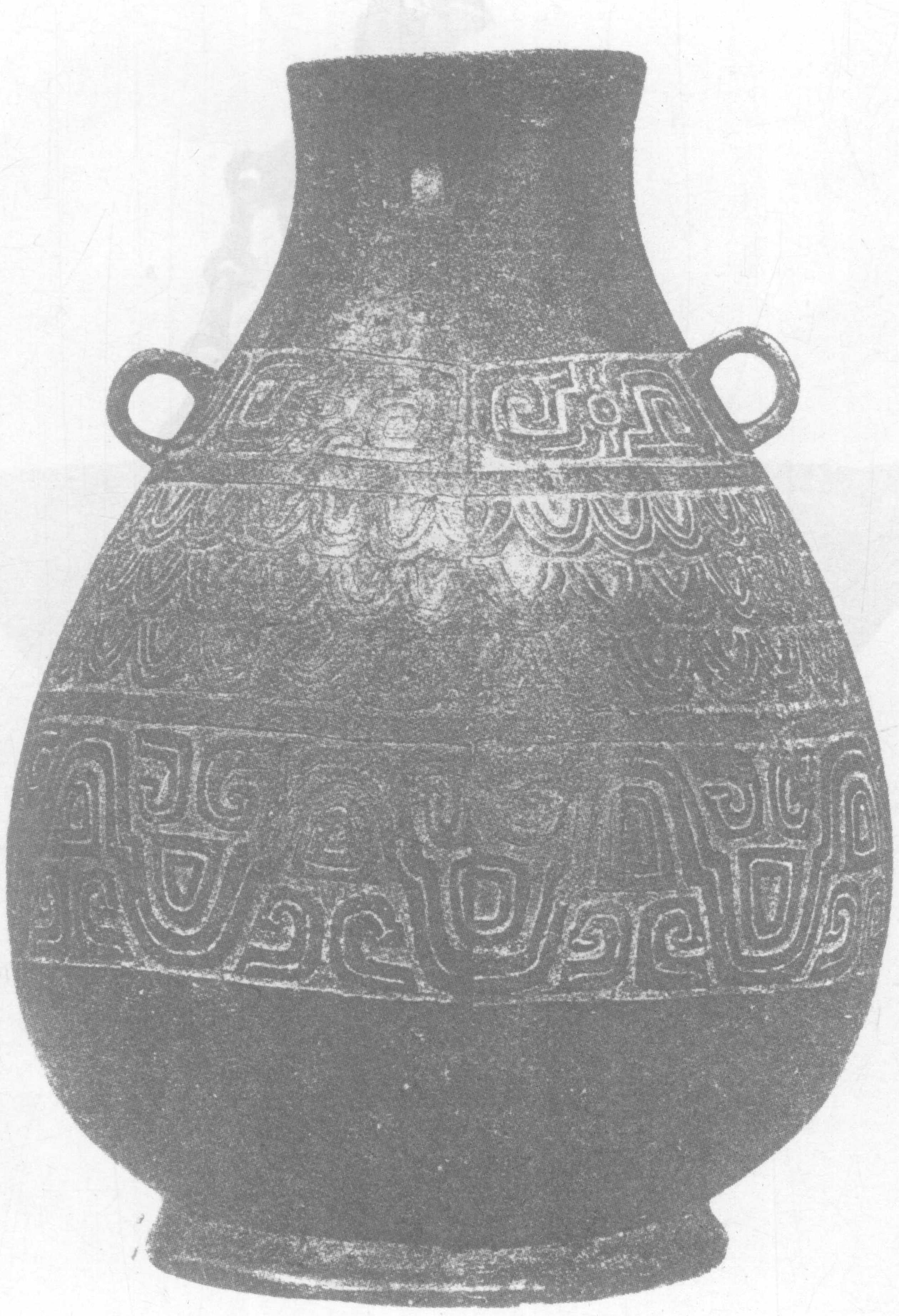

圖一〇五

圖一〇六

圖一〇七

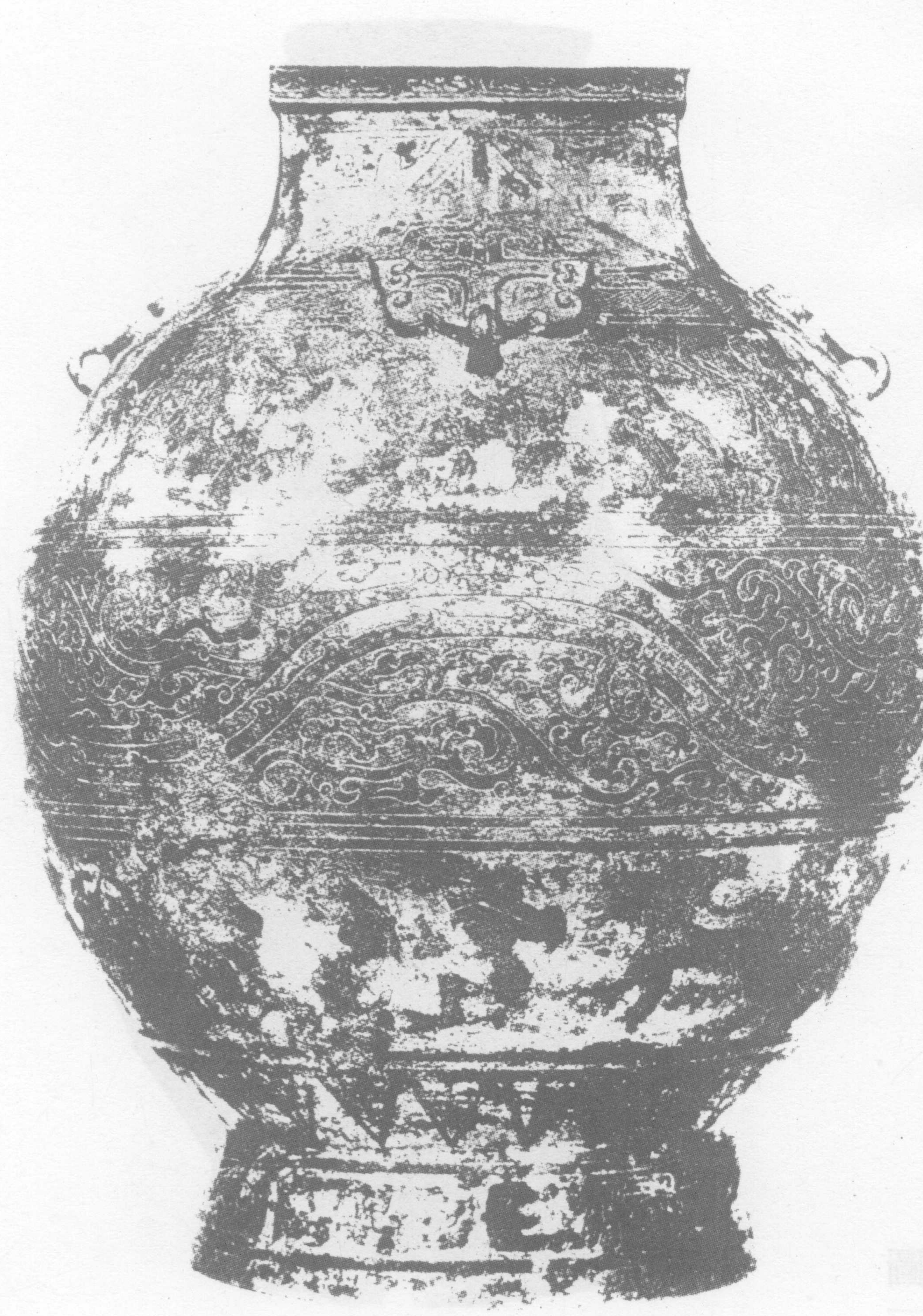
圖一〇八

圖一〇九

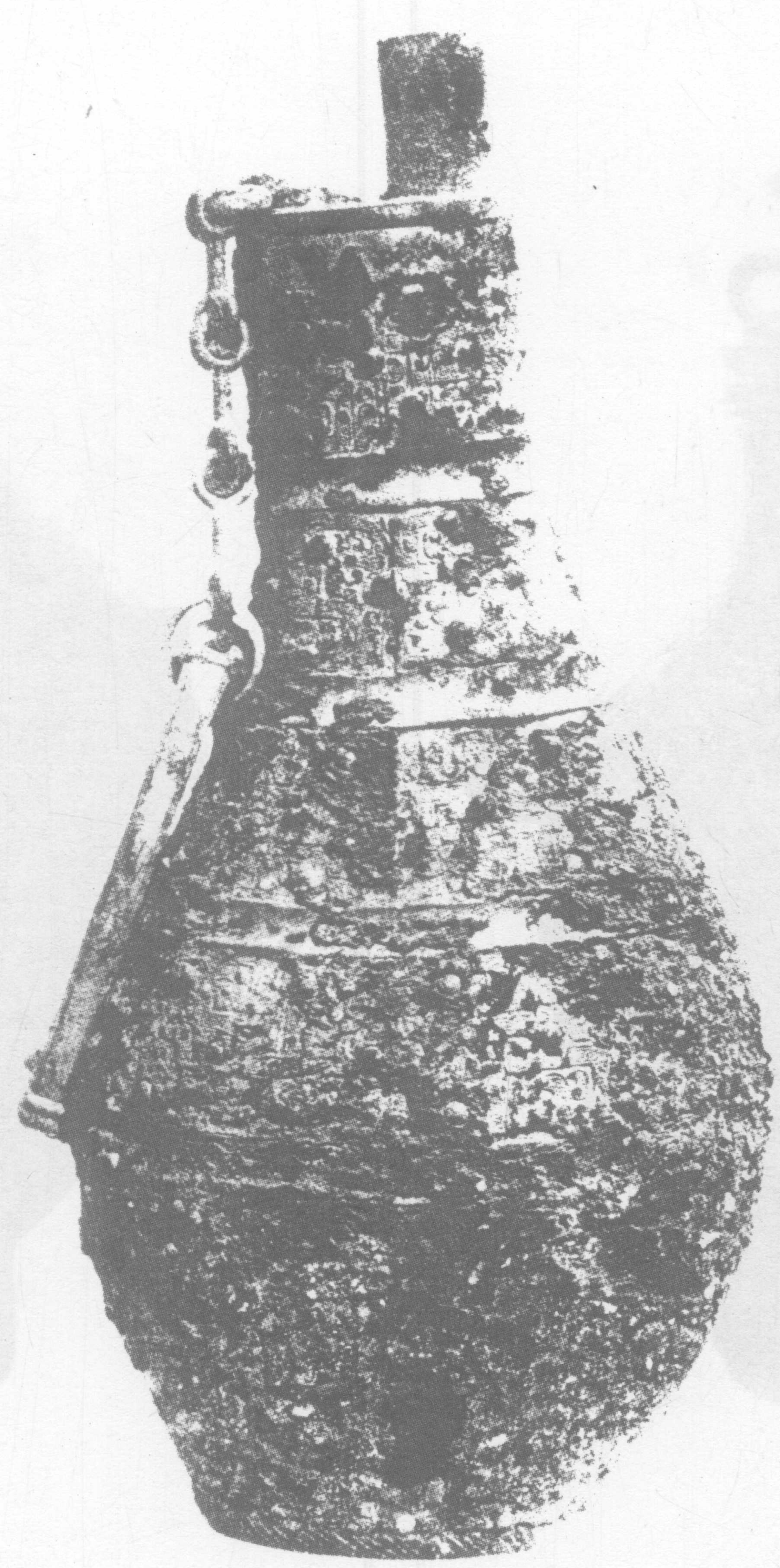
圖一一〇

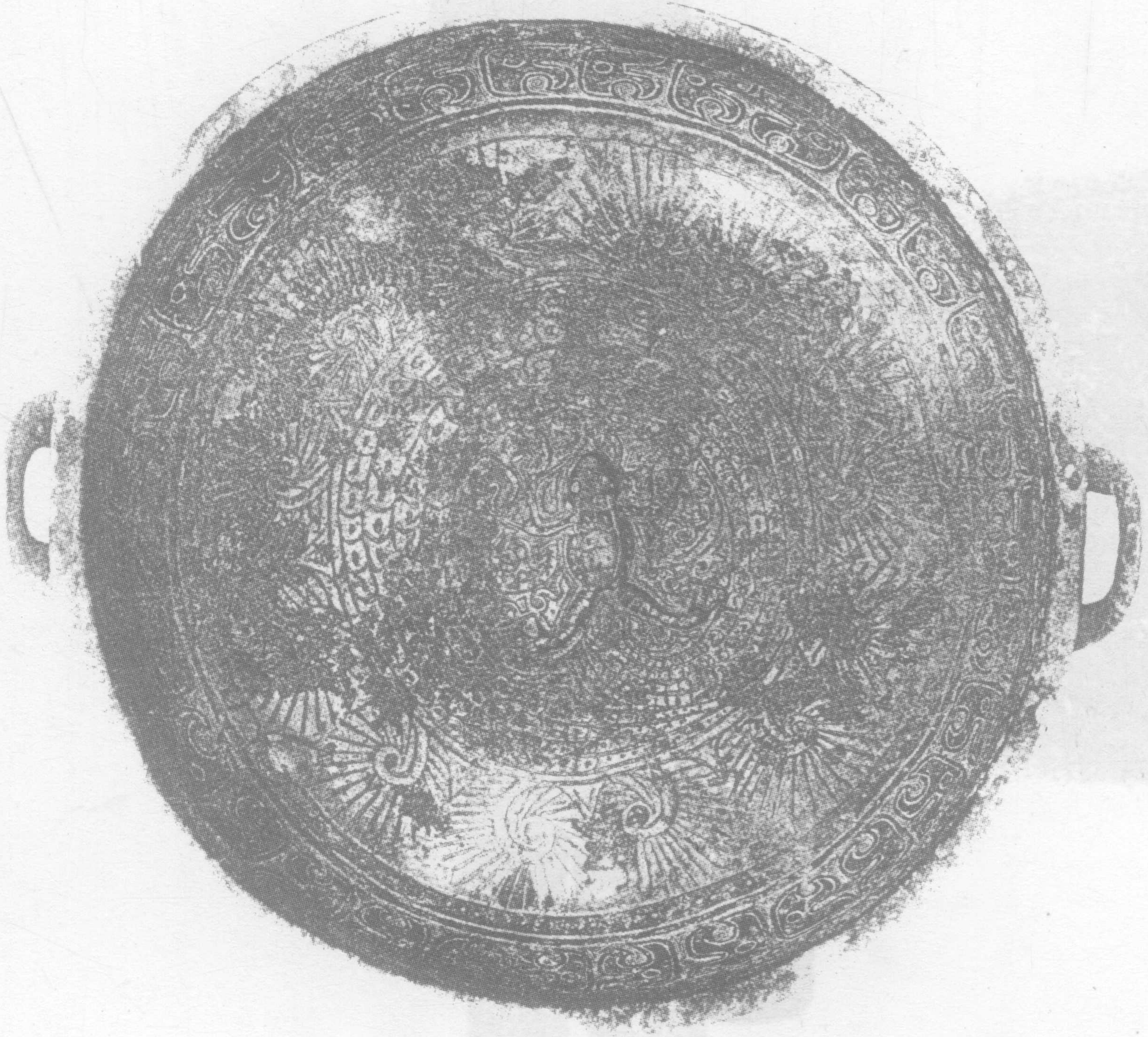
圖一一一

圖一一二

圖一一三

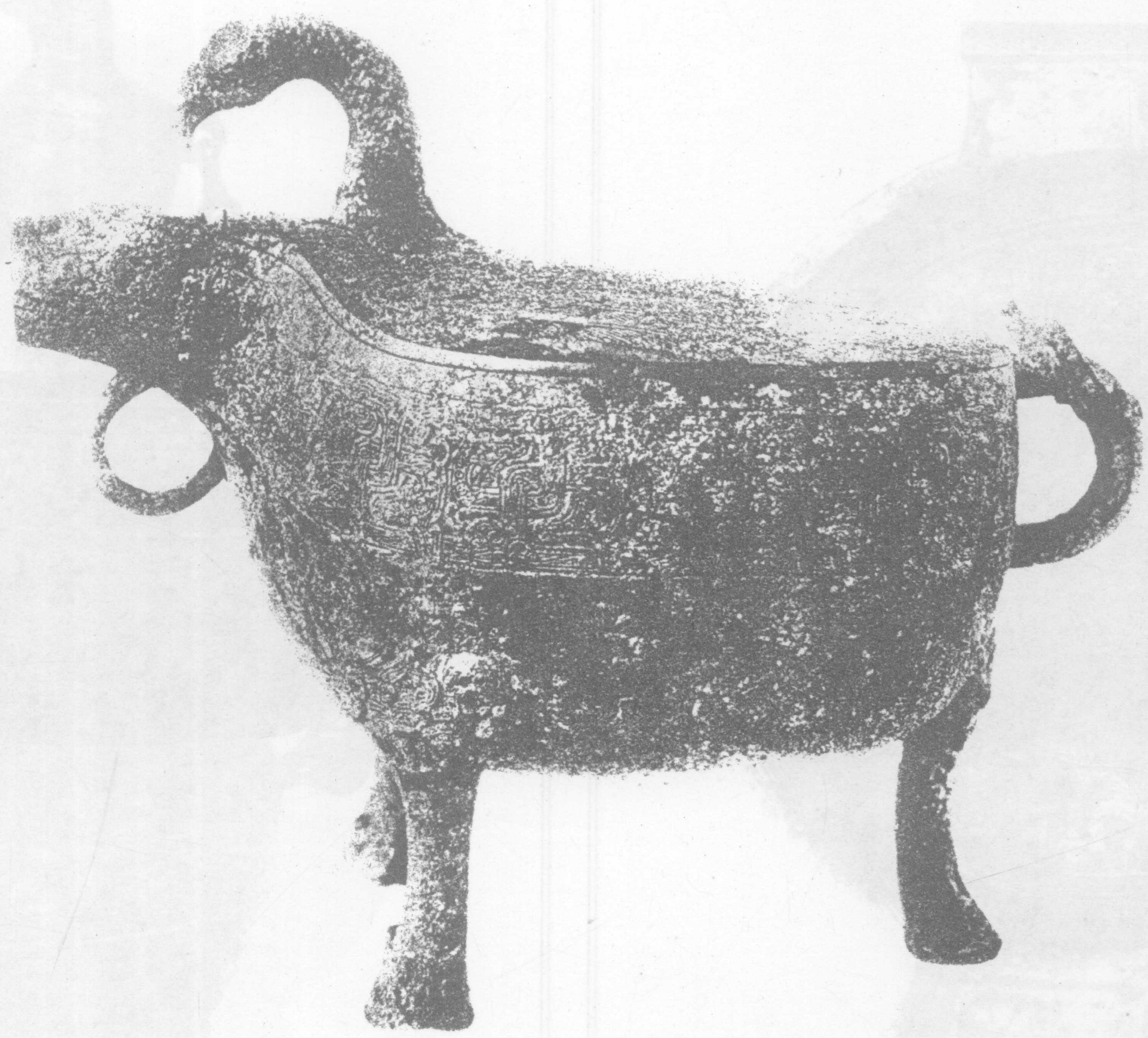
圖一一四

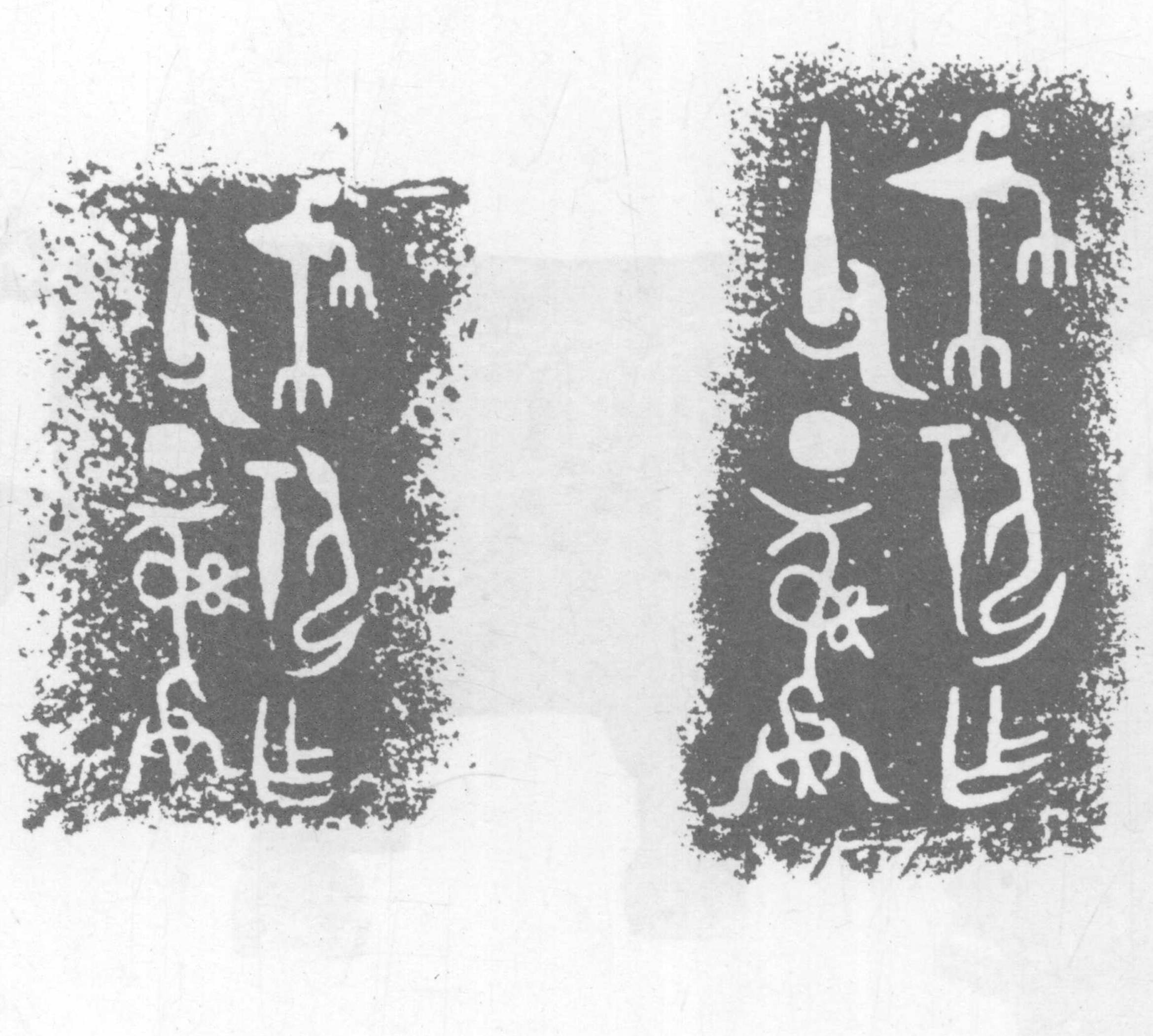
圖一一五

圖一一六

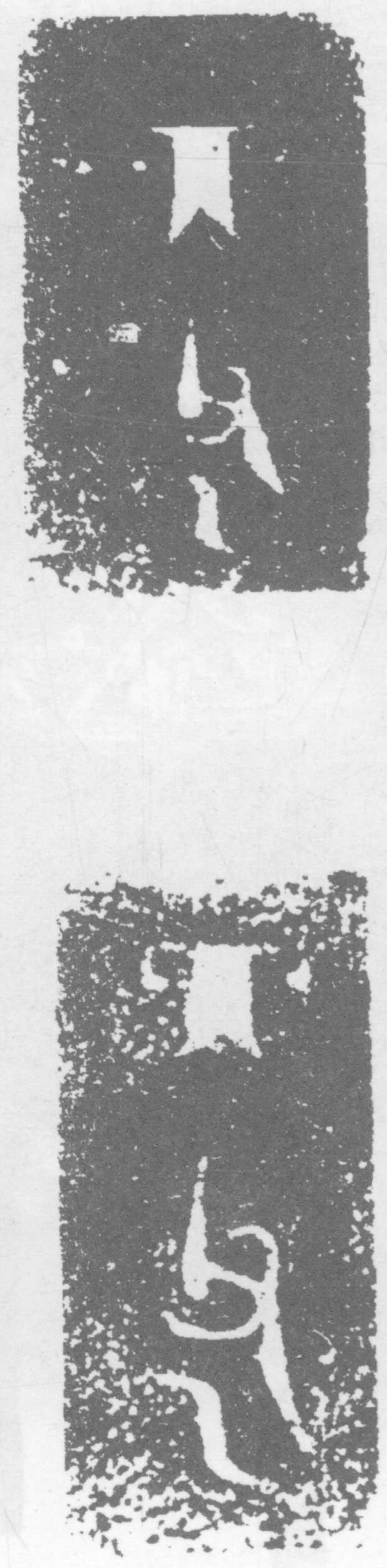

圖一一七

圖一一八

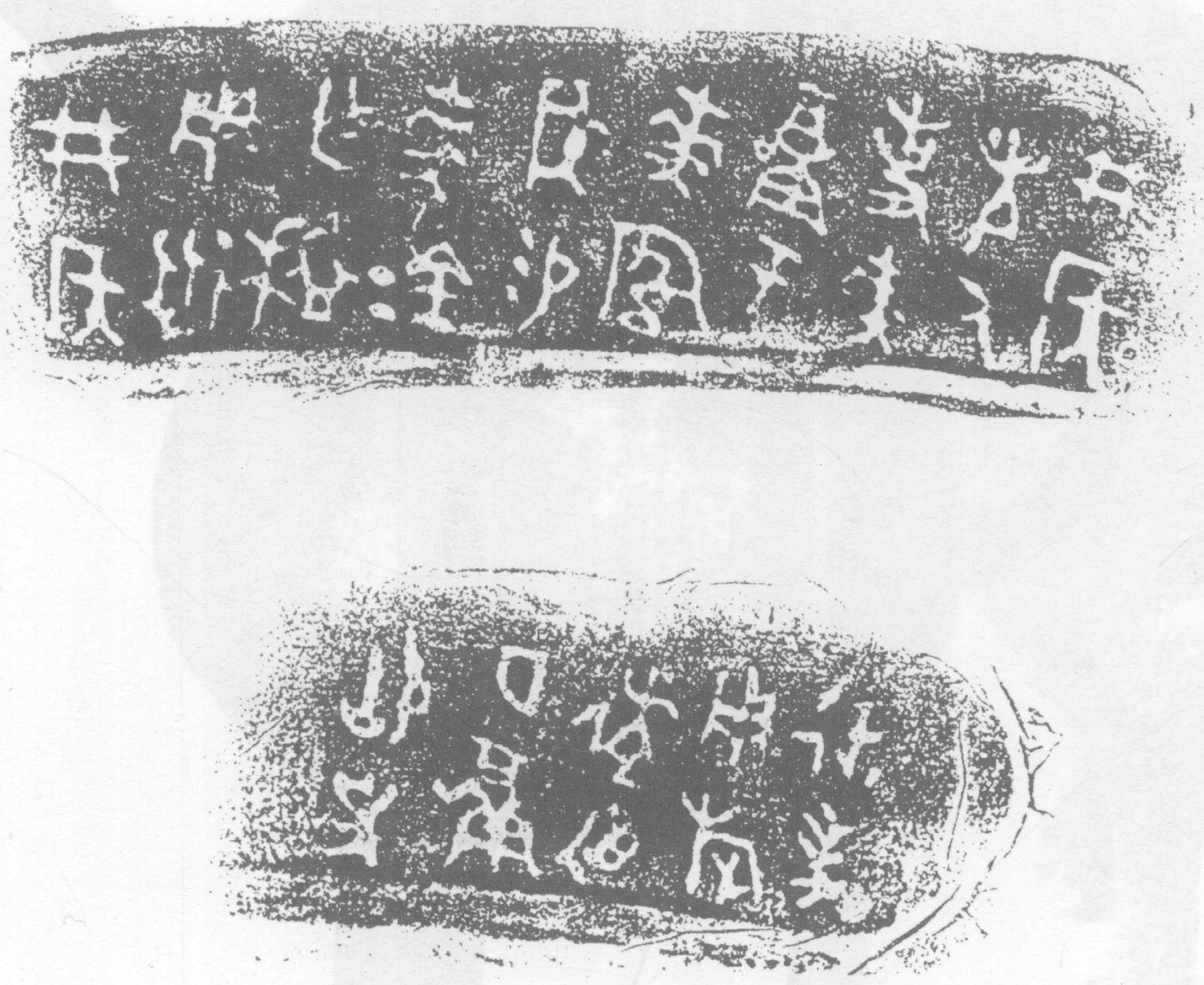
圖一一九

圖一二〇

圖一二一

圖一二二

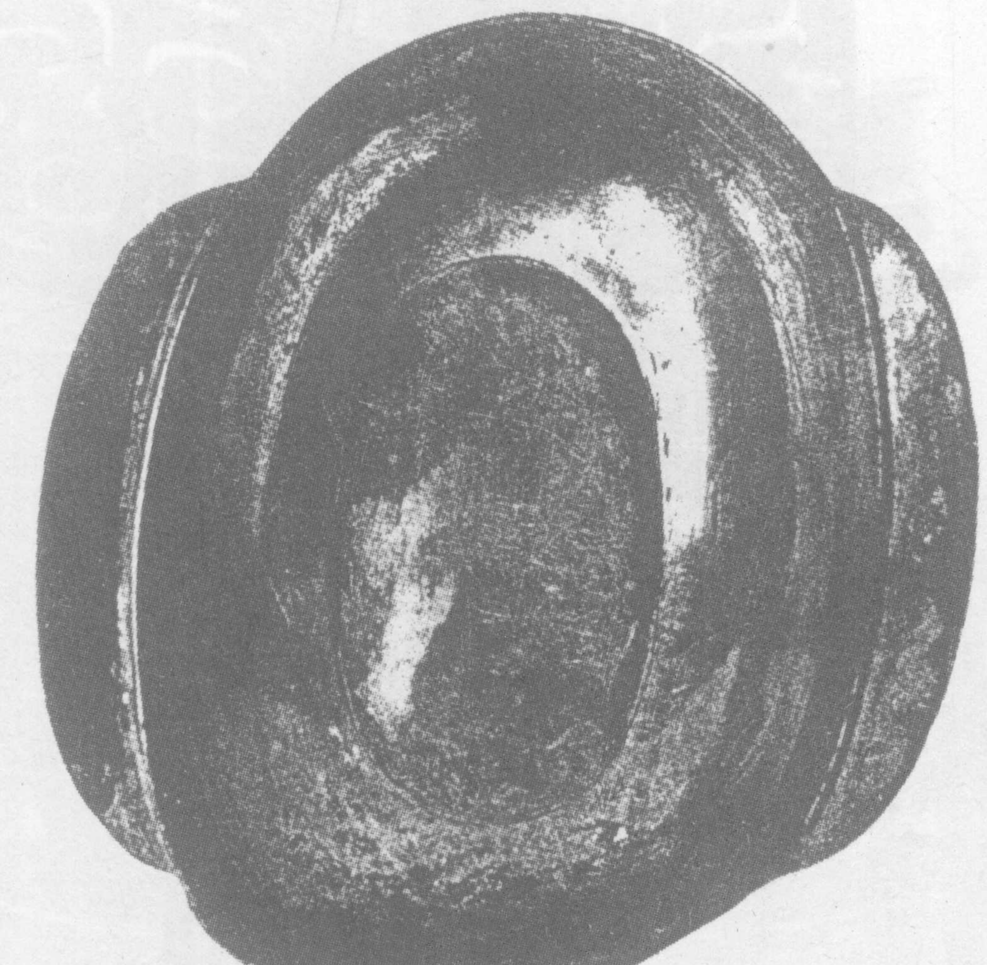
圖一二三

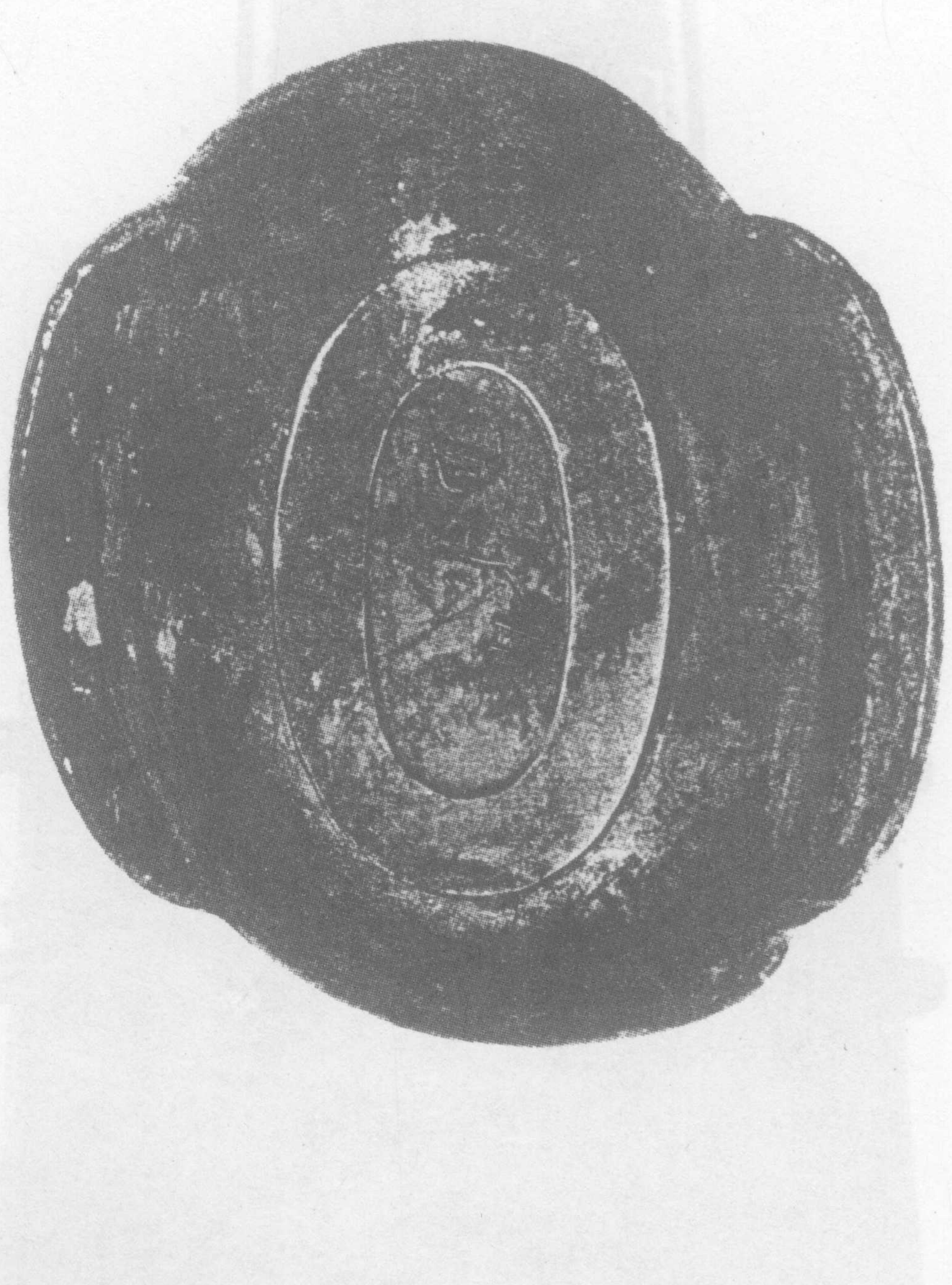
圖一二四

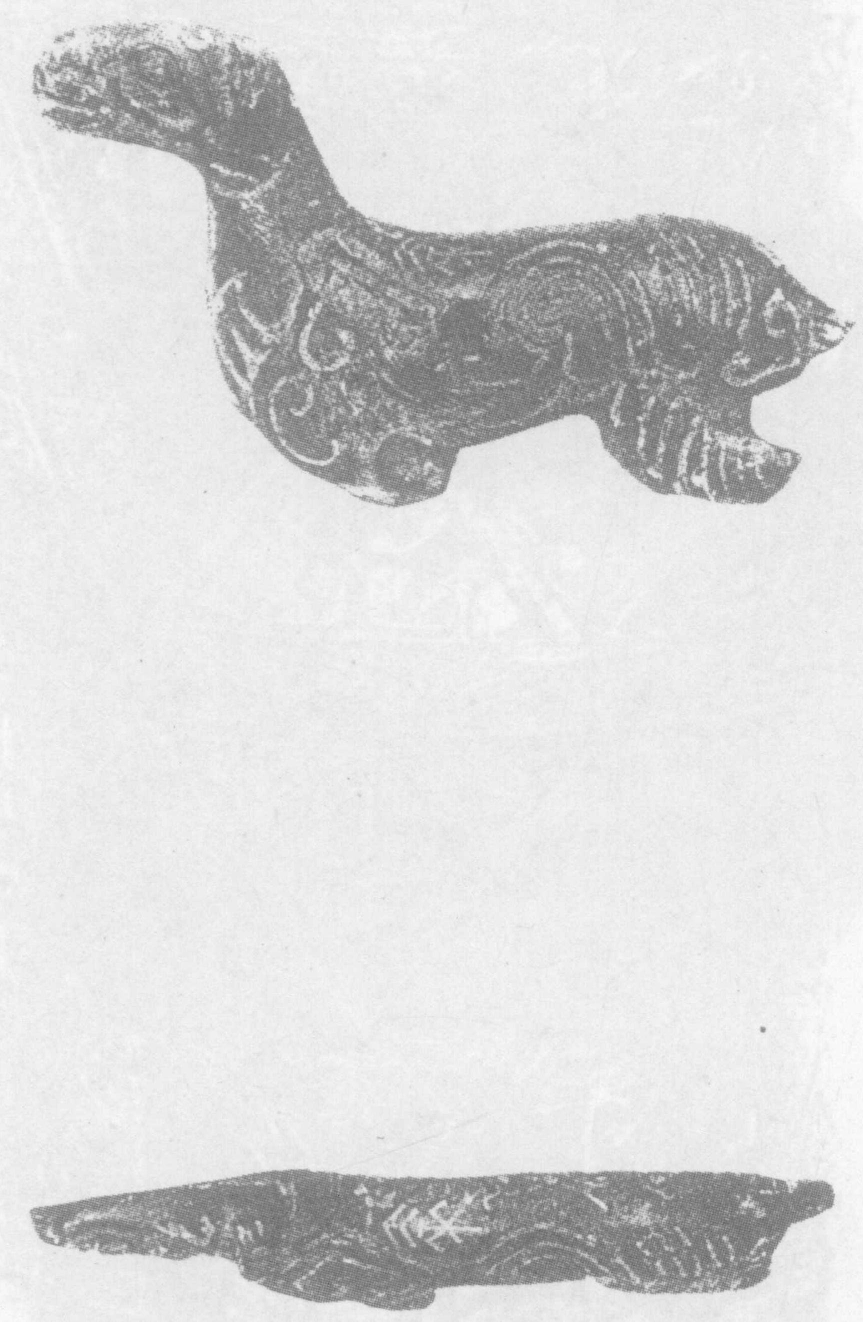

圖一二五

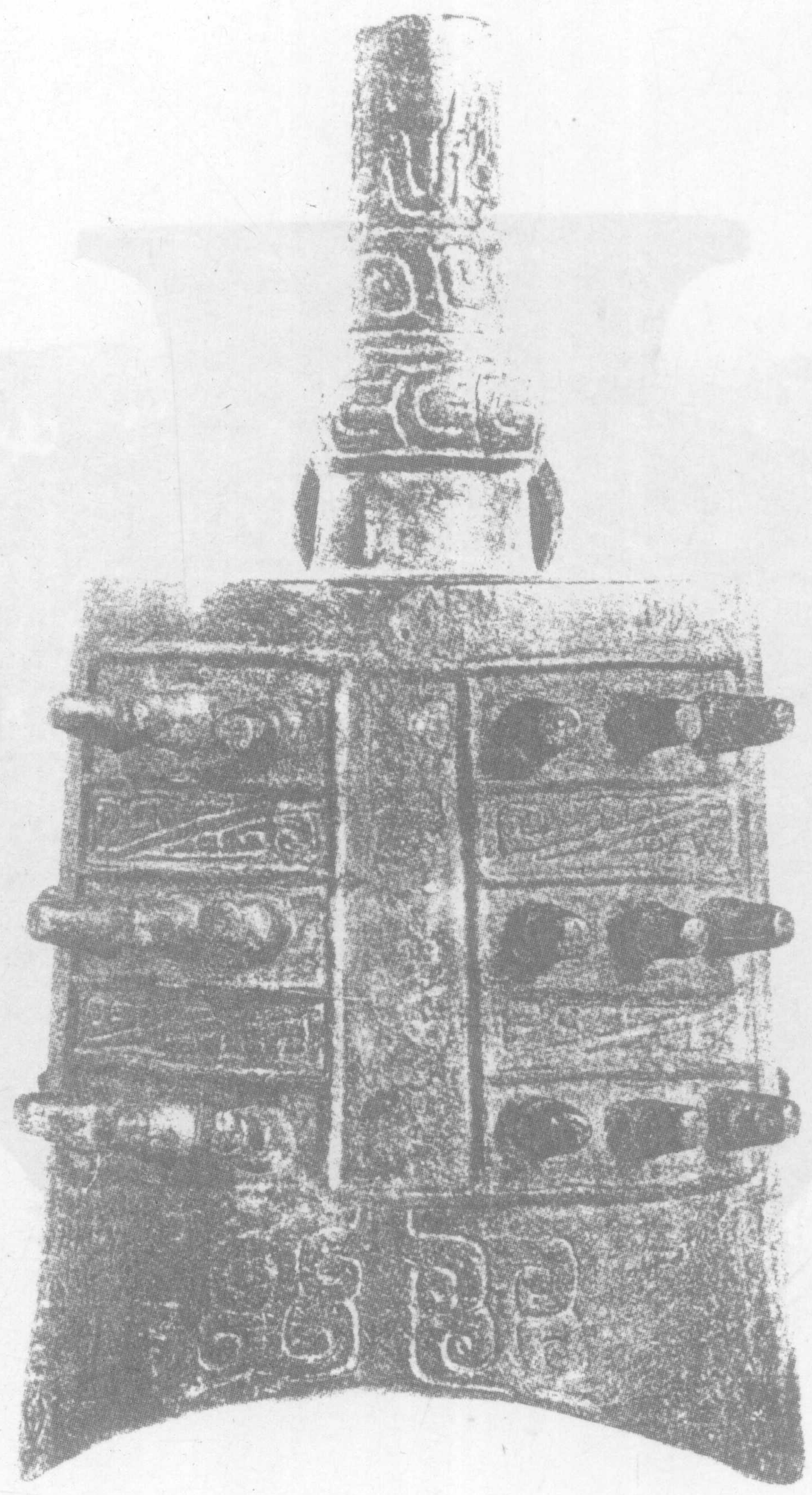

圖一二六

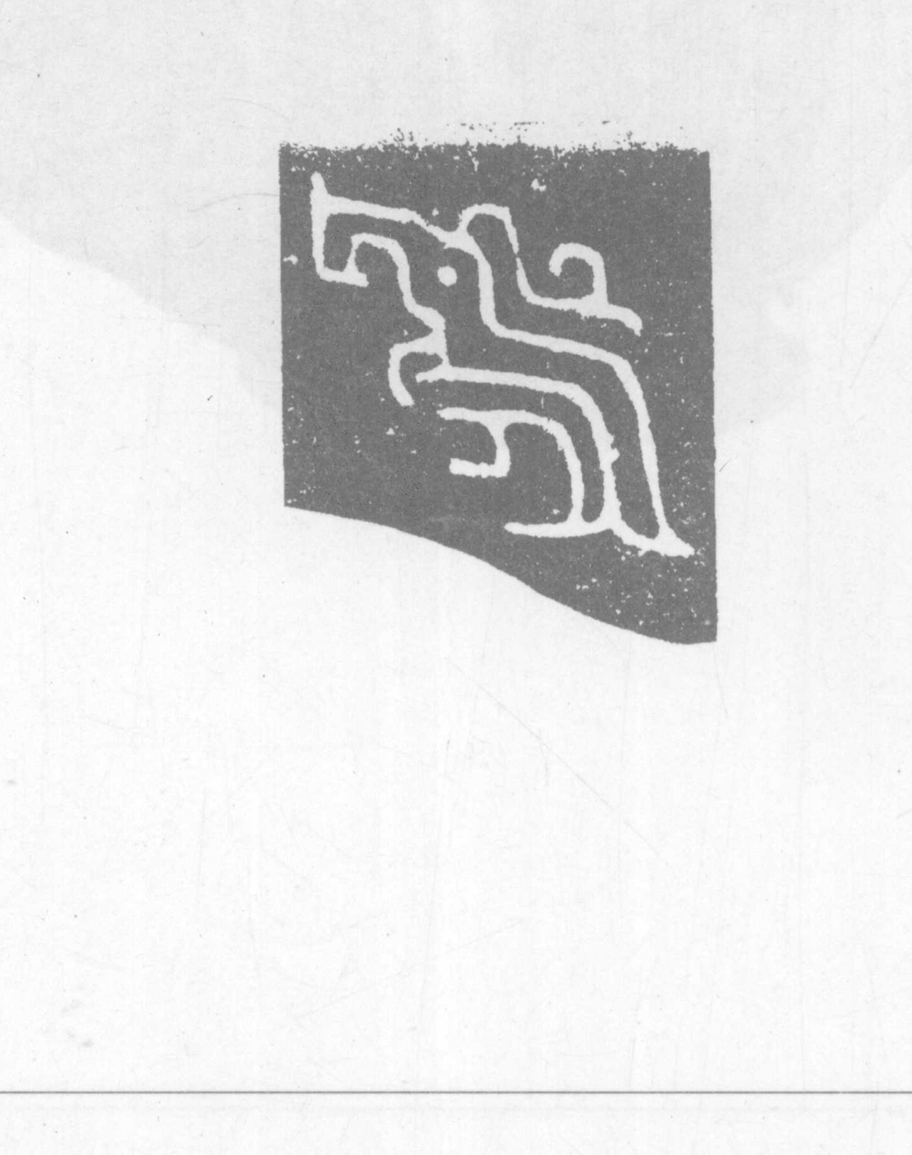
圖一二七

圖一二八甲

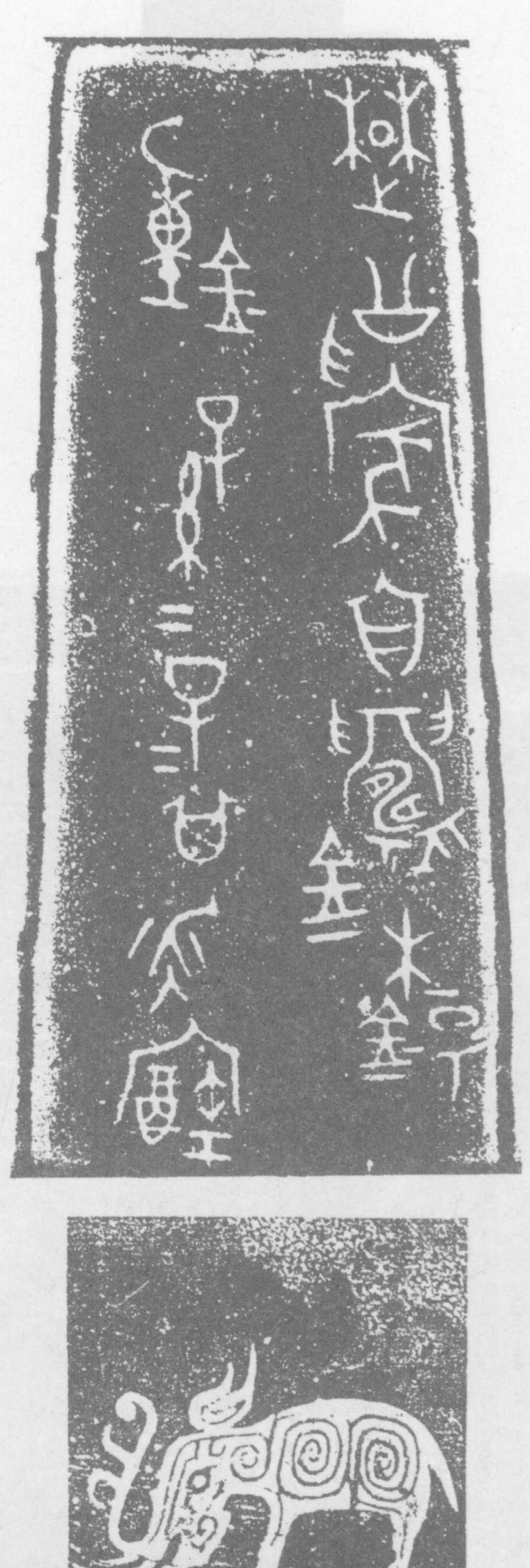
圖一二八乙

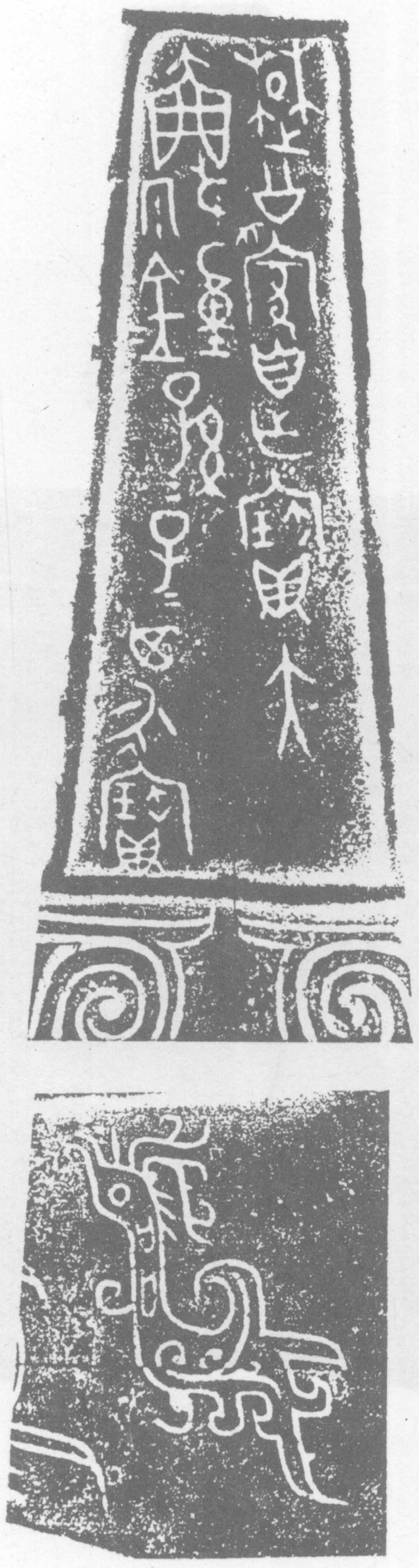

圖一二九

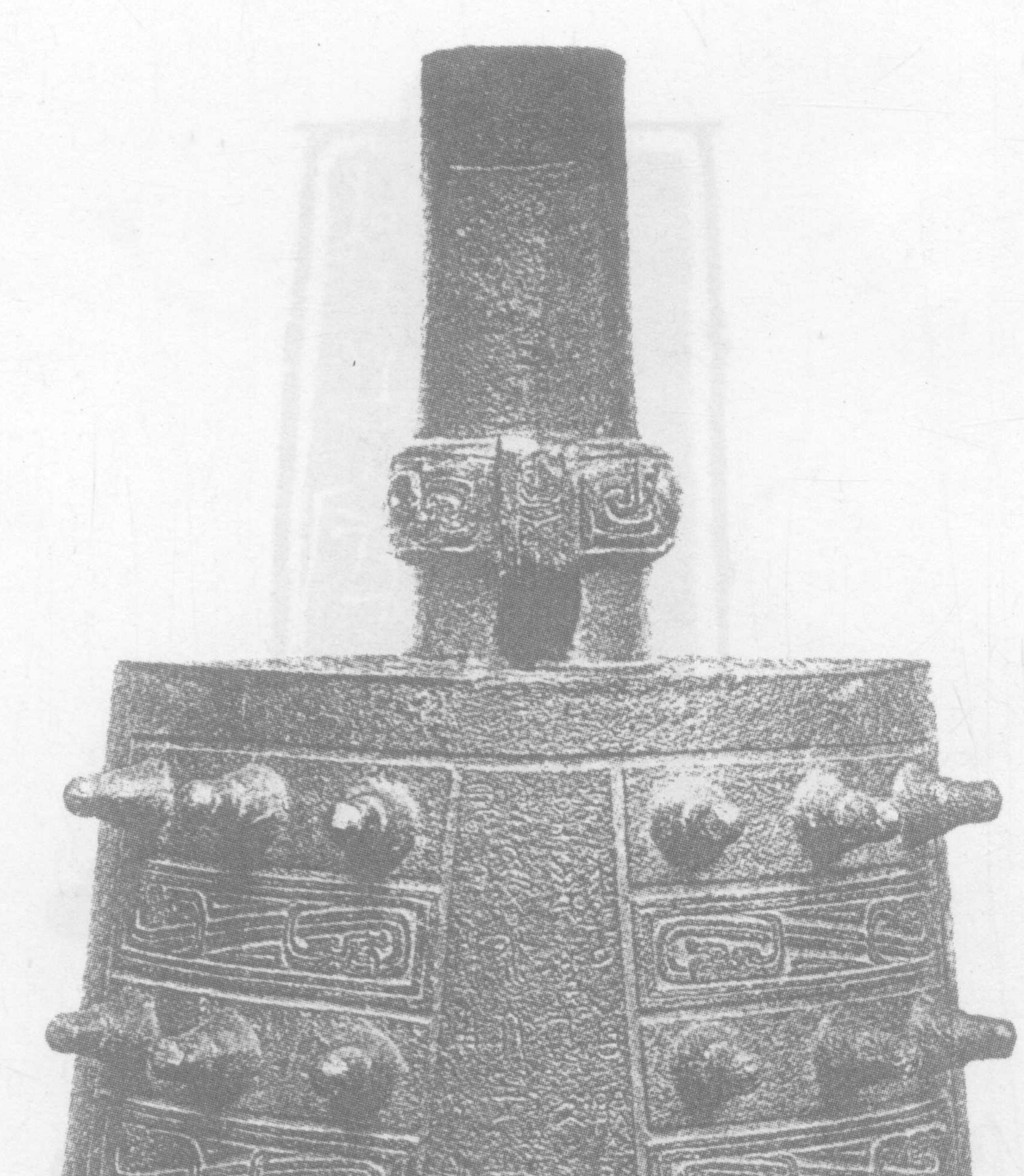
圖一三〇

圖一三一

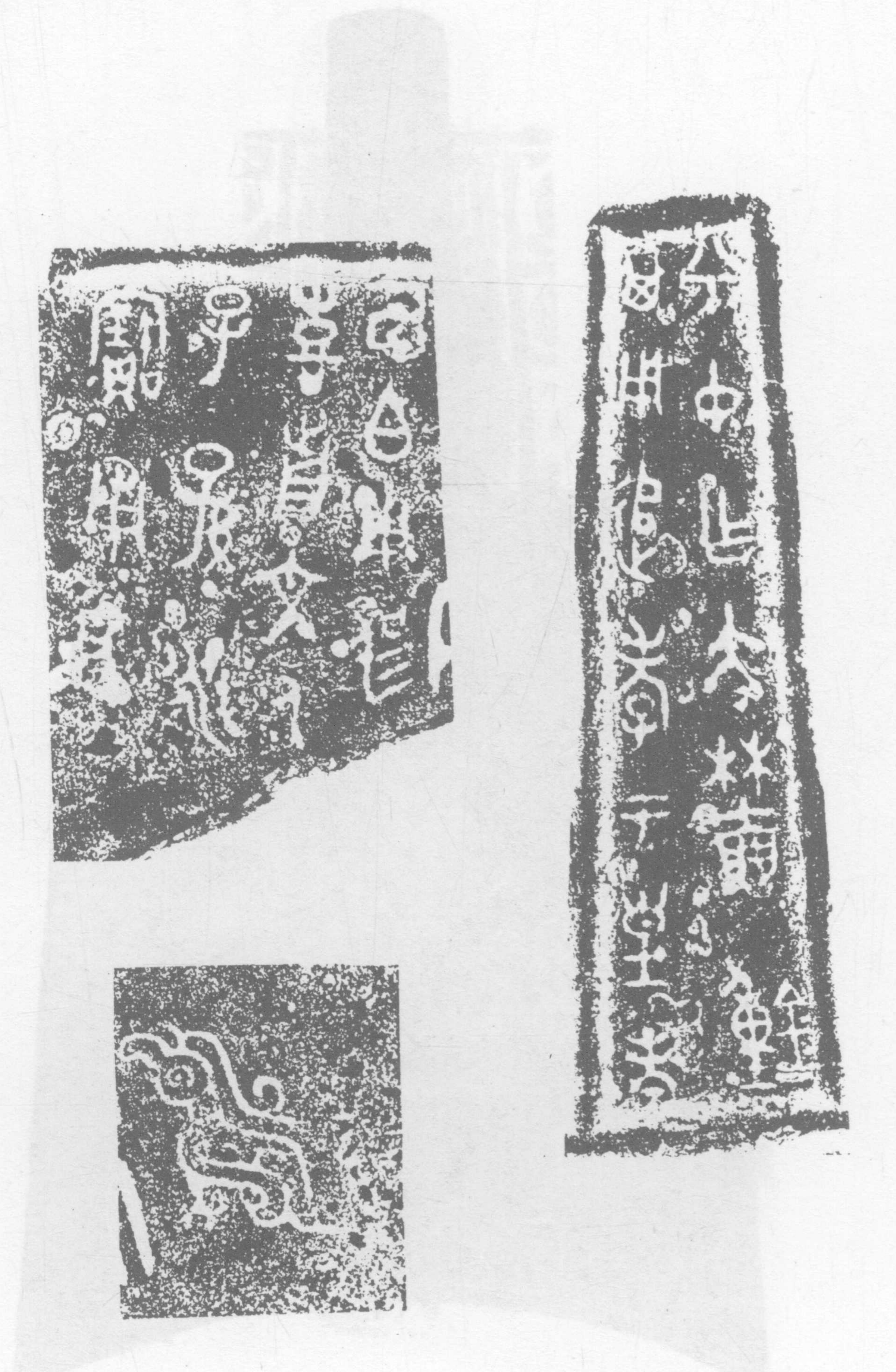
圖一三二

圖一三三

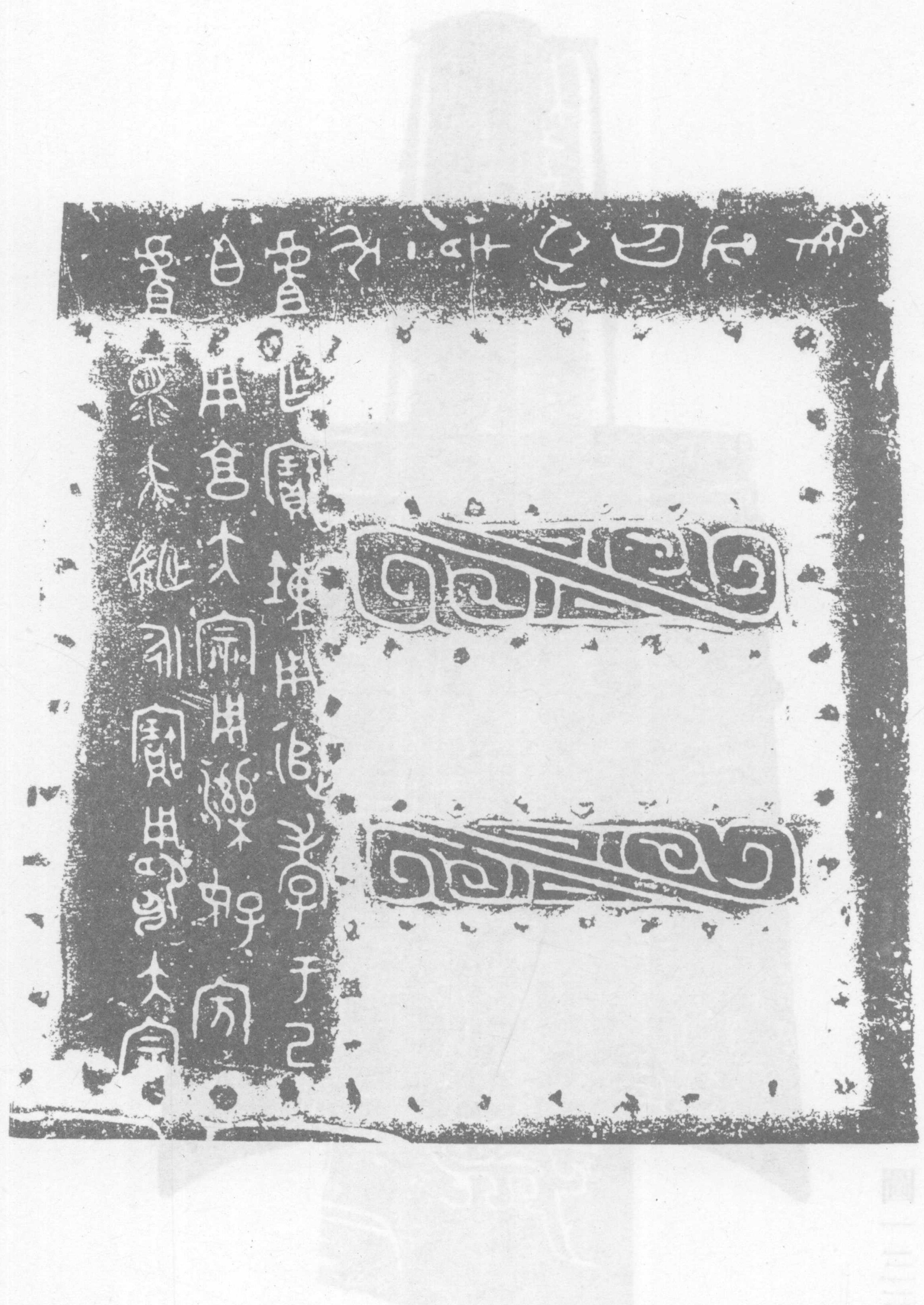
圖一三四

圖一三五

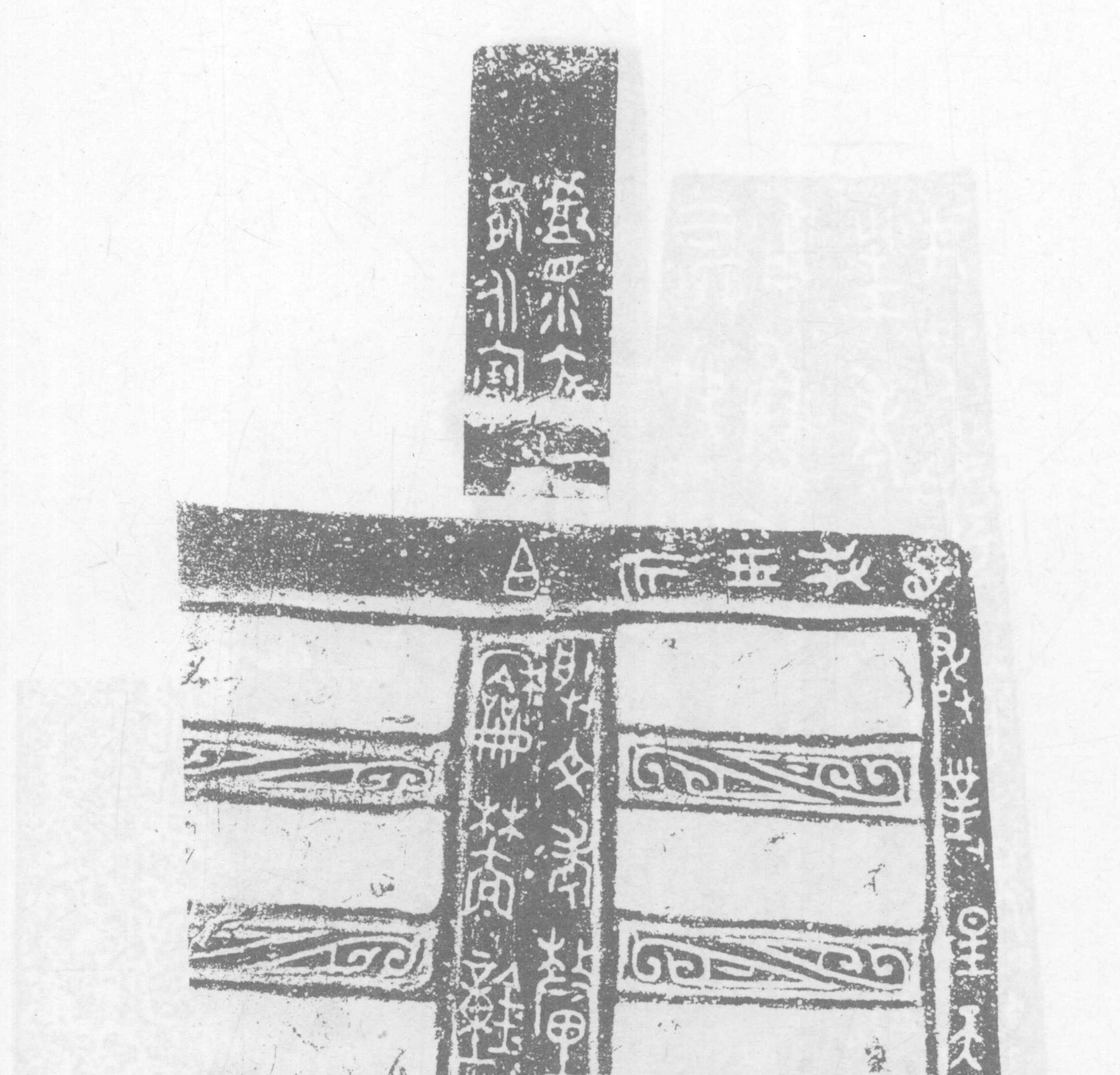

圖一三六

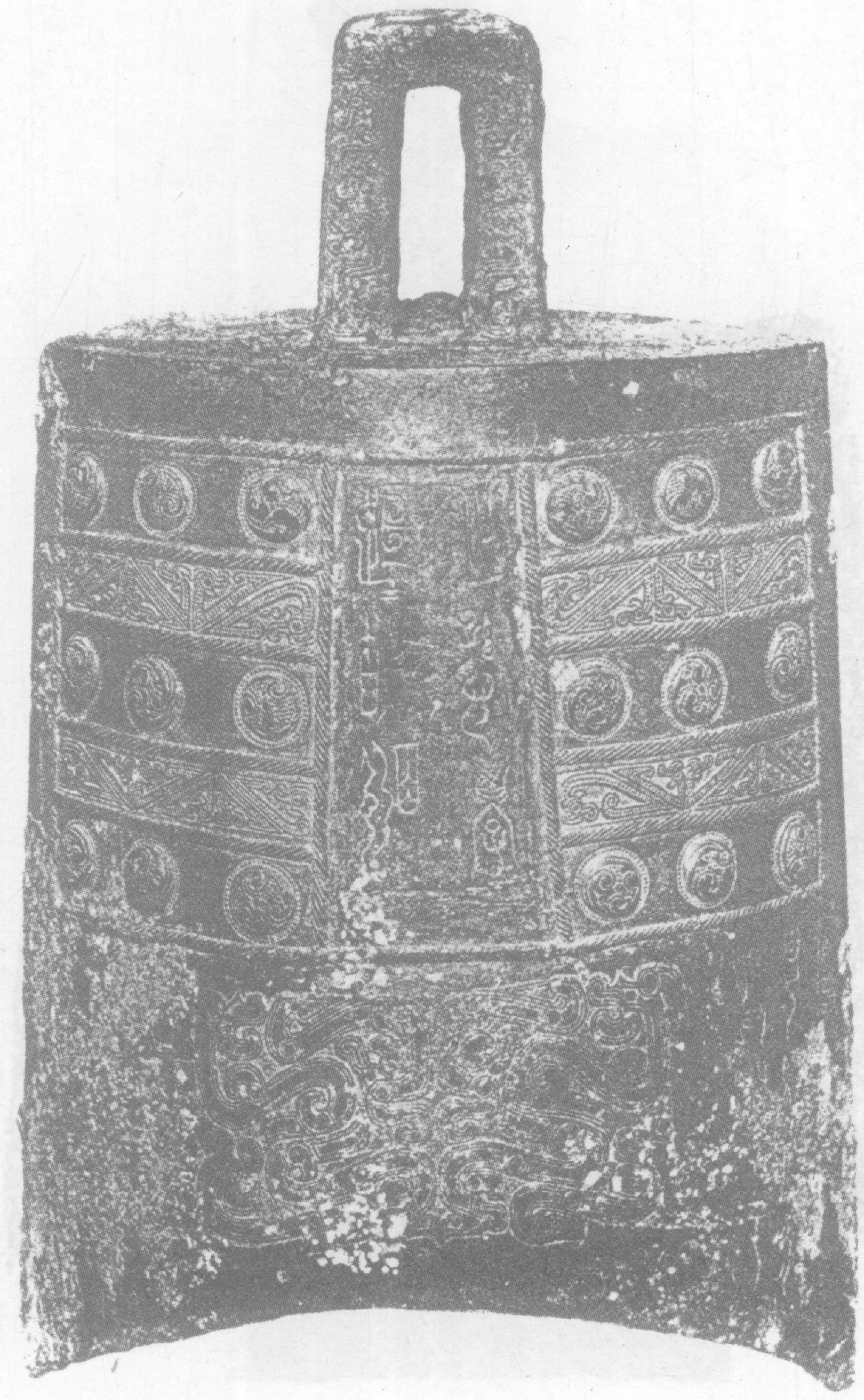
圖一三五

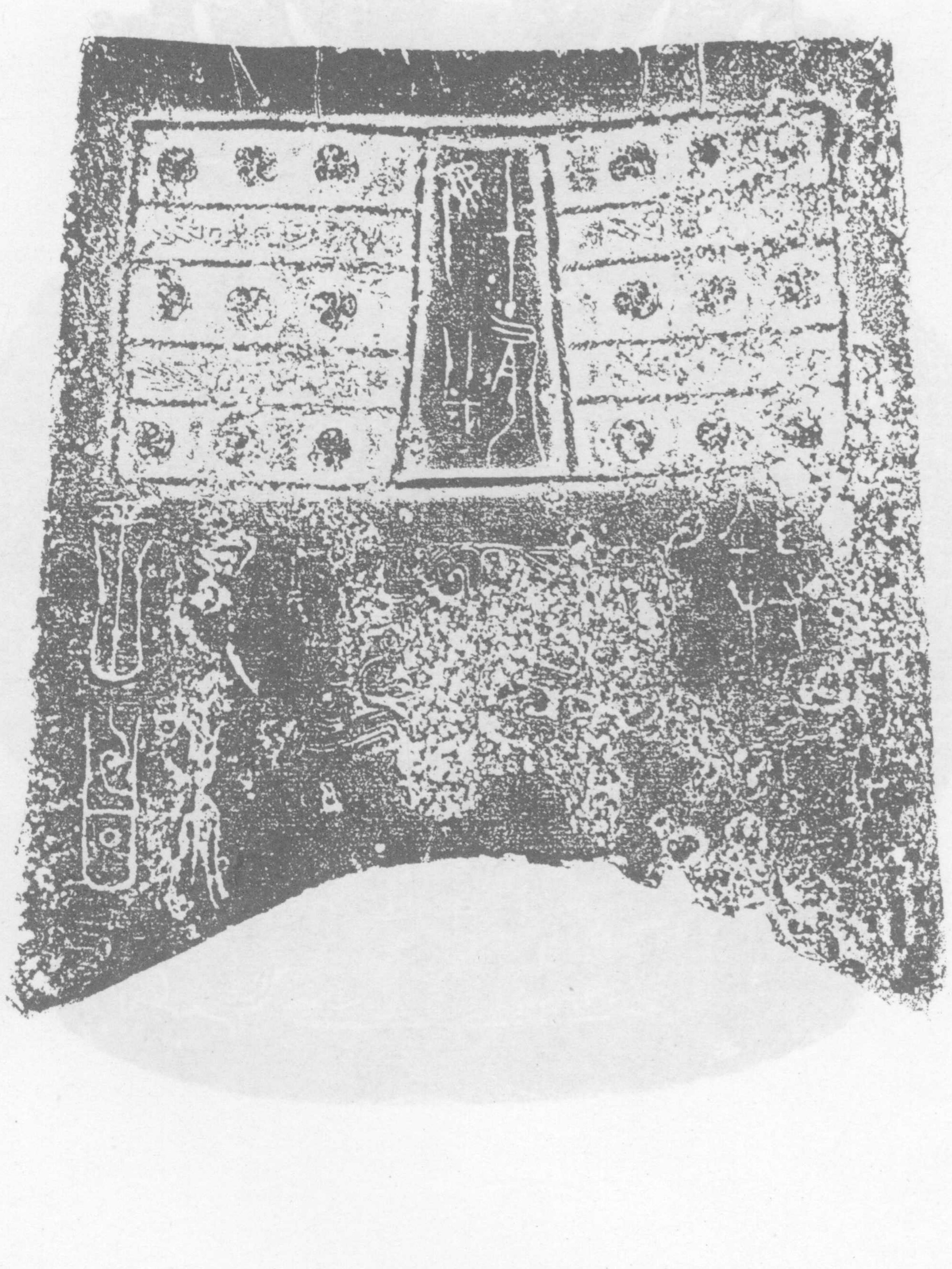

圖一三六

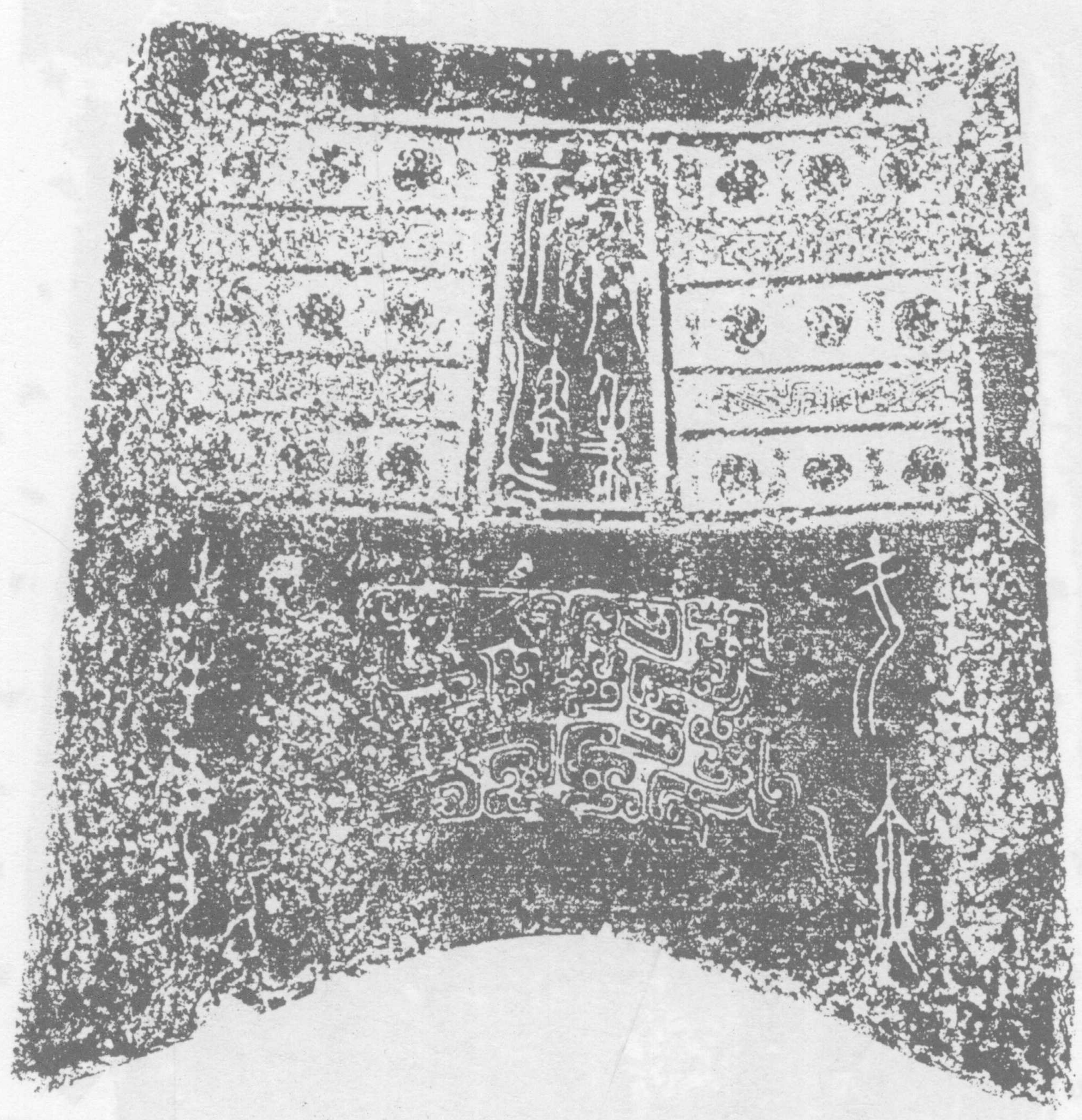

圖一三七

圖一三八甲

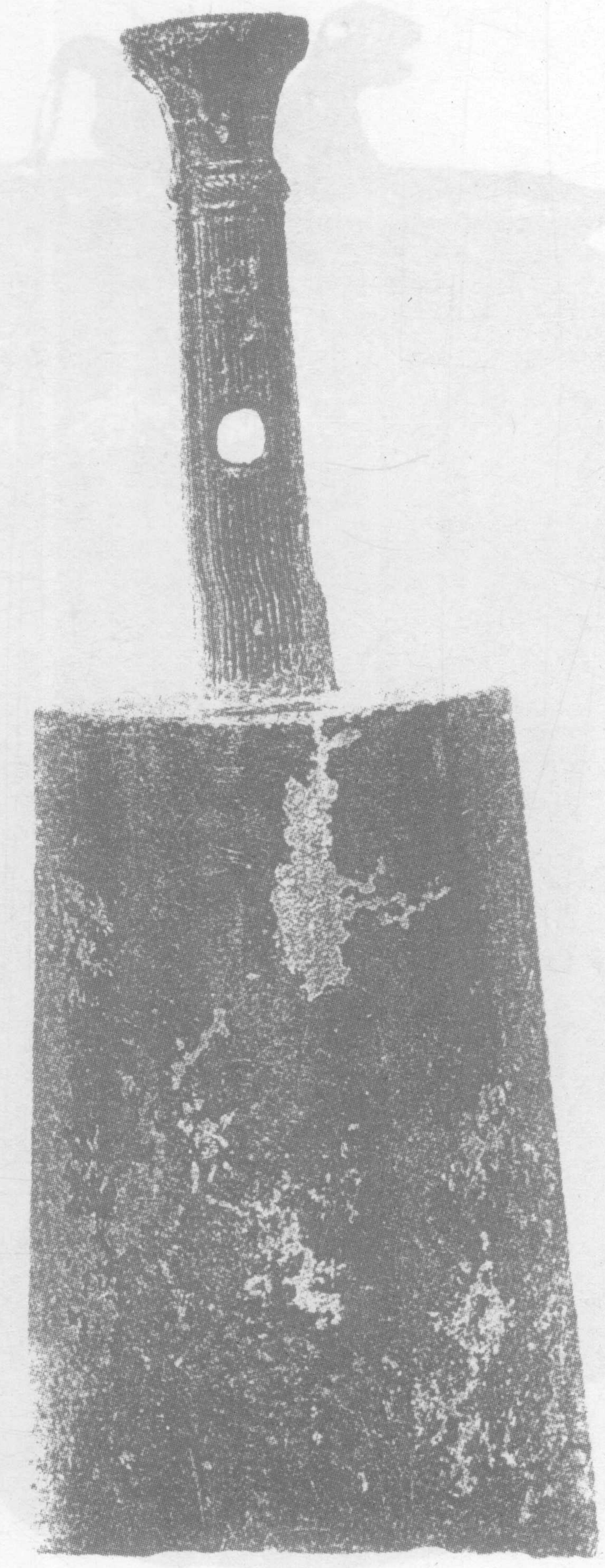
圖一三八乙

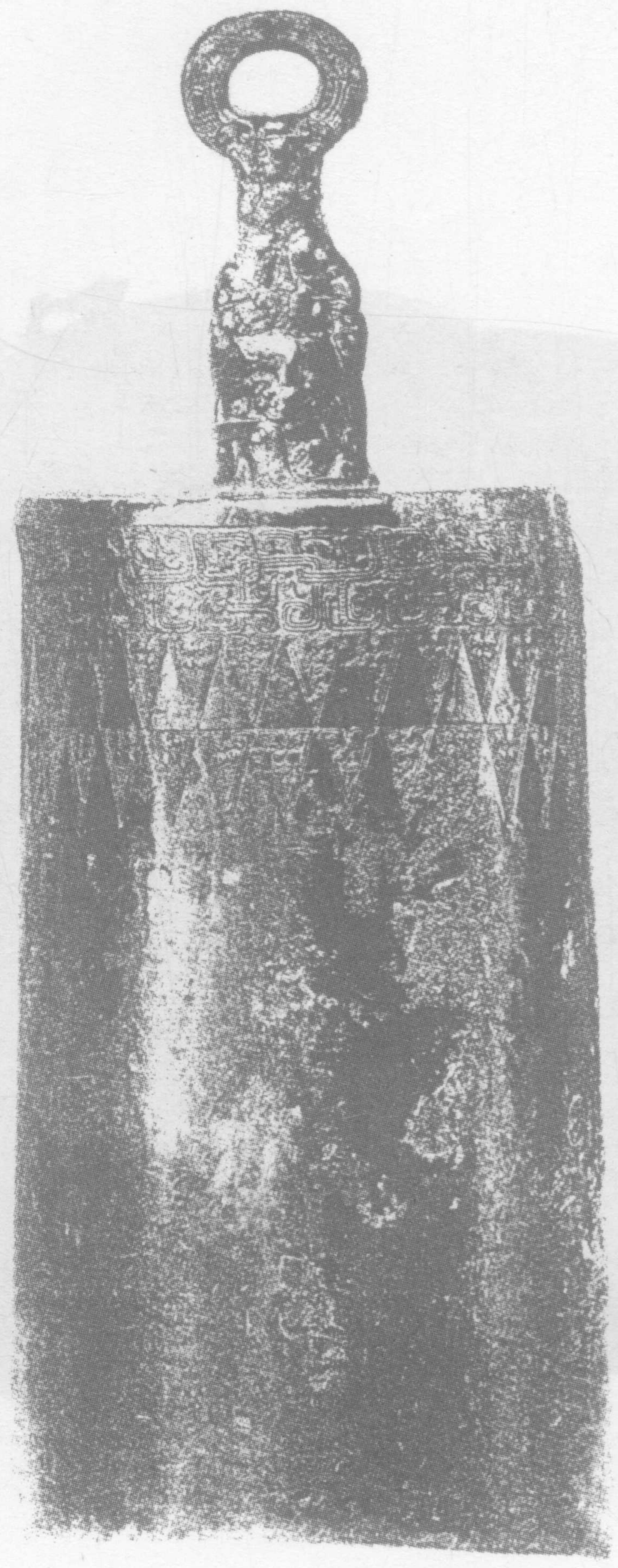
圖一四〇

圖一三九

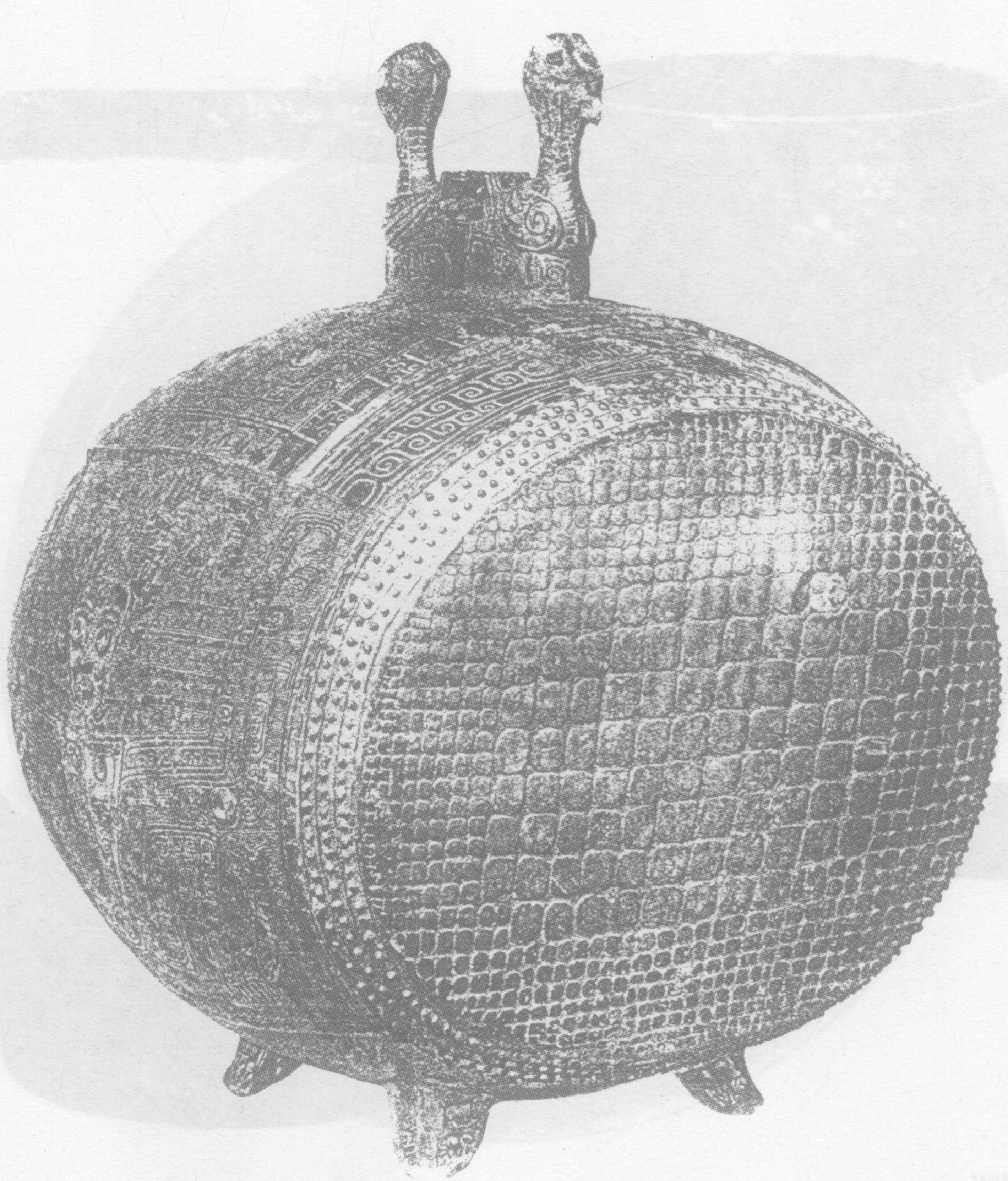
圖一四一

圖一四二

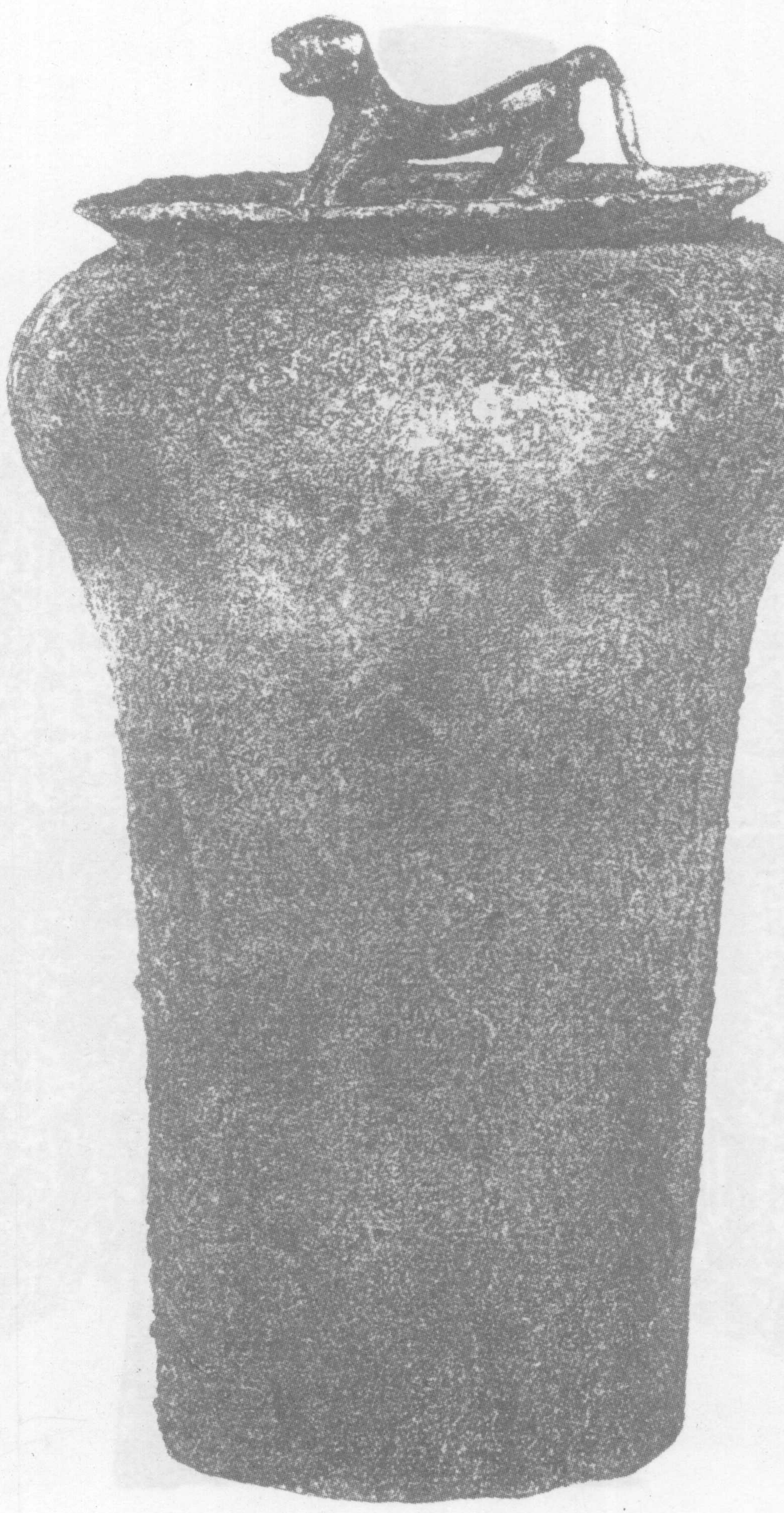

圖一四三

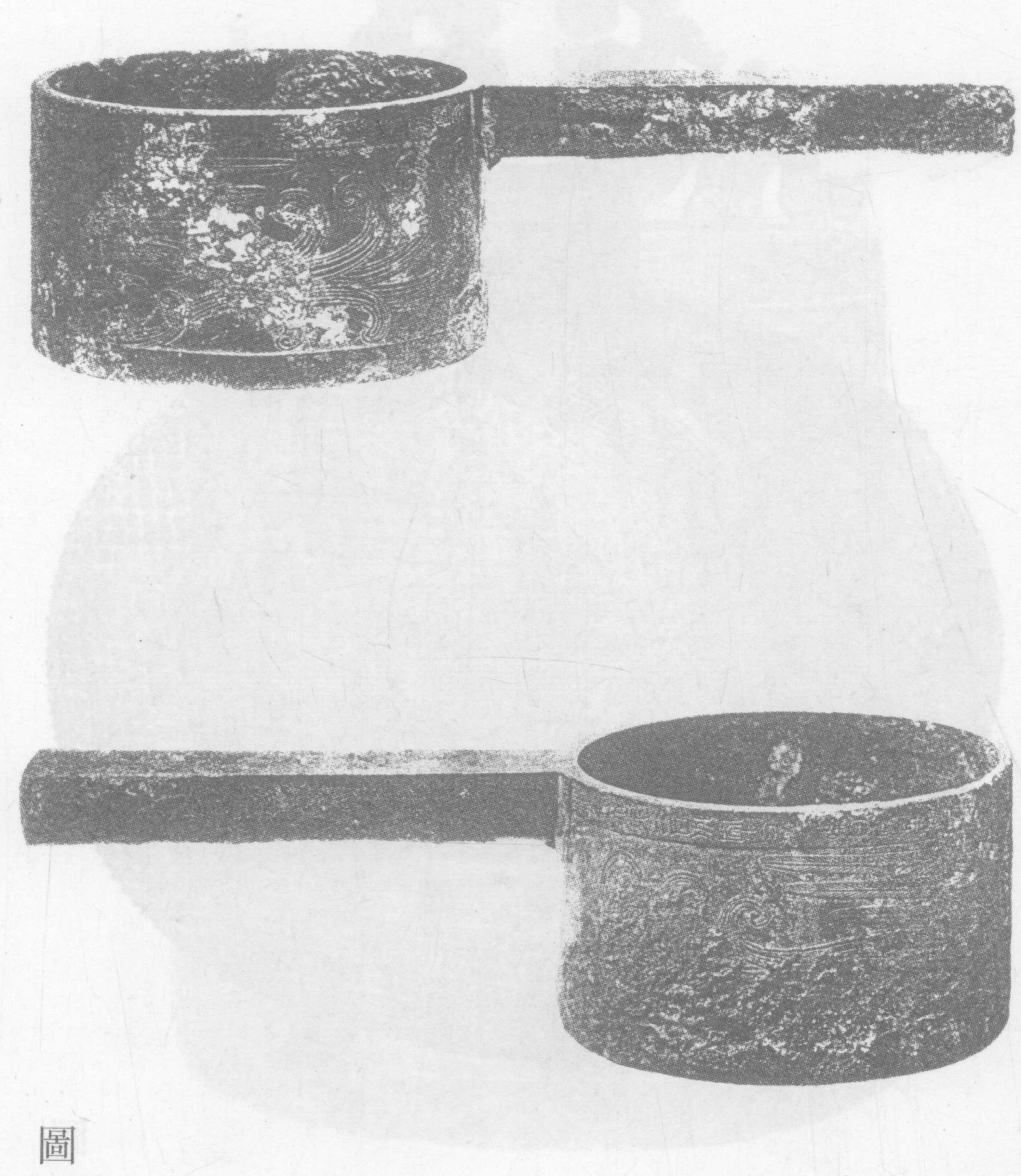

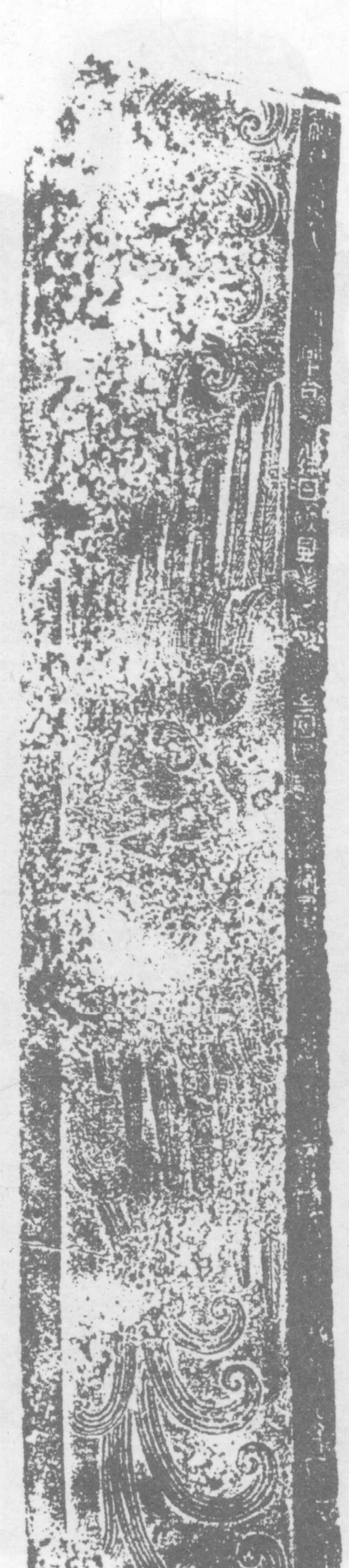
圖一四四

圖一四五

圖一四六

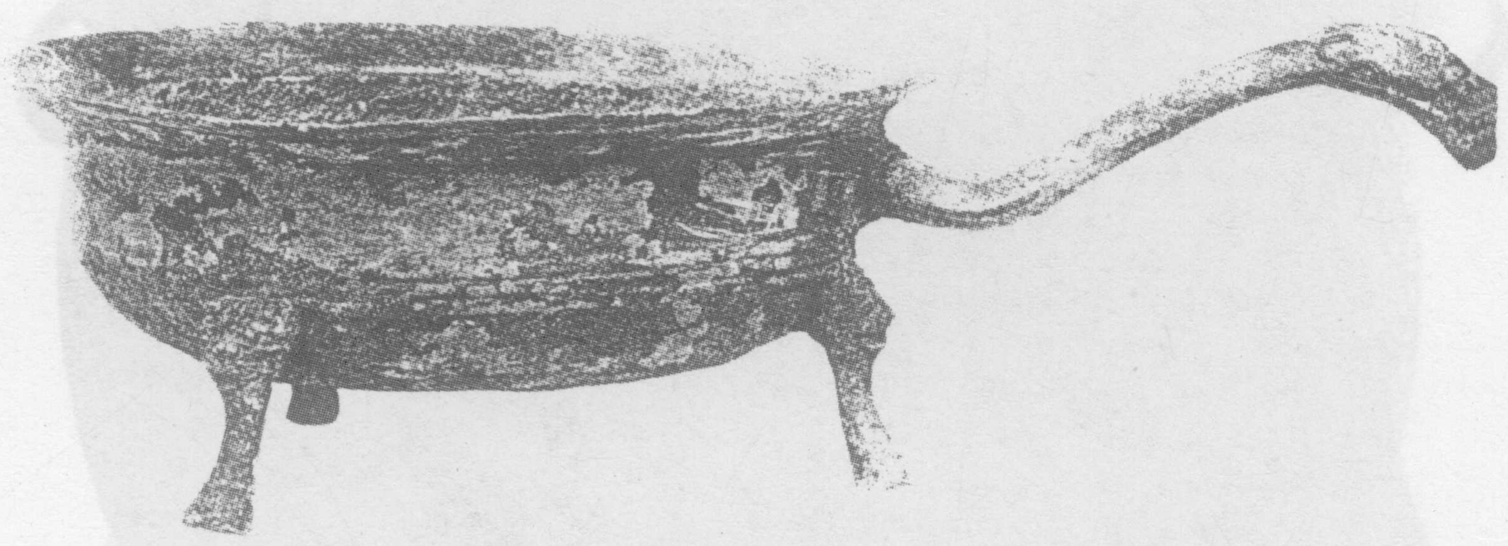
圖一四七

圖一四八

圖一四九

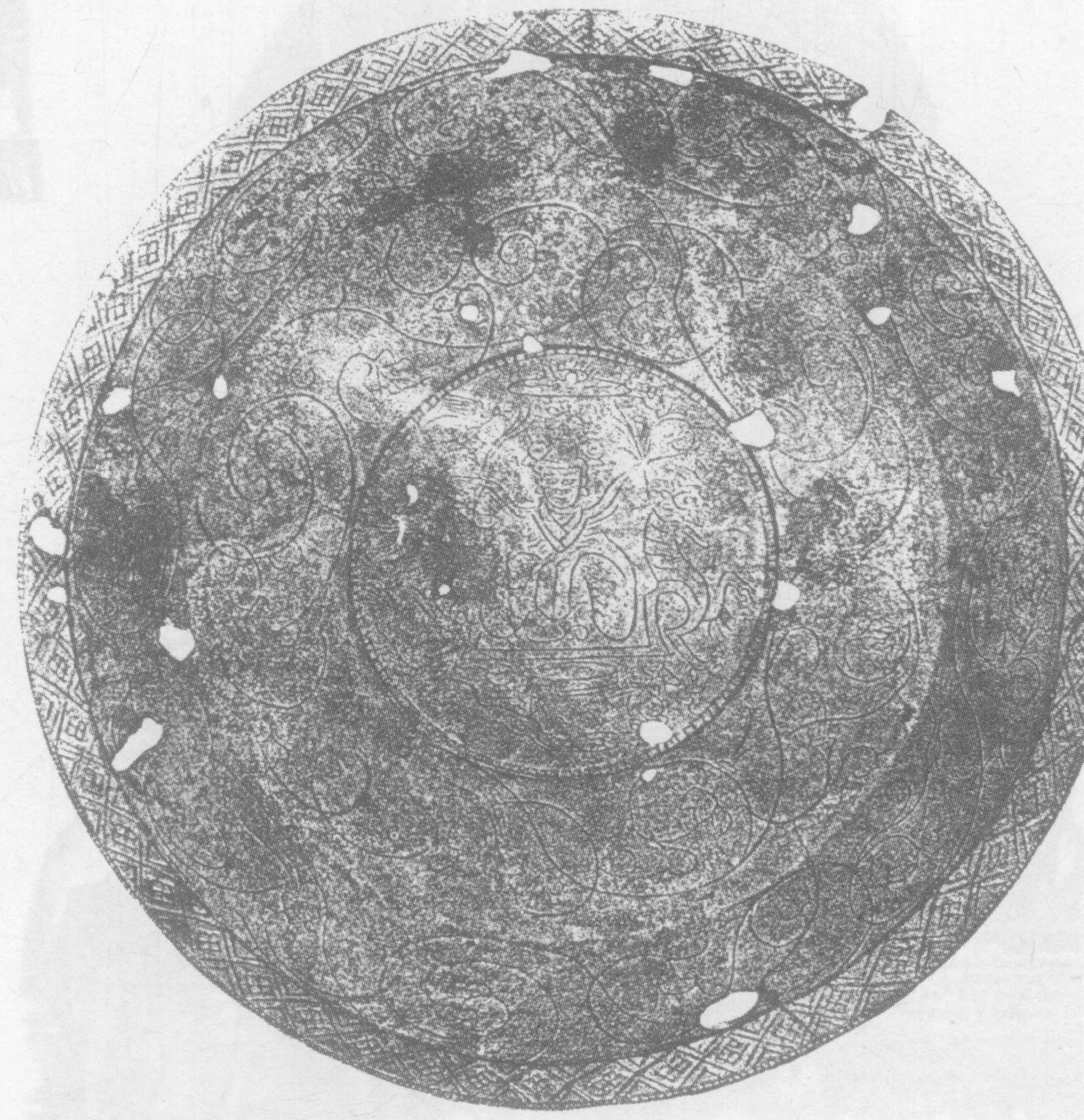

圖一五〇

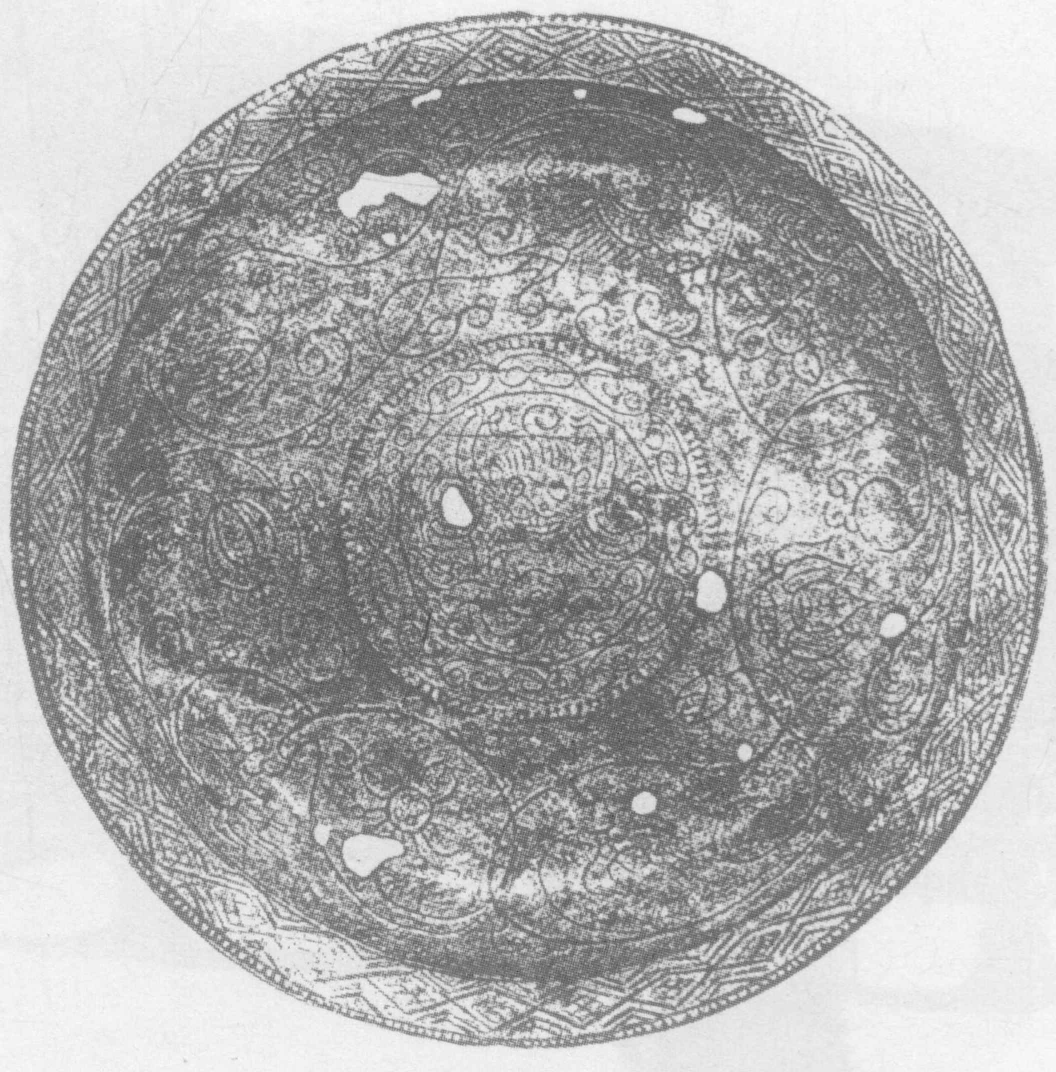

圖一五一

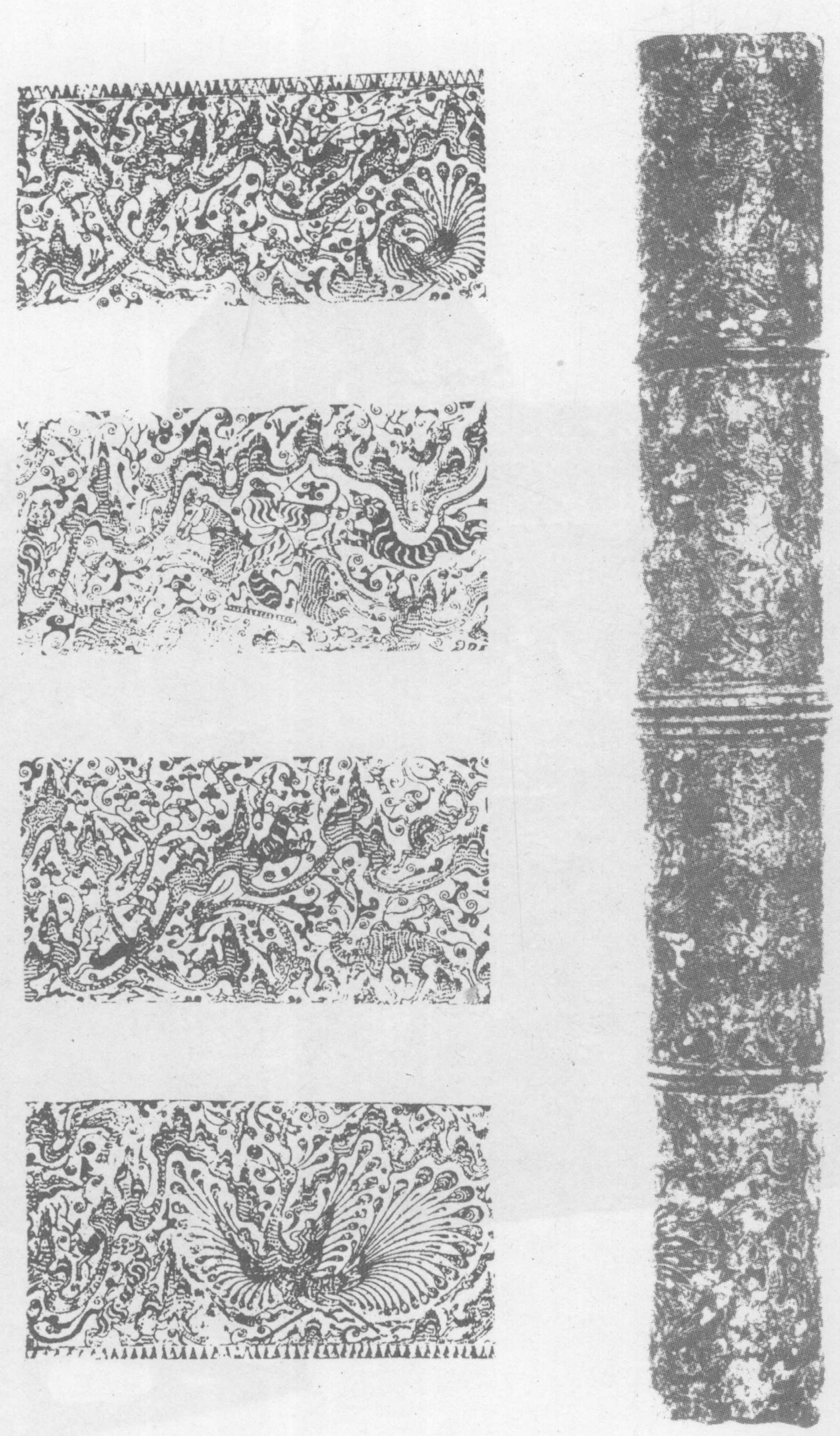

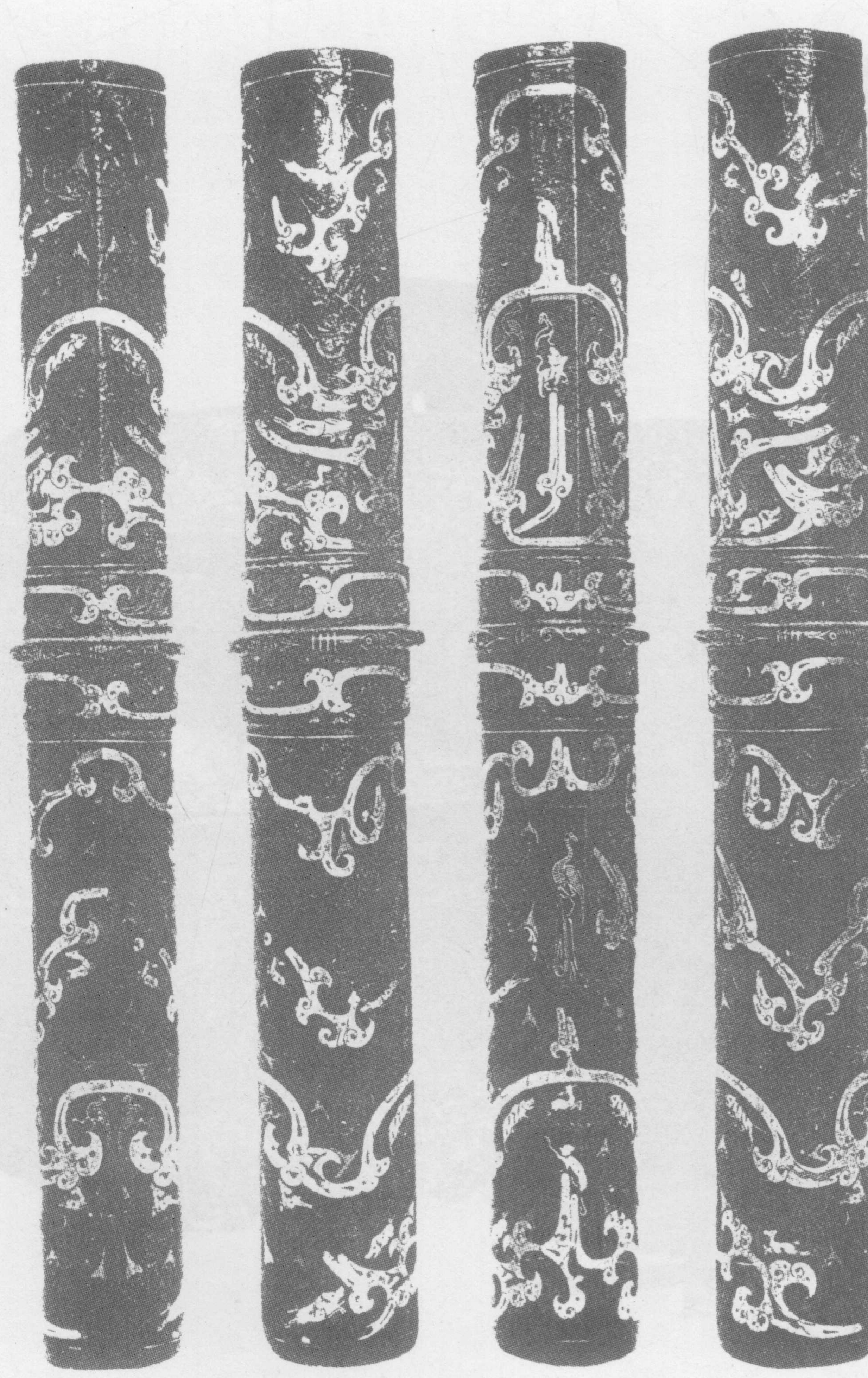
圖一五二

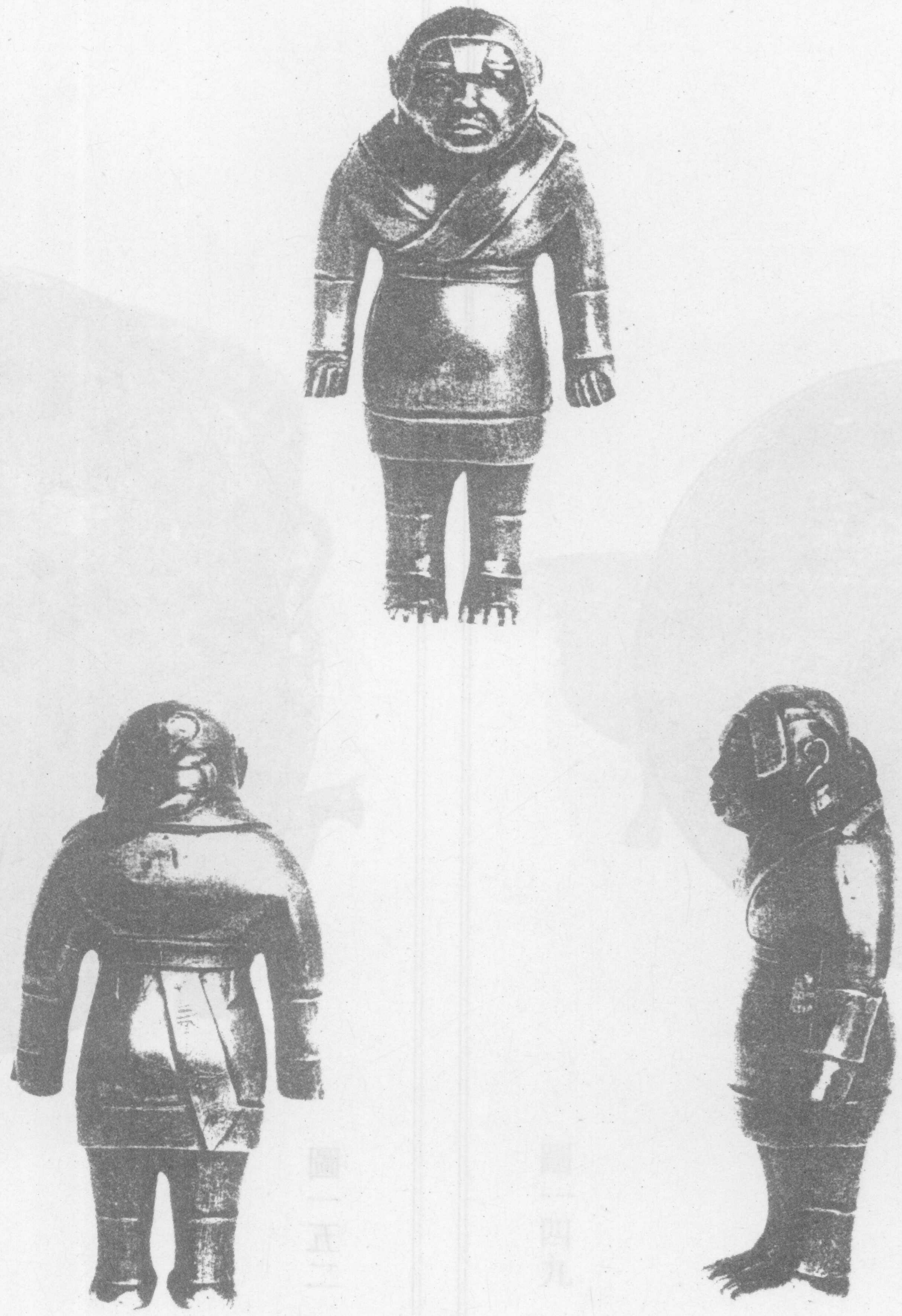
圖一五三

圖一五四

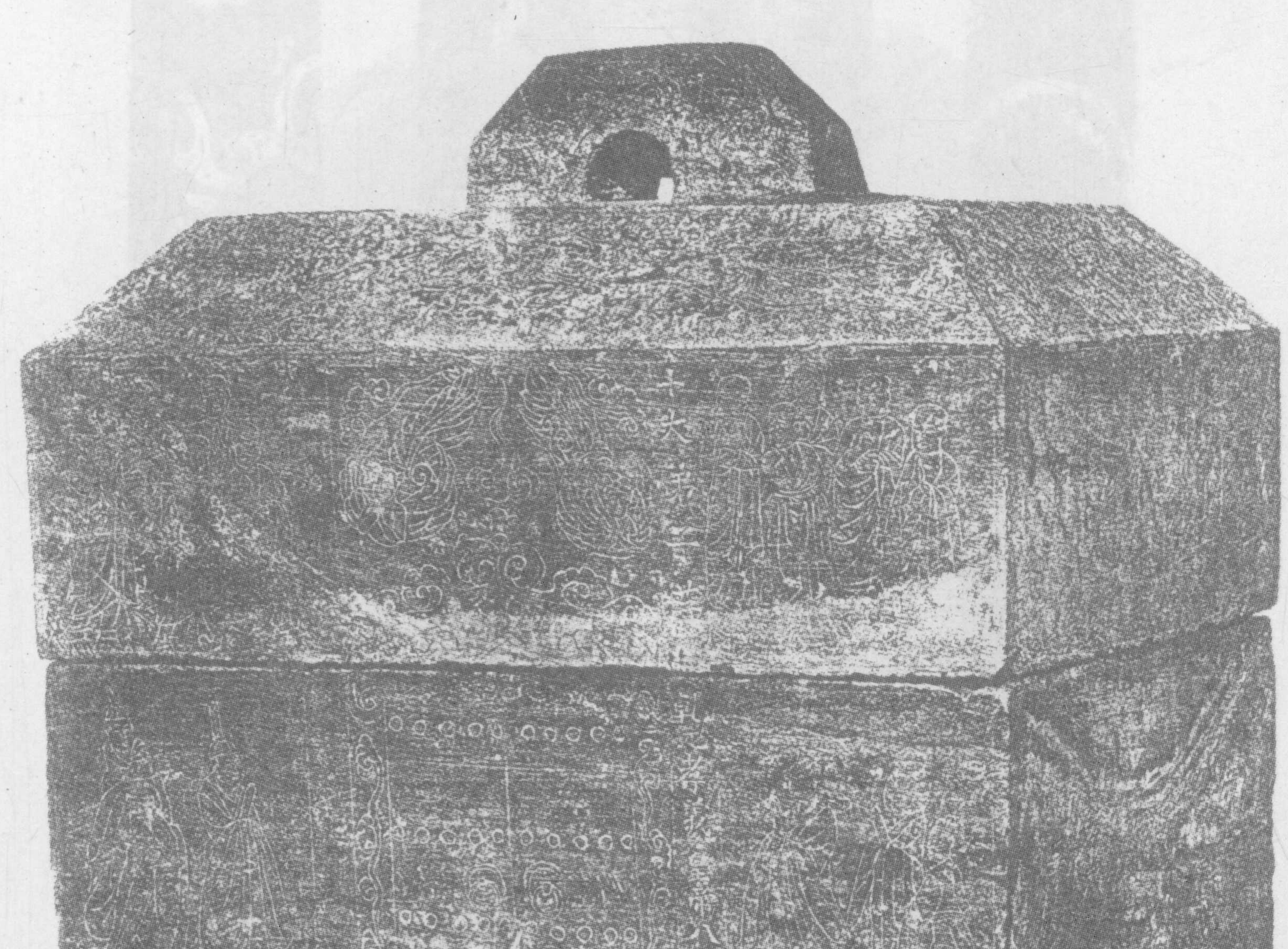

圖一五五

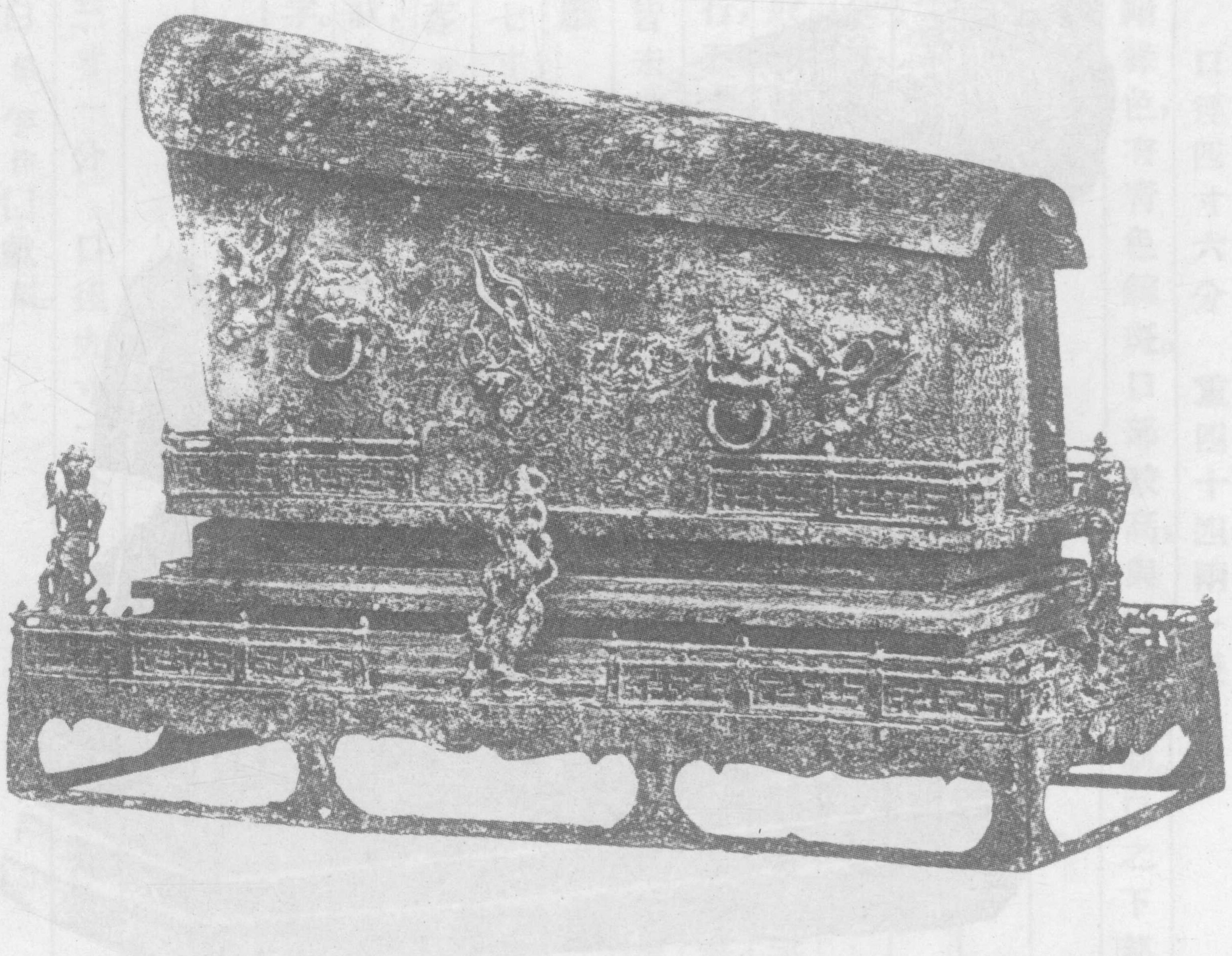

圖一五六

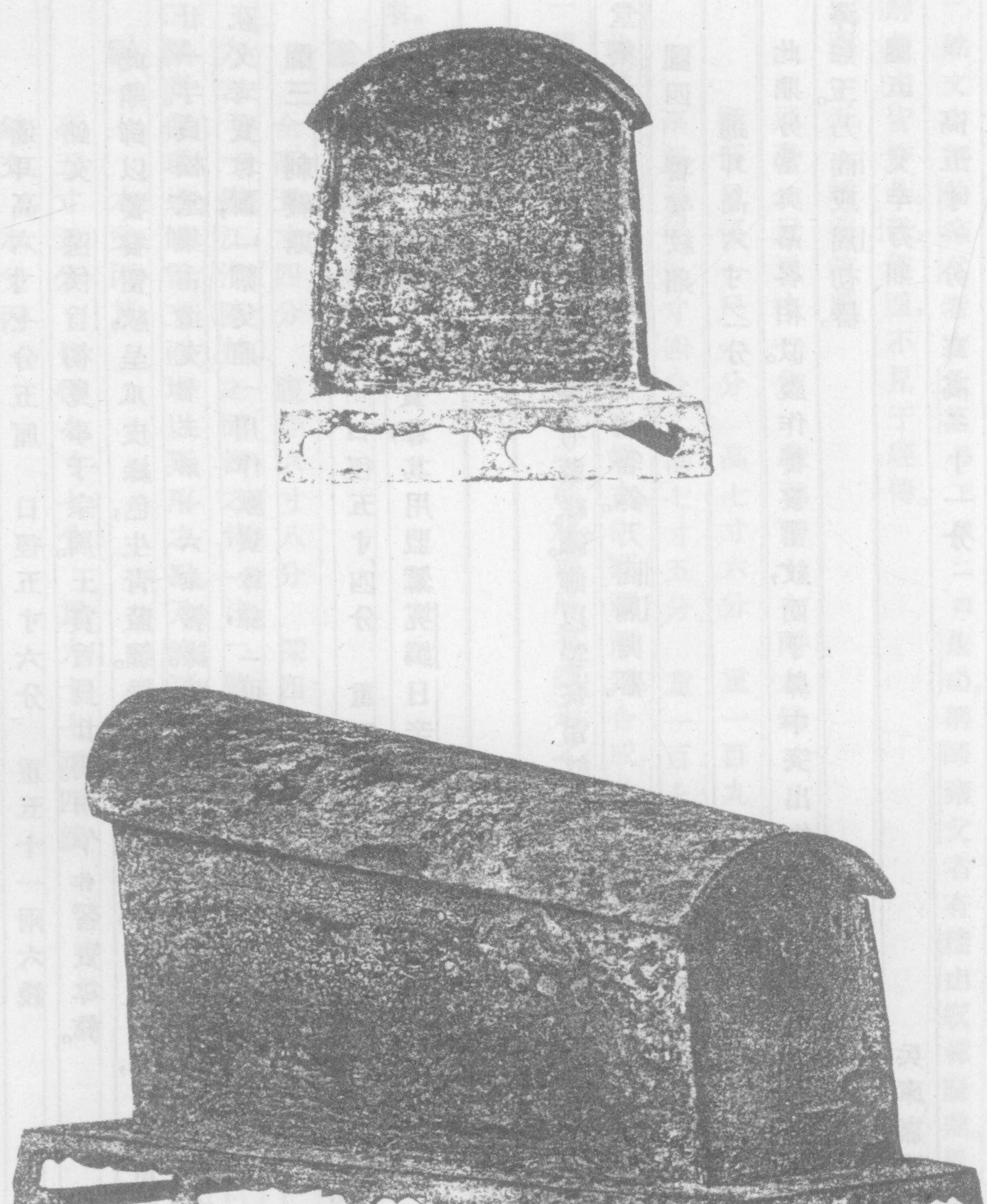

圖一五七甲

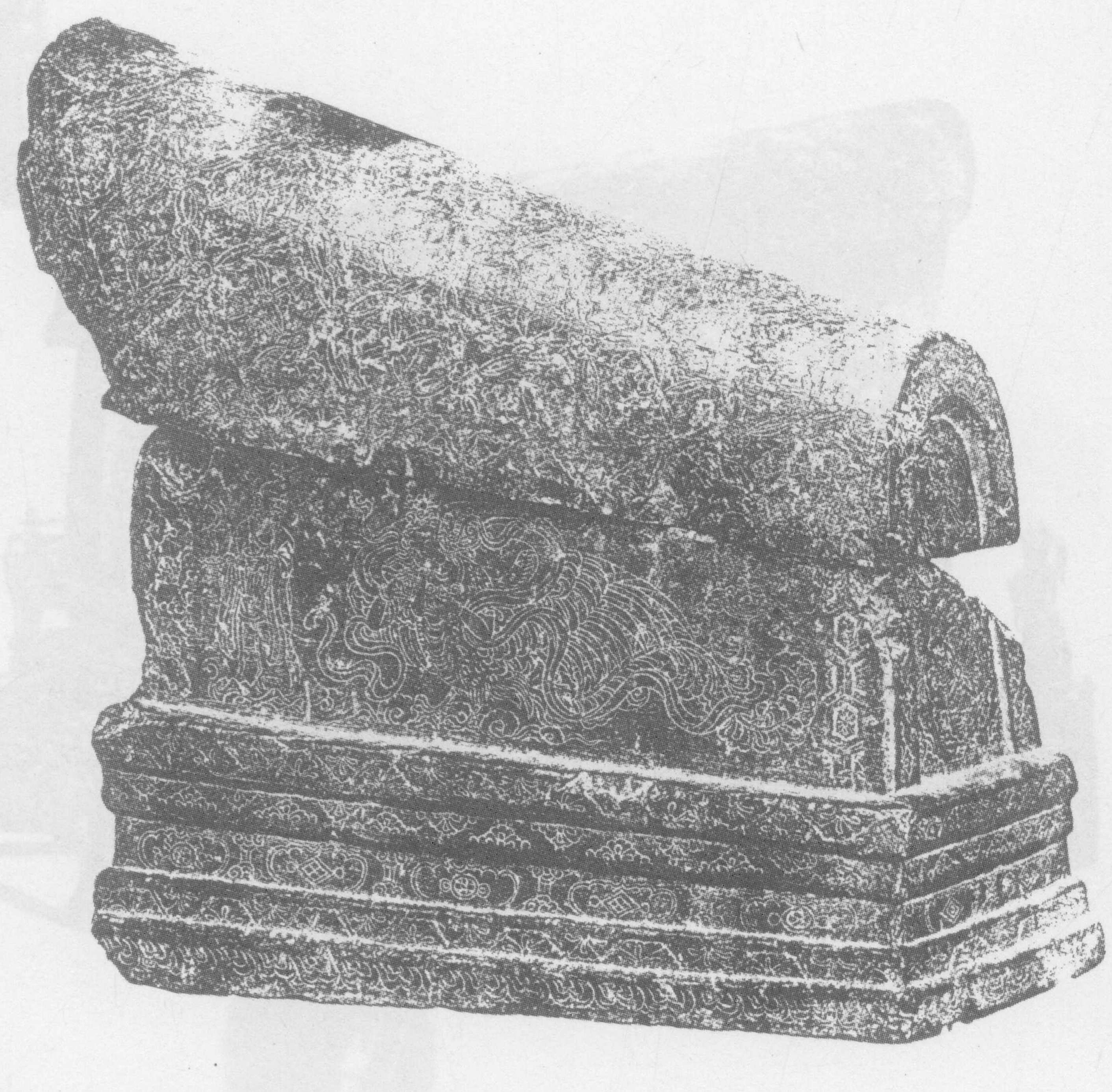

圖一五七乙

圖一五七丙

圖一五八

海外吉金圖錄考釋

東莞容庚編述

圖一　亞鬿鼎　兵庫住友吉左衛門氏藏

通耳高六寸九分　口徑五寸七分　重六十九兩五錢

銘文　亞形中鬿

此鼎通體青綠，潤澤如玉。飾以饕餮紋，足似從饕餮口中吐出。饕餮紋內，間以雷紋。考此種饕餮雷紋，河南安陽殷虛所發掘之骨器陶片及銅器，時有同式之花紋，此實爲商代遺物之確證。但周之初葉，此種花紋尚繼續存在，故頗有以爲周器者，此當于文字上定之。內側銘一字，不可識。乃商器。海豐吳式芬舊藏，箸錄于攈古錄金文一之二第四十九葉。

圖二　匽侯旨鼎　住友氏藏

通耳高六寸七分五厘　口徑五寸六分　重五十一兩六錢

銘文　匽侯旨初見事于宗周。王賞旨貝廿朋。用乍作䜭寶尊彝。

此鼎飾以饕餮雷紋，呈瓜皮綠色，生青藍鏽。器體與足之一部，有土蝕痕，古雅可愛。內側銘四行，廿一字。貞松堂集古遺文卷三第十六葉箸錄。匽即燕國之燕字。䜭疑厥始二字合文。𨖲鼎「用作厥文考寶尊齋，」鄦父鼎「用作厥寶尊彝，」可證。始姒古通。乃周初器。

圖三　剌觶鼎　住友氏藏

通耳高六寸二分　口徑五寸四分　重四十三兩四錢

銘文　剌觶乍作寶尊，其用盟鬻宄嬀日辛。

此鼎通體色作水銀古，間有藍綠鏽。飾以饕餮雷紋。外底有蟬形紋三。內側銘三行，十三字。貞松堂集古遺文補遺卷上第十葉箸錄。乃商周間器。

圖四　饕餮紋鼎　東京鹽原又策氏藏

通耳高六寸二分

此鼎分當與鬲略相似。腹作饕餮雷紋，而于鼻中突出作鳥首之形，爲他鼎所未有。雕鏤雄健，色澤如玉。乃商或周初器。

圖五　父辛方鼎　兵庫嘉納治兵衛氏藏

高五寸一分　耳高一寸一分

銘文　乍作父辛寶尊彝。

此鼎腹作饕餮雷紋。銘二行，六字。乃商周間器。貞松堂集古遺文續編卷上第廿葉箸錄。

圖六　金錯雲紋鼎　東京武內金平氏藏

全高七寸三分　口徑七寸二分　足高二寸六分　深三寸六分五厘

此鼎附耳有蓋。通體飾以金錯之雲紋，足作饕餮紋。蓋上踞三獸形爲足，中央圓圈，爲三鳥合成之花紋，外作六瓣之花六，口緣復作雲紋。乃晚周器。

圖七　饕餮蟬紋俎　住友氏藏

高六寸二分　長一尺三寸八分　重一百五兩四錢

此俎狹長，上面微凹，四周繞以蟬紋，兩端則爲夔紋，兩旁表面飾以饕餮紋。通體黝綠，稍帶瓜皮色，紋間雜以土褐色。子爵鳥尾小彌太氏舊藏，後歸泉屋。羅振玉先生云：「古鼎銘往往云作䵼

彝。俎從爿從肉從匕，蓋象以匕取肉於大鼎，而分納於旅鼎中；爿則俎形，殆取牲體時，暫置俎上以去其湆。予在海東嘗見鳥尾氏藏一銅俎，長尺四寸，高六寸二分，俎面闊四寸六分，上有聯蟬，瑚縷至精，當卽鼎上所用。其狀兩端下曲，恰可安於鼎口。此器平生僅一見，惜已歸海外矣。」古器物識小錄蓋卽此器。定名爲俎，碻當不易。余曾見安徽圖書館藏壽州出土一器，視此差小，俎面之下爲四足，無花紋。俎面有十字孔四，所以去湆。與鼎同出，其爲俎無疑也。

圖八　仲姞鬲　住友氏藏

高三寸七分　口徑四寸九分　重二十六兩

銘文　仲姞乍作羞鬲。華

此鬲通體作水銀色，有碧綠鏽斑。腹作平行直線紋。器底尙留製造時葉脈形之花紋。口之內側有銘六字。其末字，不與上文相連，殆卽後世之署名畫押也。乃周器。貞松堂集古遺文卷四第四葉箸錄。仲姞所作之鬲，傳世者凡八器，見三代秦漢金文箸錄表。

圖九　戲伯鬲　住友氏藏

高六寸四分　口徑八寸一分　重一百八兩八錢

銘文　戲伯乍作𩰫鬲，其萬年子子孫孫永寶用。

此鬲通體黝黑色，有紫褐斑。肩有重環紋一道，其下爲平行直線紋。口內銘十四字。乃周器。朝鮮太院君舊藏。伊藤博文公出使朝鮮時，同人以此贈之。後歸住友氏。阮元積古齋鐘鼎彝器欵識等書所箸錄者，與此異器。

圖一〇　蟠虺紋鬲　住友氏藏

二

高六寸三分　口徑四寸六分　重四十四兩一錢

此鬲通體作瓜皮蹭綠色，有青色鏽斑。口部較高，與他鬲異制。口之下部有蟠虺紋一道。乃鬲與甑合體之周器也。

圖一一　父庚甗　住友氏藏

通耳高一尺三寸五分　口徑八寸八分　重一百五十五兩

銘文　乍作父庚寶彝。

此甗下部作饕餮紋，上部有饕餮紋一道。上下二部之間有箄，箄有十字孔五。通體黝黑滑澤，間有赭褐斑。內側銘二行，五字。箄上一字，作人執物形。乃商周間器。淸內府舊藏，見于寧壽鑑古。卷十二第八葉國內藏家，皆未箸錄。貞松堂集古遺文卷四第十八葉乃從泉屋淸賞摹入。

圖一二　大史友甗　住友氏藏

通耳高一尺七寸二分　口徑一尺五分　重三百六兩

銘文　大史𣪕友乍作召公寶尊彝。

此甗下部作饕餮紋，上部作象雷紋一道。內箄，有十字孔五。通體作水銀色，雜以紫褐青色之蝦蟇斑。內側銘三行，九字。濟寧鍾養甲南海李宗岱舊藏。攈古錄金文二之一第四十二葉箸錄。乃周器。

圖一三　邢伯甗　住友氏藏

通耳高一尺三寸一分　口徑九寸二分　重一百九十二兩

銘文　井邢白伯乍作口獻甗。

此甗通體黑色，生褐綠斑。繩耳。下部作饕餮紋，口部飾以夔雷紋一道。內箄有十字孔五。內側銘五字，甚漫漶。作下當是旅字。乃周器。貞松堂集古遺文補遺卷上第十七葉箸錄。

圖一四　遹甗　住友氏藏

通耳高一尺三寸七分　口徑九寸一分　重一百三十九兩六錢

銘文　隹唯六月既死霸丙寅，師雍父戍才在古自。遹從。師雍父肩史使遹吏使于䚄侯。䚄侯蔑遹曆，易錫遹金。用乍作旅獻甗。

此甗下部飾以饕餮紋，口下作二弦紋。內箄有十字孔五。通體作瓜皮水銀色，有青綠鏽斑。內側銘七行，三十七字，重文一字。䚄字當有重文，非脫去，則爲鏽所掩。光緒廿二年山左黃縣丁樹楨所得。周金文存卷二第卌一葉誤爲鼎貞松堂集古遺文卷四第廿一葉箸錄。乃周器。師雍父又稱伯雍父，意初爲伯雍父，晉官爲師，則稱師雍父。詩大明「維師尙父，」傳「師，太師也。」銘文中稱伯雍父者有彔𣪘見下圖二四彔卣，稱師雍父者有稽卣叡觶𣪕鼎。肩字不可識。古叡觶彔卣皆作𢦏。䚄，侯國，不見于經傳。

圖一五　蟠夔紋甗　住友氏藏

通高一尺五寸一分　重二百十七兩六錢

甑部口徑一尺一分　高七寸六分　重一百九兩九錢

鬲部口徑五寸四分　高七寸五分　重一百七兩七錢

此甗通體被以綠鏽斑，帶水銀古。由甑鬲兩部合成，各有蟠夔紋一道。可以分合，與他甗之合爲一體者比，其時代稍晚，爲甗鍑之濫觴。甑底有網形之穿孔，使蒸氣自鬲部透入。乃周器中之稀

三

覯者。

圖一六　雷粟紋錡　京都山中松次郎氏藏

全高五寸四分　腹徑六寸八分　深四寸四分

方言五「鍑，江淮陳楚之間謂之錡，」注「錡三足釜也。」此器似釜而三足，故以錡名之。肩有二獸面銜環。通體雷文而塡以粟形之點。乃晚周器。

圖一七　木父丙簋　住友氏藏

高五寸五分　口徑七寸七分　重九十七兩四錢

銘文　木父丙

此簋之口部與足部飾以夔紋，腹部則飾饕餮紋。色凝綠，與黑漆相交。腹內銘三字。乃商器。貞松堂集古遺文卷四第卌一葉箸錄。

圖一八　尹簋　住友氏藏

高五寸　口徑六寸九分　重一百一兩

銘文　尹乍作寶尊。

此簋腹作饕餮紋，其口部及足部作夔紋。通體黝黑，間有淡綠鏽。底有網紋。腹內銘四字。貞松堂集古遺文續編卷上第卌一葉箸錄。乃周器。

圖一九　𠈌告簋　住友氏藏

高五寸一分　口徑七寸二分　重七十八兩四錢

銘文　𠈌告乍作且祖癸尊彝。

此簋通體青綠朱色相間錯雜，瑩然如玉。腹作饕餮雷紋，口部及足部作夔雷紋。腹內銘兩行七字。乃商周間器。銅色之美，花紋之精，向所罕見。舊爲上佐藩主山內容堂侯所藏，後歸町田久成。蓋日本所藏吾國古銅器中之流傳有緒者也。貞松堂集古遺文卷四第四三葉箸錄。

圖二〇　父乙簋　住友氏藏

高五寸九分　口徑七寸九分　重八十九兩七錢

銘文　父乙　亞形中矢

此簋口部及足部作夔雷紋，腹作方斜雷紋。通體青綠朱褐相間錯雜。惟花紋淺而土蝕甚，故不甚清晰。腹內銘三字。乃商器。貞松堂集古遺文補遺卷上第十九葉箸錄。

圖二一　執父辛簋　住友氏藏

高四寸三分五厘　口徑六寸五分　重五十三兩

銘文　執父辛

此簋青翠凝綠與黝黑色相交。腹純素，口部有圓渦紋及蟠夔雷紋一道，中有獸首。足有饕餮雷紋一道。腹內銘三字。乃商器。丹徒劉氏舊藏。貞松堂集古遺文卷四第卅二葉箸錄。

圖二二　鳥雷直紋簋　住友氏藏

高四寸八分　口徑六寸六分　重六十八兩二錢

此簋通體青色而帶黝黑。腹部作並行直線紋，口部作鳥雷紋，足部作夔雷紋，器底有鑄造時所留之格子紋。乃周器。

圖二三　伯簋　住友氏藏

高四寸六分　口徑六寸三分　重六十四兩三錢

銘文　白伯乍作寶尊彝。

此簋口部與足部作雷紋，腹部作方斜雷紋，中有乳突起。文縷鮮明，手法精巧。通體作水銀黝黑色，有瓜皮色斑。腹內銘二行，五字。乃周器。貞松堂集古遺文補遺卷上第廿一葉箸錄。

圖二四　彔簋　住友氏藏

通蓋高六寸三分　口徑六寸一分　重九十二兩八錢

銘文　白伯雍父來自㝬，蔑彔曆，易錫赤金。對揚白伯休，用乍作文且祖辛公寶䵼段簋，其子子孫孫永寶。蓋器同

侈口之簋，類皆無蓋，此獨有之。器蓋各有鳥雷紋一道。通體被以青綠蝦蟇斑，紫褐錯雜，但器蓋之口緣與內部尙存黃銅色，其原質與舊態尙可髣髴見之。蓋器之內各銘三十二字。器銘泐十字。乃周器。濰縣陳介祺舊藏。從古堂欵識學卷十五第廿葉、攈古錄金文二之三第六九葉、奇觚室吉金文述卷三第廿七葉、愙齋集古錄卷十二第十五葉、周金文存卷三第四十八葉箸錄。此因伯雍父錫金而爲文祖辛公作器，尙有彔卣彔簋則爲文考乙公作器，可與此相參證。

圖二五　夔雷紋四足簋　東京鹽原又策氏藏

通蓋高六寸六分

此簋四耳長珥下垂爲足，蓋有四棱。徧體作圓渦及夔雷紋。青綠如玉，間以紫藍之斑，古色可掬。乃周簋中之奇特者。

圖二六　☐簋　住友氏藏

高四寸四分　口徑七寸四分　重六十三兩八錢

銘文　☐

此簋通體帶瓜皮青綠色。無耳。腹作方斜乳紋，口部及足部以夔雷紋爲飾。腹內銘一字。乃商器。

圖二七　饕餮紋方座簋　住友氏藏

通座高七寸七分　口徑六寸七分　重一百一十六兩四錢

此簋下有方座。腹及方座皆作饕餮紋，口緣爲圓渦紋。通體青綠朱斑間錯。所見此類有方座之簋之有銘者，若犧形簋伯矩簋均見恒軒吉金錄、滕虎簋格伯簋均見夢郼草堂吉金圖、追簋故宮博物院均周器。

圖二八　蛟龍直紋方座簋　住友氏藏

通座高七寸九分　口徑六寸五分　重八十六兩

此簋下有方座。腹作并行直線紋，口有交龍紋一道，足作鳥雷紋一道。座之中央亦作直線紋，而圍以變形之蟠夔雷紋。通體作瓜皮色，銹蝕頗多。乃周器。

圖二九　山雲紋方座簋　東京武內金平氏藏

全高一尺一寸五分　口徑七寸八分　深四寸二分　座高三寸八分　廣七寸四分

此簋有蓋，下連方座。帶珥之兩耳，乃先鑄成而後安上者。全體作山雲紋。乃周器。同出土者凡二，皆爲武內金平氏所得，陳列于日本東京帝室博物館。

圖三〇　環紋簠　住友氏藏

通蓋高七寸四分　口徑六寸四分　重一百二十四兩

此簋有蓋，兩耳三足。通體青翠勻整，內部作水銀色。蓋與器之腹足各有由蟬形變化之環紋一道，餘則爲橫列之瓦紋。乃周器。余曾爲哈佛燕京學社購得此式之土簋一，惟無圈足旁獸首形下垂之三足。可知此器在當時銅與土並用也。

圖三一　鳥耳簋　京都田中源太郎藏

高六寸九分　深五寸五分　口徑一尺三寸　足徑七寸六分　腹圍三尺二寸四分

此器似簋而侈口歛頸，兩耳作鳥形，姑以簋稱之。通體作暗碧色，腹足飾以夔雷紋，有土蝕痕如蝸篆然。乃周器。

圖三二　環耳敦　住友氏藏

全高八寸一分　腹徑七寸　重八十六兩四錢

此敦器蓋各爲半圓球形。蓋上踞三獸鈕，頂有圓渦紋。器有三獸足。蓋器之兩側環耳，飾以綯紋。蓋之口緣前後各有獸首下垂與器之口緣相吻合。器蓋同高，蓋却置則可與器同用。通體黝綠，有蝕痕。乃周器。泉屋清賞箸錄二器，今取其一。

圖三三　蟠夔紋簠　住友氏藏

高二寸八分　口長徑九寸五分　重五十四兩四錢

此簠通體作蒼翠水銀色，以蟠夔紋爲飾，失蓋。乃周器。

圖三四　鱗紋豆　東京武內金平氏藏

高六寸一分

此豆上部作圓渦紋，間以雲紋，足部作鱗紋，中繞帶紋。體作青綠色，偶有綠銹數點。乃周物。武內氏藏此凡二器。

圖三五　環耳豆　住友氏藏

通蓋高九寸二分　腹徑六寸四分　重五十七兩三錢

此豆通體作水銀黝色，間有青綠銹。其質與所謂響銅相類。盖鈕與器之口緣，嵌以菱形之銅。花紋簡潔而不繁縟，要部排列蟬形雷紋。形態優雅，無周初以前之雄壯氣，乃晚周器也。

圖三六　癸丁罍　住友氏藏

高一尺五寸　口徑六寸八分　重四百六兩五錢

銘文　癸丁

此罍肩部有兩耳垂環，腹下有鼻一，作犧首形。肩部作渦雲夔雷文，腹部作饕餮雷紋，下作三角形垂花，足部作夔雷紋。口部黝黑，餘作瓜皮色，有青綠銹。銘二字，在頸內。乃商器。吳縣潘祖蔭舊藏，後歸端方。綴遺齋彝器考釋卷廿六第三葉、陶齋吉金續錄卷下第七葉、殷文存卷下第卅一葉、周金文存卷五第卅二葉箸錄。銘文各家皆倒作丁癸。

圖三七　丨父丁罍　住友氏藏

通高一尺八寸　口徑六寸三分　重三百八十七兩五錢

銘文　[illegible]丨父丁

此罍通體有青綠鏽，稍帶黑漆色。盖及肩有渦雲紋。兩耳有環，腹下有鼻。銘四字，在口內。貞松堂集古遺文續編卷中第十葉箸錄。乃商器。

六

圖三八　饕餮紋方罍　住友氏藏

高二尺七分　口長徑五寸八分　重五百零一兩五錢

此罍體方有八楞。腹有兩耳，垂環。腹下有鼻。通體作饕餮雷紋，及夔龍雷紋。渾厚端雅，乃商周間器。形制與博古圖錄卷十二第十六葉周觚稜壺同，與他壺異。茲以壺之有鼻者爲罍以別于壺。

圖三九　渦雲紋方罍　東京武內金平氏藏

高一尺六寸九分五厘　長徑四寸九分　短徑四寸三分　口厚三分　環徑二寸八分五厘

此罍兩獸耳有環，腹部有鼻。口足有夔雷紋一道，肩部作渦雲紋及獸首。乃商周間器。

圖四〇　丁[illegible]卣　住友氏藏

通蓋高一尺九分　口徑三寸六分　重九十六兩六錢

銘文　丁[illegible]

此卣體圓而長，四面有稜，以饕餮夔雷紋飾之。通體蒼翠如瓜皮，間有碧綠斑。器內銘三字。貞松堂集古遺文卷八第十一葉箸錄。乃商器。盖爲後人補作，提梁與環亦後修。盖內之銘，不錄。

圖四一　饕餮紋卣　住友氏藏

通蓋高一尺二寸一分　口徑四寸　重一百七十兩七錢

此卣形制與前器同。通體有黝黑色銹。四面有稜，以饕餮夔雷爲飾。提梁則表面爲虺龍紋，裏面爲重菱紋。花紋間爲銹蝕，然製作之精銳猶可見也。乃商器。舊歸備前池田侯爵家，稱西大寺之卣，近年始歸于泉屋。

圖四二　告亞卣　京都川合定次郎氏藏

通高八寸四分　口徑二寸三分五厘

銘文　告亞

此卣以犧首爲提梁，蓋有鳥雷紋一道，器之口足各有夔雷紋一道，餘爲圓直紋。徧體呈極美麗之灰白水銀色。腹內銘二字。乃商器。貞松堂集古遺文卷中第二葉箸錄。民國十九年安陽出土。在北平市上見此同銘者數器。余得一素簋，銘作[illegible]，箸錄于頌齋吉金圖錄中。

圖四三　夔雷紋卣　住友氏藏

高九寸一分　口徑四寸八分　重八十八兩

此卣狀如圓筩，以西清古鑑卷十六第三葉魚卣、澂秋館吉金圖第三十四葉父辛卣證之，可知其失盖及提梁，且乃商器也。通體青色，間雜朱碧，瑩如碧玉。上下各作夔雷紋一道。

圖四四　畬卣　兵庫嘉納治兵衛氏藏

器高七寸七分　通梁高八寸四分

銘文　乙子，子令小子畬先以人于堇。子光，商賞畬貝二朋。子曰貝唯蔑女曆。畬用乍作母辛彝。才在十月。月隹子曰令朢望人方霉。器

[illegible]母辛。蓋

此卣蓋及器之腹足各有蟠夔雷紋一道。器銘四行，四十四字。蓋銘一行，三字。乃商器。貞松堂集古遺文卷八第卅一葉箸錄。乙子之子當讀作巳。子賞畬貝二朋，畬因爲母辛作器。人方地名，甲骨文常見之。

七

圖四五　[illegible]卣　住友氏藏

通蓋高九寸　口長徑五寸一分　重九十八兩九錢

銘文　寧史易錫[illegible]。[illegible]休，弗敢且沮，用乍作父乙寶尊彝。[illegible]

此卣通體作水銀色，有青綠斑。器與蓋各有象雷紋一道。提梁之兩端作羊首形，梁上飾以動物紋及雷紋。蓋器各銘三行，十七字。器銘泐，僅存寧寶等字，故不錄。且孳乳爲沮，毀壞也。旂鼎「文考遺寶責，弗敢喪，旂用作父戊寶尊彝。」陽鼎「唯十月，使于曾，𢦏伯于成周休，錫小臣舍，弗敢喪，陽用作寶旅彝。」弗敢沮，猶言弗敢喪也。洛誥「寧予以秬鬯二卣，曰明禋，拜手稽首休享。予不敢宿，則禋于文王武王，」亦即卣文之意。此乃初周器。貞松堂集古遺文補遺卷中第十一葉箸錄。

圖四六　[illegible]卣　住友氏藏

通蓋高八寸　口長徑四寸五分　重七十二兩六錢

銘文　[illegible]乍作父辛寶尊彝。蓋器同

此卣通體水銀色，綠斑。盖與器之口部各有犧首及雷紋一道，器之足部亦有雷紋一道。盖器之內各有銘二行，七字，與下[illegible]尊同銘。乃周器。貞松堂集古遺文補遺卷中第十葉箸錄。

圖四七　[illegible]卣　住友氏藏

通蓋高八寸一分　口長徑四寸三分　重七十一兩五錢

銘文　[illegible]乍作寶尊彝。蓋器同

此卣通體青綠色，有紫斑。蓋與器各有夔雷紋一道。提梁之兩端爲羊首。蓋與器之內底各銘五字，乃周器。曾藏錢坫阮元吳雲諸家。器底刻「阮元寶用」四字。十六長樂堂古器款識考卷二

第十九葉，積古齋彝器欵識卷五第六葉，攈古錄金文一之三第廿五葉，兩罍軒彝器圖錄卷六第七葉，愙齋集古錄卷十九第十三葉，奇觚室吉金文述卷十八第二葉乃翻本，敬吾心室彝器欵識卷下第六七葉，周金文存卷五第一〇五葉箸錄，乃吾國流傳有緒之器也。

圖四八　競卣　住友氏藏

通蓋高七寸一分　口長徑四寸二分　重六十五兩八錢

銘文　隹唯白伯屖父以成𠂤師卽東，命戍南夷。正月既生霸辛丑，在鄁坏。白伯屖父皇競，各于官。競蔑曆，賞競章璋。對揚白伯休，用乍作父乙寶尊彝，子孫永寶。蓋器同

此卣通體水銀色，青緑斑。蓋器各繞鳳雷紋一道。提梁之兩端爲羊首。蓋內及器之內底各銘八行，五十一字。乃周器。貞松堂集古遺文補遺卷中第十二葉箸錄。古者以玉爲瑞，故虞書有班瑞之典，周禮有典瑞之官。左傳襄公十九年：「公享晉六卿于蒲圃，賜之三命之服。軍尉，司馬，司空，輿尉，候奄，皆受一命之服。賄荀偃束錦，加璧，乘馬，先吳壽夢之鼎。」彝器銘文，亦時記以璋璧爲賞錫。如師遽彝「王呼宰利錫師遽冒圭一，環章四。」𦬸簋「師黃賓𦬸章一，馬兩。吳姬賓帛束。」大簋「大賓豕訊章，馬兩；賓𡨦訊章，帛束。」史頌簋「蘇賓章，馬四匹。」召伯虎簋「余囗于君氏大章，報寢氏帛束，璜。」頌鼎「反內堇章。」及此「賞競章。」章皆璋之古文也。曾見競簋銘云「唯六月既死霸壬申，伯屖父蔑御史競曆，賞金。競揚伯屖父休，用作父乙寶尊彝𣪘。」與此同一人所作，且可知競官御史。今此簋不知歸何所矣。

圖四九　夔龍饕餮紋卣　住友氏藏

通蓋高九寸八分　口長徑四寸二分　重一百三十七兩六錢

此卣橢圓，缺提梁。腹部飾以饕餮雷紋，口部足部及蓋飾以夔雷紋。其凸起之花紋部分，漆黑如鏡，其他部分呈黝緑色。乃商周間器。

圖五〇　作寶尊彝卣　住友氏藏

通蓋高一尺三寸三分　口長徑五寸四分　重一百六十二兩六錢

銘文　乍作寶尊彝。蓋器同

此卣飾以饕餮及鳥紋。色青翠若碧琉璃。銘蓋器各二行，四字。貞松堂集古遺文卷八第十七葉箸錄。乃周器。

圖五一　作寶尊彝卣二　住友氏藏

通蓋高八寸　口長徑四寸一分　重九十九兩七錢

銘文　乍作寶尊彝。

此卣飾以鳳雷紋，提梁之端爲獸首。蓋之紐上有渦紋。通體青色，其上染有白泥。銘在器內，四字。寶尊二字合書。乃周器。

圖五二　邢季卣　住友氏藏

通蓋高七寸三分　口徑四寸一分　重六十五兩四錢

銘文　井邢季𩰫乍作旅彝。蓋器同

此卣蓋與器飾以鳳紋，其尾繞鳳首而下，文采眩燿，間以雷紋，致足傾賞。通體黝黑，其間朱赭褐緑相映發。器之內底與蓋各銘二行，六字。乃周器。清內府舊藏，見于西清古鑑卷十六第八葉。意英法聯軍之役，圓明園被燬，與父庚甗、農卣、貉子卣、靜卣諸器同流落人間者。後歸歸安丁彥臣。奇觚室云張筱農藏器，誤丁爲張。奇觚室吉金文述卷六第八葉，愙齋集古錄卷十九第十四葉，綴遺齋彝器考釋卷十二第十九葉，周金文存卷五第一〇一葉箸錄。西清古鑑卷三第廿三葉箸錄一鉀，與此同銘，今藏故宮博物院。𩰫字見于秦十刻石。說文有㚒無𩰫，玉篇有𩰫無㚒，說文失之。

圖五三　饕餮蟬紋卣　住友氏藏

通蓋高一尺三寸一分　口徑五寸五分　重一百五十四兩三錢

此卣體扁圓，飾以饕餮雷紋，肩部爲蟬雷紋，間以渦雲紋，足部爲蟬雷紋。蓋飾以夔雷紋。提梁特長，飾以雷紋，兩端殆爲龍首。蓋紐與器之間，有方形之花紋小片，他器罕見。通體水銀黝黑色。乃周器。

圖五四　饕餮龜紋卣　住友氏藏

通蓋高九寸五分　口長徑四寸八分五厘　重七十九兩五錢

此卣體高如壺，上有淺蓋，缺提梁。腹作饕餮雷紋，蓋作龜紋。通體帶水銀色，發青緑斑。其製作不精，與他器少異其趣。乃周器。

圖五五　饕餮食人卣　住友氏藏

通高一尺二寸一分　深八寸八分　重一百三十四兩二錢

從來箸錄之古銅器逾萬，未有若斯意匠之奇者。器作獸形，巨眼直耳，張口露齒，口銜人首，舉其前足，其後足及尾即爲器之三足。鑿頂爲蓋，一犧形踞其上。提梁之兩端作獸首形。其體飾以夔龍饕餮雷紋。呈爪皮色，青緑錯雜，古色可愛。盛昱舊藏，羅振玉俑廬日札曾記之。廿三年冬，中央研究院發掘殷虛，得一石象，形狀與此畧同，惟口中未有人首，故知此爲商器。呂氏春秋先識覽先識云：「周鼎著饕餮，有首無身，食人未咽，害及其身。」故知此爲饕餮也。

圖五六　鴟鴞卣　住友氏藏

通蓋高一尺　口長徑四寸九分五厘　重一百一十六兩五錢

此卣象二鴟鴞之相合。蓋爲鳥首，器象旋卷之羽翼，飾以夔雷紋。其製作秀美，銅色淡緑紫褐，爲商周間器中之精品。

圖五七　戈鴟鴞卣　住友氏藏

通蓋高九寸四分　口徑長五寸　重八十一兩八錢

銘文　戈蓋器同

此卣爲二鴟鴞相合形，視前器尤肖。蓋爲二首，器爲二身，下有四足。綯形提梁。銘一字，在蓋與器之內底。貞松堂集古遺文補遺卷中第一葉箸錄。器之外底作龜形。色呈爪皮青緑。乃商器。

圖五八　鴟鴞卣　住友氏藏

通蓋高六寸二分　口長徑三寸八分五厘　重四十四兩三錢

此卣通體黝碧色，銅質不厚。缺提梁，環耳磨銷，其痕尚在。意匠製作與前二者相同，而優雅處更勝之。外底刻龍形，似前例，其時代亦相近。

圖五九　饕餮蟬紋勺　兵庫嘉納治兵衞氏藏

長七寸　勺頭高一寸四分　徑八分

此勺二圖，一爲側面形，一爲正面形。柄之近勺處爲饕餮紋，中爲雷紋，次復爲饕餮紋，末端爲蟬文。此器常附見于卣與觥之中，故可知其爲酌酒之用者。乃商器。

圖六〇　犧首饕餮紋尊一　住友氏藏

高一尺二寸五分　口徑一尺八分　重二百四十一兩九錢

此尊腹上置三犧首。通體飾以饕餮及雲雷紋。作瓜皮色，而處處有群青之斑。乃商周間器。

圖六一　犧首饕餮紋尊二　住友氏藏

高一尺二寸　口徑一尺一寸五分五厘　重二百五十九兩五錢

此尊形制同前，通體呈水銀黝綠色，惟犧首稍帶青綠。花紋精緻深銳，器形齊整而銅色美麗，蓋犧首尊中之上品也。

圖六二　犧首饕餮紋尊三　住友氏藏

高一尺一分　口徑九寸五分　重一百五十六兩五錢

此尊與前者形制相同。通體帶水銀色，有綠銹斑。其花紋纖細而不深銳，少遜于前。

圖六三　饕餮夔龍紋尊四　住友氏藏

高一尺四寸二分　口徑一尺三寸　重三百四十二兩

此尊與前器略相似。飾以饕餮與鳥紋，填以雷紋，雕鏤纖緻。通體水銀色，翠綠斑銹相交。泉屋清賞縮本與上圖誤易。

圖六四　犧首饕餮紋尊五　住友氏藏

高一尺四寸三分　口徑一尺三寸九分　重三百六十四兩五錢

此尊視前略卑，腹上置犧首，器體飾以饕餮雷紋，上部作三弦紋。口緣之內側浮雕三蛙形，與漢銅鼓相似。底內作龜形。通體水銀色，朱褐翠綠鏽斑相間錯。乃周器。

圖六五　犧首饕餮紋方尊　住友氏藏

高一尺八寸五厘　口徑一尺一寸五分　重二百八十兩七錢

此尊底高口闊，似觚而大。於腹上四角附奇異之獸形，其中置獸頭，四隅及中央有八棱，通體以饕餮夔雷紋爲飾。瓜皮色，生白綠鏽。器底有格子紋。形制與西清古鑑卷八第卅五葉諸婦尊今藏故宮博物院略同。乃周初器。後人仿作者泐鑄銘文二十八字刻于口之一面，今去之。

圖六六　鼎父己尊　住友氏藏

高一尺一寸二分　口徑八寸六分　重一百七十三兩

銘文　鼎父己

此尊侈口如觚。通體作青翠瓜皮色，飾以饕餮夔雷紋，有四棱，秀美精妙，爲古銅器中上品。與河南殷虛出土之象牙雕刻酷似，故可定爲商器。器之內底有銘三字。上一字兩耳三足，象鼎形。貞松堂集古遺文卷七第六葉箸錄。

圖六七　魚尊　住友氏藏

高九寸四分　口徑七寸三分　重八十八兩八錢

銘文　魚乍作父庚彝。

此尊色暗黑，上蔽青綠銹，生褐色蝦蟇斑。腹以下作饕餮紋，上部作蕉葉式夔紋及鳥紋一道。四旁有棱。器之內底銘二行，五字。濰縣陳介祺舊藏。攈古錄金文一之三第廿三葉奇觚室吉金文述卷五第五葉綴遺齋彝器考釋卷十七第三十葉殷文存卷上第廿三葉箸錄。

圖六八　父己尊　住友氏藏

高九寸一分　口徑七寸一分　重六十三兩四錢

銘文　夼父己

此尊通體作瓜皮水銀色。腹部與足部飾以細緻之饕餮雷紋。腹內銘三字，乃商器。貞松堂集古遺文補遺卷上第卅二葉箸錄。

圖六九　父戊尊　住友氏藏

高九寸三分　口徑七寸一分　重七十八兩八錢

銘文　父戊

此尊腹部作饕餮雷紋，上下各有弦紋二。通體水銀色，生青綠赭褐鏽斑。腹內銘二字。乃商器。貞松堂集古遺文補遺卷上第卅一葉箸錄。

圖七〇　父癸尊　住友氏藏

高七寸四分　口徑六寸七分　重八十六兩三錢

銘文　父癸告𥁕。

此尊較前器稍闊而短，腹部飾以饕餮雷紋。通體作青綠色，有朱紫鏽斑。腹內銘四字。乃商器。貞松堂集古遺文卷七第七葉箸錄。

圖七一　饕餮紋尊　住友氏藏

高九寸二分　口徑七寸一分五厘　重八十兩五錢

此尊通體作青綠水銀色，有紫褐朱凝之鏽斑，色澤可愛。腹部飾以獸面及饕餮雷紋。乃商周間器。

圖七二　癸鳥尊　住友氏藏

高八寸三分五厘　口徑七寸三分　重八十三兩二錢

銘文　癸鳥

此尊通體呈瓜皮水銀色，上有淺青綠鏽。腹部作四出紋，間以雷紋。足部作饕餮雷紋。腹以下四面有棱。口部作蕉葉蟠夔雷紋。銘在足之內側，二字。下一字作鳥形。乃商器。貞松堂集古遺文補遺卷上第卅一葉箸錄。

圖七三　𢼸尊　住友氏藏

高六寸七分　口徑六寸二分　重四十二兩三錢

銘文　𢼸乍作父辛寶尊彝。

此尊腹部突出有棱，上下作雷紋二道。色翠綠，間雜瓜皮色。腹內銘二行，七字，乃商周間器。貞松堂集古遺文補遺卷上第卅三葉箸錄。與上𢼸卣同銘，其花紋亦同，乃一人所作也。

圖七四　作父己尊　住友氏藏

高五寸六分五厘　口徑六寸　重五十兩四錢

銘文　乍作父己

此尊作水銀黝色，半爲青綠蝦蟇斑，間有紫銹，瑩澤可愛。腹有鳥雷紋一道。銘在腹內，三字。貞松堂集古遺文續編卷中第六葉箸錄。乃商或周初器。

圖七五　效尊　兵庫嘉納治兵衛氏藏

高六寸二分

銘文　隹(唯)四月初吉甲午，王雚(觀)于嘗。公東宮內鄉(饗)于王。王易(錫)公貝五十朋。公易(錫)氒(厥)涉子效王休貝廿朋。效對公休，用乍(作)寶尊彝。烏虖，效ㄇ(不)ㄇ(敢)ㄇ(不)邁(萬)年夙夜奔走揚公休。亦其子子孫孫永寶。

此尊徧體作夔鳳雷紋。銘在腹內，七行，六十八字，泐三字。與效卣文同。乃周器。攈古錄金文三之一第六五葉箸錄。又攈古錄目云：「見長安市。」卣出洛陽市，爲諸城劉喜海所得，載長安獲古編，卷一第十七葉後歸濰縣陳氏。方濬益綴遺齋彝器攷釋卷十二第十三葉云：「『王雚于嘗』或釋雚爲灌之省文，嘗爲嘗祭。周禮大宗伯注：『祼之言灌也。』龔海峯觀察景瀚釋祼曰：『祼灌古今字之別。周禮毛詩皆作祼，禮記論語作灌。』今以雚爲灌字之省，說固可通。然秋祭曰嘗，文言四月初吉，則非嘗祭之時明矣。又飲酒亦曰灌。禮記投壺『當飲者皆跪奉觴曰賜灌。』注『灌猶飲也。』周禮曰：『以灌賓客。』與此文情事亦不相合。竊疑雚當釋觀，嘗爲地名。王以巡狩游觀于此所適之諸侯，因於東宮內饗王。王加以好貨，錫貝五十朋。乃分王所錫之廿朋以與其臣涉子效。效榮君賜而作斯器也。」

圖七六　作寶尊彝尊　　住友氏藏

高六寸八分　口徑六寸八分　重七十八兩五錢

銘文　乍(作)寶尊彝。

此尊以鳳紋與雷紋爲飾。通體作水銀蒼綠色，生蝦蟇斑。腹內銘四字，不箸作器者之名，乃周器。貞松堂集古遺文卷七第十葉箸錄。

圖七七　亞矣觚　　住友氏藏

一二

高一尺三分　口徑五寸九分　重四十一兩五錢

銘文　亞矣

此觚上部作鳥雷紋及蕉葉狀雷紋，中下部作饕餮雷紋，四面有棱。色瓜皮而交藍綠銹。足之內側銘一字。乃商器。貞松堂集古遺文補遺卷中第十六葉箸錄。

圖七八　祖壬觚　　住友氏藏

高八寸九分　口徑五寸　重二十七兩

銘文　且(祖)壬

此觚通體作水銀色，有碧綠斑，色澤可愛，腹部作饕餮雷紋，其上則爲蟬紋及蕉葉狀之雲雷紋，其下則爲雷紋。足之內側銘二字。乃商器。貞松堂集古遺文補遺卷中第十六葉著錄。

圖七九　饕餮紋觚　　京都伊藤庄兵衛氏藏

高八寸八分五厘　口徑四寸八分五厘　足徑二寸八分

此觚形制花紋與上器同。

圖八〇　雲圈紋觚　　住友氏藏

高六寸一分　口徑四寸一分　重十五兩八錢

此觚腹作雲紋，上下夾以小圈。通體作水銀黝綠之瑩澤，有翠綠茶褐各色銹斑。乃商周間器。

圖八一　敬一觚　　東京美術學校藏

高九寸五分　口徑五寸　足徑方二寸一分

銘文　大明崇禎玖年潞國製成肆拾壹器。敬一主人。

此觚白銅質，飾以饕餮雷紋及蟬紋。乃仿商器而作，其花紋滯重而乏靈和之致。觀此可知明仿之差別，故箸之。銘十八字，在足內。考明史卷一百二十潞簡王翊鏐，穆宗第四子，隆慶二年生，生四歲而封。萬曆十七年之藩衛輝，四十二年薨。四十六年常淓嗣。崇禎中，流賊擾秦晉河北。常淓疏告急，言衛輝城卑土惡，請選護衛三千人助守，捐歲入萬金，資餉不煩司農。朝廷嘉之。盜發王妃塚。常淓上言賊延蔓漸及江北，鳳泗陵寢可虞，宜早行勦滅。時諸藩中能急國難者惟周潞二王云。後賊蹦中州，常淓流寓於杭。順治二年降於清。此署欵敬一主人，當即常淓也。澂秋館吉金圖第七十八葉箸錄一鼎，銘云「大明崇禎捌年潞國製拾玖器。敬一主人。」早于此一年。

圖八二　癸觶　　住友氏藏

通葢高六寸二分　口長徑三寸四分　重三十一兩九錢

銘文　癸

此觶橢圓，有盖戴紐。通體色赭褐，作由饕餮變化之雷紋。器內銘一字。乃商制。貞松堂集古遺文卷九第十二葉箸錄。

圖八三　父癸爵　　住友氏藏

高五寸九分　口長徑五寸　重十四兩二錢

銘文　𠬝父癸

此爵通體帶瓜皮色，隨處有綠斑。腹作饕餮雷紋一道，其上三角花紋，盖出于蟬之變形。鋬作犧首形，柱端作渦紋。鋬內銘三字。乃商器。貞松堂集古遺文補遺卷中第廿七葉箸錄。

圖八四　亞丙爵　　住友氏藏

一三

高六寸五分　口長徑五寸二分　重十五兩

銘文　亞丙

此爵通體作水銀及白綠青藍之色。腹繞精巧之饕餮雷紋，紋間朱色隱約可見。鋬內銘二字。乃商器。貞松堂集古遺文卷九第卌五葉箸錄。

圖八五　甲虫爵　　住友氏藏

高六寸八分　口長徑五寸三分五厘　重十七兩七錢

銘文　甲虫

此爵形狀花紋與前器畧同。所異者，此器之足長而細。通體作黑褐色，有凝綠之斑。鋬內銘二字。乃商器。貞松堂集古遺文補遺卷中第廿五葉箸錄。

圖八六　𡚬豕爵　　住友氏藏

高五寸九分　口長徑五寸　重十二兩八錢

銘文　𡚬豕

此爵通體呈蒼翠水銀色。腹作饕餮雷紋，視前器稍疏大。鋬內銘二字。敬吾心室欵識下冊第六十三葉、從古堂欵識學卷五[illegible]七葉箸錄。嘉興張枏舊藏。乃商器。

圖八七　父壬爵　　住友氏藏

高七寸六分　口長徑五寸九分　重二十一兩

銘文　父壬

此爵通體帶青綠水銀色，生褚褐斑。腹作雷紋一道。鋬內銘二字。乃商器。貞松堂集古遺文補

遺卷中第廿四葉箸錄。

圖八八　饕餮紋爵　住友氏藏

高七寸五分　口長徑六寸五分　重十九兩三錢

此爵與普通之爵形狀稍異。兩柱小而其端不圓，器之腹部狹而底平闊。腹部饕餮紋之上下夾以連圈紋，底部復有饕餮紋，製作不緻。乃商周間器。

圖八九　有盖饕餮紋爵　東京鹽原又策氏藏

高六寸六分三厘　足高二寸六分五厘　自流至尾徑五寸六厘　短徑二寸

深二寸一厘

此爵無柱而有盖，腹作饕餮紋。乃商爵中之異製也。

圖九〇　隹壺爵　兵庫嘉納治兵衛氏藏

高七寸五分

銘文　丘隹壺

此爵有蓋，柱從旁出，視他爵爲異。蓋作犧首，腹作方斜雲雷紋。銘三字，在柱旁。廬江劉氏曾藏其一，箸于善齋禮器錄，卷六第六二葉形制與此同，蓋器皆銘隹壺二字，今歸美國紐約某夫人。支那古銅器精華圖六十四乃商器。貞松堂集古遺文續編卷下第八葉箸錄。

圖九一　宰椃角　住友氏藏

高七寸三分五厘　口長徑五寸二分五厘　重二十九兩六錢

銘文　庚申，王才在𨷰闌。王各格，宰椃从從。易錫貝五朋。用乍作父丁尊彝。才在六月，隹唯王廿祀，昱又五。器　庚册　蓋

此爵通體作水銀黝黑色，有碧綠紫褐之蝦蟇斑。腹部作纖細之饕餮雷紋，其上有山形紋，乃蟬紋之變形。足之表面亦有綫形之花紋。銘在內側，五行，三十字；鋬內二字。乃商器。紀某王二十五年六月庚申日至于闌，官宰名椃者從。王錫椃貝五朋。椃拜嘉王之賜，于是爲父丁作器以紀念之。器爲錢坫阮元陳介祺所遞藏。十六長樂堂古器欵識卷一第九葉積古齋鐘鼎彝器欵識卷二第十六葉攈古錄金文二之三第八十葉從古堂欵識學卷十四第廿四葉敬吾心室彝器欵識卷下第五六葉愙齋集古錄卷廿一第十五葉奇觚室吉金文述卷六第廿三葉殷文存卷下第廿三葉箸錄。

圖九二　饕餮紋斝　東京鹽原又策氏藏

通柱高一尺一寸一分

此斝三欵足，兩柱，有鋬。腹作饕餮雷紋兩道。色漆黑。乃商周間器。

圖九三　饕餮紋斝　住友氏藏

高九寸九分　口長徑五寸六分　重八十二兩九錢

此斝腹部有饕餮雷紋，其上有山形紋。柱之端，足之表，皆有雲雷紋，鋬上作犧首。通體水銀色，而有青綠蝦蟆斑。乃商器。

圖九四　鳥柱饕餮紋斝　住友氏藏

高一尺六寸三分　口徑七寸七分五厘　重一百四十三兩七錢

此斝兩柱上各作鳥形，自頭至尾施以透雕之紋飾。此種秀拔之意匠，華府Gallery美術館所藏一斝與此畧同。支那古銅器菁華圖六十九其鳥形間有施于鐘上，如法國伯希和所箸中國之青銅器第七圖之雙鳥饕餮紋鐘是也。腹作饕餮夔雷紋。通體帶蒼綠色，內側頗多褐綠銹斑。乃商周間器。口緣內側有銘云：「隹元年正月初吉丁亥，嘉中父擇其吉金，自乍寶尊彝，其𡩜壽萬年無彊，子子孫孫永寶用。」一行，三十五字，乃後人僞刻，故不錄。

圖九五　象兔饕餮紋觥　住友氏藏

通蓋高七寸四分　口長徑五寸八分　重四十八兩七錢

此觥蓋作饕餮形，拔角露齒，狀極可怖。饕餮戒貪，此爲盛酒器，殆亦戒人饕飲歟。全體作饕餮象兔夔雷諸紋飾，爲古銅器中之最繁縟者，可見古人雕刻鑄冶之精。其色帶青翠水銀古，蓋則呈瓜皮碧玉色。乃商周間器。

圖九六　殹方彝　住友氏藏

通蓋高九寸四分　口長徑六寸　重一百四十八兩六錢

銘文　殹乍作父辛寶尊彝。食器蓋同

此尊爲直方形，蓋頂有紐。器蓋四隅及中央有八棱。通體飾以饕餮及鳥紋，間以雷紋，極莊重嚴肅之趣，與近年洛陽出土之夨彝相雁行。鑄冶之精，爲初周器中上品。水銀色，有翠綠鏽。腹內器蓋銘各二行，八字。末字器銘在彝字之旁，蓋銘在彝字之下。長安出土，初藏東武劉喜海，繼歸歸安丁彥臣。長安獲古編卷一第十三葉攈古錄金文二之一第廿五葉愙齋集古錄卷十九第十六葉綴遺齋彝器考釋卷十七第廿五葉殷文存卷上第廿五葉箸錄。曹氏懷米山房吉金圖卷上第十一葉箸錄一器，無蓋，較此畧小。奇觚室吉金文述卷五第八葉箸錄一銘，疑即曹器之蓋也。又一匜

文同，藏長白素納，後歸吳縣潘氏。

圖九七　雲雷紋方彝　住友氏藏

通蓋高一尺四分　口徑四寸六分　重一百四十二兩七錢

此器方形而高，蓋爲四注形，兩耳。器體之面分二區，作二重直方形，於中心飾雲紋，其外周以雷紋及連珠紋帶，更外復周以雷紋，頗屬罕見。通體青綠而帶鉛色，似趙之明刀，當爲春秋戰國時製。

圖九八　饕餮蟬紋方彝　東京鹽原又策氏藏

高三寸八分

此器體方有棱，徧體作饕餮夔蟬之紋，復塡以雷紋。形態整美，鏤刻精緻。作青綠色，碧斑分布。乃商周間器。所見銅器未有若此形者。

圖九九　夔龍饕餮紋瓿　住友氏藏

高一尺二寸一分　口徑七寸一分　重一百九十三兩二錢

此瓿腹及足部均作饕餮雷紋，肩部作夔龍雷紋，尾端有圓形上有五點如蓮房。蓋上紐如蓮花。蓋飾以夔雷紋。器蓋四旁有棱。乃商周間器。

圖一〇〇　方斜雷紋瓿　住友氏藏

高九寸二分　口徑八寸三分　重二百三十九兩九錢

此瓿通體青綠，紋間呈褐色。肩部及足部作雲雷紋，腹部作方斜雷紋，乃商周間器。

圖一〇一　犧首饕餮紋瓿　住友氏藏

高八寸九分　口徑八寸一分　重一百九十五兩九錢

此瓿四旁有棱。腹部飾以饕餮雷紋，肩部作二犧首，及象雷紋，足部作夔雷紋。色青綠，有土蝕痕。乃商周間器。

圖一〇二　饕餮紋瓿　　住友氏藏

高八寸一分　口徑五寸七分　重一百五兩

此瓿通體飾以饕餮紋，有蒼翠凝綠之斑。銘二行，七字，云「迓作父乙寶尊彝，」乃後刻，故不錄。博古圖錄卷七第卅葉周饕餮罍形制與此同，稱此爲罍。

圖一〇三　鴟鴞尊　　住友氏藏

通蓋高七寸五分　口徑二寸一分　重四十兩

此尊作鴟鴞形，以首爲蓋，形式別有風趣。翼作夔龍紋而卷縮現渦線狀，以雷紋飾之。全形出自鴟鴞之自然寫生，使之圖案化，而不見牽强之迹。與象尊羊尊同爲彝器上罕覯之佳品。通體作瓜皮色，畧有青綠之螢澤。乃周器。美國紐約某夫人所藏一器與此形制正同。支那古銅器精華圖四十又古甸明器中有鴟鴞尊，亦與此畧相似。見古明器圖錄卷二第一葉而制作簡陋，遠不足與此相比。

圖一〇四　饕餮紋壺　　東京鹽原又策氏藏

通座高一尺五寸八分　口短徑四寸五分　長徑五寸六分　深一尺五分

口厚一分七厘

此壺貫耳，口緣純素，盖及腹足作饕餮雷紋極工。乃商器。

圖一〇五　𠧟壺　　住友氏藏

高一尺四寸二分　口徑三寸一分　重七十四兩六錢

銘文　𠧟乍作寶彝。器蓋同

此壺樸素無花紋。頸部有兩貫耳，腹下有一鼻。形狀與博古圖錄卷十二第十二葉之敔姬壺酷似，惟腹下之鼻，敔姬壺無之。其色青黯瑩澤如鋪翠。銘器蓋各二行，四字。積古齋彝器欵識卷二第一葉攈古錄金文一之三第卅四葉箸錄。

圖一〇六　芮伯壺　　東京細川護立氏藏

通蓋高一尺一寸八分　口徑三寸五分

銘文　內芮白伯敀啟乍作䵼䵼公尊彝。器蓋同

此壺之上下四面有縱橫帶紋，帶上及蓋與足皆綴以相逐之蟬。帶間作山雲紋，塡以雷紋，蓋足內作渦形之鳥紋。蓋與器之內側各銘三行，八字。乃周器。端方舊藏。陶齋吉金錄卷三第一葉周金文存卷五第五五葉箸錄。

圖一〇七　鱗紋壺　　住友氏藏

高一尺一寸七分　口徑三寸六分　重一百七十五兩二錢

此壺巨腹斂口，狀如瓠瓜。二環耳。通體青綠色。腹部上作蟠夔，中作鱗紋，下作山雲紋。飾紋粗淺，乃晚周器。

圖一〇八　蟠虺紋壺　　住友氏藏

高九寸六分　口徑二寸四分　重三十九兩六錢

此壺通體呈瓜皮水銀色，與青綠之鏽。製作稍劣。器腹繞以蟠虺帶四，足作夔鳳紋。肩部飾以獸首及綯紋與山狀紋。乃晚周器。

圖一〇九　獵壺　　帝室博物館藏

通蓋高八寸三分

此壺腹上兩環耳。花紋以橫帶分爲六段：第一段綯紋，第二第四二段爲野人獵獸，第三第五二段爲蟠螭紋，第六段爲相逐之駝鳥。蓋上有三環鈕，並作人物樹木之紋。腹作瓜皮色。有褐斑。乃晚周器。

圖一一〇　渦雲紋壺　　住友氏藏

通蓋高一尺五寸二分　口徑六寸一分　重二百五十兩五錢

此壺腹有四環，蓋亦然。腹環之間有渦雲紋四。通體淺褐，加以青綠凝結之色。乃周器。

圖一一一　流金銀神獸壺　　京都伊藤庄兵衛氏藏

高七寸　口方二寸四分五厘　底圓徑三寸四分　腹徑七寸五分

深五寸九分五厘　底深八分

此壺相傳出于咸陽。口方，自耳以下則爲圓形。四耳作獸面。自口緣以下，花紋分爲七段。第一段頸部爲山雷紋。第二段四耳處爲綯紋。第三段爲裸形神人。第四段腹之中央部爲連續雲文，與見于孝堂山或武梁祠之石刻者相同。第五段爲怪獸。第六段爲垂花紋。第七段圈足上爲雲夔文。以上皆毛刻。通體流金，而花紋內部皆爲流銀。乃漢器之佳者。

圖一一二　鳥首瓠壺　　住友氏藏

通蓋高一尺七分　腹徑四寸六分　重六十一兩

此壺形似瓠，故名。蓋爲鳥首，其喙可以開闔。器腹有二環，貫以提梁，有鍊與蓋相連。色青翠如玉，間露青銅色。器之上下繞以方斜雷紋帶。殆晚周器。形態之優雅，銅色之美麗，最足愛賞。

圖一一三　瓠壺　　住友氏藏

通蓋高九寸　腹徑四寸一分　重四十二兩七錢

此壺不如前者之優美。通體作水銀青色，而被極厚之土鏽。蓋平而附以筒形之口，以鍊與器環相連。腹部作蟠夔紋四段。殆晚周器。

圖一一四　蛙藻紋盤　　住友氏藏

高五寸一分　口徑一尺二寸三分　重一百八十一兩一錢

此盤腹有蟠雲紋一道。器之內部中央，于龍紋之上作一張足之蛙，外作水藻紋，以示盛水之意，漢代雙魚盂所自出也。通體作青綠水銀色。乃周器。

圖一一五　雲紋四足匜　　住友氏藏

高五寸六分　口長徑八寸八分　重五十九兩一錢

此匜通體青綠色。四足，鑿作獸形。口部飾以雲紋帶一道，下作瓦紋帶。乃周器。

圖一一六　蟠夔紋三足匜　　住友氏藏

高五寸九分　口長徑一尺一寸一分　重一百一兩六錢

此匜外面帶青翠色，內面呈水銀色。流下有釘如乳。口緣作蟠夔紋一道，間以側山形紋。乃周器。

圖一一七 鳳蓋三足匜 京都藤井善助氏藏

由鋬至流長六寸四分

此匜器作獸形,三足,頷有半環,後有鋬。蓋作鳳形,蓋之上即爲鳳翼之紋。器側作蟠螭紋。爲匜形中之珍異者。乃周器。

圖一一八 戈卩作父丁盉 住友氏藏

通蓋高九寸七分 口徑四寸 重一百二兩

銘文 戈卩乍作父丁彝。蓋器同

此盉三足,有流有鋬。蓋有半環以繫于器。蓋與器各有雲雷紋一道。通體被青綠紫褐之蝦蟇斑,器內銅色尙燦然。銘在鋬及蓋內,各二行,六字。乃商器。濰縣陳介祺舊藏。攈古錄金文二之一第十四葉奇觚室吉金文述卷六第卅三葉愙齋集古錄卷十四第廿一葉殷文存卷下第卅三葉箸錄。

圖一一九 [illegible]父乙盉 住友氏藏

通蓋高九寸四分 口徑四寸一分 重八十三兩一錢

銘文 [illegible]父乙 蓋器同

此盉形狀與前器同。通體黑色,有凝綠斑。蓋器各有夔雷紋一道。鋬及蓋內各銘三字。乃商器。貞松堂集古遺文卷八第卅九葉箸錄。

圖一二〇 蟠夔紋盉 住友氏藏

通蓋高一尺二分 口徑五寸三分五厘 重一百一十九兩三錢

此盉四足,蓋戴環鈕,旁有半環與鋬相連。器腹四分。蓋器口緣各飾以變形之蟠夔雷紋一道。通體呈青翠瓜皮色,有土蝕痕。乃周器。

圖一二一 麥盉 住友氏藏

通蓋高八寸五分 口徑四寸七分 重六十四兩四錢

銘文 井邢侯光氒厥事。麥䣄于麥𡨦。侯易錫麥金。乍作盉,用從井邢侯征事,用旋走夙夕䣄御事。

此盉通體純素黝黑,有鮮綠紫褐斑。四足,蓋與鋬有環相連。銘三十字,字畫草率,參以麥鼎瑞安孫詒讓藏器麥尊西淸古鑑卷八第三十三葉作邢侯尊麥方彝同上卷十三第十葉作邢侯方彝乃得其讀。麥鼎未箸錄,銘云「隹十又一月,井侯延䣄于麥,麥錫當讀錫麥赤金。用乍鼎,用從井侯征事,用饗多𦣞友。」與此乃同一人所作器。此盉銘兩䣄字,及麥方彝銘云:「用䣄井侯出入運命,」䣄之義殆如侍從。旋疑奔字。此乃西淸舊藏,曾歸歸安丁彥臣。西淸古鑑卷卅一第卅一葉綴遺齋彝器考釋卷十四第廿九葉周金文存卷五第六十一葉貞松堂集古遺文卷八第四十二葉箸錄。周金文存本蓋有「乍寶障彝」四字,不足據。古鑑云「邢見於詩與春秋,世次莫詳。魯僖公二十五年,衛侯燬滅邢。此蓋當在東遷以前作。」案史記十二諸侯年表平王元年,東徙雒邑。歷桓王莊王釐王惠王至襄王十七年衛滅邢,凡百三十六年,安知其作器必在東遷以前。然麥尊有「侯見于宗周」之文,且從麥尊麥方彝之形制觀之,其作于東遷以前蓋可信。麥官作册,亦于尊文見之。惜尊文未見拓本,古鑑所釋,譌奪滿紙,其文不盡可讀爲憾耳。

圖一二二 雲雷紋盉 東京鹽原又策氏藏

通蓋高七寸五分

此盉歀足如鬲,蓋與器之口緣各有雲雷紋一道。蓋頂有環紐。蓋及扳皆有半環,以小獸之前後足作環形抱合之。有修補痕跡。銅色瑩然如玉。形狀與伯𩛥盉雙劍誃吉金圖錄卷上第二九葉相同,故可定爲周器。

圖一二三 鳳蓋盉 住友氏藏

通蓋高九寸六分五厘 口徑四寸八分 重一百一十八兩四錢

此盉蓋爲鳳形,流爲獸首,與西淸古鑑卷卅一第卅五葉季高盉形狀相似,所異者季高盉作三短足而此則圈足,季高盉之蓋作蟠龍,而此則爲鳳形也。器體飾以蟠夔紋,與新鄭出土銅器花紋相似,刻冶均粗。其色青綠,有土銹。乃晚周器。

圖一二四 蟠虺紋𦉜 住友氏藏

高一尺一寸八分 口徑七寸二分 重四百八十一兩五錢

此器巨腹斂口,肩有兩耳。與伯鄭父𦉜相似,故以𦉜名之。色凝綠,而被土鏽痕。以蟠虺紋飾器之全部。兩耳飾以獸面。乃周器。

圖一二五 環耳蝙蝠紋提器 住友氏藏

高五寸三分五厘 口徑三寸一分 重十七兩

此器圓筩形而有三足,旁有一環耳,可以提挈。殆盛水之器,不知其名。全體呈瓜皮色,瑩潤可愛。其花紋與商周之饕餮夔龍之類全異其趣。器之上下各爲山形,似由蝙蝠變化之花紋所成。器之兩端及中央與山形餘地,塡以如走獸之形。嘗見一鼎花紋與此相類,其中錯以綠松石。此亦有錯石之可能,恐剝落或爲後人剔去耳。乃戰國間器。安徽圖書館所藏壽州出土銅器中有一器,體無紋飾,耳較大而無足,如今之漱口盅,亦此類也。

圖一二六 甘斿杯 東京細川護立氏藏

長徑三寸八分

銘文 甘斿

此杯銀製,與桃形之杯二及下圖一五六胡偁同出于洛陽。兩耳及內底周圍鎏金。外底刻二字,與胡偁上所刻者書體相同。乃晚周器。

圖一二七 褱虎符 住友氏藏

長三寸 厚四分五厘 重三兩三錢

此器舊稱虎符,然與所見辟大夫虎符新郪虎符不類,以其形狀罕見存之。通體碧綠色,刻虎斑紋。有錯金六字,僅一褱字淸晰可見。

圖一二八 紀侯鐘 住友氏藏

全高八寸九分餘 欒長五寸五分 甬長三寸三分五厘 銑間四寸七分

重一百九十一兩五錢

銘文 已紀侯虎乍作寶鐘。

此鐘乾隆年間,山東壽光縣人得于紀侯臺下。紀臺在今壽光縣城南二十五里。復南五里,有紀王城,即劇縣故城,春秋時之紀國也。隱公元年,紀人伐夷,始見于左傳。杜注:「紀國在東莞劇縣。」水經注:「巨洋又東北逕劇縣故城西,古紀國也。春秋莊公四年,紀侯不能下齊,以與弟季大去

其國,違齊難也。後改曰,劇故魯連子曰,朐劇之人辯者也。……城之北側有故臺。」此鐘出于紀臺,更可證紀國所在。鐘初歸益都舉人李廓,箸于山左金石志。卷二第二葉繼歸江西萍鄉劉鳳誥。嘉慶十九年,以贈諸城劉喜海。劉氏刻于清愛堂欵識法帖中。王引之據此器以考鐘懸謂之旋,旋蟲謂之幹之制,箸于經義述聞。卷九第二十二葉後歸濰縣陳介祺。民國十年,陳氏所藏十鐘同歸于日本住友氏。此鐘通體暗綠,上現水銀色,有青銹斑。製作凝重,口厚七分。花紋雖不甚精,然具渾厚之趣。鼓面篆間舞上有簡單之雲雷紋。甬之上部及幹亦有花紋。甬上之旋,存者甚少,此獨完整。銘在鼓左,三行,六字。虓乃紀侯名。阮元釋爲虎,徐同柏釋爲虢。吳大澂云:「從虎從卜,與古文畏字畀同意。」釋文賸稿背面鼓右作鸞形。左傳成公二年,齊侯使賓媚人以紀甗玉磬賂晉,則紀所鑄器,亦有名于時也。積古齋彝器欵識卷三第一葉金石索金索一從古堂欵識學卷十第八葉攈古錄金文一之三第卅八葉奇觚室吉金文述卷九第二葉綴遺齋彝器考釋卷一第卅二葉愙齋集古錄卷二第八葉周金文存卷一第七三葉箸錄。

圖一二九 楚公鐘一 住友氏藏

全高一尺七寸七分 欒長一尺一寸六分 甬高五寸八分 銑間一尺二分五厘

重六百八十一兩五錢

銘文 楚公豙自乍作寶大口鐘,孫子其永寶。

陳氏藏楚公鐘有三,其製作銘文皆相類,而大小不同。此乃最大者,表面呈暗黑色,有綠銹及蝦蟆斑;內面有赤褐色土銹。體大而製作精巧,花紋亦纖銳。舞上篆間及鼓面有渦雲紋。背面鼓上之紋較表面爲簡單。甬之幹上有與楚公鐘二相同之花紋,今漫滅不可見。鼓右有鸞形一。鉦銘二行,十四字。積古齋彝器欵識卷三第二葉攈古錄金文二之二第廿二葉愙齋集古錄卷二第三葉奇觚室吉金文述卷九第三葉綴遺齋彝器考釋卷一第三葉周金文存卷一第六八葉箸錄。除陳氏所藏三鐘外,攈古錄金文二之二第廿一葉復箸錄一器,據浙江海寧僧六舟搨本,今不知藏誰氏。陶齋吉金錄卷一第十七葉箸錄一器,字體稚弱,鼓右無鸞象之形,疑乃僞作。吳大澂曰:「楚公三鐘字體奇肆,於此見荆楚之雄風。」信然。

圖一三〇 楚公鐘二 住友氏藏

見存全高一尺四寸六分 欒長一尺 甬長四寸四分 銑間八寸六分五厘

重五百三兩五錢

銘文 楚公豙自鑄口鐘,孫孫子子其永寶。

此鐘缺甬上部,而幹之花紋猶存,爲有眼之虺形繞其上。篆間作二虺形,置于對角線之上下。鼓面及舞上飾以渦雷紋。鼓右作一象形。通體青綠,並呈水銀色。甬頭破損之內部,有赤褐色土,蓋鑄造時所遺。鉦銘二行,十四字。攈古錄金文二之二第廿二葉愙齋集古錄卷二第二葉奇觚室吉金文述卷九第五葉綴遺齋彝器考釋卷一第四葉周金文存卷一第六九葉箸錄。

圖一三一 楚公鐘三 住友氏藏

全高一尺二寸一分 欒長七寸六分五厘 甬長四寸五厘 銑間六寸六分

重二百六十一兩六錢

銘文 楚公豙自乍作寶大口鐘,孫孫子子其永寶。

此鐘通體水銀青色,有白綠鏽及蝦蟆斑,製作厚重。舞上篆間及鼓面有雲雷紋,鼓右作鸞形。

背面鼓上之花紋亦較正面爲簡單。幹上花紋,今不可見。鉦銘二行,十六字。奇觚室吉金文述卷九第四葉愙齋集古錄卷二第一葉綴遺齋彝器考釋卷一第五葉周金文存卷一第六九葉箸錄。

圖一三二 邢人編鐘 住友氏藏

全高二尺一寸五分餘 欒長一尺四寸一分五厘 甬高七寸一分

銑間一尺二寸三分五厘 重九百七兩

銘文 井邢人人妄曰:「覭盄文且祖皇考克質哲氒厥德,㝵得屯純用魯,永終于吉。」妄不敢弗帥文且祖皇考,穆穆秉德。妄害憲聖趬口處

十鐘之中,此爲最大。通體皆褐綠色之蝦蟇鏽斑。闕旋環,甬之上部有刻痕,然器體猶完好。篆間舞上及甬幹各部皆有銳利精巧之蟠虺紋,鼓上則爲鳥紋。銘在鉦上,四行,三十二字,重文一字。鼓左三行,九字,重文一字。鎮洋畢沅舊藏。錢泳曰:「秋帆先生家又有邢叔鐘一具,高五二之誤尺二寸,前後面俱十二八之誤乳,滿身青綠,間有硃砂斑,眞寶物也。銘文四行,剝蝕過半,惟有邢叔母曰……三十二字尚可辨,因名之曰「邢叔鐘。」此器曾開貢單奏進,以斤兩太重,難于抬運入乾清門,而侍衛內監又不敢據以進宮,遂發還。先生歿後,家產入官,不知此鐘猶在人間否也。」履園叢話卷二第一葉即此鐘也。因青綠凝結,故誤釋人人妄爲叔母,且不知鼓左有字。積古齋箸錄亦如是。後歸濰縣陳氏,文字乃始剔出。吳大澂曰:「妄,邢人名,疑即佞之省。人字重文,或借作妄旁,否則人下不當有重文也。……鼓左憲聖下三字不可解。」釋文賸稿積古齋彝器欵識卷三第七葉筠清館金文卷五第廿八葉攈古錄金文三之一第十八葉從古堂欵識學卷七第三葉奇觚室吉金文述卷九第十七葉綴遺齋彝器考釋卷一第十四葉周金文存卷一第五三葉箸錄。吳大澂所藏一鐘,與此同文。端方所藏一鐘,則爲銘文之後半。文云:「宗室。肄妄作龢父大𬭚鐘,用追考侃前文人。前文人其嚴在上,數數熊熊,降余厚多福無疆。妄其萬年子子孫孫永寶用享。」陶齋吉金續錄卷上第一葉正與前銘相銜接。

圖一三三 兮仲鐘 住友氏藏

全高一尺二寸八分 欒長八寸一分五厘 甬高四寸四分五厘 銑間七寸五厘

重三百三十九兩

銘文 兮中仲乍作大𬭚鐘,其用追孝于皇考己紀白伯,用侃喜前文人。子孫永寶用享。

此鐘篆間幹上飾以重環紋,舞上及鼓面飾以象紋,鼓右有小鸞。通體暗褐色,呈白青色鏽及蝦蟇斑。鉦間銘二行,十三字,鼓左銘四行,十四字。兮仲鐘傳世凡六器。此爲劉喜海陳介祺舊藏。攈古錄金文二之三第四十三葉奇觚室吉金文述卷九第七葉愙齋集古錄卷一第五葉綴遺齋彝器攷釋卷一第廿六葉誤作孫淵如舊藏周金文存卷一第六三葉箸錄。吳大澂曰:「侃,樂也。論語鄉黨:『侃侃如也,』集解引孔注:『侃侃和樂貌。』前文人見書文侯之命:『追孝于前文人;』詩江漢:『告於文人。』毛傳云:『文人,文德之人也。』書大誥前寧人皆當作前文人,古𠫗字有與寧字相類者,漢儒誤釋爲寧也。叔氏鐘云:『用喜侃皇考,』此鐘云:『用侃喜前文人,』皆追享之詞,即邵鐘『樂我先祖』之意也。」嚴可均書兮中鐘後云:「右兮中鐘,嘉慶乙亥歲,江寧城外新出土。售之銅作坊,秤之重五十六斤八兩,斤直銀一錢六分。先搥落鐘懸,重四斤,鎔得銅二斤八兩,將短其值,勃谿聲徹鄰右。余友倪秀才灝聞之,亟滿其值得之。後三日,余走訪倪,索觀之,手拓其銘,凡二十七字,其十八字在鉦間,九字在欒右。」鐵橋漫稿卷八第十六葉案此鐘特大,徧觀金文之書

無箸錄者。出于刼火仍不能永其傳,吁可異也。

圖一三四　虢叔編鐘　住友氏藏

全高一尺二寸　欒長七寸六分五厘　甬高三寸九分　銑間六寸四分

重二百五十一兩六錢

銘文　皇考威義儀,飲御于天子。𠧟天子多易錫旅休。旅對天子魯休揚,用乍作朕

此鐘通體褐色,有綠褐鏽,而鉦間尙隱隱見原靑銅色。形體整齊,花紋亦爲諸鐘之最秀美者。篆間鼓面舞上有象之變形花紋,其長鼻之特點尙可見。甬之上部及幹亦有重環及山雲紋。鼓右有鸞形一。鉦上銘二行,十三字,鼓左銘三行,十三字。虢叔鐘傳世凡七器,全文者四,不全文者三。文云:「虢叔旅曰:『丕顯皇考叀叔,穆穆秉元明德,御于厥辟,得純亡敗。』旅敢啟帥刑皇考威儀,飲御于天子。𠧟天子多錫旅休。旅對天子魯休揚,用作皇考叀叔大𩐁龢鐘。皇考嚴在上,翼在下,𣪕𣪕熊熊,降旅多福。旅其萬年子子孫孫永寶用享,」九十一字。此鐘僅全文之中一段。出土關中河壖。山陰胡定生隨宦秦中得之,携至都門。道光七年,歸于劉喜海。繼歸陳介祺。筠淸館金文卷五第廿七葉淸愛堂彝器欵識,攈古錄金文三之二第五葉愙齋集古錄卷一第十六葉從古堂欵識學卷十第五葉奇觚室吉金文述卷九第卅二葉綴遺齋彝器考釋卷一第廿二葉周金文存卷一第十葉箸錄。吳大澂曰:「𩚬從酉從水從欠,其爲歓字無疑。詩六月:『飲御諸友,』箋『御侍也。』『飲御于天子,』言侍飲于天子也。𠧟亦作𠧟,即石鼓文『君子逌樂』之逌,阮氏讀作攸是也。」案逌當讀迺,經傳多假乃爲之。讀攸非也。「旅對天子魯休揚」乃倒文,當讀作「旅對揚天子魯休。」𪊨編鐘:「敢對揚天子丕顯休,」可証。

圖一三五　𪊨鐘　住友氏藏

全高一尺四寸八分餘　欒長九寸五分五厘　甬長五寸一分　銑間八寸一分

重四百四十兩

銘文　隹唯正月初吉丁亥,𧆞𪊨乍作寶鐘,用追孝于己紀白伯,用享大宗,用濼樂好宾賓。𧆞𪊨眔蔡姬永寶,用邵大宗。

此鐘體黝黑,有綠斑。他鐘篆間鉦邊之界線常爲細凸線,此乃連綴突起小乳爲之。篆間鼓間及舞上有簡單之雲雷紋,鼓右有圓渦紋。甬帶赤褐色,稍向右傾,乃後補。銘由右肩繞至鉦之正面,三行,三十五字。「眔蔡姬」三字乃鑄冶不精而復刻者。陳介祺舊藏。奇觚室吉金文述卷九第十一葉愙齋集古錄卷二第十葉綴遺齋彝器攷釋卷一第二十五葉周金文存卷一第五七葉箸錄。𪊨鐘傳世凡五器:二全文,乃爲其祖紀伯作。其一曾藏海城于氏,悤遽摩挲,形製窳惡,未敢遽定其眞僞。三編鐘,文不完,乃爲其考釐伯作。

圖一三六　𪊨編鐘　住友氏藏

全高八寸三分　欒長五寸一分　甬高二寸九分　銑間四寸四分

重九十六兩一錢

銘文　首敢對揚天子不顯休,用乍作朕文考釐白伯龢𩐁鐘。𪊨眔蔡姬永寶。

此鐘製作稍粗,鑄造時所留小氣孔甚多。通體黝黑。有呈水銀色處。舞上篆間及鼓面有簡單之雲雷紋。鼓右作一鸞形。銘文自右欒之邊起,轉至右肩以及鉦間,餘在甬上,共二十五字,乃銘文之後段。山東長山袁理堂藏,後歸陳介祺。攈古錄金文二之三第卅三葉奇觚室吉金文述卷九第十葉愙齋集古錄卷二第十葉綴遺齋彝器攷釋卷一第廿六葉周金文存卷一第五九葉箸錄。

圖一三七　者沪編鐘一　住友氏藏

全高八寸四分　銑間五寸二分　重一百四兩二錢

銘文　正面　不

背面　浧口口克紉㚏朕口口之𢖏學𧻚＝哉弼

此鐘鈕爲環形,枚扁平而飾渦雲紋。鈕上鼓上篆上均飾盤虺紋。通體作瓜皮碧綠色,有靑翠鏽斑。銘正面鼓左可辨者一字,背面鼓右可辨者四字,鉦上六字,重文一字。者沪鐘所見凡四,一存字三十餘,愙齋集古錄卷二第十五葉周金文存卷一第四十二葉箸錄。文存本上有「劉燕庭收藏鐘鼎文字」印。其二即此器,貞松堂集古遺文補遺卷上第一葉箸錄。其三即下器。其四爲河北鎮崔季芬軍門所得,後歸黃縣丁氏,廬江劉氏。周金文存卷一第四十五葉貞松堂集古遺文卷一第六葉善齋樂器錄卷一第十六葉箸錄。兩鉦存廿餘字。茲合四器之銘校錄如下:「隹戉十有九年,王曰者沪,女亦虔秉不浧,忌口克紉㚏朕口口之𢖏學𧻚＝哉弼王口口攺口口台𠱾口朕立。今余其念訋々有下缺。」方濬益引潘祖蔭釋戉爲越,謂即春秋時於越之器是也。

圖一三八　者沪編鐘二　住友氏藏

全高六寸三分　欒長四寸九分　鈕高一寸七分五厘　銑間三寸五分五厘

重三十五兩三錢

銘文　隹唯戉越十有九年,王曰:口口女亦虔秉不浧口口口口口朕口

此鐘通體水銀靑色,其靑銅之合金成分與他鐘不同,處處生綠斑。鼓面篆間及舞上均飾盤

虺紋。本無鈕,陳介祺補以甬。歸住友氏後,甬偶脫落,因倣前鐘鈕形補之。銘二十四字,從正面鉦間起讀,再及鼓左,再及背面鼓右,鉦間,鼓左,再及正面鼓右而止。攈古錄金文二之三第廿五葉從古堂欵識學卷十三第六葉奇觚室吉金文述卷九第九葉愙齋集古錄卷二第十六葉綴遺齋彝器考釋卷二第卅葉周金文存卷一第四四葉箸錄。

圖一三九　蟠螭紋鐘　東京鹽原又策氏藏

高七寸九分

此鐘徧體作瓜皮色,瑩澤可愛。鑄鏤細緻,紐作雙龍形,鼓處及篆枚,均以蟠螭爲飾。乃晚周器。

圖一四〇　虎鐘　住友氏藏

全高一尺四寸五分　銑間八寸九分　重三百七十八兩

此鐘面作饕餮紋,兩旁踞四虎,與博古圖錄卷廿五第十三葉周虎鐘形制花紋大小均同。通體靑綠色,製作不精。

圖一四一　素鉦　住友氏藏

全高一尺三寸　銑間四寸九分　重一百四十一兩三錢

此鉦柄有一孔,以便懸系。鉦身純素,柄作直線紋,其端有鈕狀之裝飾。通體作瓜皮色,生靑綠斑,古色可掬。博古圖錄卷廿六第卅三葉周栖鳳鐸,上虞羅氏所藏之南彊鉦,形與此同。惟栖鳳鐸之柄無孔爲異。從南彊鉦銘文觀之,可知此爲周器,其名曰鉦。濱田耕作氏據博古圖錄卷廿六第卅四葉之周雷柄鐸謂柄形與此異,而柄有孔,鐸身純素則同。雷柄鐸出于龍德太一宮養種園,同時出土有半兩錢百三十九,異布錢二十三,及前漢式之六花小鑑。以此推之,此素鐸蓋爲周末漢

初之作。非也。

圖一四二　蟠甬鉦　住友氏藏

全高一尺三分　銑間四寸一分　重一百三十三兩三錢

此鉦與博古圖錄卷廿五第八葉之周雙螭鉦鐘形制相同，而與西淸古鑑卷卅六第四九葉之周蟠夔鐸尤相吻合，乃西淸舊藏也。甬作蟠螭，其端爲環。鉦之上部作蟠虺紋及二列三角形之垂花。通體黝黑，帶瓜皮色。乃晚周器。

圖一四三　雙鳥饕餮紋鼓　住友氏藏

全高二尺六寸二分　面長徑一尺七寸六分　身長徑二尺七分

重一千八百九十五兩

此鼓形制奇偉。鼓面有大小斑紋如鱷魚皮，其邊緣有三列釘形相連。鼓身之頂踞巨首之鳥二，底以四獸首爲足，四足底爲空洞。鼓身之兩側，各作人首，圓目張口，殆象饕餮。徧體作雲雷紋，近足處則作魚形。色蒼綠，或黃褐，或呈瓜皮色。其意匠之奇異，未見第二器。從紋飾上觀之，可定爲商周間之制。

圖一四四　四蛙銅鼓　住友氏藏

高一尺七寸一分　面徑二尺六寸八分　重一千四百七十五兩

銅鼓之名，始見于後漢書馬援傳。云援「於交阯得駱越銅鼓，乃鑄爲馬式。」注引裴氏廣州記曰：「俚獠鑄銅爲鼓，鼓唯高大爲貴，面闊丈餘。初成懸于庭，尅晨置酒，招致同類，來者盈門。豪富子女，以金銀爲大釵，執以扣鼓，叩竟留遺主人也。」隋書地理志云：「自嶺以南，……並鑄銅爲大鼓。初成懸于庭中，置酒以招同類。來者有豪富子女，則以金銀爲大釵，執以扣鼓，竟乃留遺主人，名爲銅鼓釵。俗好相殺，多搆讎怨，欲相攻則鳴此鼓，到者如雲，有鼓者號爲都老，羣情推服。」宋史西南諸蠻傳云：「乾德四年，南州進銅鼓內附，下溪州刺史田思遷亦以銅鼓虎皮麝臍來貢。」是銅鼓自漢至宋皆有製作。謝啓昆作銅鼓考，粵西金石志卷十五採摭諸說頗備。此鼓面平，有各種花紋，頗磨滅。四蛙蹲其上旁。鼓身狀若烘籃，繞以同樣之紋帶。兩旁各有耳二，用以舁。通體作碧綠色。時代未詳。

圖一四五　虎錞　住友氏藏

高一尺四寸六分　底長徑五寸六分　重一百九十六兩九錢

此錞中空，上大下小，圓如碓頭。紐作虎形。器體純素，作青綠色，有蝦蟇斑。時代未詳。

圖一四六　新量升　兵庫嘉納治兵衛氏藏

原大

銘文　律量升，方二寸二分而圜其外，庣旁四氂八豪，冥八寸一分，深二寸，積萬六千二百分，容十合。

始建國元年正月癸酉朔日制。

此升圜而有柄，腹作鳳文，與新量斗同。漢金文錄卷三第六葉但斗器方而此器圓耳。銘四十八字，在口緣。斗銘云：「律量斗，方六寸，深四寸五分，積百六十二寸，容十升。始建國元年正月癸酉朔日制。」又新嘉量漢金文錄卷三第八葉合斛斗升合龠五量于一器，其升銘云：「律嘉量升，方二寸而圜其外，庣旁一氂九豪，冥六百卌八分，深二寸五分，積萬六千二百分，容十合。」均可與此參証。

圖一四七　三羊羽紋合　住友氏藏

全高七寸三分　腹徑九寸　重九十一兩四錢

此合蓋上飾三羊，器側附獸耳二，其底部附尖三角形紋，腹之上下有複菱紋，其中刻以孔雀羽毛形重疊如鱗狀。蓋之側面亦飾以羽鱗，其緣有尖三角紋，頂部圓圈中作十字杏葉紋飾，其四隅各有二毛雕麟鳳。三羊座之外輪，作由蟬形蛻化之複菱紋。器與蓋之合口處，分刻一麟，作奔馳狀，相合即成完形。全體意匠優美而秀麗，漢代特具之技術也。通體青翠如玉，刻線多見朱色，其方出于墓中者乎。

圖一四八　鎏金熊足獸環奩　住友氏藏

全高六寸四分五厘　口徑五寸九分　重四十七兩六錢

此奩外有三帶紋，兩旁獸面銜環，以三熊爲足。蓋亦作帶紋，上立三鳳，中置游環。鎏金，現青綠斑。外部毛雕流雲紋。器之底帶與蓋之外帶附山形紋。蓋之內面全體塗朱，以墨與綠青畫鳳鳥。器之內底似爲蟠龍圖，但餘殘迹。此爲閨房盛脂澤之具，肇始于漢。近時朝鮮大同江附近六朝時代之古墳亦發見之。

圖一四九　龍首鐎斗　住友氏藏

高二寸五分　口徑五寸五分　龍首長四寸　重十二兩五錢

此鐎斗三足而長柄。通體青綠色，蒼碧斑。乃漢六朝間器。

圖一五〇　螭梁鐎　住友氏藏

通梁高七寸一分　口徑二寸九分五厘　重六十六兩一錢

此盉有螭形之提梁，鳳首之流，猿形之三足。鳳首上踞一小鼠。梁端爲螭首，在鼠後作捕食狀。金銀錯飾蟠虺紋。乃漢或六朝間器。銅色青黑，時有朱斑。昔人皆稱此類器爲盉，余則以爲乃溫酒之鐎也。失蓋，秦藏六氏補製之。

圖一五一　金錯鳥獸雲紋盤　東京細川護立氏藏

徑一尺一寸

此盤內外皆有精巧華麗之金錯花紋。內底中央有四葉紋，葉間配以四神，外繞三重輪帶，帶上爲鳥獸及雲彩，夾以垂花之紋。外底中央爲盤龍，外層輪帶爲垂花紋，次爲龍鳳龜蛇虎豹之屬。商周鑄銅技術，至漢漸已失傳。而金銀錯飾代之而興，遂爲漢代獨絕之工藝。元帝初，貢禹奏云：「孝文皇帝衣綈履革，器亡琱文金銀之飾。後世爭爲奢侈，轉轉益甚。……故時齊三服官輸物不過十笥，方今齊三服官作工各數千人，一歲費數鉅萬。蜀廣漢主金銀器，歲各用五百萬。三工官官費五千萬。……臣禹嘗從之東宮，見賜杯案，盡文畫金銀飾，非當所以賜食臣下也。」漢書卷七十二可知當時尙方器物費用之鉅。今觀此器，及下之筒形銅器，更可爲實物之左証矣。

圖一五二　王毋草花紋盤　平壤橋都芳樹氏藏

樂浪郡遺蹟出土　徑六寸三分

此盤銅質極薄而含錫極多。盤中作女神像，華冠拱手，端坐獸上，疑卽西王母也。像外繞以草花，邊緣作方斜田字紋。作蒼白色，有破孔。乃後漢末或六朝間器。

圖一五三　怪獸草花紋盤　京都守屋孝藏氏藏

樂浪郡遺蹟出土　徑一尺二分

此盤與上圖形質相同。內底之中央踞坐怪獸，外繞以雲紋及草花紋，邊緣作方斜田字紋。

圖一五四　金錯人馬龍鳳紋筒形器　東京美術學校藏

樂浪郡遺蹟出土　長七寸九分

此器爲細長筒形，從器中所存之殘木觀之，可知其接于他器上。分三節四段：第一段爲鳳鹿小鳥之紋，第二段爲人馳馬射虎，四周繞以熊鹿及小鳥，第三段爲駝虎鹿鳥之屬，第四段中繪鳴鳳，四周繞以虎鹿及小鳥。可爲漢畫中珍品。筒之右乃花紋之摹本也。

圖一五五　金錯山雲鳥獸紋筒形器　東京細川護立氏藏

長七寸六分

此器分四面攝影，形制與前器畧同，惟下端不通爲異。斷面略近橢圓形，且有棱角。中央有輪節，分器爲二段，以金銀鑲錯爲山雲鳥獸之紋，使之圖案化。其技術之巧，使人驚異。

圖一五六　胡俑　東京細川護立氏藏

原大

銘文　十四㸚分＝口＝卅二夊。

此俑銀製，戴覆額之帽，髮結垂于後，狹袖束腰，雙足赤露，容貌卑瑣，令人想象爲胡人之小像。其精緻之技巧，與蒼然之銀色，頗可愛玩。背衣帶上刻八字，重文二字，細小如髮。從字體上觀之，可證爲晚周物。

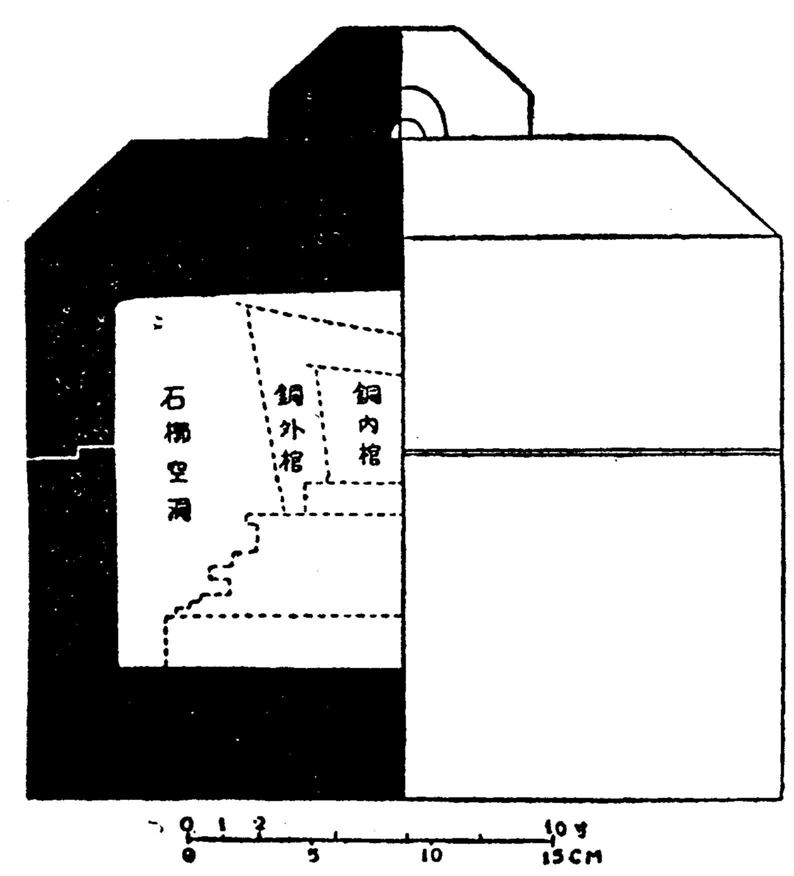
圖一五七　銅棺石槨　住友氏藏

此棺槨乃民國七年四月，發見于山東省濟南府城東百二十里濟陽縣之黃河岸旁。外部有石灰岩製之石槨，槨內銅棺二重。茲揭其斷面圖如下，而分別說明之。

（一）石槨

通高二尺一寸二分　寬二尺七分　深一尺五寸三分　重七千三百四十兩

此石槨乃灰色石灰岩製，分身蓋兩部，蓋上有紐。內部刳空，以容銅棺。槨之兩側，其中央刻墓室之門，並有環鑰。其一側門之上部，（在蓋上之部分）有飛人二。其右方界線內刻「十大弟子等」五字。門之右方界線內刻「乾元孝義皇帝八國王等」十字。飛人之左右各有立僧像五，蓋即十大弟子也。槨身周圍所刻人物凡八區，其蓋上亦有人物一區，蓋即乾元孝義皇帝及八國王也。考唐肅宗于乾元元年正月，上皇天帝御宣政殿，授皇帝傳國受命寶符，冊號曰光天文武大聖孝感皇帝。二年正月，羣臣上尊號曰乾元大聖光天文武孝感皇帝。上元二年九月，大赦，去乾元大聖光天文武孝感號。及崩，謚曰文明武德大聖大宣孝皇帝。此稱乾元孝義皇帝，在題記之右方，戴冕鎏而隨兩侍臣者是也。其他各區人物之有特殊冠帽鬚髯者，即爲八國王及其侍臣。此棺槨乃收納當時高僧之遺灰者。此高僧必嘗爲皇帝及外國諸王所崇敬，故刻像于其槨側。惜不記其名爲可憾耳。

蓋部側面刻十大弟子兩區，及國王一區外，其他五區似爲從佛經中選出之題材，配以花木山水，頗簡單雅緻。蓋之上部，斜面則刻寶華相及水禽，平面則刻飛天及寶華相。其紐則刻寶華相。手法雖不甚精巧，然能表現唐代繪畫裝飾之特徵，且確知爲肅宗時物，可貴也。

（二）銅外棺　前正面　後側面

高九寸九分　寬一尺三寸七分　重二百三十一兩

石槨內所藏小銅棺凡二重，其外棺之形制極精緻。上部前方高舉，且可分離。正面有門二。棺蓋表面飾以毛雕之寶華相花。正面門之上部亦有如是之花紋，及浮雲上佛菩薩夾侍像五尊之浮彫。門下踞立小獅二。棺之兩側各有獸環二，其間飾以飛翔之天人浮彫像三。棺底外周繞以破卍字之高欄。下有座數層，下層最廣，亦附以破卍字高欄。高欄間正面爲香爐，其左右端爲金剛力士。左右兩側面及後面之中央，亦各立一力士小像。通體鎏金，有紺青碧綠鏽。此類銅小棺，晚近嘗有出土者，大抵皆歸海外矣。

（三）銅內棺　上正面　下側面

高四寸一分五厘　寬七寸四分五厘　重三十七兩三錢

此爲銅外棺中所容之小棺，以收藏茶毗之遺灰及遺物者也。棺形與外棺同，而樸素無雕飾。通體鎏金，有青綠鏽。

圖一五八　弘願和尚身槨　住友氏藏

通高一尺二寸六分　長一尺四寸五分　重八百五十九兩

銘文　南栢林弘願和尚身槨。

此石槨以灰白色石灰岩製，內雖無銅棺，然其構造與前載銅棺頗有相似處。山西太原府出土。爲端方所藏。其女嫁袁世凱之子時，其子以贈其妹夫者。棺之正面刻正書題字三行，九字。殆爲山西省太原府南栢林寺僧人弘願，然其傳記無可考。題字之下，刻有門戶及侍立左右之僧侶童子。槨之側面刻有精麗之迦陵頻伽及人物。蓋身及座徧刻花紋，製作頗可觀。從形制推之，殆爲唐末葉之物。此類盛遺灰之小棺槨，蓋頗流行於當時也。

十二家吉金圖錄

商承祚題

據一九三五年哈佛燕京學社影印本影印

序

商君錫永以所輯十二家吉金圖錄匄序於余余以為冶金鑄器由來尚矣禹鼎湯盤載諸傳記越絕書外傳稱神農赫胥之時以石為兵黃帝之時以玉為兵禹之時以銅為兵當此之時作鐵兵此雖專就兵器而言而石玉銅鐵演進之叙略可徵矣孫詒讓謂世本史記黃帝蚩尤已以金為兵玉兵之說詭誕不足馮然黃帝之世以金為兵出土器物尚無以為之佐證而近世安陽所出商代銅內玉援之句兵及石戚玉所為之斧鉞固所習見王靜安謂書顧命之赤刀乃玉刀之塗丹者其信然乎要之以玉石為器雖起於三代之上而其遺制猶存於商周之際以銅為器雖不必肇自三代然其法必至商周之時始盛行於世周禮攷工記稱金有六齊謂金錫相和之品數也蓋以銅為質準於器用之宜濟之以錫呂氏春秋所謂金柔錫柔合兩柔則為剛者是也余與錫永相識數載其鍥力甲骨金文之學至勤且篤而搜羅之不遺餘力嗜好尤與余同然賈人居奇雖片龜枚骨殘器斷兵往往展轉數日而不獲一見或僅見之鬻者昂其值亦不獲購而有之當其未之見也則奔走相告以為天下之瓌寶琦珍莫此若也及其見之或相與舉首蹙頞以自歎其力之不逮雖風寒雪虐烈日酷暑未嘗厭而知悔吾與錫永之逐於物

而不返也蓋如此錫永既撰殷虛文字類編殷契佚存二書行於世復欲徧徵海內收藏家之鐘鼎彝器以為之圖錄限於時與地其僅得者十有二家而已而余以寥寥數器挂名茲編以傳其為幸也多矣錫永既與余昕夕相聚今將于役金陵行且別矣余何能無惓惓於懷也世逮晚季士之熾於功利之心以因時俯仰者衆矣以錫永之俊才偉抱如與衆人爭於取舍之途雖曆青紫躋顯庸豈有所不逮乃屏百為甘落莫撢古尋幽日從事於鐘鼎彝器之學其耽此而弃彼孰得孰失後之人必有能辨之者固無俟余之喋喋也中華民國二十四年三月海城于省吾

古彝器出土之富箸錄考釋之勤有宋一代號為最盛近百年來斯學日昌以大官私二家有分道并張之觀官家姑不論私家又可區別為二其箸錄一人所藏者圖象則如錢坫十六長樂堂古器款識曹載奎懷米山房吉金圖文字則如陳介祺簠齋吉金錄稍巨擘焉其類錄衆人所藏者有吳式芬之攈古錄吳大澂之集古錄鄒安之周金文存莫不獨樹一幟雄視前賢顧地不愛寶吉金日出不窮近十餘年乃十百于往昔吾師上虞羅先生遠紹廣苞校寫各家未箸錄之墨本為貞松堂集古遺文十六卷續編三卷補遺三卷都千八百六十器郁郁其文裒然鉅製承祚無似少于斯學即有偏耆及長獲承魁儒長者之緒尤篤好之前者為金陵大學中國文化研究所蒐討商周文物南北奔馳粗有所獲既編印甲骨文字為殷契佚存以諗當世頃復從事于吉金之徵求比歲以來共得二百有奇擇其尤者百六十又八器顏曰十二家吉金圖錄自維末學何足以媲美先民亦區區之志也竊觀招存各家

藏器多偏于文字而畧于圖象蓋制作之巧畫繢之精有非圖象不明觀于獸文之鐘鍥鏤精美具見鳧氏之匠心甬飾方鬲形制奇詭益嘆陶人之絕技尋常古物莫與比倫其可珍貴固無待于文字矣若夫吳之遺物流傳素尟前編所錄則有闔廬造戈吳王師比楚之遺物設振雖彩其尤異者則禽忎鐈鼎郘鐈提盤又如禽章之鐘曾箸錄于宋代而禽章之劍又復出于今日凡茲古物之尤晠在網羅之列此錄雖未盡諸家之藏然其精英備著于是念我友朋慨然假借既許鑑别以摩挲復獲傳摹而箸錄敦夙好而结古歡其視燕刀而藏者風義不侷乎遠哉商承祚序于金陵

十二家吉金圖錄目錄

番禺商承祚類次

目錄

二

目錄

目錄

三

目錄

目録

四

目録

五

凡例

一是編乃徵集南北十二家之商周秦漢銅器而成名為十二家吉金圖錄

一是編銓次以藏家姓氏筆畫多寡為先後器以家數不為類從另立總目區分器名以便檢查每家圖錄頁數簡稱齋名如雙一即雙劍誃第一頁也其詳見後藏器姓氏表

一每器必著其色澤詳其尺寸為求普徧咸用公尺如二十一、五公寸即二十一公寸五公分之畧稱也

一各器攝影之外拓其銘字並附花文一段無銘文者則僅箸花文

一南北攝影術有優劣製版印刷遂見縣殊讀者諒之

十二家藏器姓氏

雙	海城于思泊省吾 雙劍誃	四器
寶	定遠方伯常煥經 寶楚齋	十器
舊	定海方藥雨若 舊雨樓	八器
貯	北平王鋐厂辰 貯盦	三十一器
居	至德周季木進 居貞艸堂	十九器
雪	北平孫伯恆壯 雪園	十七器
式	衡水孫秋帆政 式古齋	十三器
鏡	固始張傚彬瑋 鏡菡榭	五器
補	山陰張致和允中 補蘿盦	三器
尊	江夏黄伯川濬 尊古齋	二十三器
栔	番禺商錫永承祚 栔齋	二十八器
遐	番禺葉玉甫恭綽 遐盦	八器

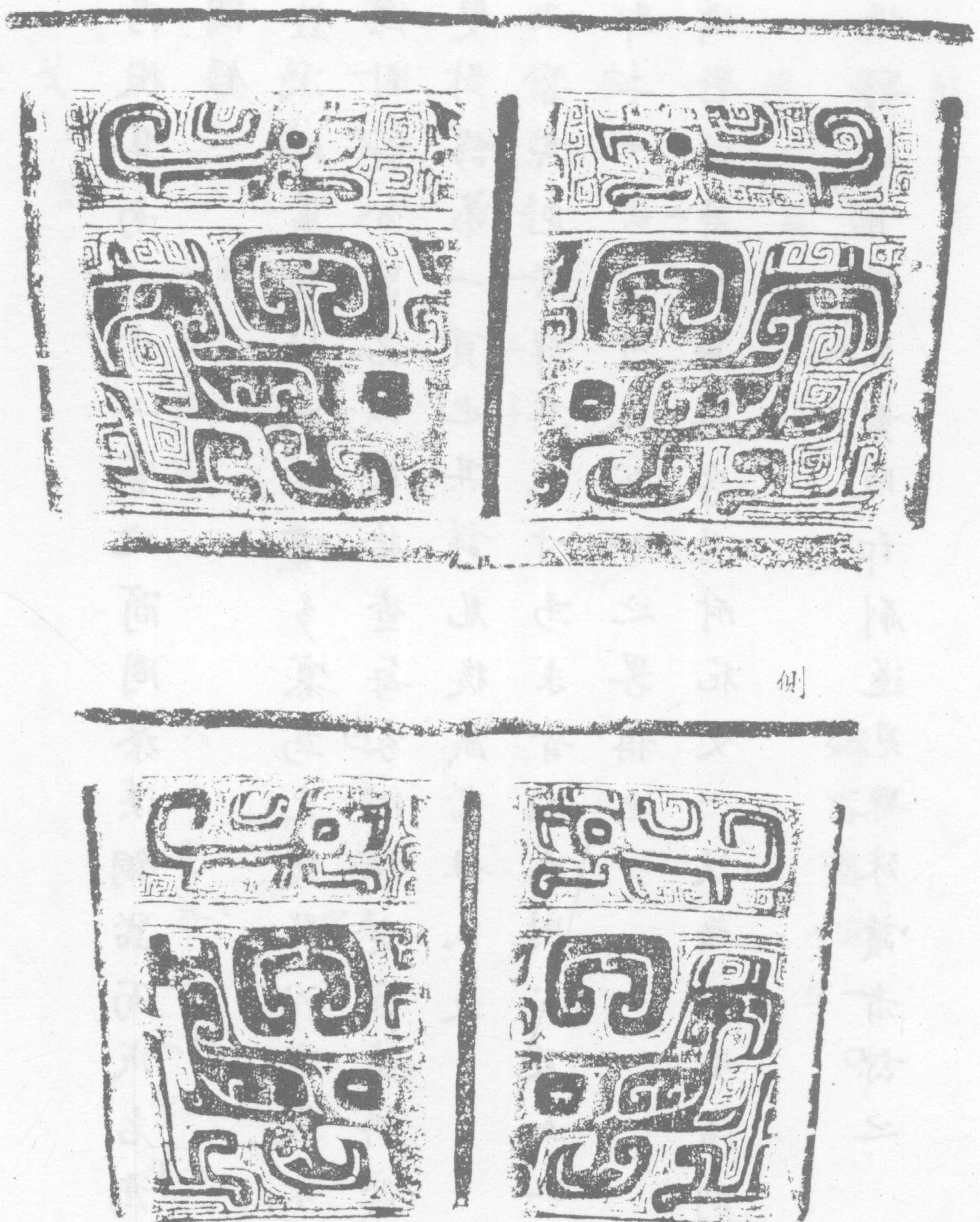
凡一百六十九器

海城于氏雙劍誃藏器

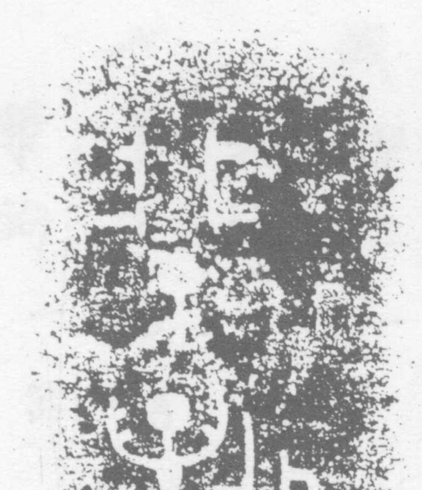
四器

𢔶方鼎

雙一～二

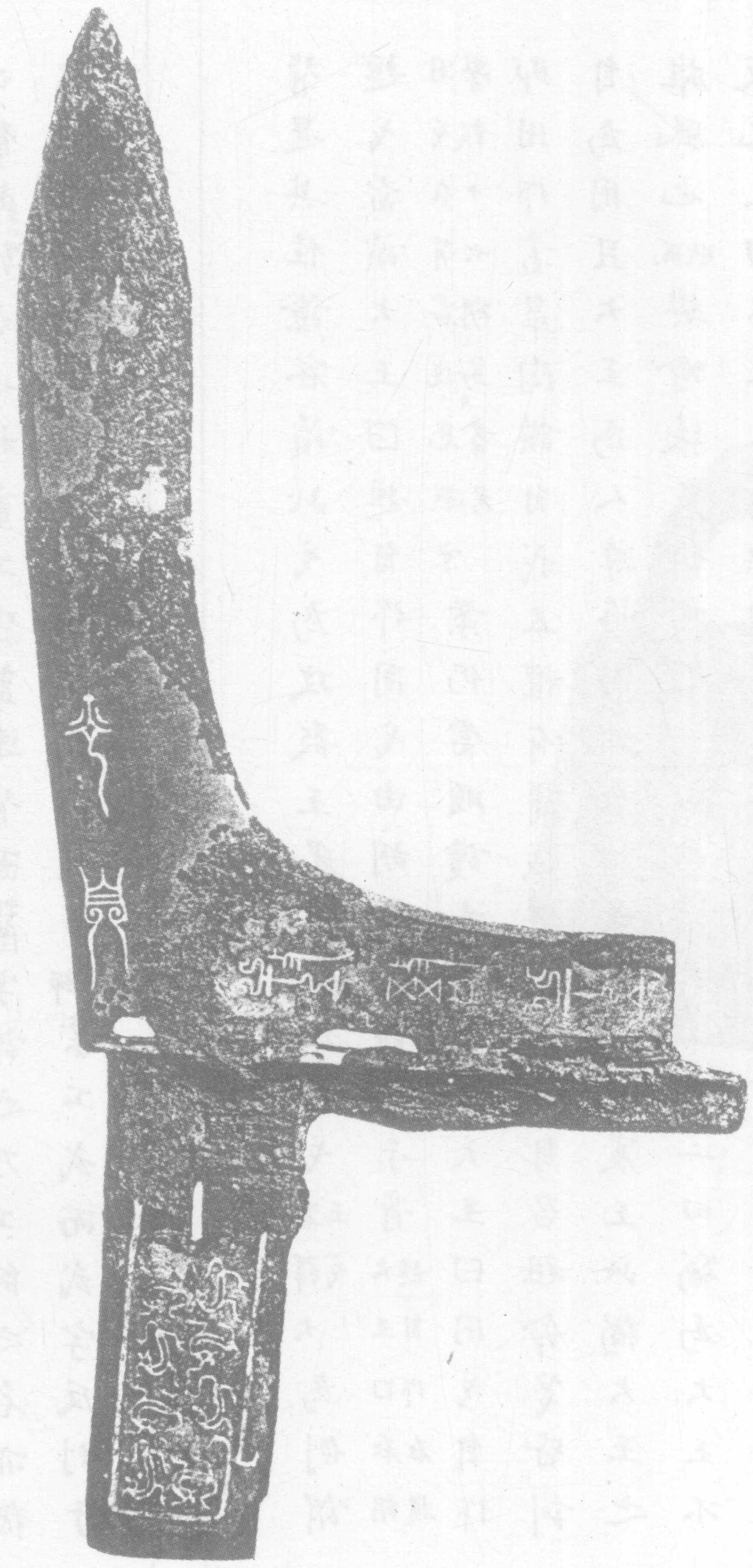

□ 𢔶

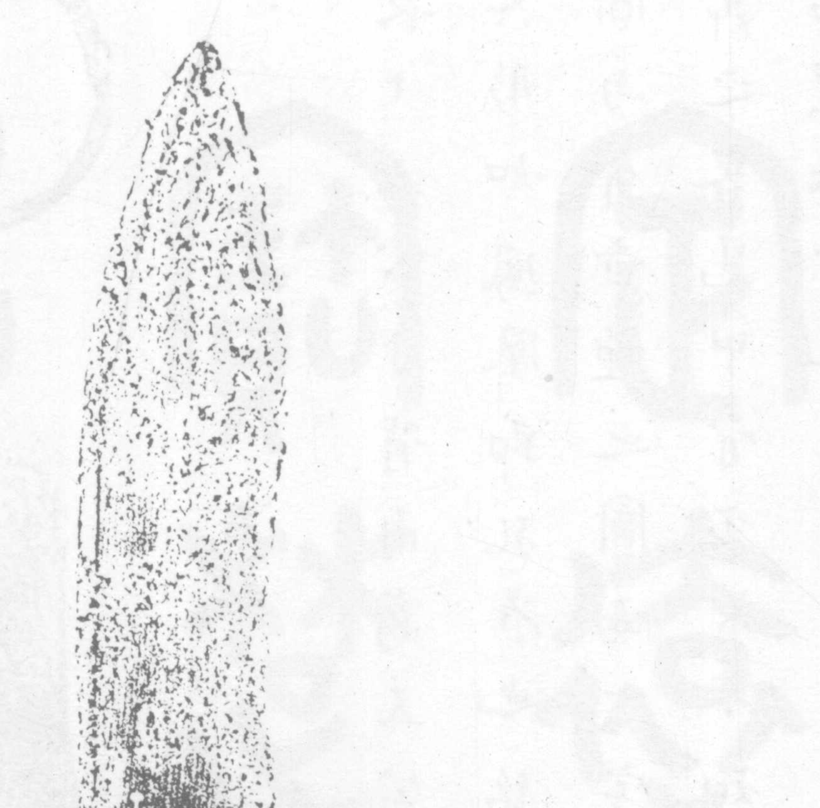
通耳左高二十一、五公寸右增二公分腹深九、八公寸口徑左右十七公寸前後十三、五公寸色綠閒藍斑通體作夔文緻於雲雷文有四棱敌从彳疑為行敌之專字

雙二

光戈

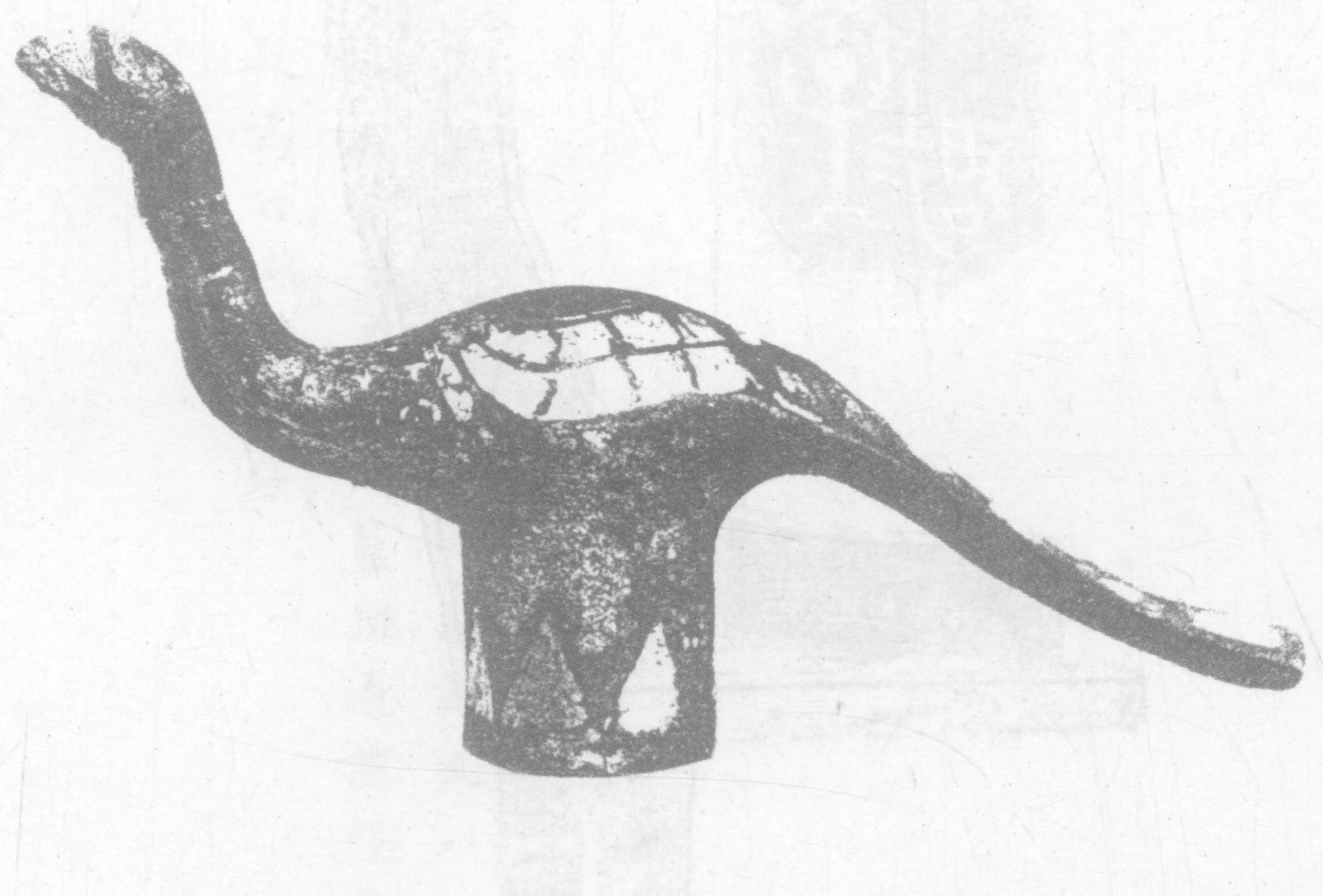
雙四

援内十二、二公寸胡十公寸色綠内兩面各八獸銘六字五在正面一在背于氏自跋云此戈晶光雕目篆勢華文精妙秀美爲古兵之冠東周鳥書起于吳越光當系公子光吳王闔廬之名敔禦之本字攻敵曰攻自防曰敔毛公鼎以乃族干吾王身干吾即扞敔工功古通荀子議兵械用兵革攻完便利者強注攻當爲功功精好加功者也王制辨功苦注功謂器之精好者光自攻敔工言光自身攻敔所用精好之戈也後面一字不識容希白讀攻敔王光自謂攻敔即句吳亦可備一說案容謂攻敔即句吳是也攻敔又作工獻見者減鐘又作攻吳見攻吳監漢書河渠志吾山又作魚山此敔獻吳三字通用之證光自攻敔者光來自吳地之詞猶宰甫段王來獸自豆例也末一字據攻字偏旁當爲工而非王字趄戈王作□与此具體而微此丨筆上出中分作□示文飾而非正體且細于二橫畫工字蓋連背面□字讀之乃工師之名亦猶呂不韋戈末署工寅丞相觸殘戟之帀（師）葉工武而武字反刻于

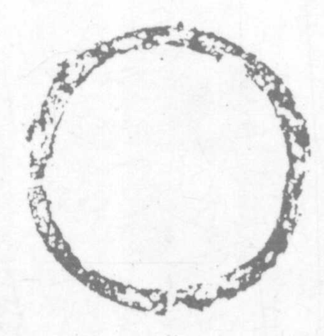
雙五

背是其佳證容讀此戈爲攻敔王光自並舉趄戈（容釋大王戈）爲例謂趄戈當讀大王□趄自作用戈由胡至援轉折于背（大王□在胡趄自作在援）（用戈在背容說見燕京學報十六期鳥書考）即用作書皐陶謨自我五禮有庸哉傳詩江漢自召祖命箋皆訓自爲用且大王爲人尊稱而非自謂宋王稱楚襄王此獨大王之雄風也（風賦）樊噲張良稱項羽一曰以待大王來二曰竊爲大王不取也三曰大王來何操四曰再拜獻大王足下五曰聞大王有意督過之（項羽本紀）柯昌泗云春秋時吳越以水師取勝故有戈船之名是以近出吳越諸戈形制皆精文字亦極鄭重有自來也

三年杖首

雙六～七

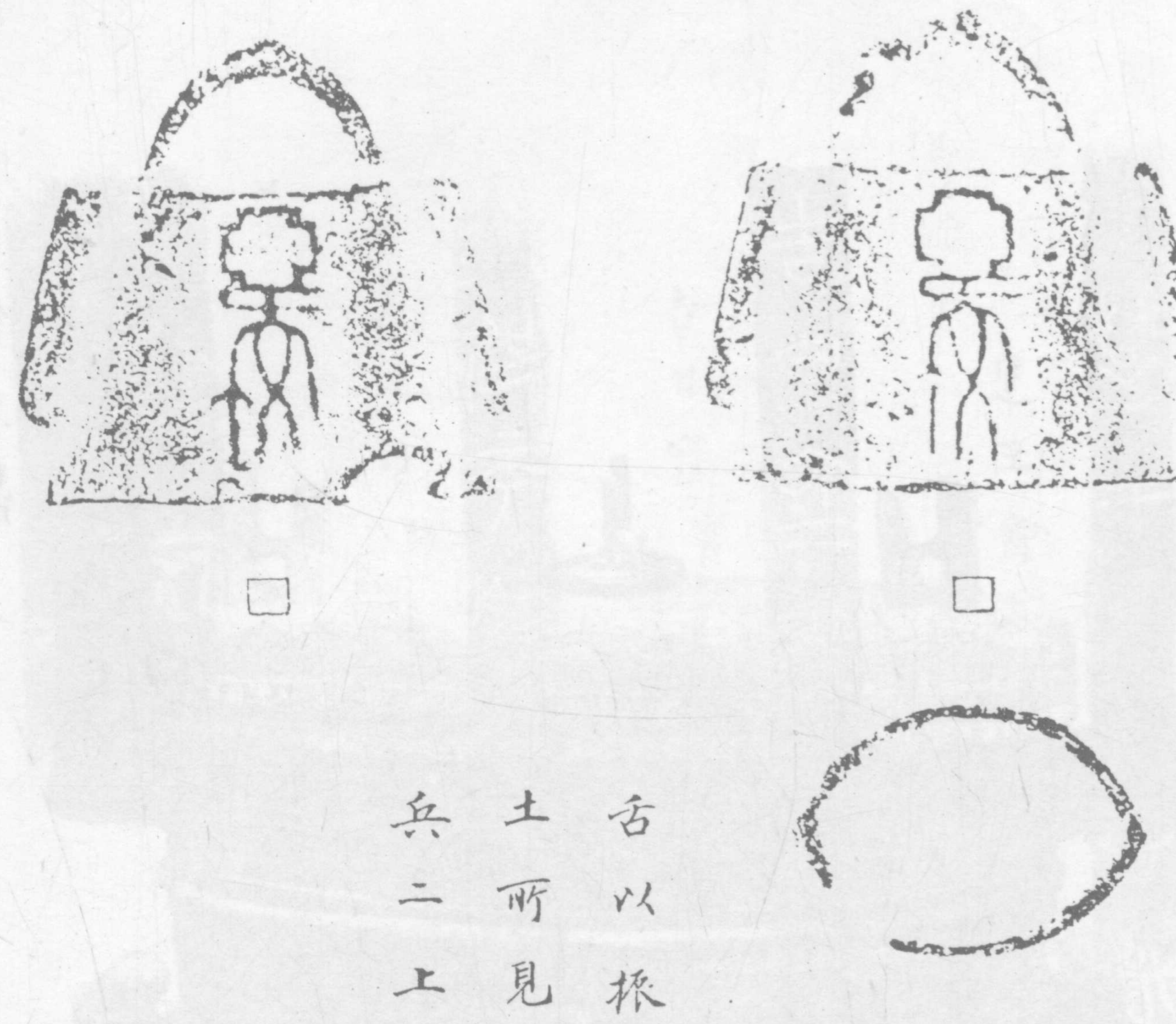

三年□
寘丞肖
□司□
昌□□

喙尾長十五公寸背甬高五公寸銎深四一公寸色綠錯銀以爲羽毛其形如鳳凰即孔雀也銘十二字在尾刻款中字疑才在之別構冒与會章鐘之□爲一字鉨文鄭之偏旁或从眥此其省也𢦏即𢦏之器見甲骨文X不知是否五字末一字下半爲鋪掩杖首載銘僅此一見

通鼻高四、八公寸面高三、三公寸口徑橫三、五公寸縱二、四公寸色黝綠兩旁有觚棱下口微闕頂與口穿通殆縛舌以振搖面前後各一字陽識同坑出土所見器有斧一（見本書二九頁）嵌松石句兵二上虞羅氏所藏爵三銘皆同

雙七～八

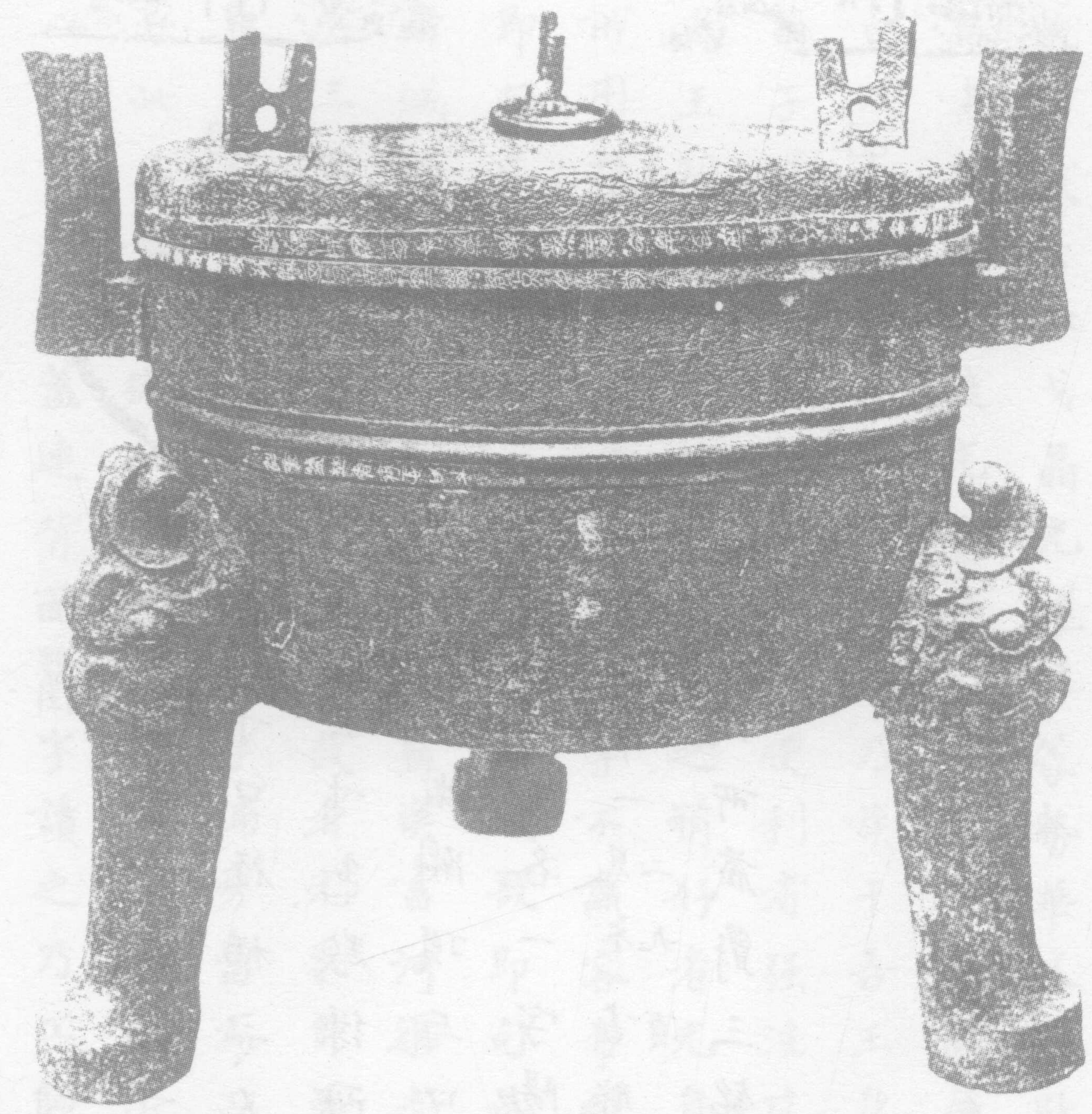

鈴

十器

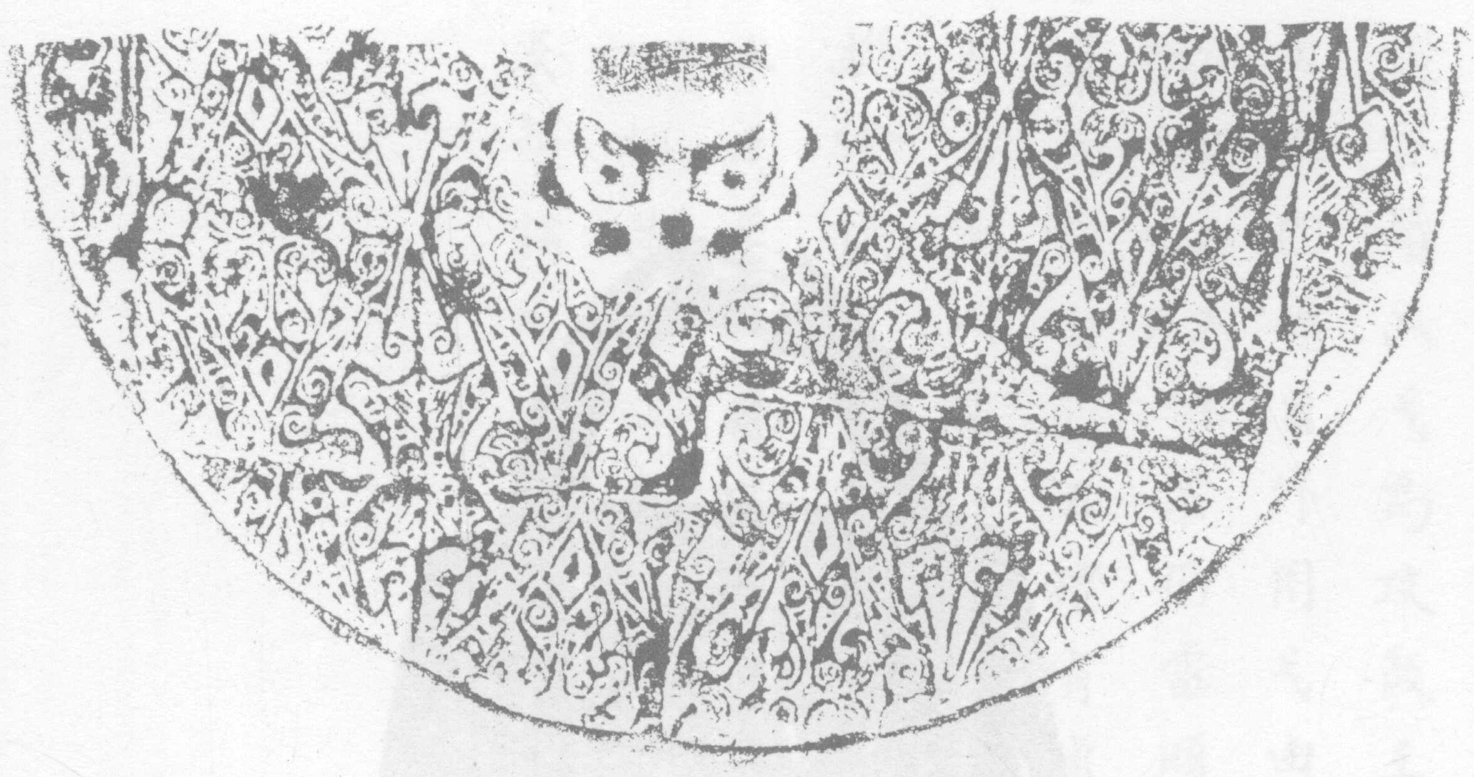
定遠方氏寶楚齋藏器

寶一

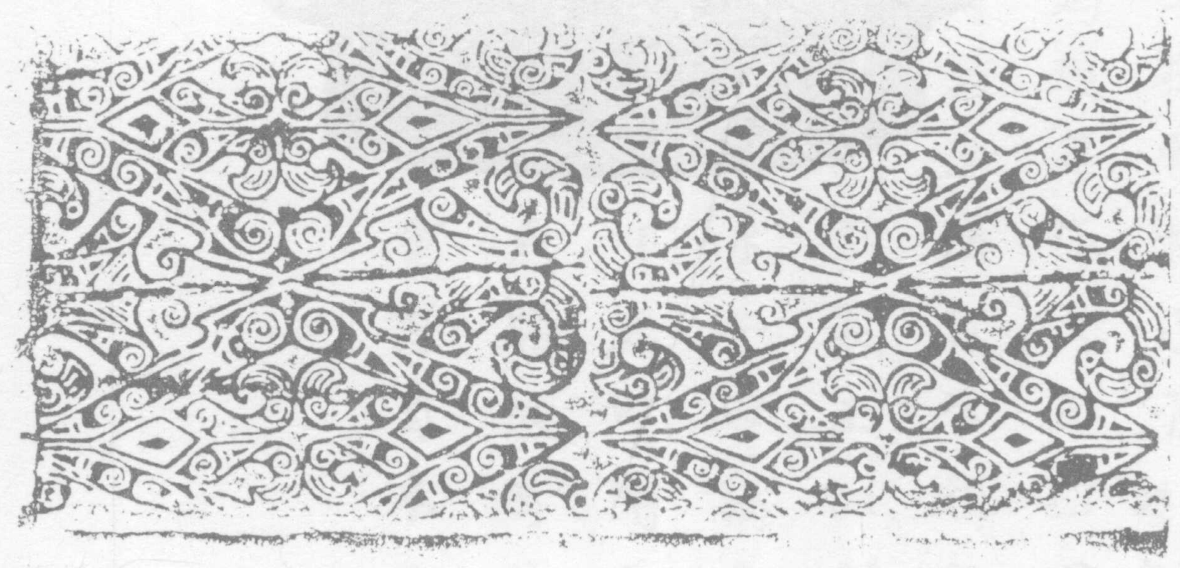
楚王酓忎鼎

蓋

腹

實一一二

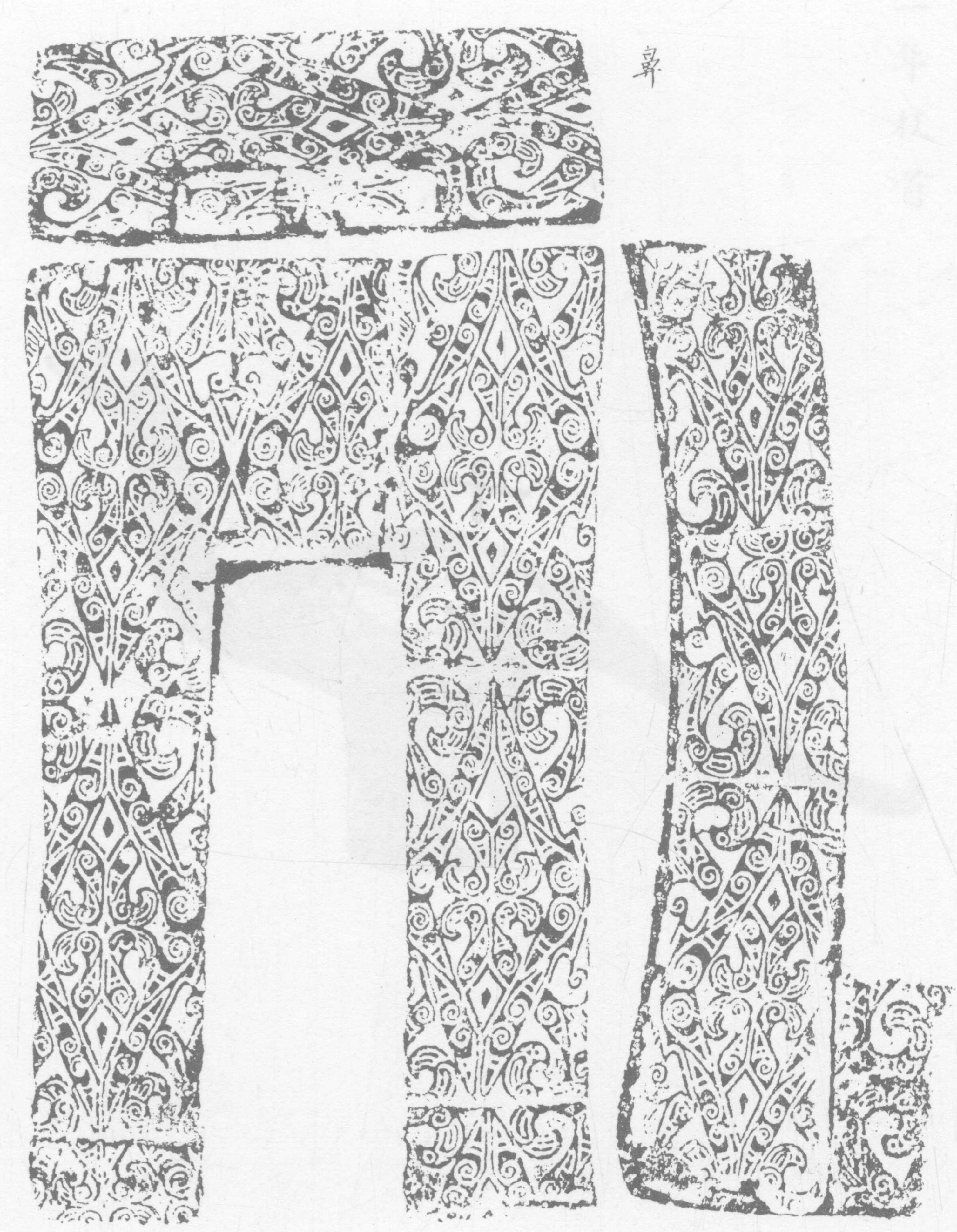
鼻

足

實二一三

鼻

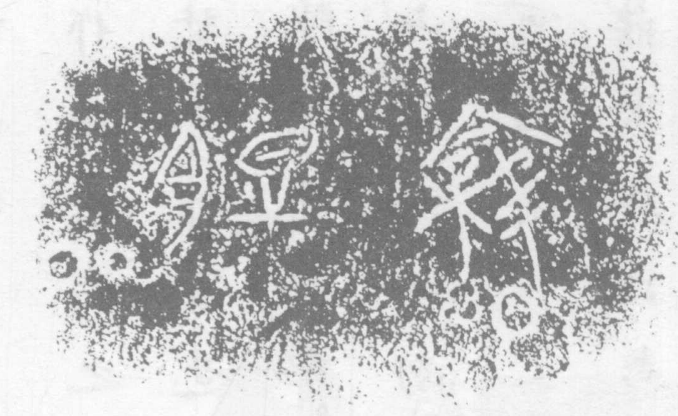

楚王酓忎忏戰隻獲兵銅正月吉

日窒寶盤鑄𩰫鐈貞鼎之盍蓋吕共歲棠嘗

蓋內

郙

脰

蓋內

佀币師吏使秦𢎘佐苛□為之

寶三～四

楚王酓忎忏戰隻獲兵銅正月

吉日窒寶盤鑄𩰫鐈貞鼎吕共歲棠嘗

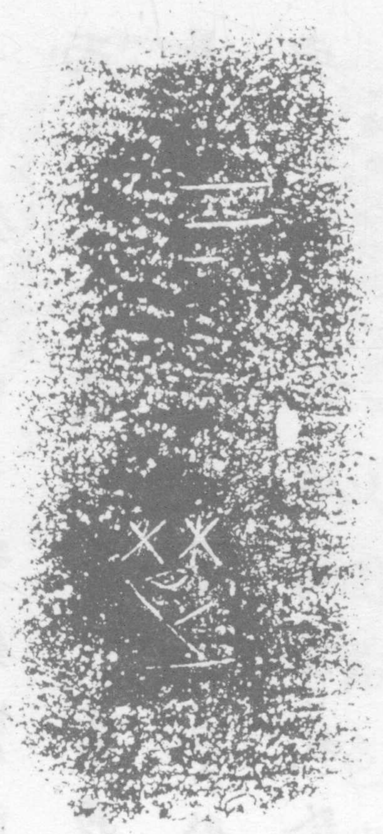

佀币師盤埜野𢎘佐秦忑為之

口沿

郙脰

三楚

通耳蓋左高五十三、八公寸右減十、二公寸腹深二十七、八公寸口徑左右四十、六公寸前後四十、八公寸色黝兼淺綠蓋口有裂痕蓋上三鼻正中二獸首銜環花文分三層作蟠鳳文器沿及兩耳亦作蟠鳳文足作饕餮文銘六十六字二十二在蓋外口沿十一在蓋內二十九在器口外沿分為兩行二橫刻口沿內二到刻于腹酓為酓字胡光煒云以聲求之當讀為楚氏之熊楚世家記戰國以下之楚王名或單稱名或加氏稱熊某如悼王稱熊疑宣王稱熊良夫威王稱熊商懷王稱熊槐考烈王稱熊元皆是熊讀入喻紐酓讀入影紐古讀清濁不分於聲至近从酓聲之歙又轉讀如雍詩公劉以歙韵宗与熊同韵部古經傳書楚熊往往唯取聲近字公羊宣八年葬我小君頃熊解詁云熊氏楚女左傳作敬嬴左昭十二年楚殺其大夫成熊公羊作成然熊嬴然酓皆同聲通用字知此文之酓可讀為熊國風半月刊四卷三期壽春新出楚王鼎考釋⿱屮心即忎幽王悍也六國年表作悼春申君傳索隱作捍高帝紀索隱作擇篆从𢆉即干周文作丫丫小篆作𢆉晚周

寶四～五

文字緐簡任意故作𢆉矢許君不知𢆉為干之或作于千部入羊字訓撖也讀若飪失之干早同聲通段故殺捍悍稈駻鶾又得作攼扞仟秆馯鳱也是忎忏即悍悬也說文訓忏為極悍為勇悬為姦之古文皆非六國表作悼乃由悍譌高紀之擇又由捍誤也戰魏三字石經之古文作獸与此同隸古定尚書牧誓作戳亦从嘼上虞羅師云甲骨文獸即狩實一字从𢆉古者以田狩習戰陣故字从戰省以犬助田狩故字从犬此銘戰从嘼者示戰爭如獵獸也獲省作隻与甲骨文同兵郙□匋鉨作𢍂秦新郪虎符作𢍂皆同漢篆斤下增一筆袁敞作𢍂碑则与說文之籀文作𢍂同矢銅字全旁作金見古鉢文戰獲兵銅郭沫若云此事史無可徵僅世家於幽王三年載秦魏伐楚一語年表於同年秦魏欄內亦載其事秦言發四郡兵助魏擊楚魏言秦助我擊楚而均未言勝負或即此時事而楚勝利也古代銘刻彙考續編壽縣所出楚器之年代第五頁自楚徙壽春後疆場之事勝敗皆書此獨不書郭說近是窒乃室之緐文說文室實也廣雅釋詁四室實也人物充滿其

中也即此意謂鎔化其兵銅實之以鑄器故曰實鑄鐈即喬鈢文作喬喬此用作鐈說文鐈似鼎而長足此鼎足高于常鼎則鐈乃長足之鼎也鼎字作貞須盂生鼎蓋作貞無㝬鼎作貞形近似其下从火皆由非之變戠大鬵也棠即嘗字从示尚聲秋祭曰嘗戚肉以祭故曰戠嘗𨾴字凡數見奇古不可識及見葉氏所藏之鑄客盤（見後）其第四字作𥹋始恍然此亦邻字也余即余之繇文中多三畫亦猶米之作米余之初體本作余增兩筆則作余不从木但大保鼎則已从木作余矣此銘將木字移置左旁邑字省从口遂令後人不可識同域之器或一手所刻筆畫任意增減結構不合常軌晚周文字之無統系于壽春楚器中尤可慨見而刻畫之艸率重器中亦數此矣邻脰當是人名但即佀與叔氏鐘佀𤸫戈同季即師蔡大師鼎作于此篆多一筆佀師疑是鼓鑄之官名如周禮之稱某師也差作𢦏末距悍作𢦏下皆从右羅師云即左字古左右本作𠂇又或作𠂇𠂇今𠂇存而𠂇廢（貞松堂集古遺文卷十一第十七頁）差在

寶五~六

此讀佐𥎦字不可識左从肉下从虫魚乜說文𧖟之古文虫皆如此作埜為野之初字与甲骨文及說文之古文同𨟻即怍秦苛𧖟盤埜秦怍皆是人名三楚二字到刻腹間案史記貨殖傳自淮北沛陳汝南南郡此西楚也……彭城以東東海吳廣陵此東楚也……衡山九江江南豫章長沙是南楚也……此鼎存三楚之稱而界分不可考矣

右鼎去春出壽縣彝器凡數百件多被鄉人散鬻四方今歸公保存而有文字者不過三十餘器出土經過傳聞異辭茲據當地人士所言者掇錄于次以備考古者之采擇焉

壽縣東南三十里為朱家集又四五里有阜曰李三孤堆其北為莊墓橋相傳土阜即楚王墓民國二十一年村人因水患掘孤堆土築壩古器發見未事宣揚及水落乃醵資興工綿亘數畝深五六丈得木架矗立土中長若干丈古器大小視格之所容而類置其間架下以朱砂鋪墊之先是朱姓与王姓有世隙故器出土王聞于官省政府遂飭專員封查各物計彝器古兵金玉雜器等凡七千有奇物在土中柔輭如泥沙因發掘之不善傷殘者堆置半屋至其構架置器之木大皆合抱格外四圍有總壁村人名其木為青横木紅横木即馬纓樹也樹生壽縣北門外八公山東西綿亘幾千畝朱家集距其山十餘里四五百年前遭兵燹遂焚盡或云毀于伐虞紅時今所存者皆幼弱且被樵採為薪其質極堅韌村人擇架木之佳者并為柩若干具云

案楚頃襄王二十一年秦將白起拔郢遂東北都于陳城（即今湖北江陵縣北十里之紀南城）至考烈王楚更衰弱東北徙壽春仍名曰郢（陳距壽春約千里強）近年壽春所出之餅金文曰陳爰郢爰尤為楚末徙都壽春之一證歷次發見古代帝王諸侯墓葬皆用朱砂厲尸即殉葬器物亦多置朱砂其下今此架足亦鋪墊朱砂如為墓地非藏府矣越絕書卷二壽春東梟陵亢者古諸侯王所葬也楚王墓地在壽春更可證實但一墓而彝入各代器則理有不可解者

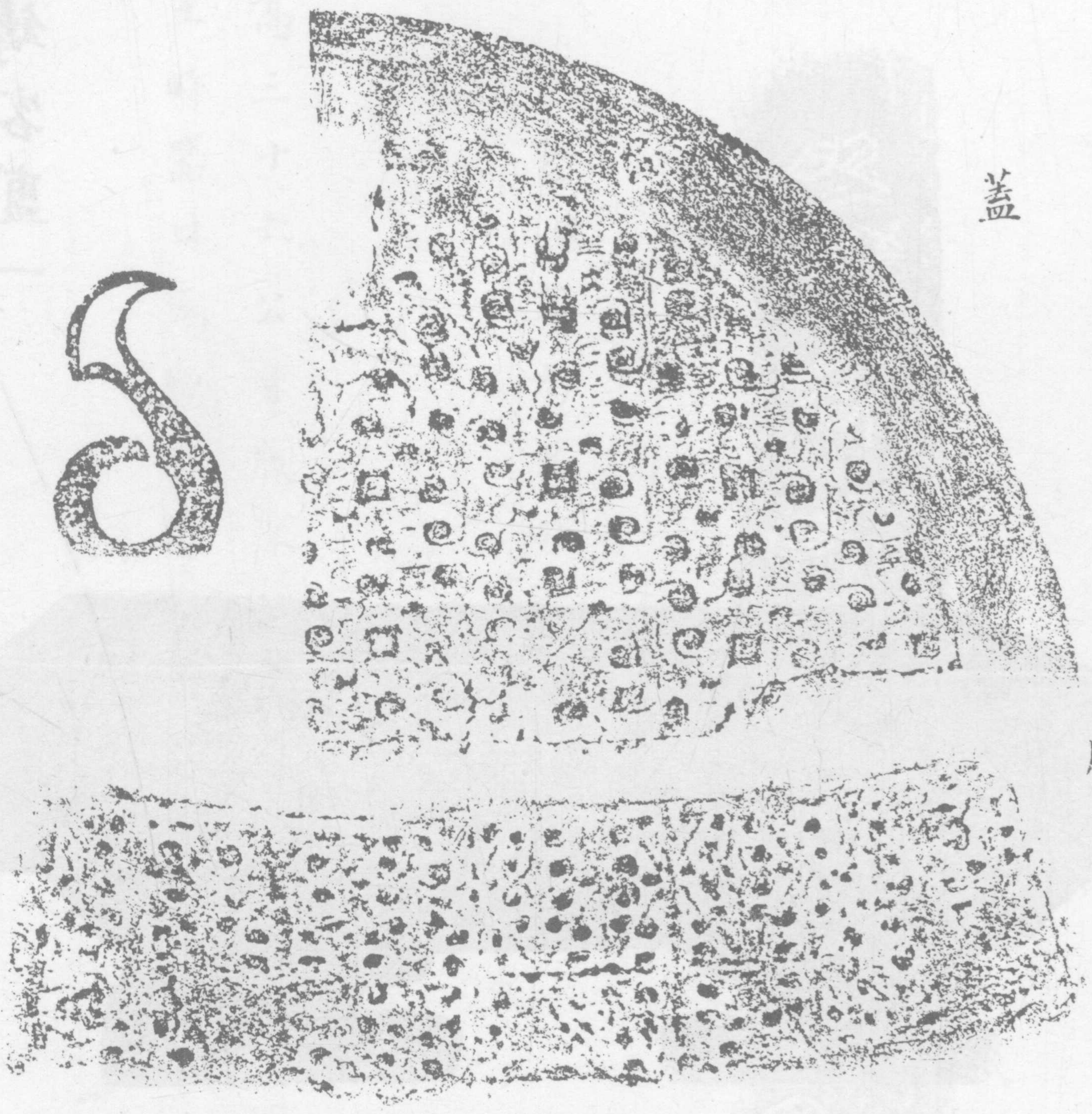
寶六~七

又案朱古鈢文亦作𢆉（及邾之所从見古鈢文徵卷六第一頁第四頁）字當亦可作𢆉何害乎余之作余也𨟻字細案之確是忎字从心从下（魚乜下作下古鈢同此）上多一筆古文字每省益省之者如甲骨文金文亦作𠧪商作𠧪言作𠧪例不勝舉增之者如天甲骨文金文鈢文作天正金文作𠀤平金文鈢文作平𠧪金文作𠧪可作可其例亦夥又如此器之正𨫞𠕀苛与𠩞之𨫞皆有增筆与形體無關也忎字亦見古鈢曰𠦝𨟻郊𨟻（古鈢文字徵附亦第二十四頁）第二文正与此同第一文作忎乃為力證真一字千金矣

觳文毁一

寶七~八

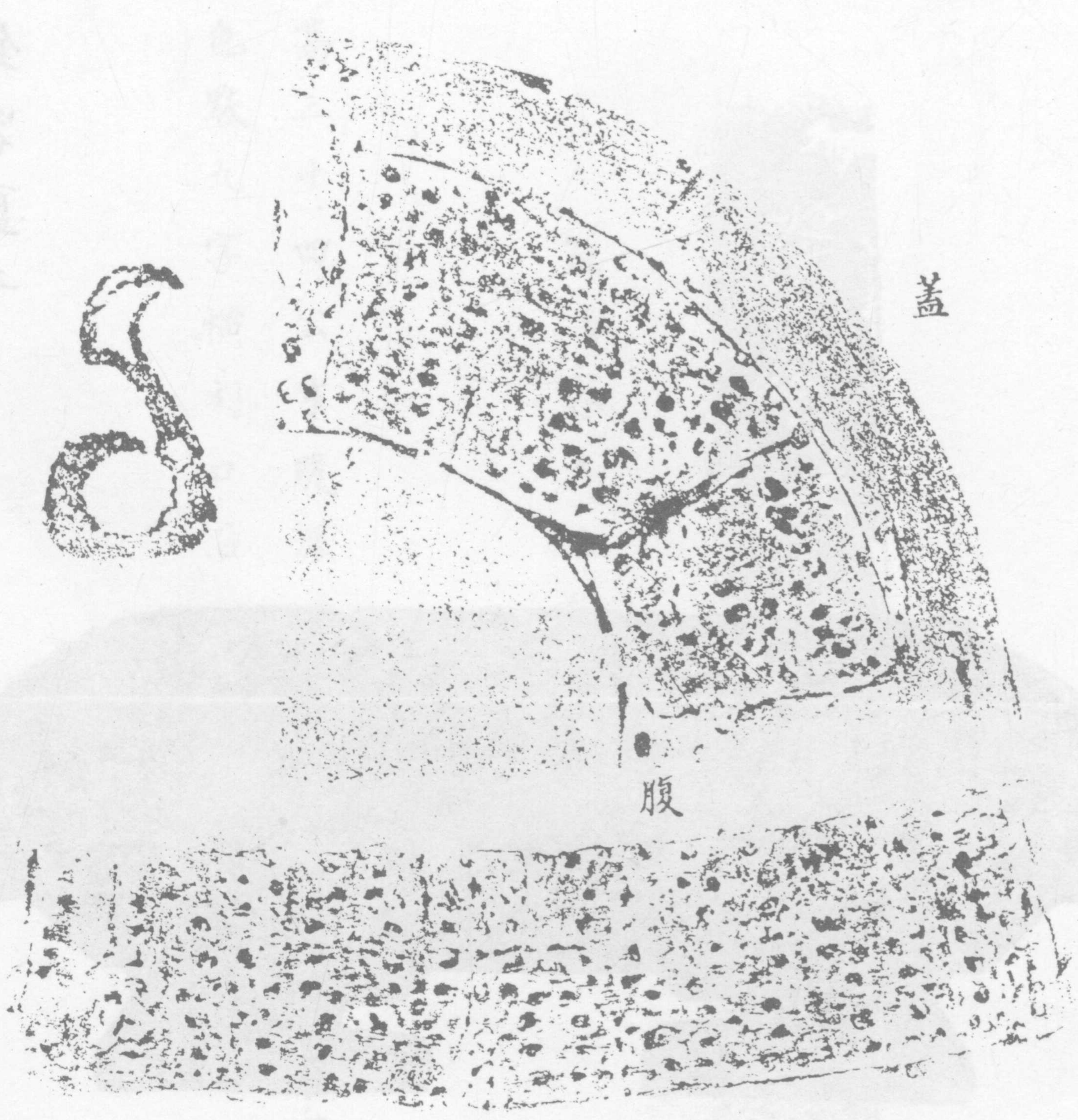

通蓋高二十九、六公寸腹深八公寸口徑二十三、四公寸方坐足徑二十三公寸腹有四稜蓋外沿有四乳丁以周器色黝通體作觳文

觳文毁二

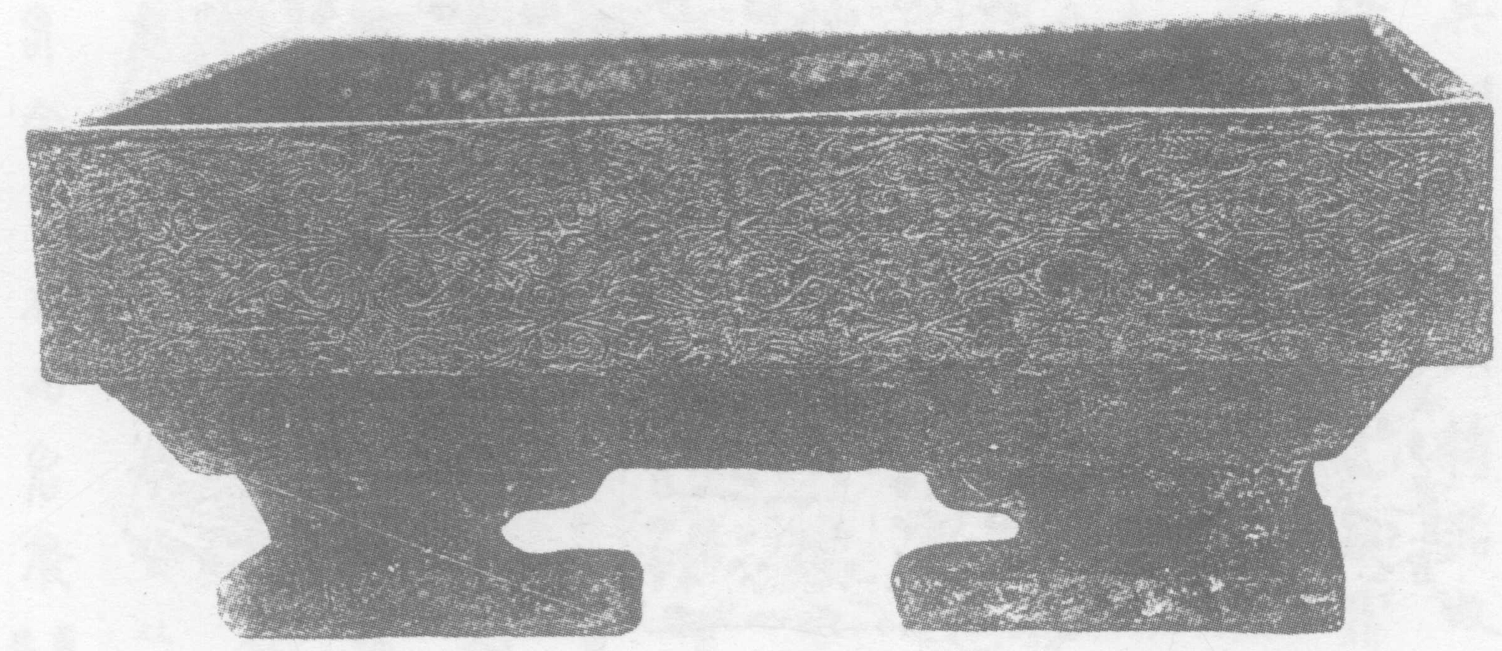

寶八~九

通蓋高二十九、九公寸腹深八、二公寸口徑二十三、一公寸方坐足徑二十三、九公寸蓋器口皆有殘泐腹有四稜蓋內沿有四乳丁以周器色黝通體作觳文

鑄客盧一

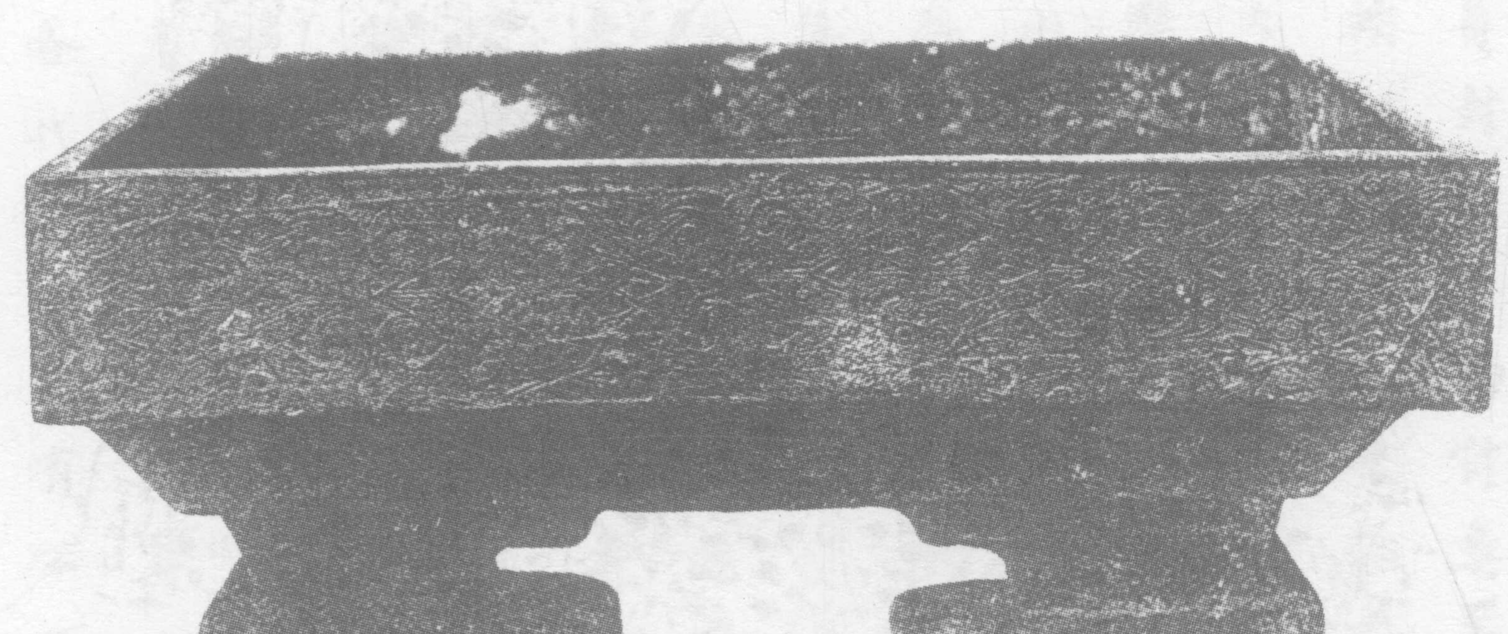

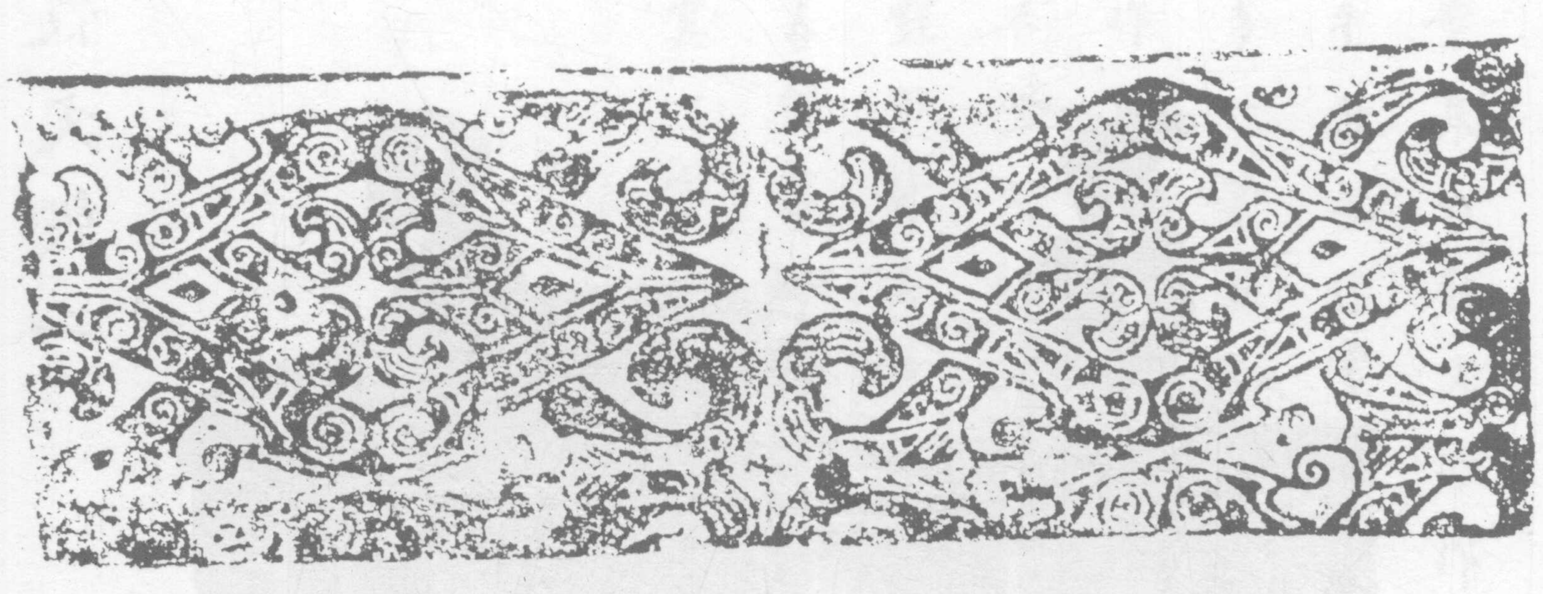
盥鑄客為王句六室為之

通高十二、六公寸腹深七、八公寸口徑左右三十一、六公寸前後二十一、六公寸足徑左右二十五、六公寸前後二十五公寸色黝通體作蟠鳳文銘九字横刻器口花文銘文皆較黄氏器簡略鑄筍伯盨湯叔尊作盨盨此其省變盥客疑是人名或鑄官之稱㠯宄器作[illegible]乃[illegible][illegible]之省句即句字六室殆室之弟六所用器也

寶九～一〇

鑄客盧二

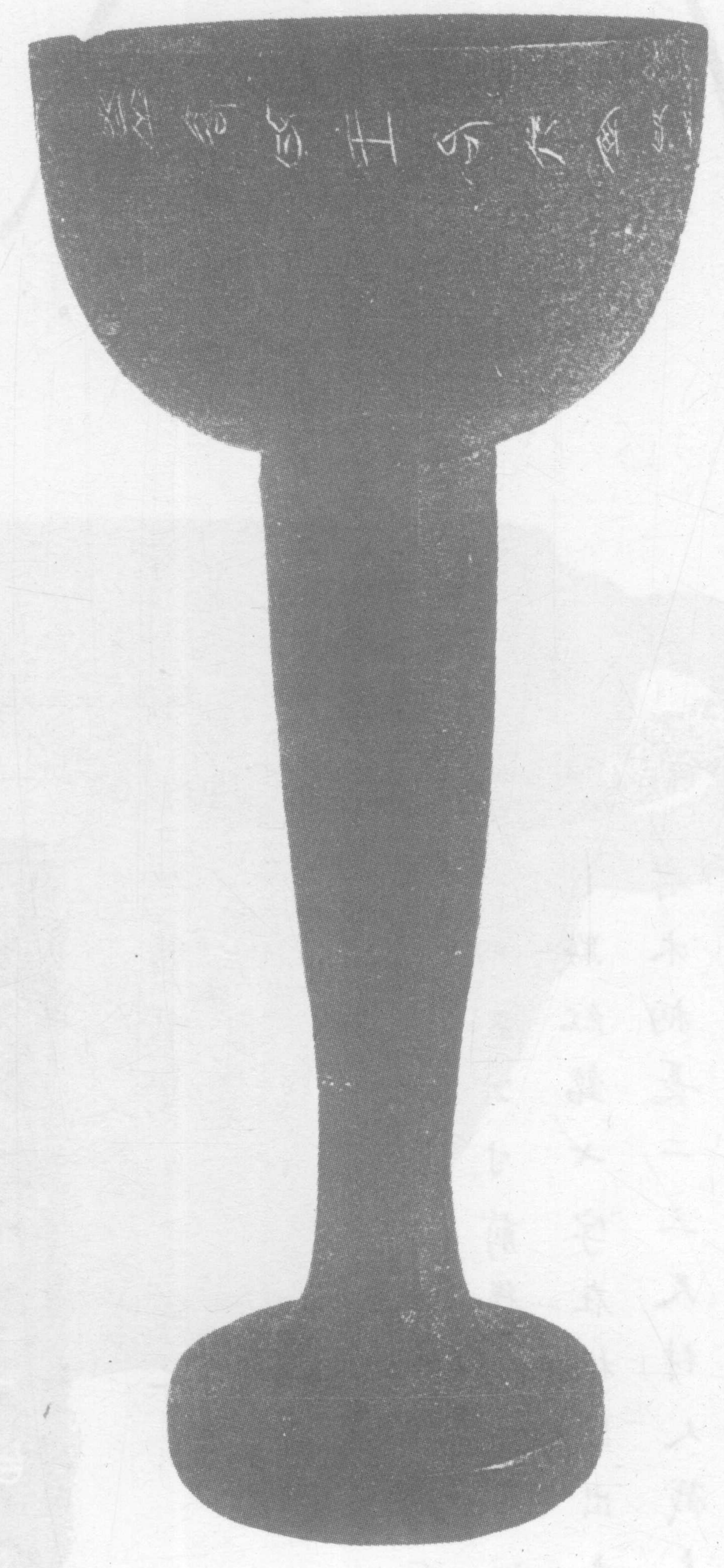

盥鑄客為王句六室為之

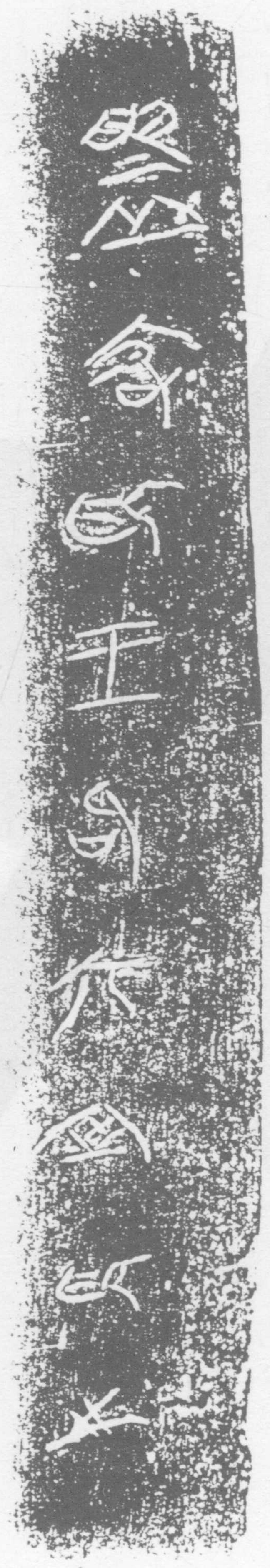
通高十二、五公寸腹深八公寸口徑左右三十一、五公寸前後二十一、五公寸足徑左右二十五、八公寸前後十五公寸色黝通體作蟠鳳文銘九字横刻器口客字所从之八省作八亦見古鉩文

寶一〇～一一

鑄客豆一

寶一一～一二

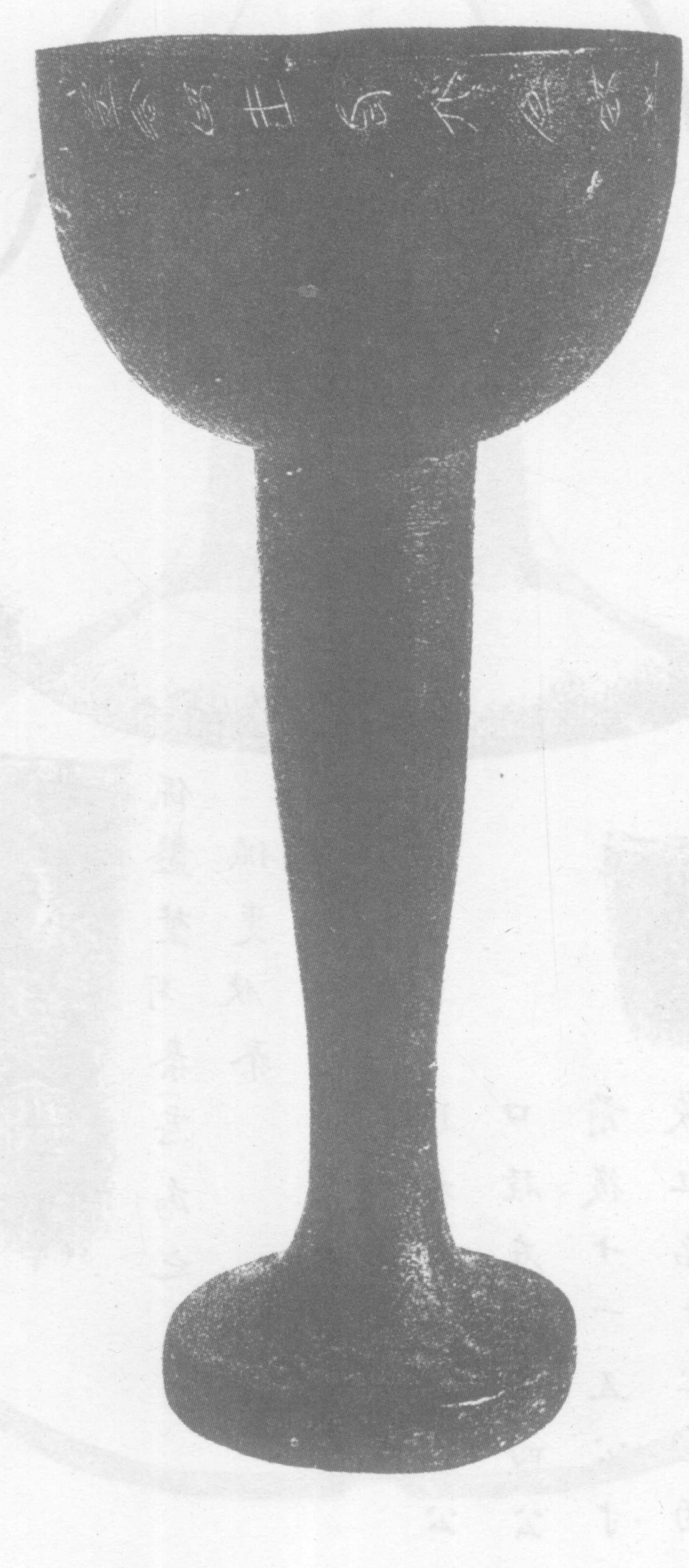

監 鑄客為王句六室為之

通高三十、六公寸腹深八、五公寸口徑十四公寸足徑九、六公寸

出土時器口為鋤所傷色黝九字橫刻口沿

鑄客豆二

寶一二～一三

監 鑄客為王句六室為之

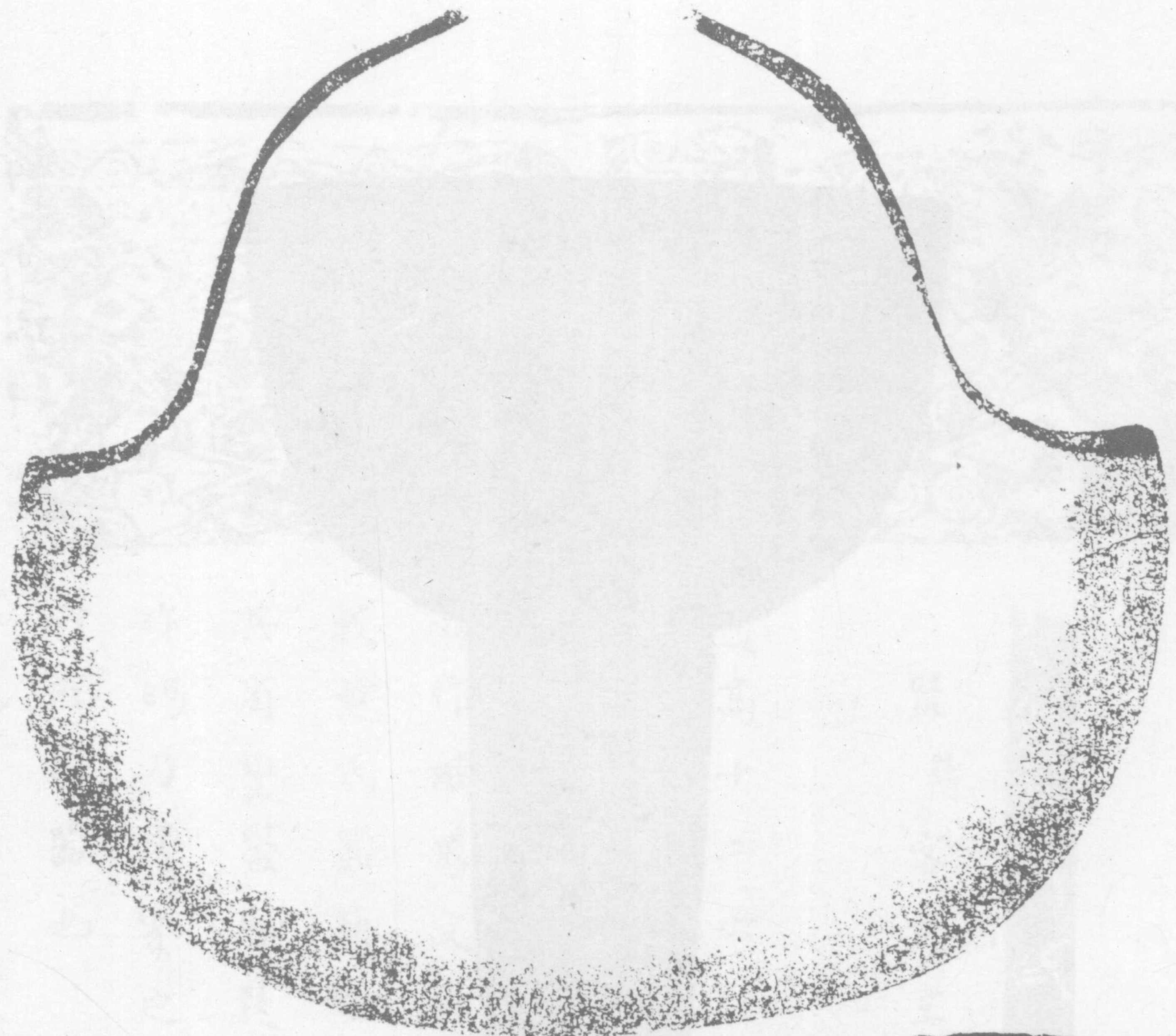
通高三十、四公寸腹深八、五公寸口徑十三、八公寸足徑九、五公

寸色黝九字橫刻口沿

侃勺一

寶一三～一四

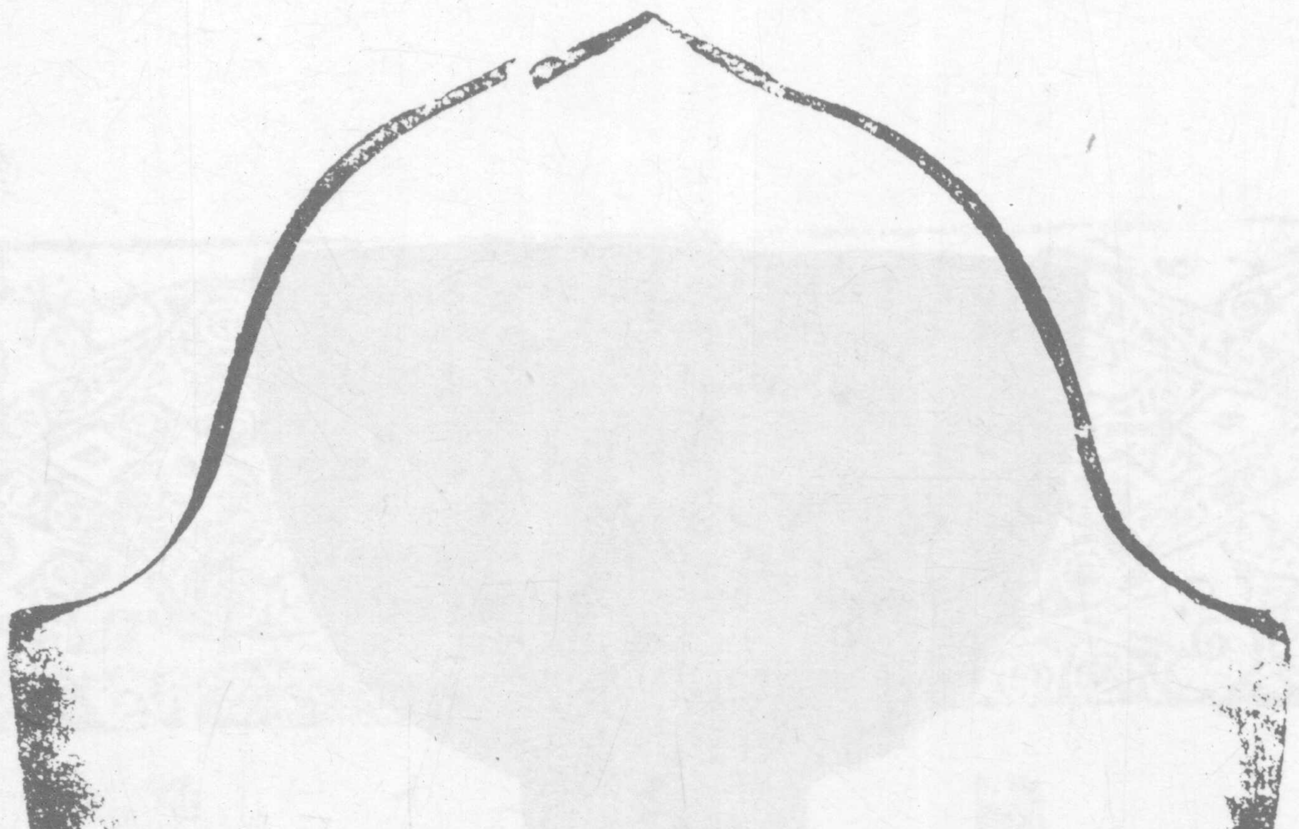
侃盤埜野秦忘爲之

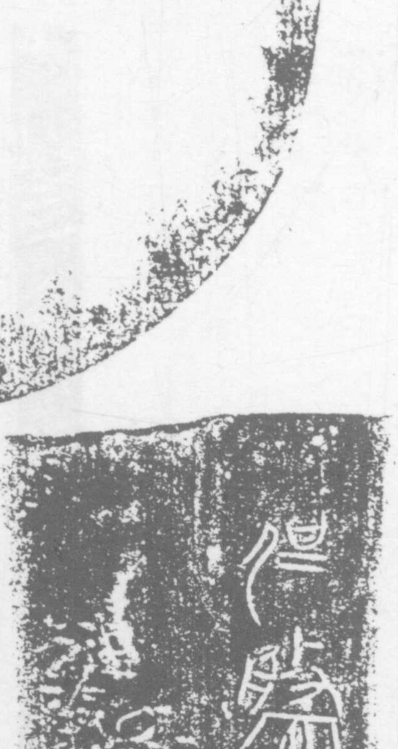
通柄高十九、三公寸口徑左右十四、五公寸前後十二、二公寸色黝紅銘七字在柄間出土時有木柄長二三尺村人截去以便攜取今尚有餘木留銎中勺形前淺与劉氏黄氏所藏者異柄上圓下作六觚形

侃勺二

寶一四～一五

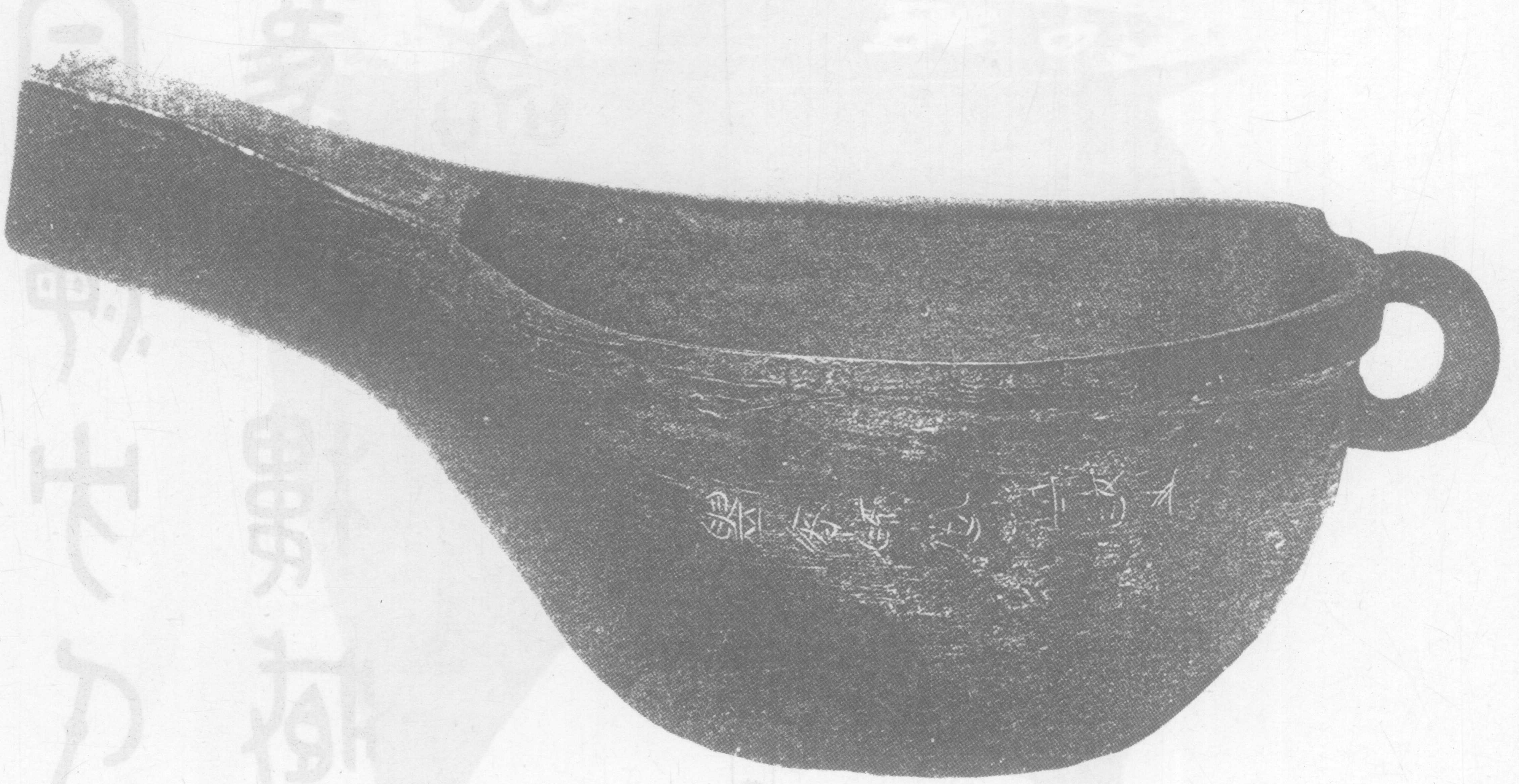

侃盤埜野秦忘爲之

侃吏使秦

通柄高十九、八公寸口徑左右十四公寸前後十一、五公寸色黝紅銘十字在柄中三字刻誤磨去後另于側刻之柄末花文處有裂痕

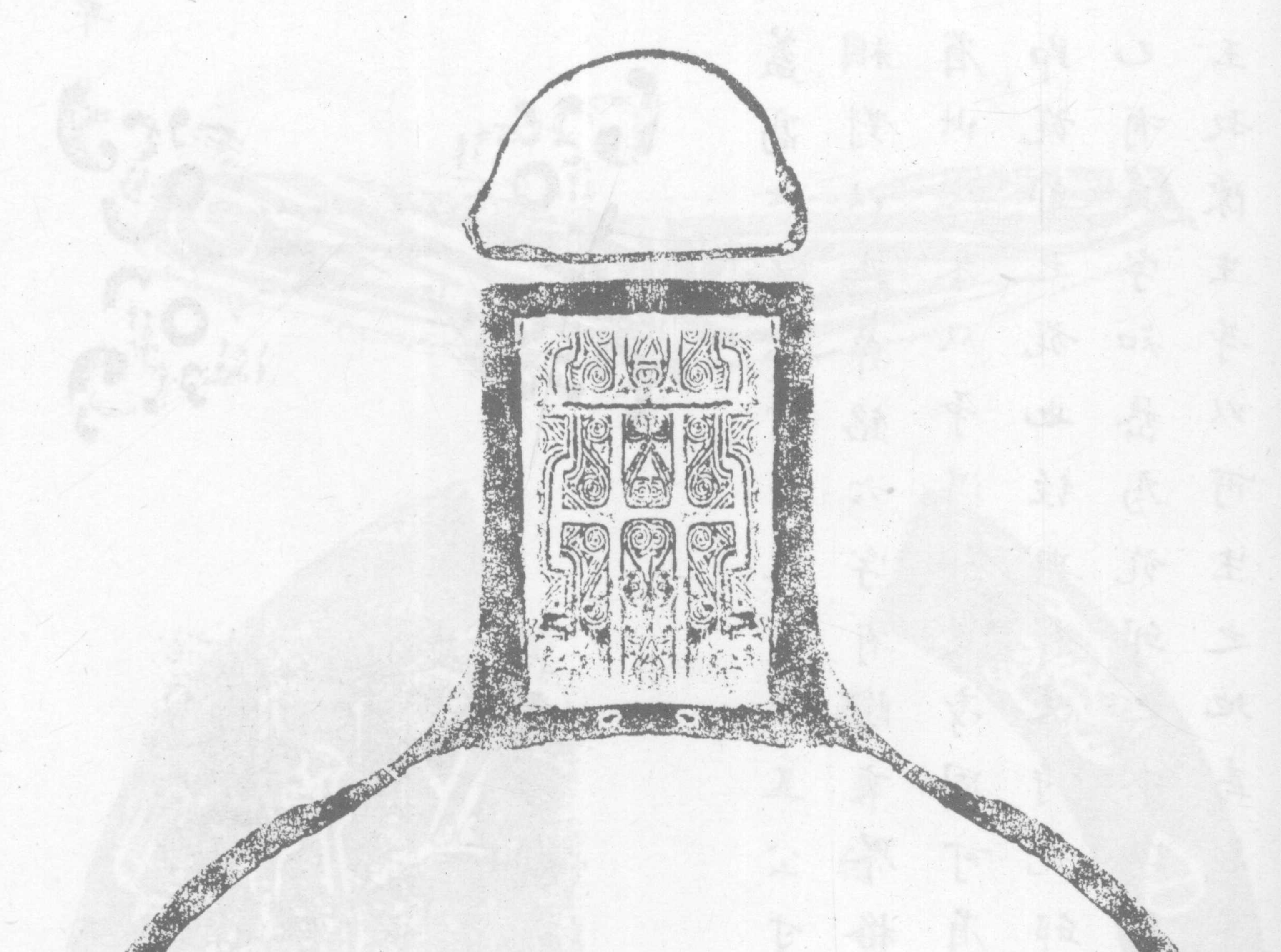
鑄客匜

盥　鑄客爲御盥爲之

通高七、五公寸腹深六、八公寸口徑前後二十三公寸左右二十一、五公寸形如瓢色黝紅口沿繞雲雷文一道流上亦作雲雷文銘七字橫刻器腹盥字疑室之省

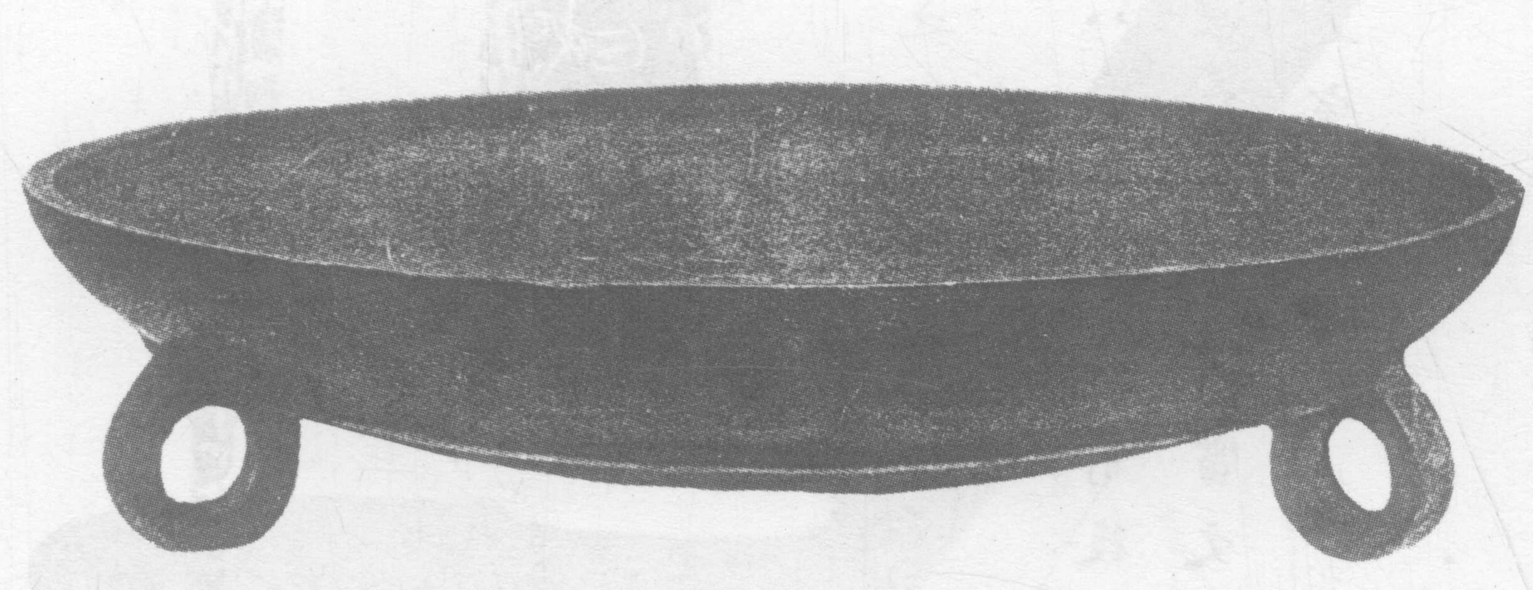
寶一六

八器

舊一

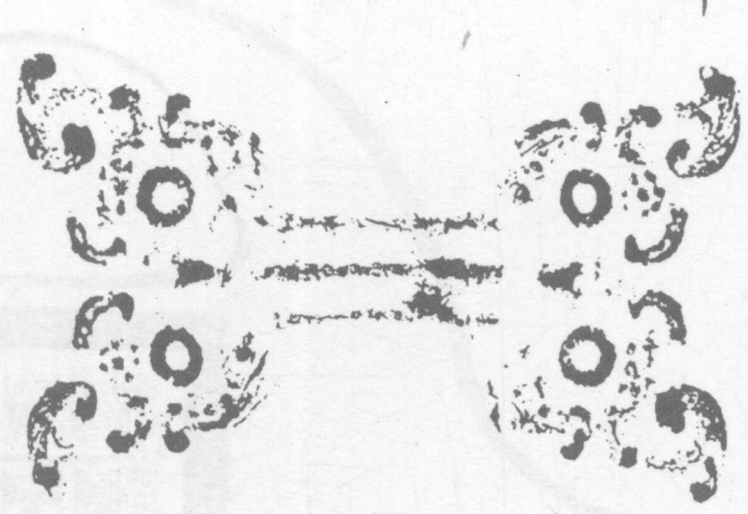
定海方氏舊雨樓藏器

須孟生鼎蓋

舊一～二

鼻

須孟生之飤鼎

蓋高七五公寸口徑三十五公寸色黝上三環耳項間作二獸首相對以為鼻銘六字有陰文界格柯昌泗云孟从山从予即嵍之省此字本从予得聲支旁因可省也顏氏家訓云嵍字依諸字書即旄邱之旄也經典釋文詩旄邱下引字林作嵍今案晚周金文已有此字知嵍為旄邱之本字嵍正而旄假也嵍生者猶左氏傳王叔陳生等以所生之地為名耳

鼄伯鬲

通高十一、五公寸腹深七、四公寸口徑十五、一公寸色綠有紅斑項繞雷文一道銘十五字在唇賸字說文所無金文初段朕字為之又作賸塍賸倂誼同皆从朕聲（倂从廾滕聲）賸以貝則从貝賸以士則从士（古文士土不別故塍从士非从土也）塍以士女則作媵賸以人貝則作儯省舟則為倂後分賸塍賸倂為四非初義矣說文于賸倂皆訓送猶存舊說

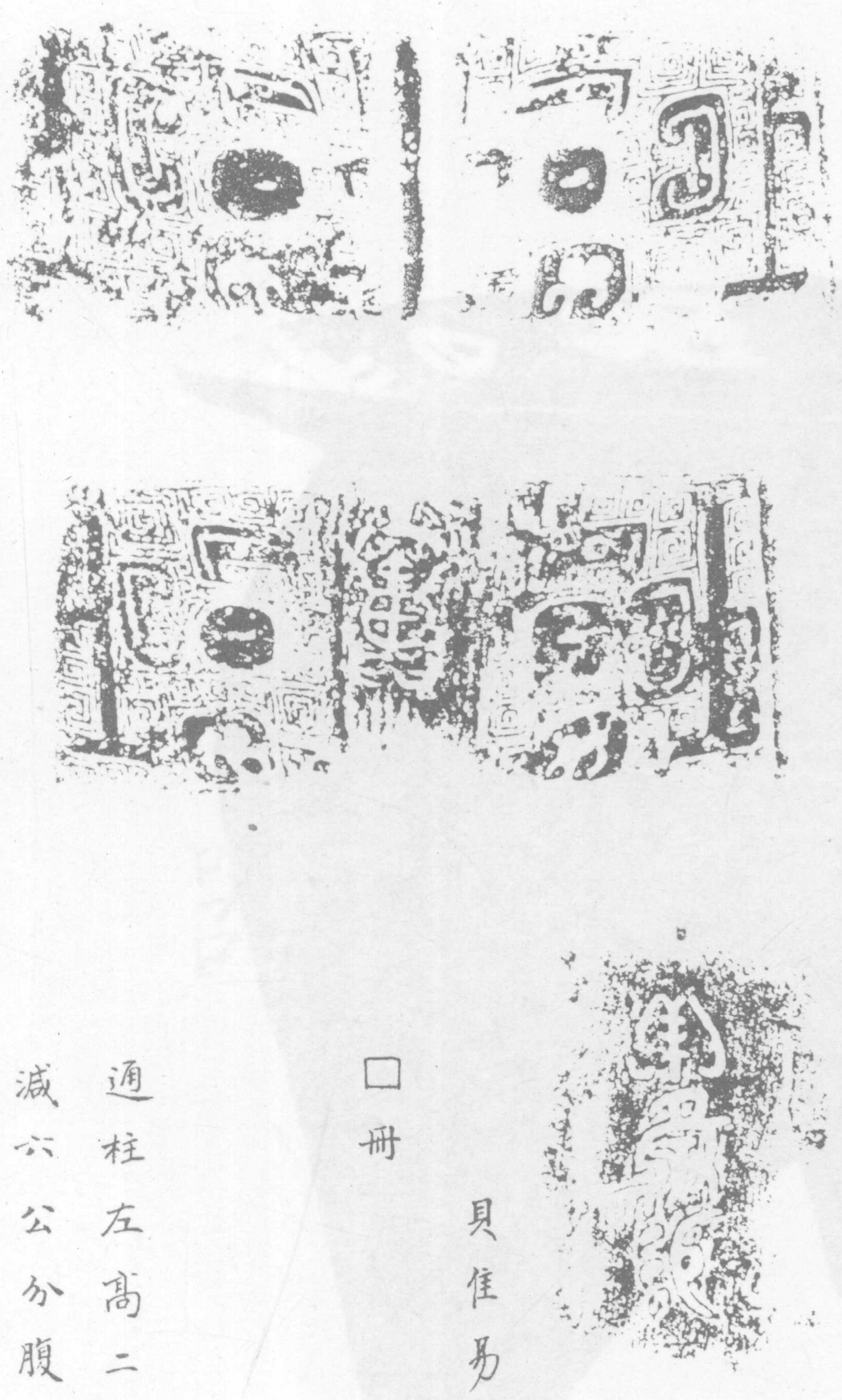

舊三

貝隹易爵

舊四～五

貝隹易觚

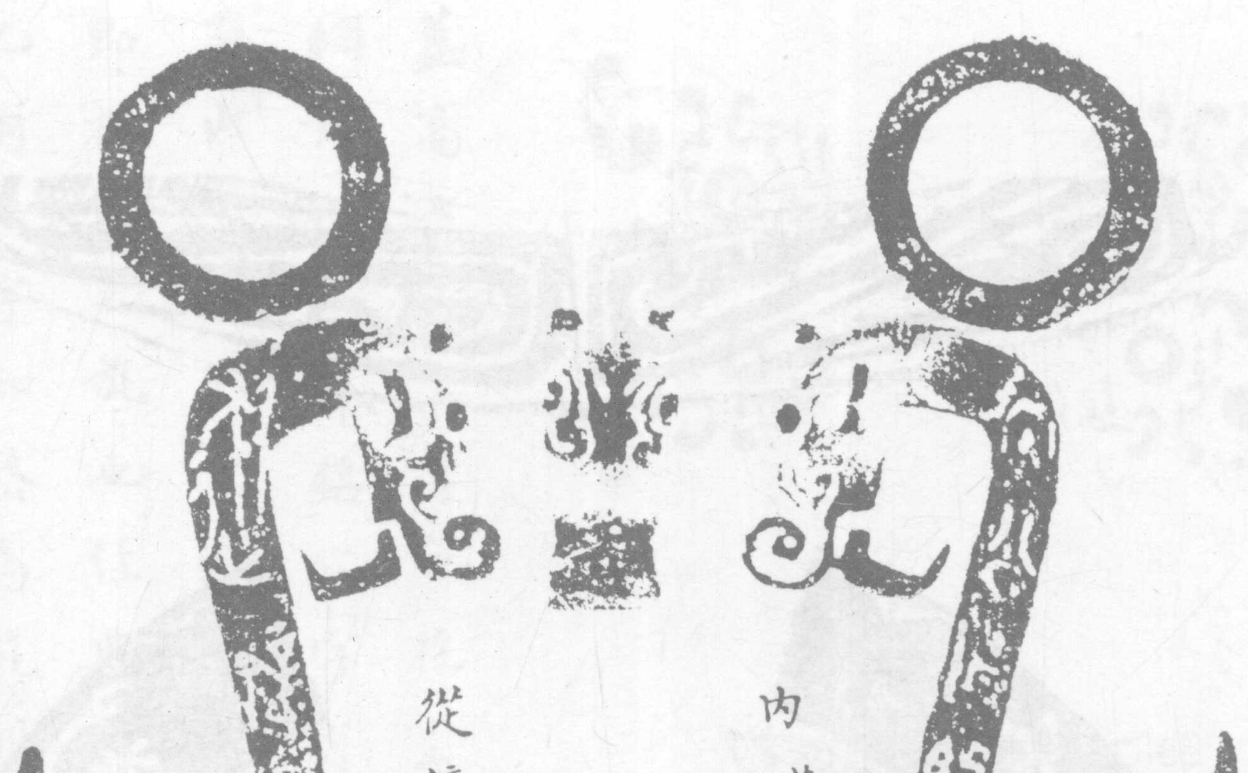
□冊

通柱左高二十、七公寸右滅六公分腹深九、七公寸口徑前後十七、八公寸左右七、八公寸色綠通體作獸飾閒雲雷文銘五字二在鋬内三在腹流微闕貝觚銘十字曰貝隹易用乍父乙障彝害与此爲一人所作器一見擽古錄二之六十四頁

内公鐘鉤

舊五～六

内苟公乍作鑄鑄

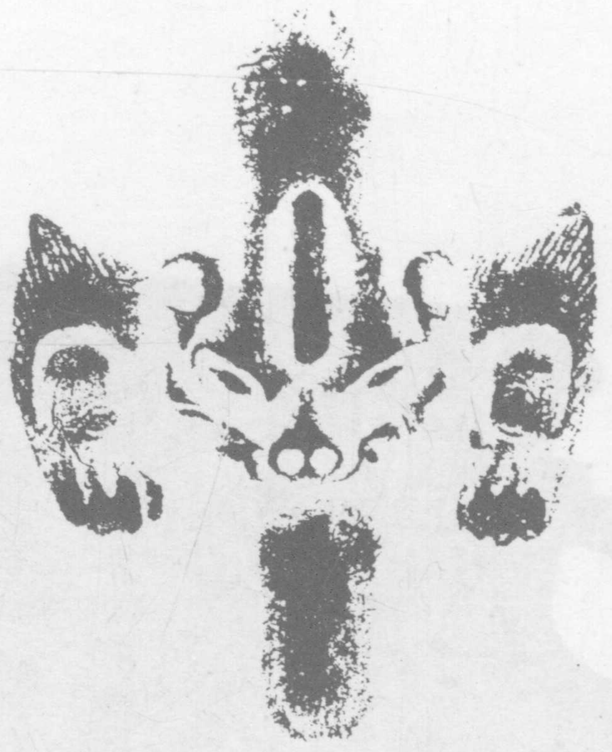
從鐘之句鉤

鉤高九、一公寸色碧如翠體作龍形屈其尾以爲鉤上環以縣于簴銘八字正背各四内公鉤凡二其一見攟古錄二之一十九頁与此同文異范銘文各有異胡可以互參古者宗廟祭器不出國門故作旅器載于後車以隨天子此銘之所以有旅鐘旅鼎行鼎從鼎從彝之文從鐘之鉤亦猶此意也眘蔵丹徒劉鶚

虎形鐘鉤

舊六～七

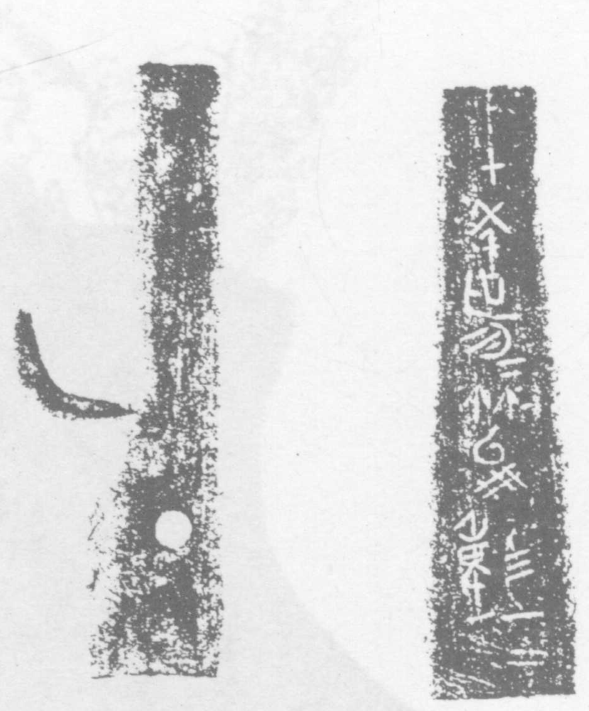

鉤高六・六公寸面寬四・二公寸作伏虎銜鉤形色黶予所藏漢鳳鉤亦無銘皆異制也

十七年矢括

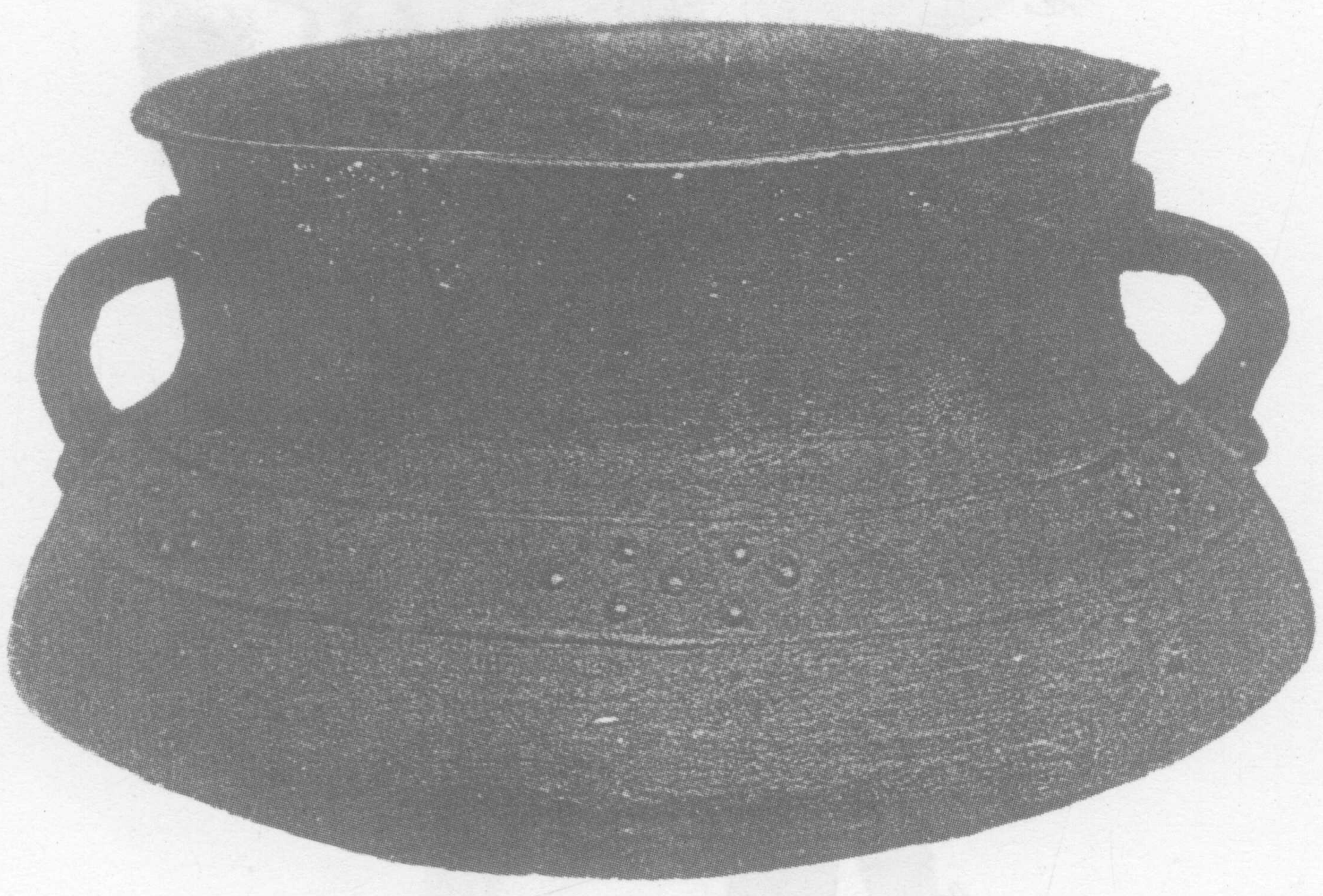
舊七～八

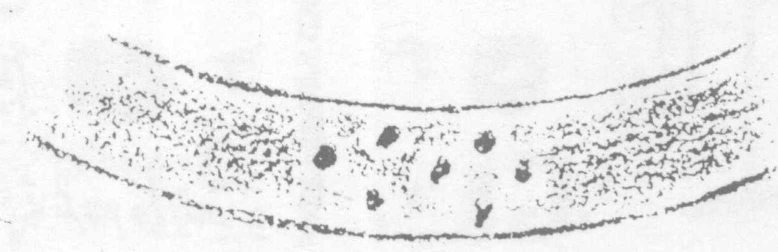
十七年昜：□雗：

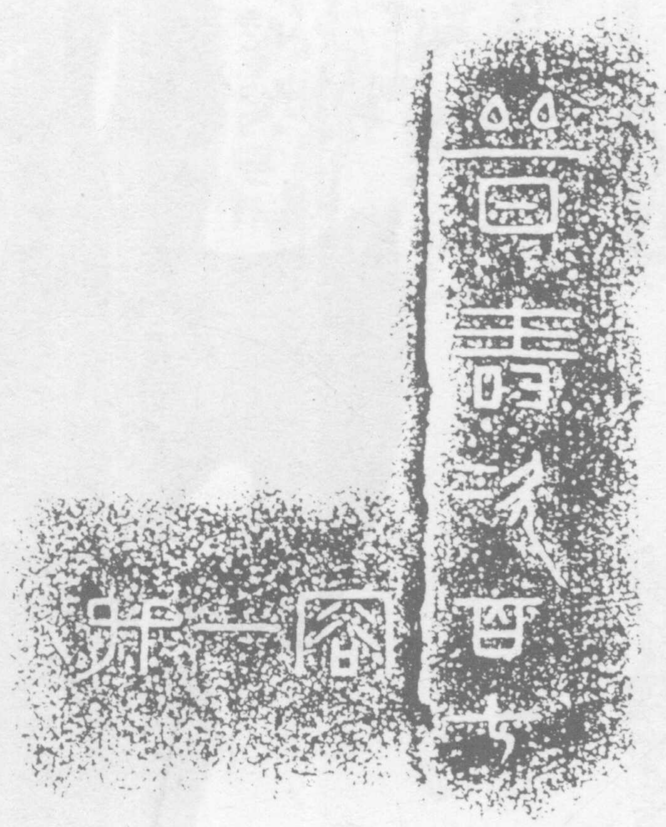
體高五・九公寸口徑一・三公寸色黶銘八字羅師云器形如戈鐓而小旁有小鉤下俯初不能定其名嗣讀釋名釋兵言矢末曰括括會也與弦會也括旁曰叉形似叉也雅氏藏有字矢括三皆曰左（貞松堂集古遺文十二卷二十七頁）器長此器之半或大半疑此為弩矢括也雗字見玉篇

晉壽升

舊八~九

晉壽次百七

容一升

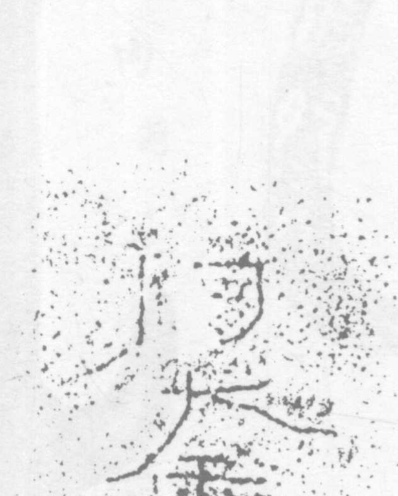
高七·二公寸腹深六·九公寸口徑九·九公寸色黝腹繞雙弦文兩耳底銳口微闕銘八字在底外羅師云晉壽縣名始于晉隸梁州梓潼郡乃今之四川保寧府然宋齊魏並治晉壽之名此不知為何代物以書體考之要在晉後隋前也次百七第百七也 西清續鑑甲編廿一頁

何大万盉

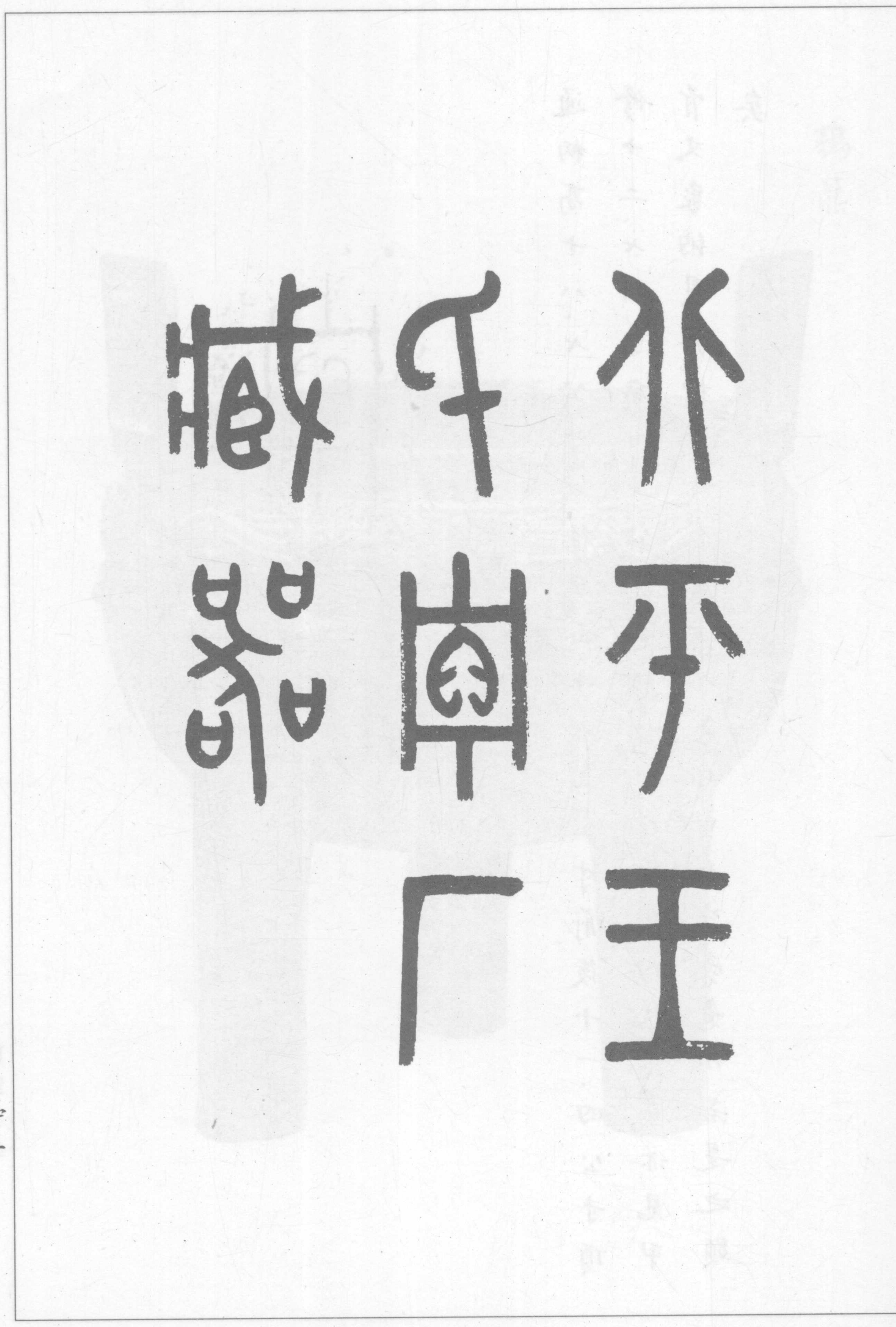
舊九~一〇

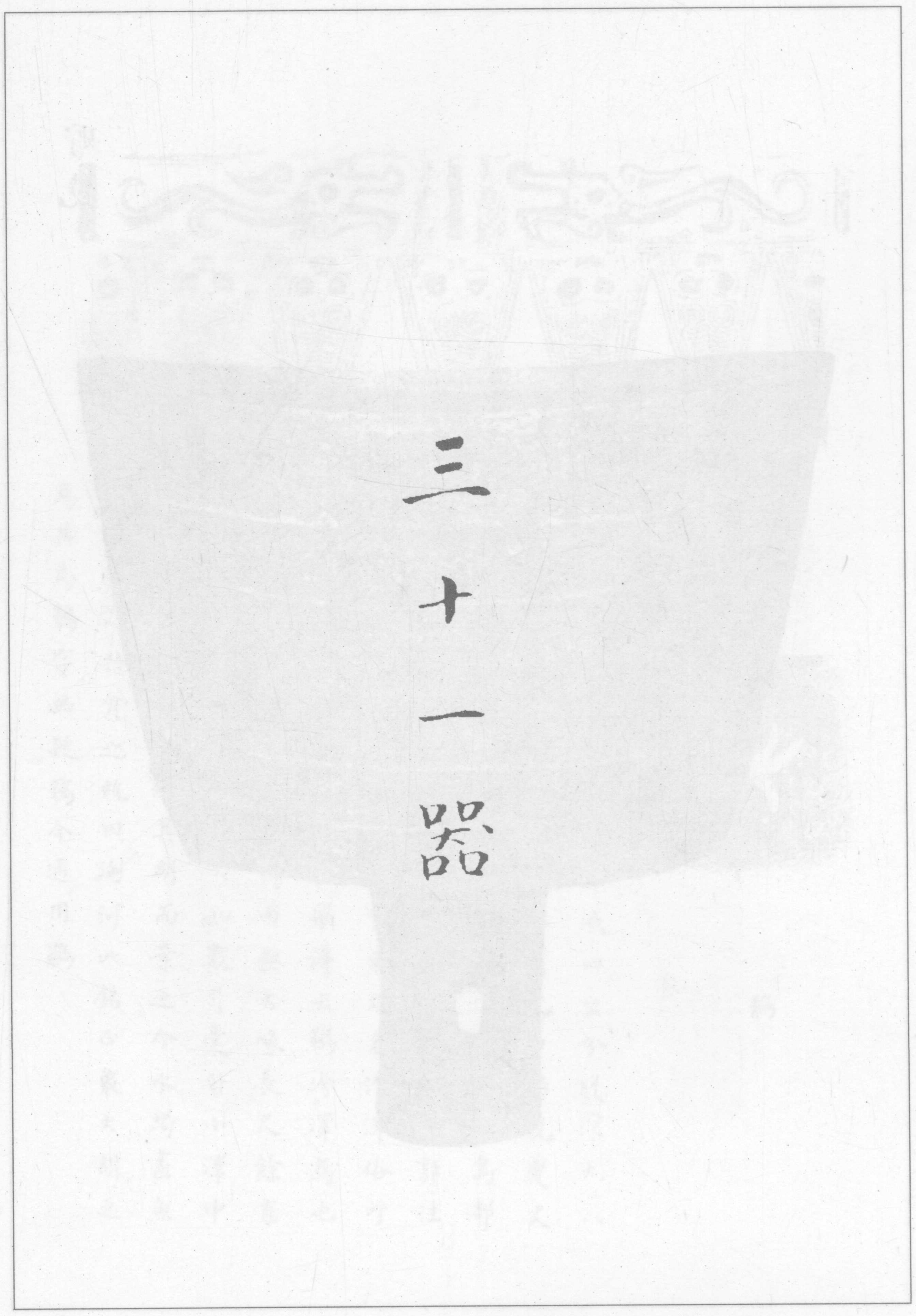

何大万

通蓋高二十三·五公寸柄長九·八公寸腹深十三·一公寸口徑十公寸色黳柄面作陽文龍形柄有銎可以續木銘三字陽識在腹外底丂乃万而非丂字万作丂丂千亦見鉨文千万大万乃古吉語漢人恆喜施于用器印文中

貯一

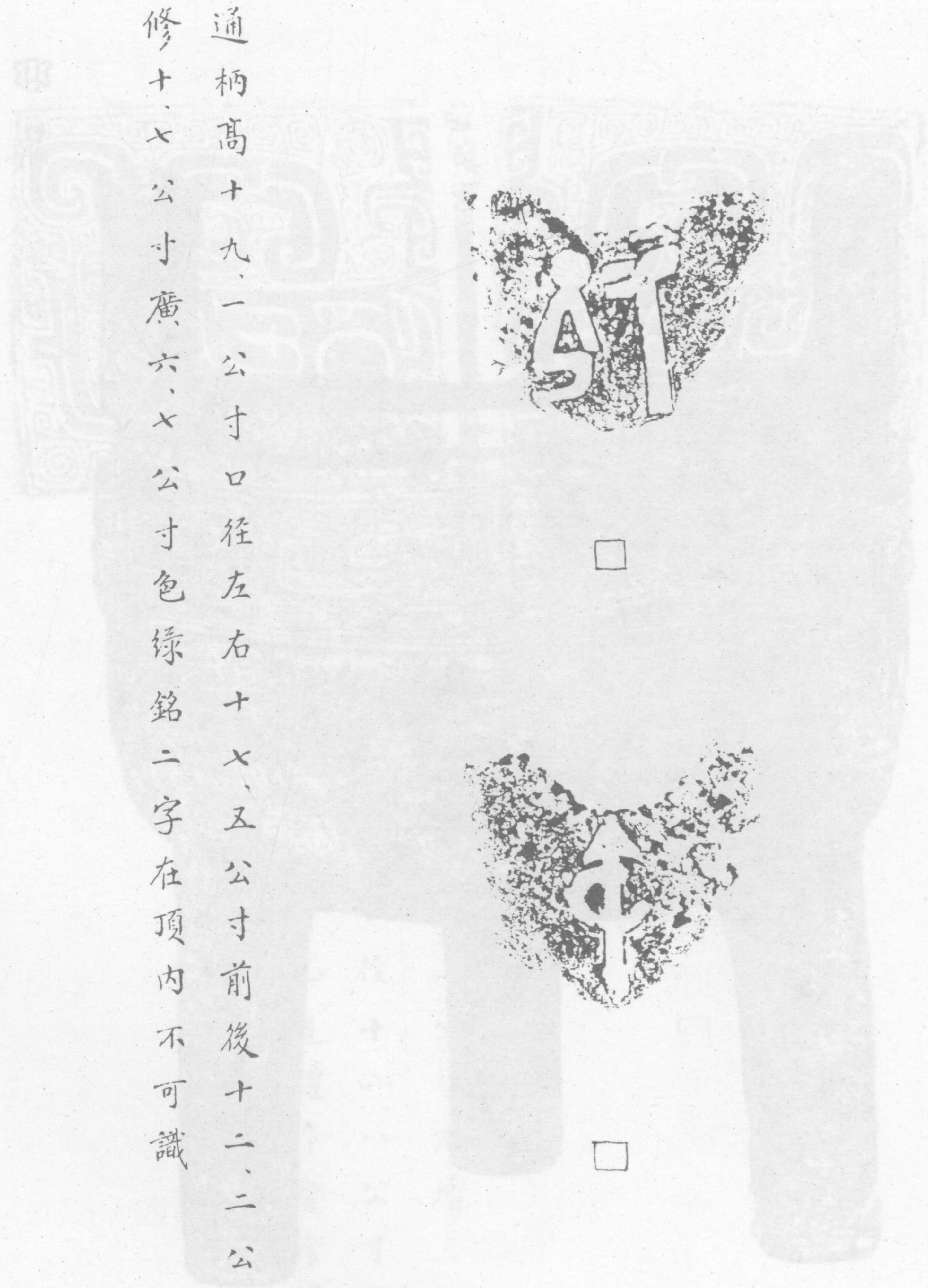
三十一器

訂鐃

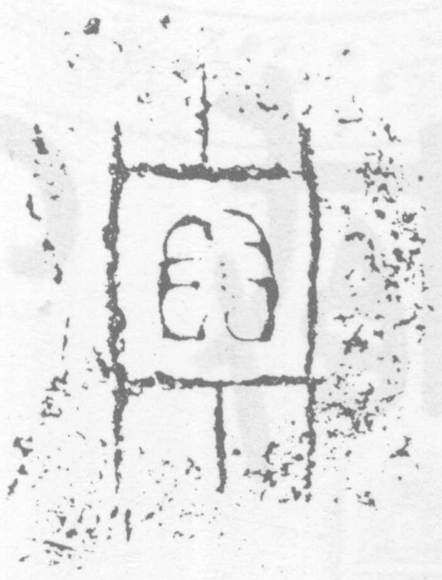
貯一之二

通柄高十九、一公寸口徑左右十七、五公寸前後十二、二公寸頂修十七公寸廣六、七公寸色綠銘二字在頂內不可識

□

□

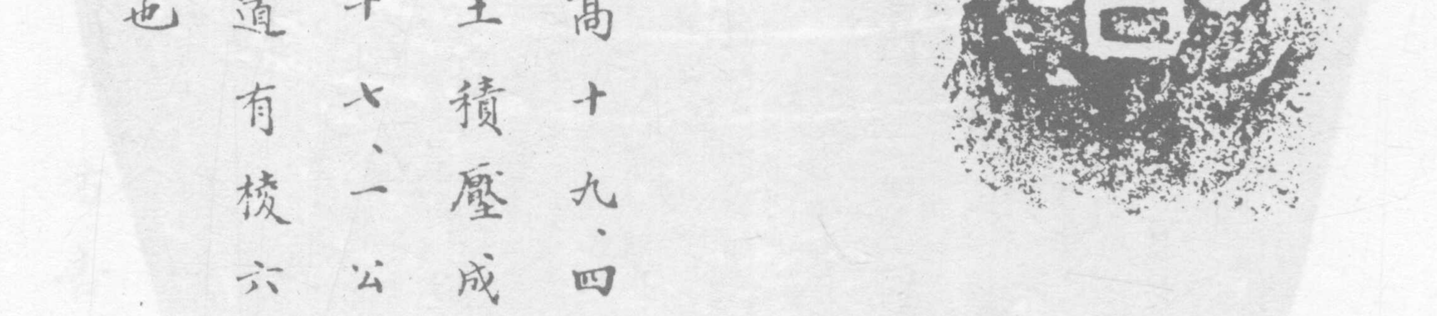
貯

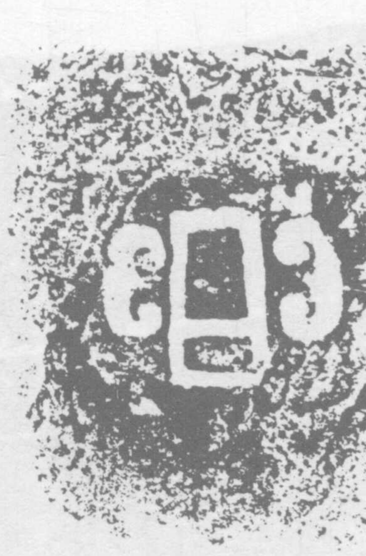
通柄高十八、七公寸口徑左右十七、三公寸前後十一、四公寸頂修十二、七公寸廣七、七公寸色緑銘一字在頂内陽識𡧦亦見甲骨文象納貝於櫝中故有藏意小篆作貯在宁旁意不若是之顯矣

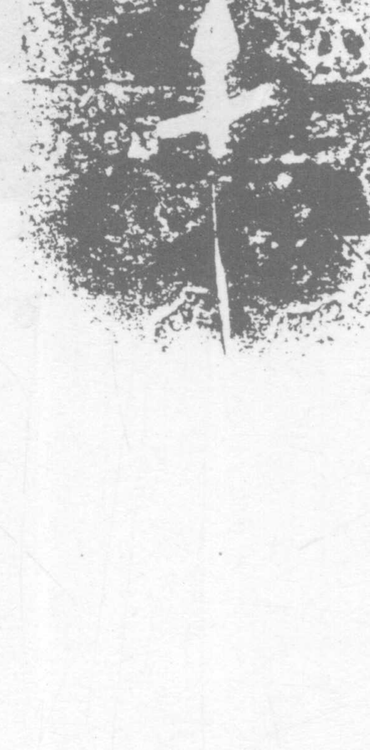
貯鐃

貯二～三

通耳左高十九、四公寸右增五公分腹深九、二公寸為土積壓成橢圓形口徑左右十四、七公寸前後十七、一公寸色緑黄口沿繞鳳文間雲雷文一道有棱六銘二字前後相對亦鼎中罕見之制也

[illegible]鼎

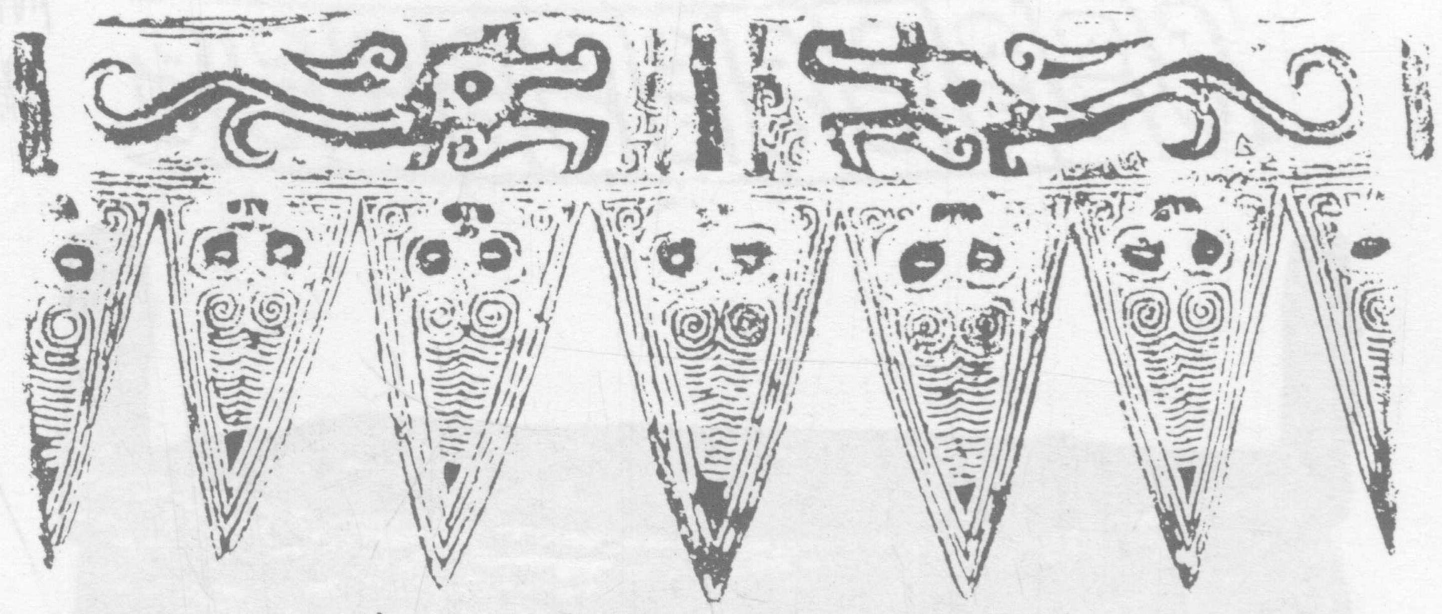

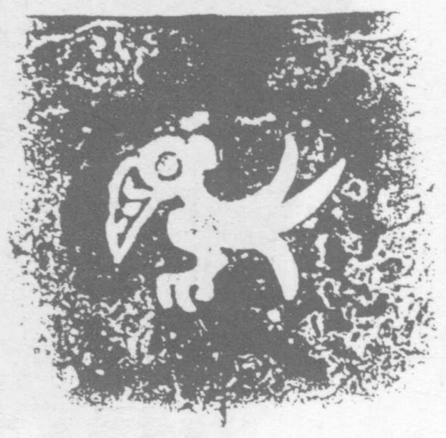
貯三～四

鴺鼎

貯四～五

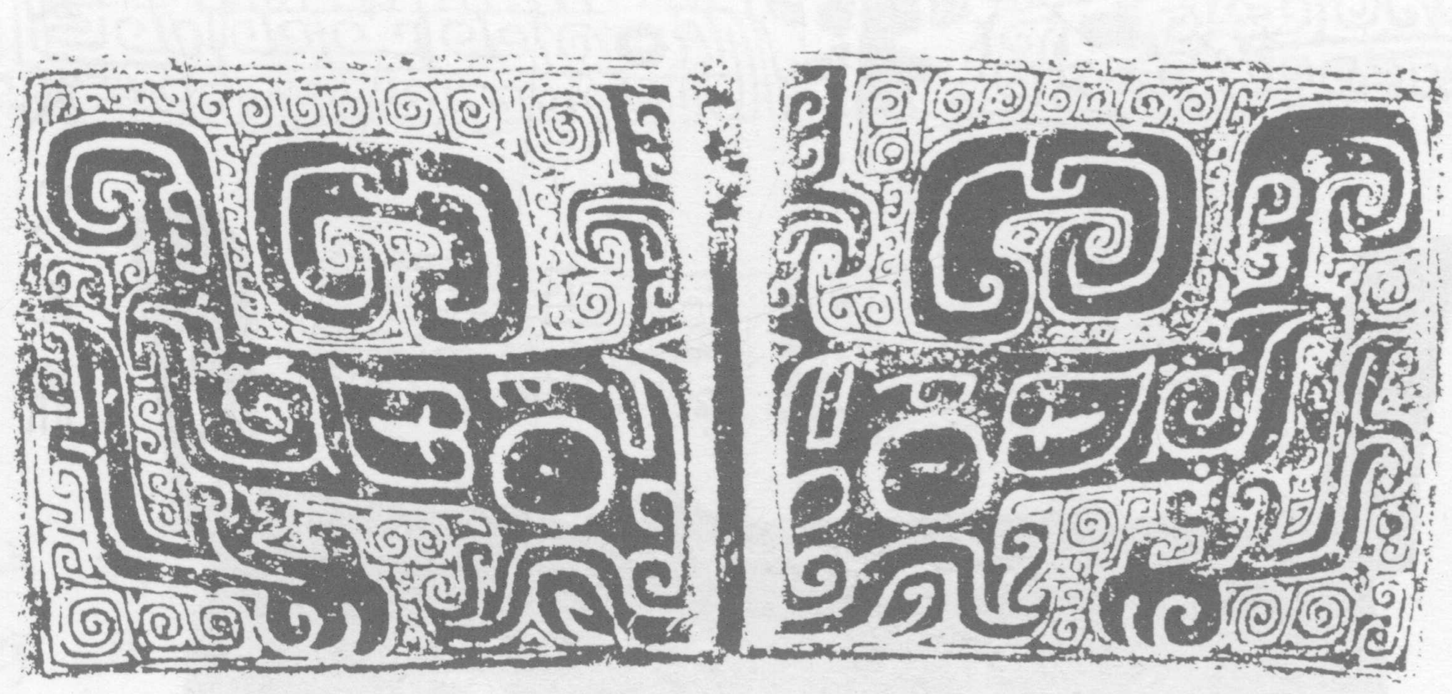
鴺

通耳左高二十、三公寸右減四公分腹深九、八
公寸口徑十六公寸色綠紅有光口沿繞夔文、
雲雷文有棱腹作垂蟬文銘一字業說文鳥部
鴺鴺胡污澤也或作鵜尓疋釋鳥鵜鴮鸅郭注
今之鵜鶘也好羣飛沉水食魚故名洿澤俗呼
之為淘河詩候人維鵜在梁傳云鵜洿澤鳥也
陸璣疏云鵜水鳥形如鶚而極大喙長尺餘直
而廣口中正赤頷下胡大如數升囊若小澤中
有魚便羣共抒水滿其胡而棄之令水竭盡魚
在陸地乃共食之故曰淘河此銘正象大胡之
鳥其為鴺字無疑鴺今通用鵜

□鼎

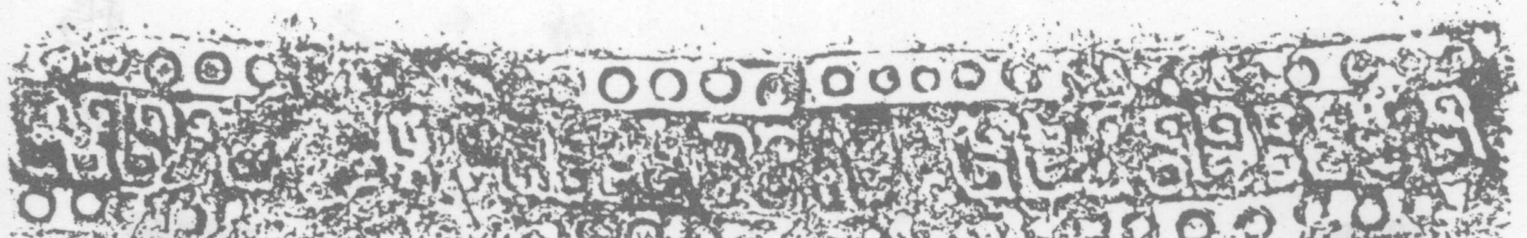
貯五～六

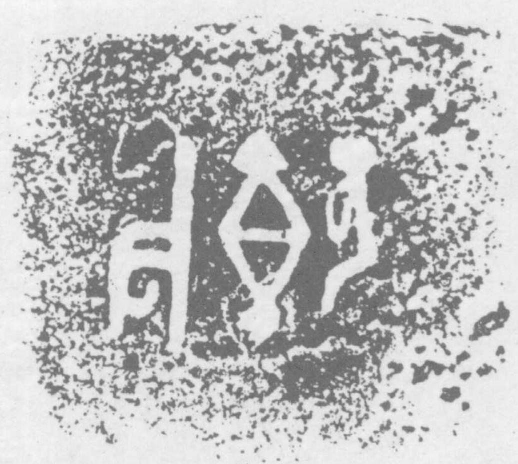

□

通耳左高十五、二公寸右增三公分
腹深八公寸口徑十六、八公寸色綠
兼淺黃斑而有光通體作饕餮間雲
雷文銘一字曾藏雙劍誃

□

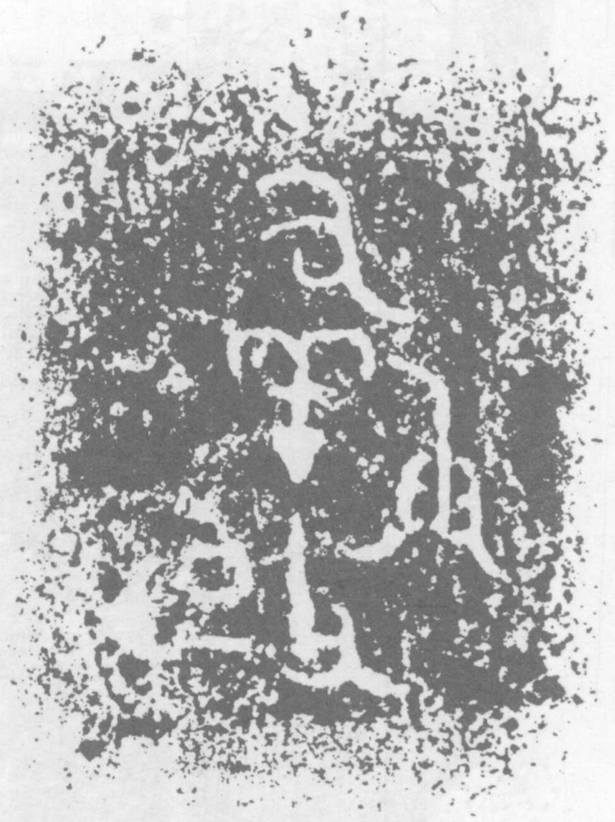
通耳高十三、三公寸腹深七、七公寸口徑十一、一公寸色綠有錢銹斑口繞句曲文一道銘一字

貯六~七

□鼎

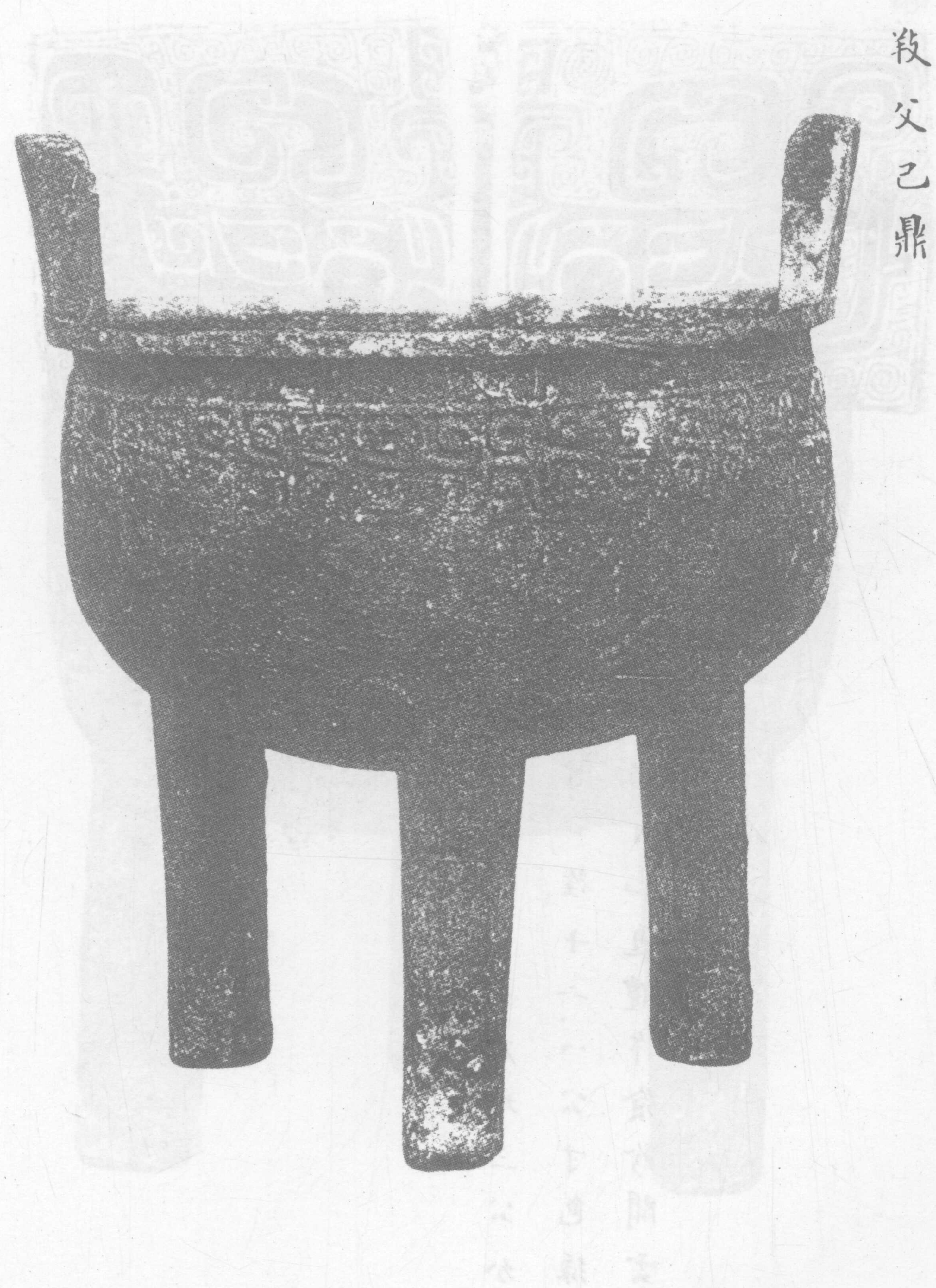

又
敎
己 父

通耳高十七、九公寸腹深七、九公寸口徑左右十四、五公寸前後十四公寸色綠有錢鏽紅斑口沿繞鉤曲文一道銘四字在腹底同出土者有毀一卣一對銘觶一爵二句兵六

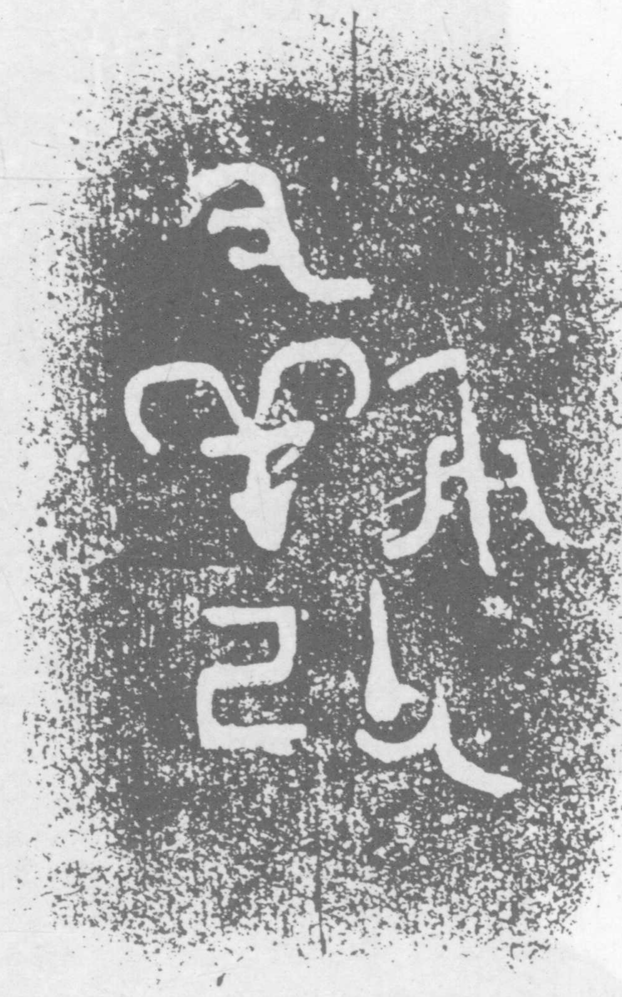
貯七~八

又敎父己鼎

又敦父己敦

又敦
父己

通高十七公寸腹深八二公寸口徑十五五公寸足徑十一七公寸色綠有鋳鏽紅斑口沿繞鈎曲文一道銘四字

貯八~九

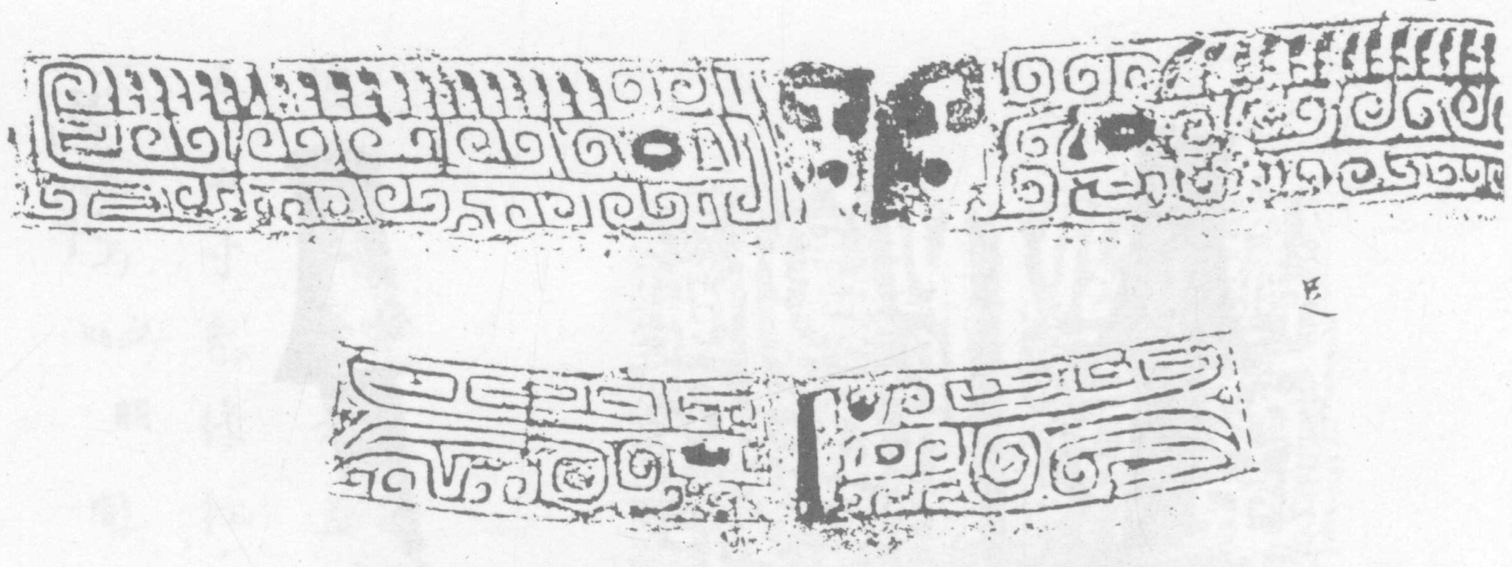
□𠂤作祖敦

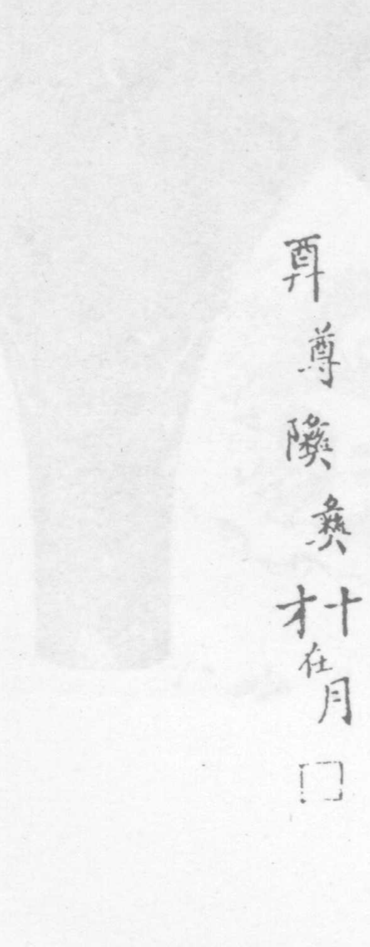

腹

足

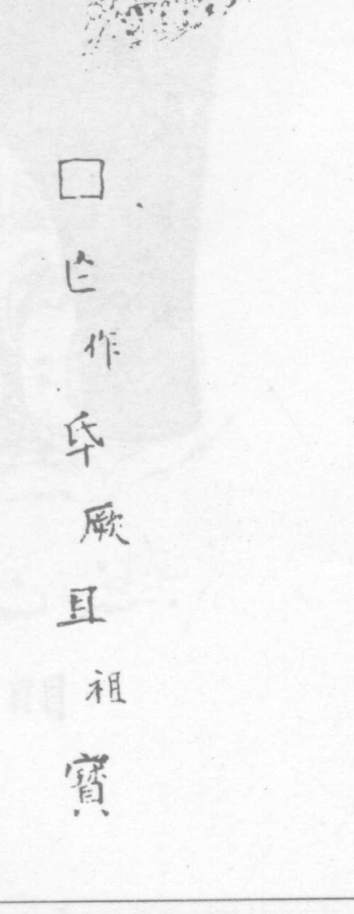
耳

□𠂤作乒厥且祖寶
尊隣彝十月才在□

通耳高十四五公寸腹深十五公寸口徑十九五公寸足徑十五六公寸色淺紅間綠腹足作饕餮雲雷文屈獸以為耳銘十一字第一字磨滅且不可識彝字从阜與文𠂤字反書在十月三字合文

貯九~一〇

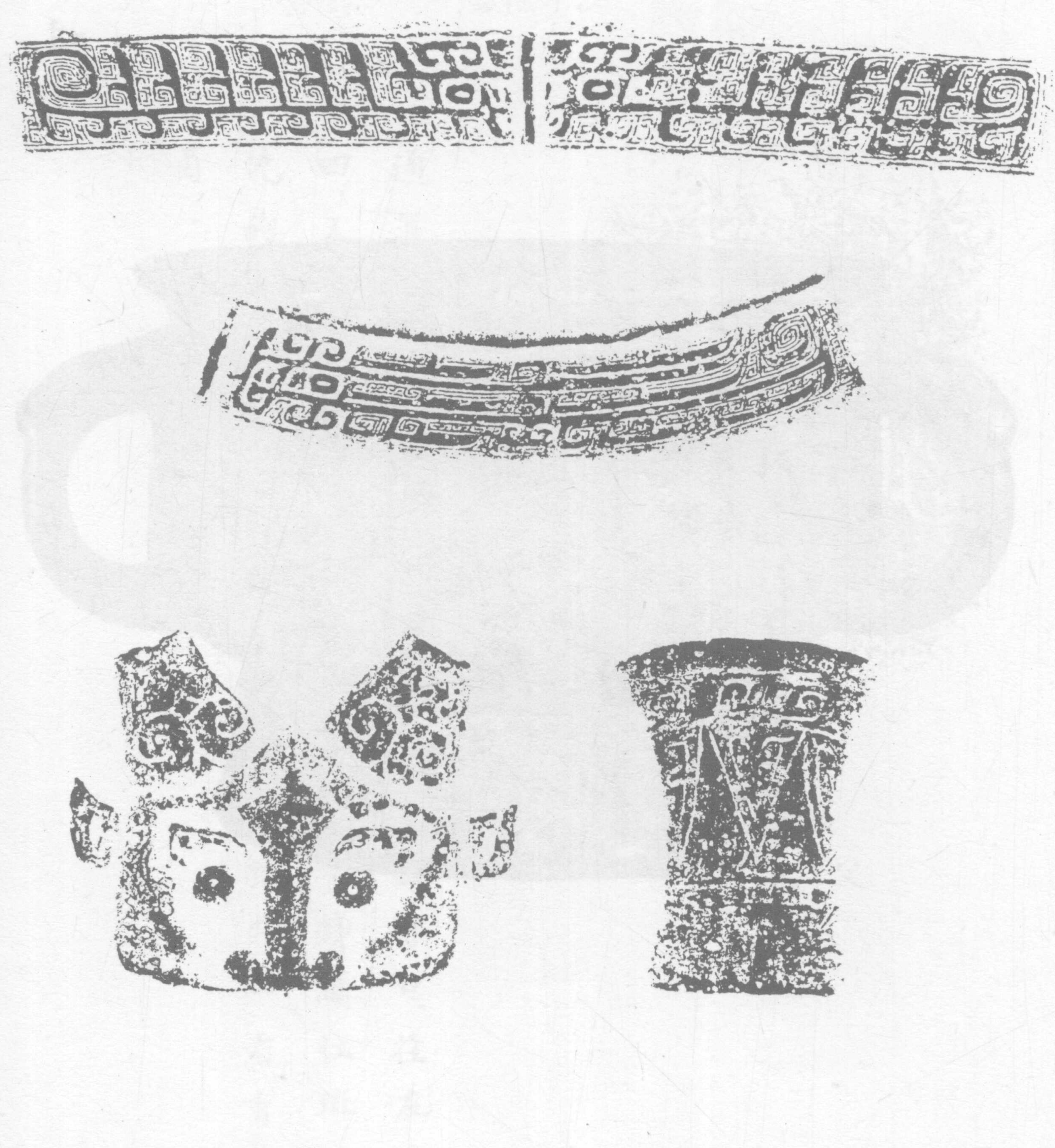
蓋高十四公寸深十一、九公寸口徑十一、二公寸色綠失器銘六字在口

白伯濼父
乍作旅壺

盱一〇~一一

伯濼父壺蓋

盱一一~一二

邑斝

癸巳王易錫臣邑貝朋用乍作母亞

癸隮尊彝隹惟王六祀彡肜日才在三四夕月□

通柱左高二十、三公寸右減四公分腹深九、八公寸口徑十六公寸色綠微紅而有光項繞鳳文一道合之為饕餮文間雲雷文腹間花文同柱作鉤曲文垂葉文銘二十六字在鋬下字有闕筆亞

又作字或在亞中或在亞下殆一人或一國族所作器

此書銘者因寫至末行餘格不能容或字遂析書于兩行之

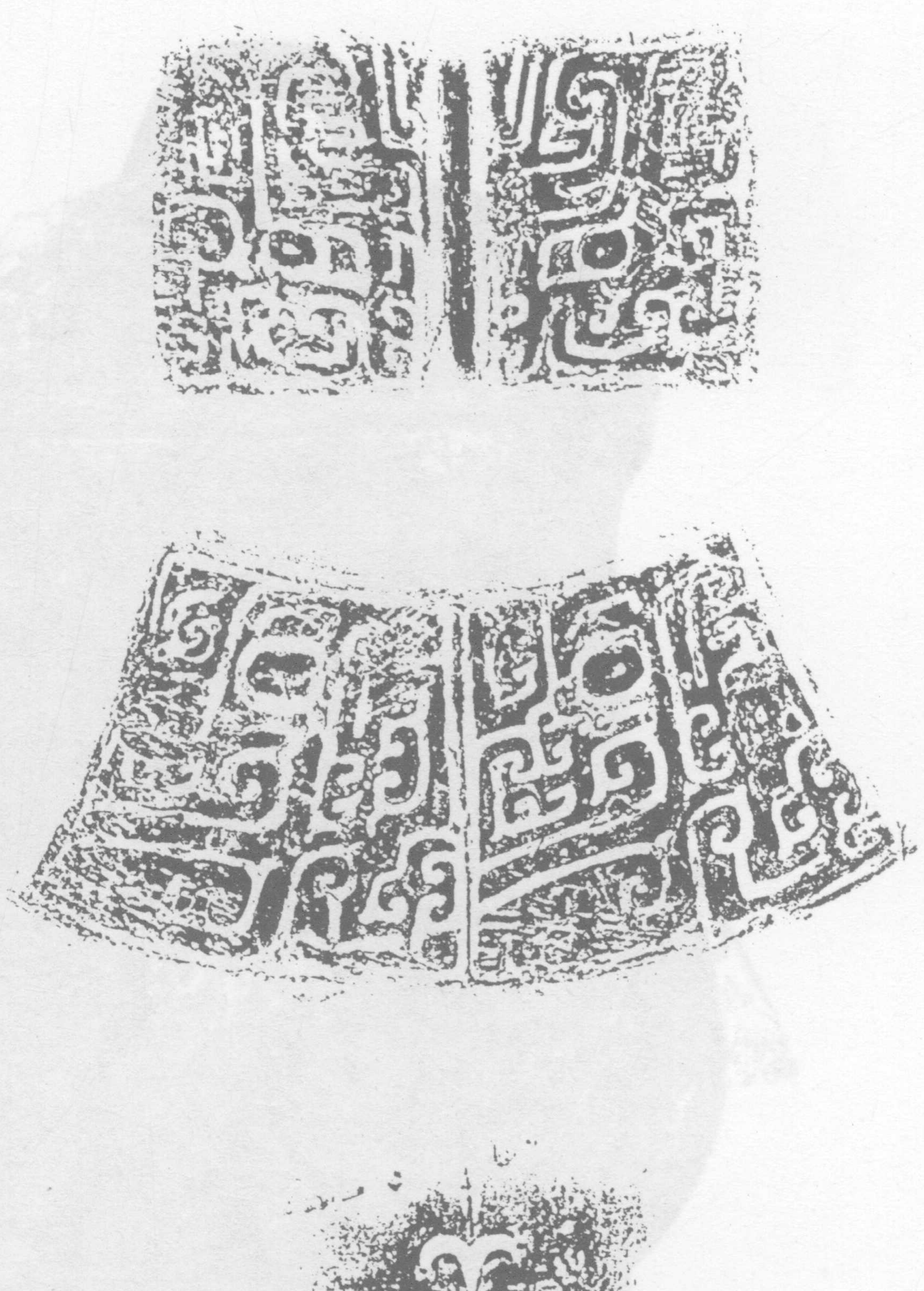
下此例彝器中亦偶見也十朋二字合文

貯一二

明觚

貯一三~一四

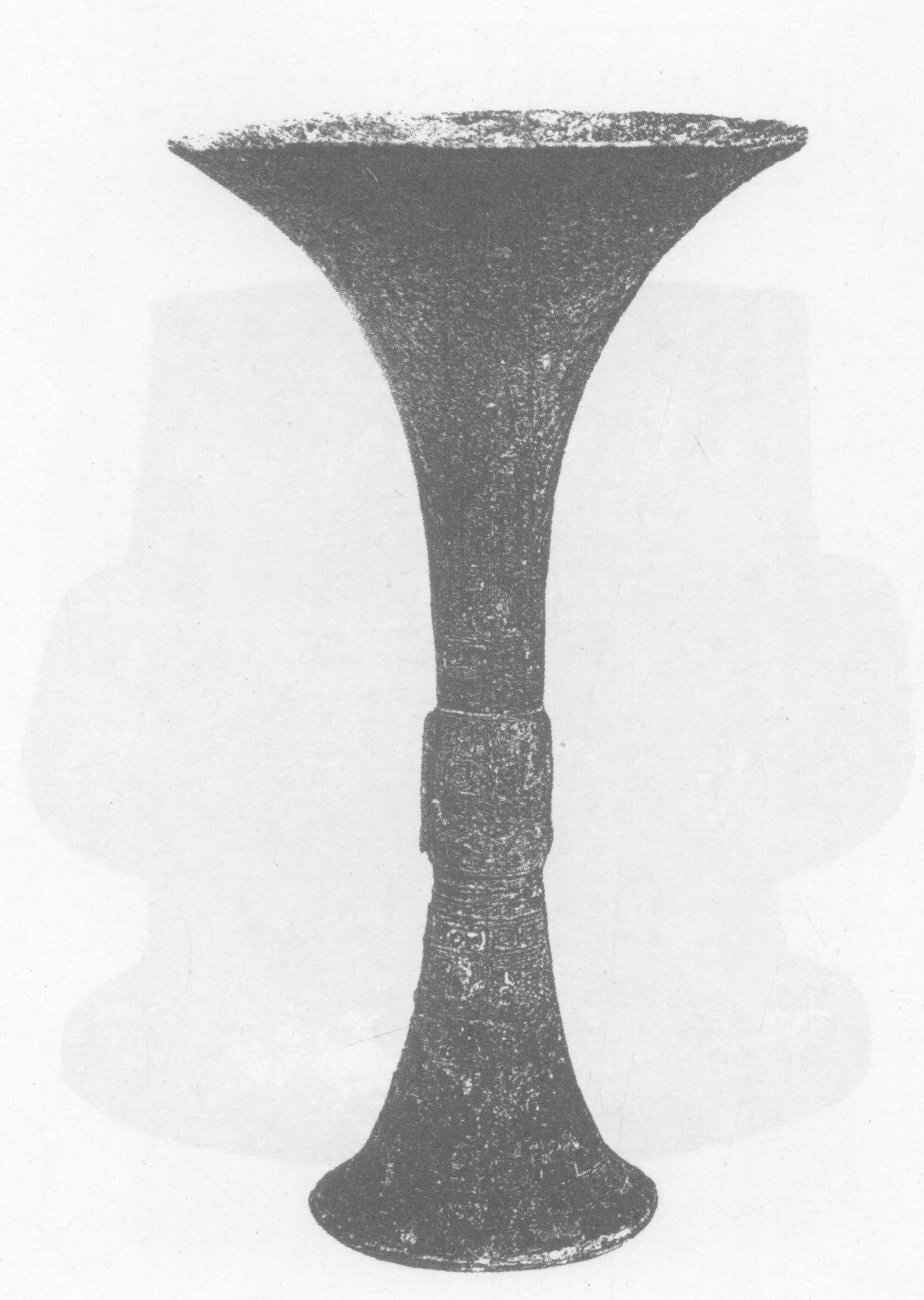
明

通高二十九、五公分腹深二十、九公寸口徑十五、四公寸足徑八、

五公寸色綠紅腹足作饕餮文銘一字在足与乙斝之爲一

字當与明同一繪眉一無眉也

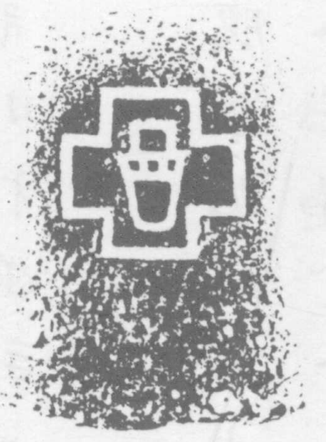
酉觚

附一四～一五

酉

通高二十九、七公寸腹深十九、五公寸足徑九、四公寸口徑十六、七公寸色綠器上節作蕉葉雲雷饕餮文下作蟠夔饕餮雲雷文銘一字

攸觶

附一五～一六

蓋

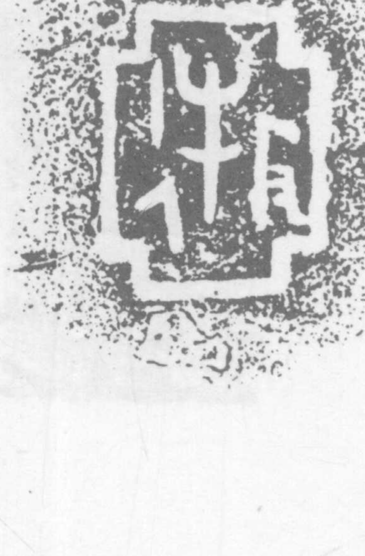
腹

足

蓋

酉

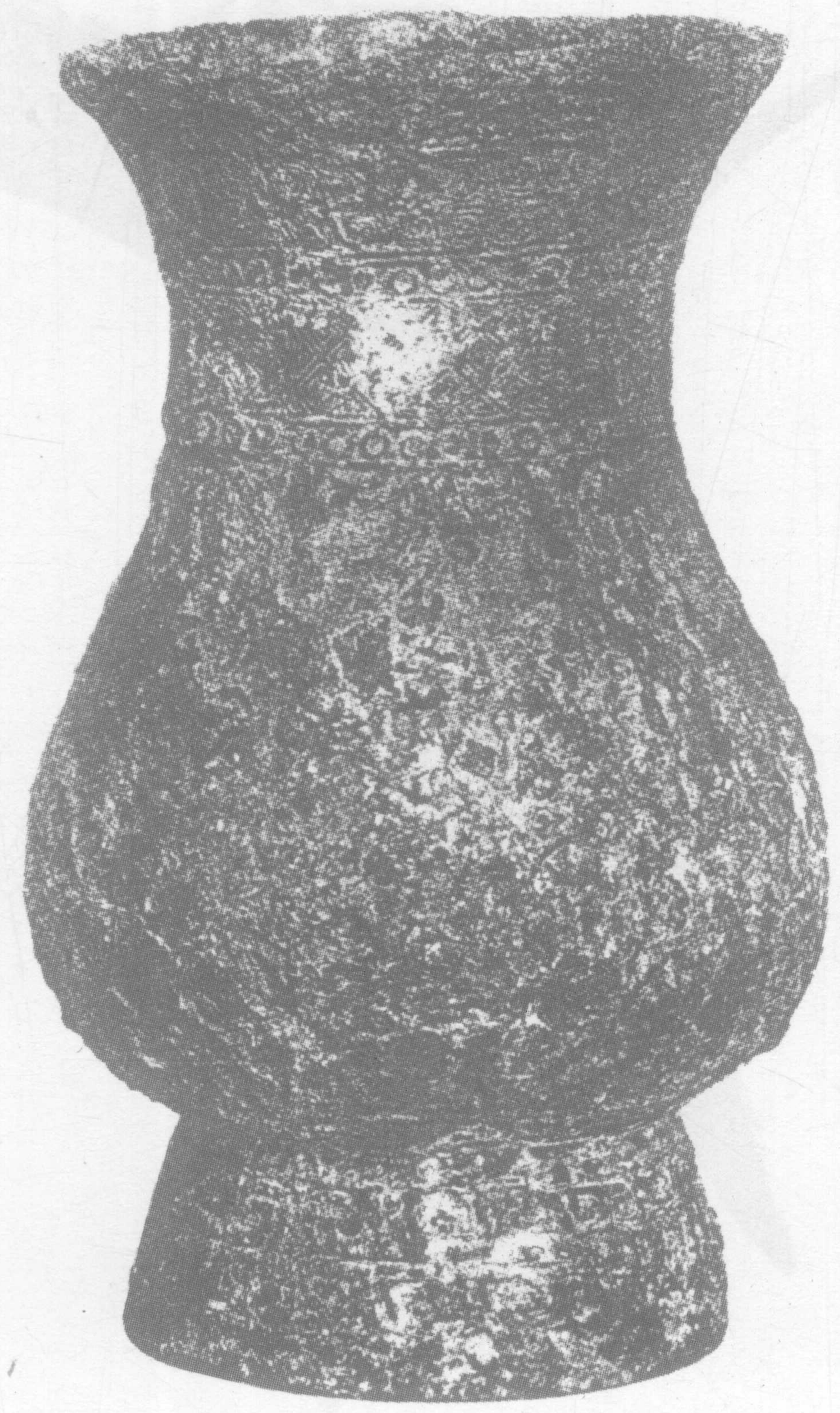
器

酉

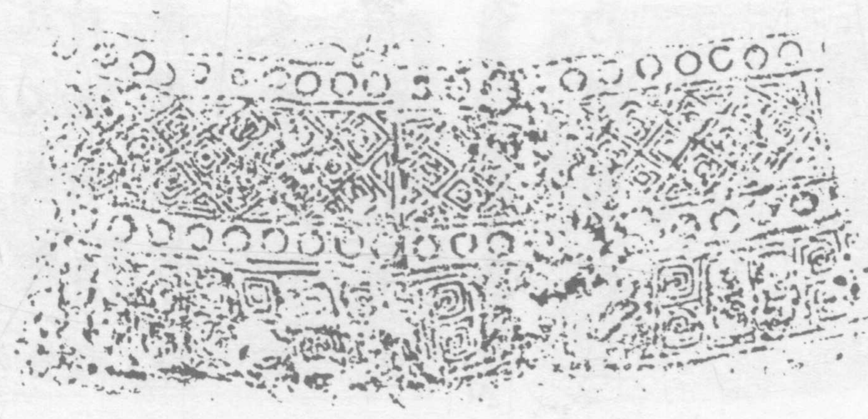
通蓋高十七、六公寸腹深十一、四公寸口徑左右九、三公寸前後七、四公寸足徑左右九公寸前後七、一公寸色綠紅蓋頂足各繞鉤曲文一道一字對銘攸字見甲骨文上虞羅師謂即收字

敉父癸觶

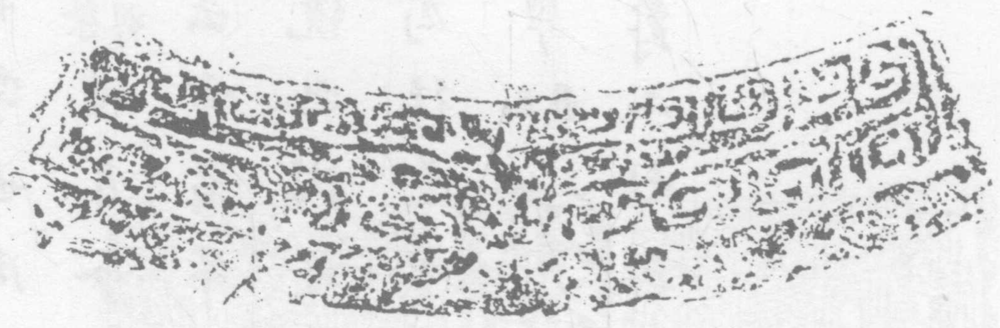

貯一六~一七

腹

足

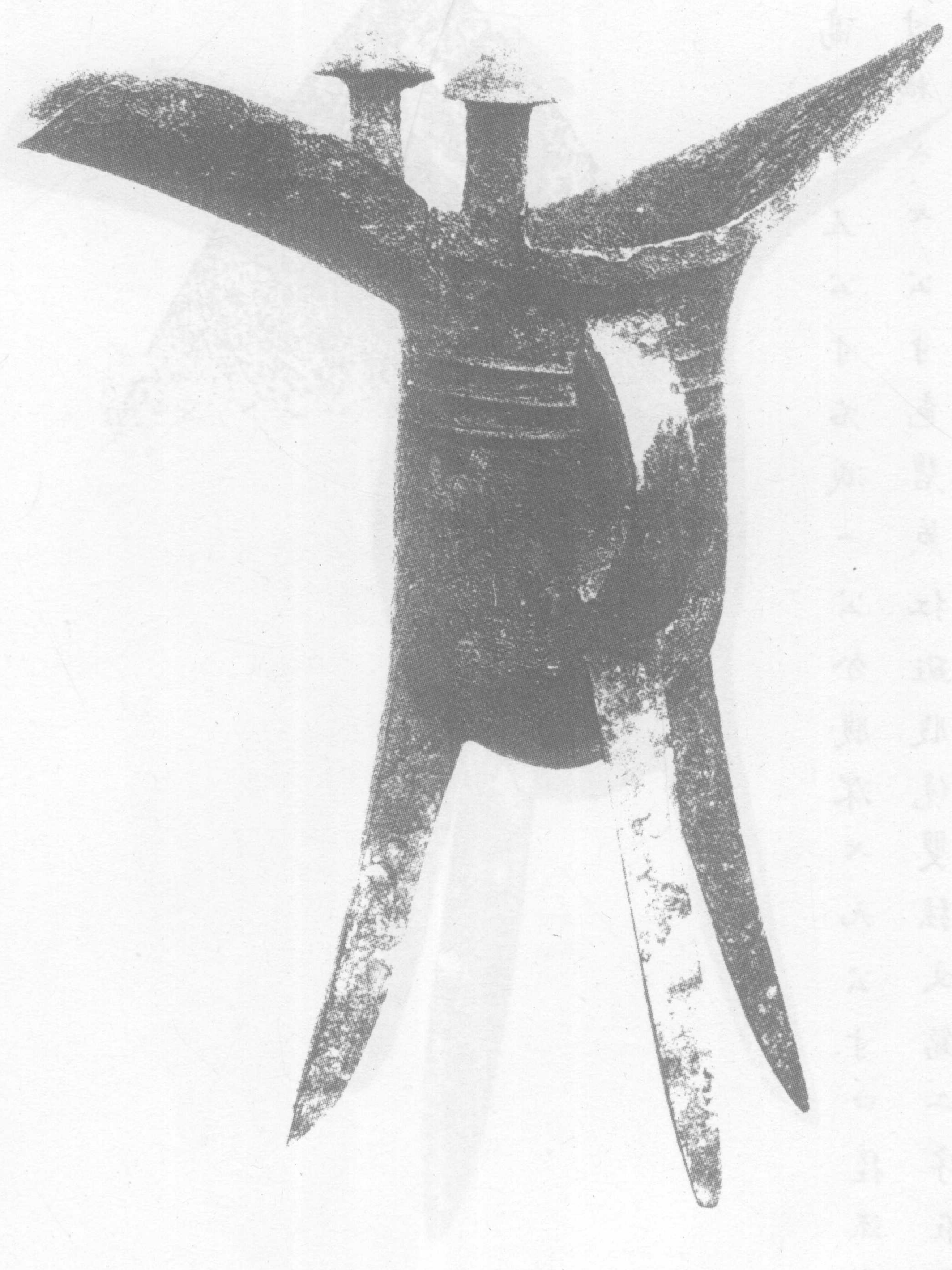

敉父癸

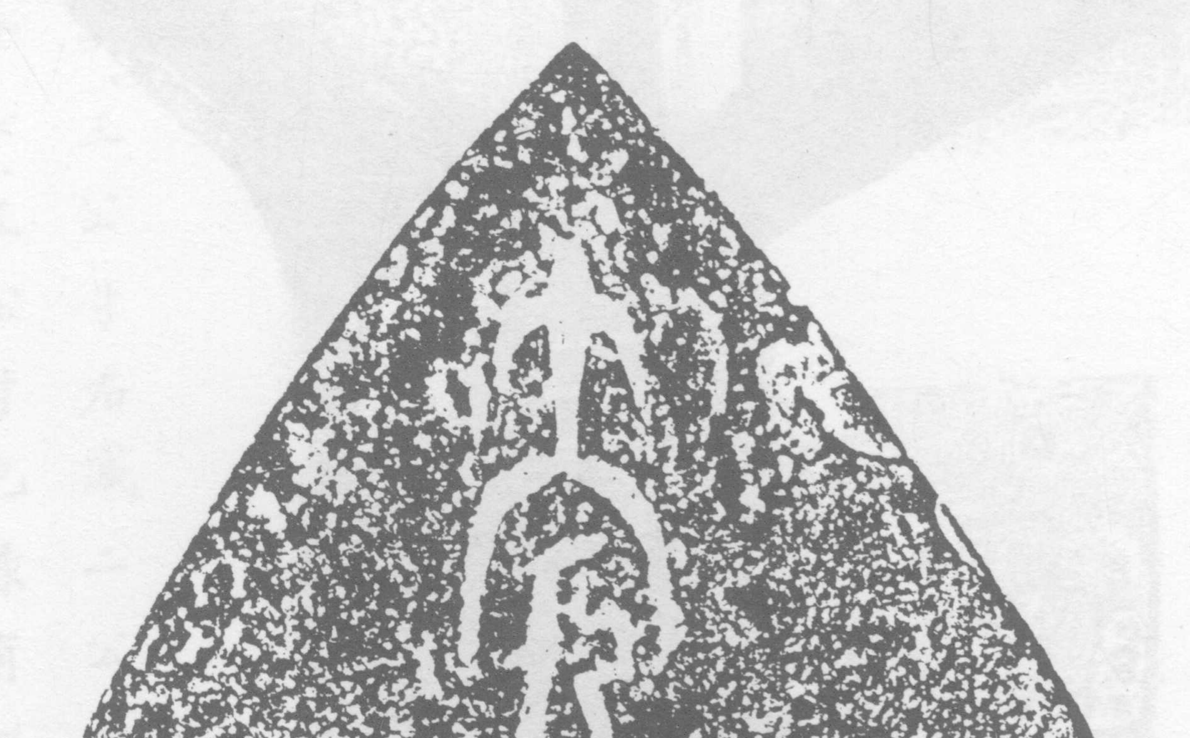
通高十三、四公寸腹深十、九公寸口徑八、二公寸足徑六、二公寸

色綠項足右繞雲雷文一道銘三字

大于爵一

貯一七~一八

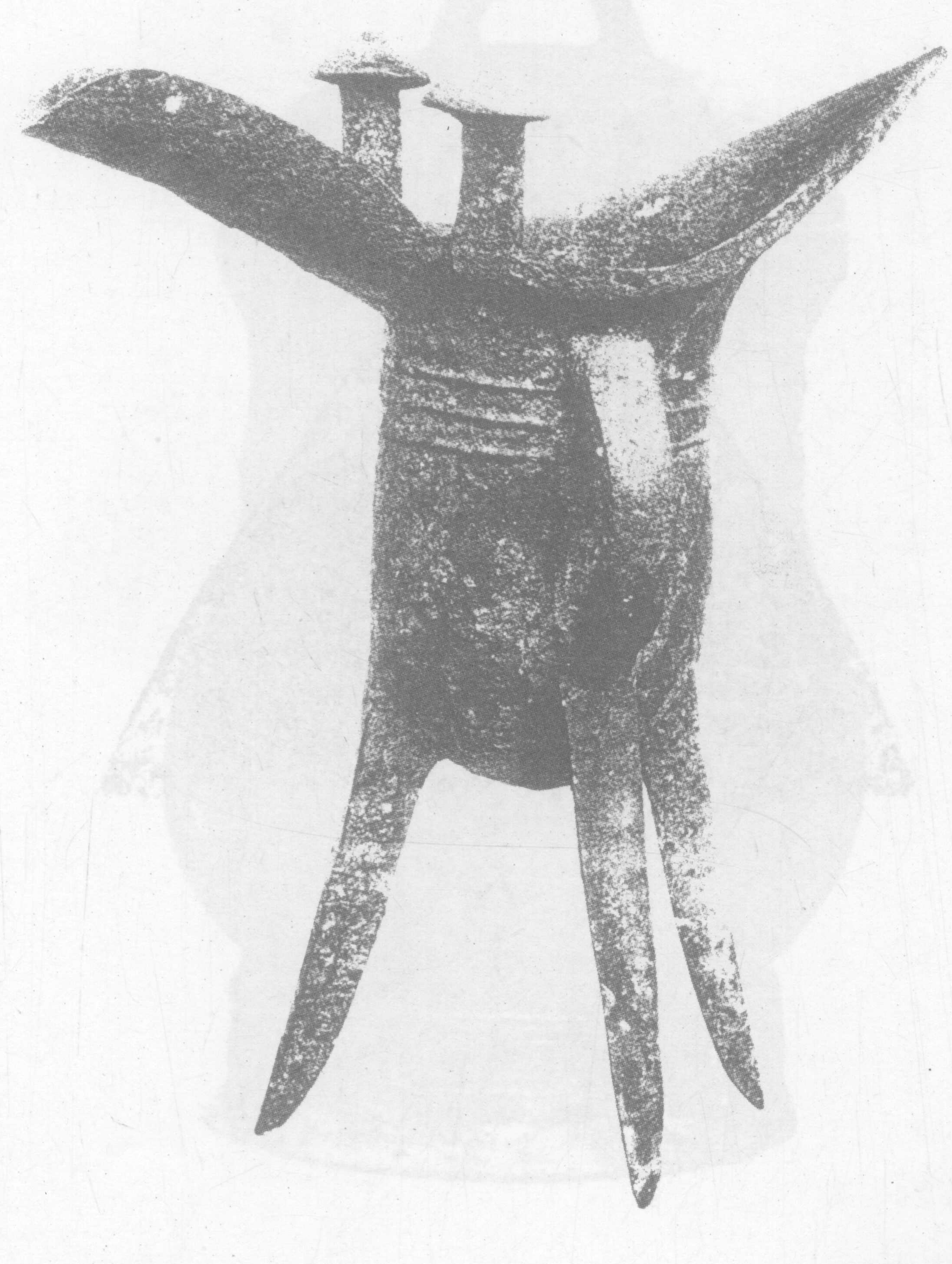

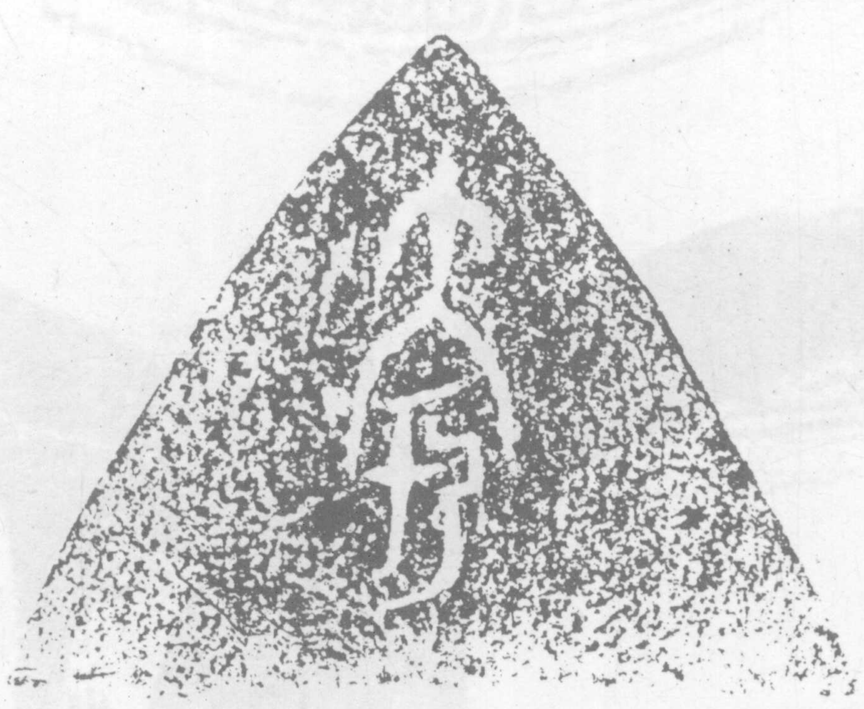
大于

通柱左高十七、九公寸右減五公分腹深八、二公寸口徑流尾十五、四公寸橫七、七公寸色碧翠欲滴腹繞雙弦文銘二字在尾于字甲骨文作𢆉𢆉省作于金文同案此即雩之本字又用為吁此銘大于即夏旱祭之大雩也周禮春官司巫若國大旱則率巫而舞雩（説文或體作𦏶祭時用羽舞故从羽）禮月令大雩帝注雩吁嗟求雨之祭也左桓五年傳大雩范甯云雩者旱祭請雨之名今由字形觀之作𢆉从𠃌象雲气迂回繚繞之狀故人气之舒于与吁嗟字皆用之後以省體之于用為曰為往遂增雨為雩而代𢆉矣雩字甲骨文金文皆有作𩁹（甲骨文）雩（毛公鼎）用為發語辭（小篆雩即从此寫誤）是雩字殷代已有兩體同出土者爵二句兵六陽識皆乞雨之祭器也

貯一八

大于爵二

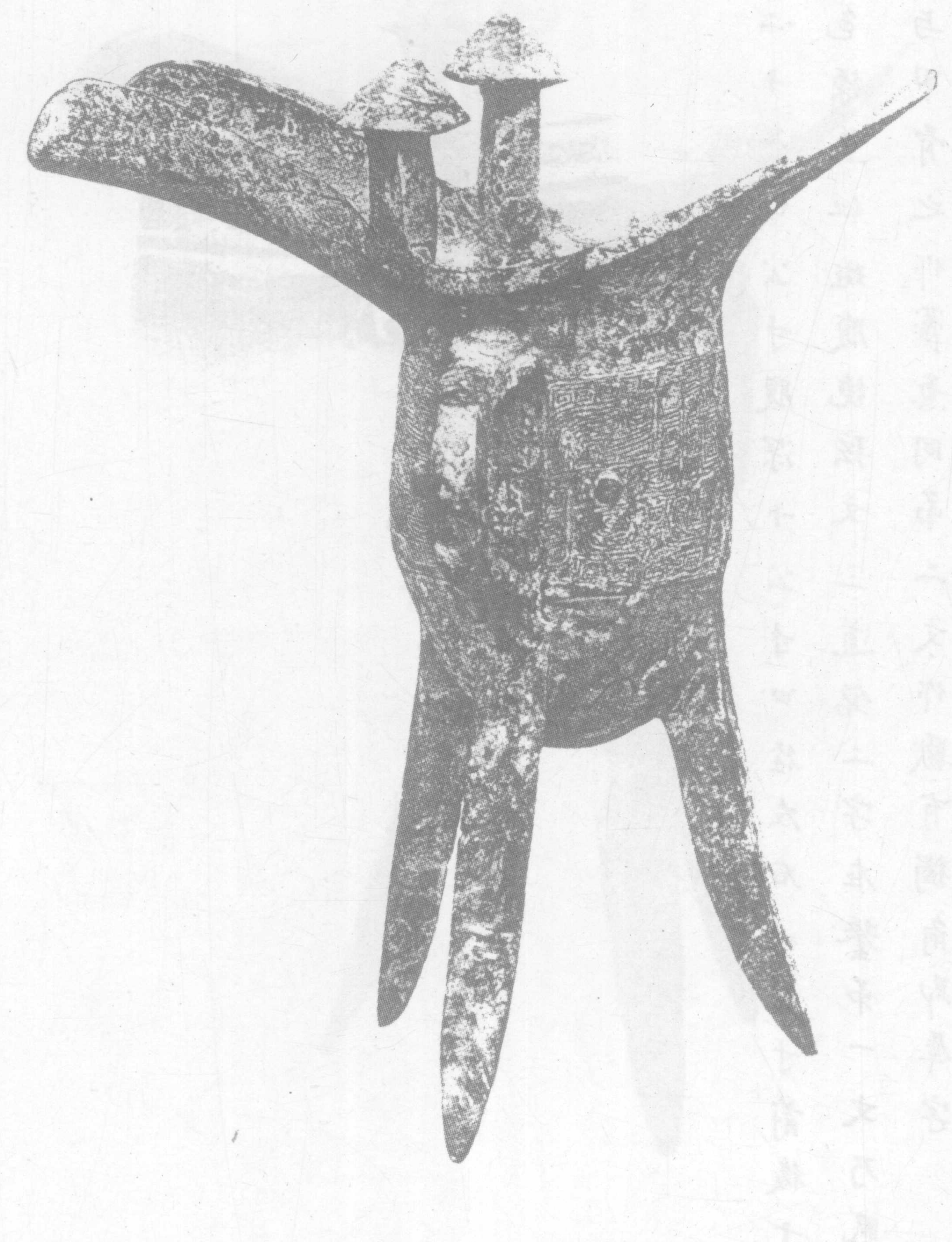

大于

通柱左高十七、五公寸右減一公分腹深七、九公寸口徑流尾十五、四公寸橫七、七公寸色碧蒽紅斑腹繞雙弦文銘二字在尾

貯一九～二〇

又𢦏父癸爵一

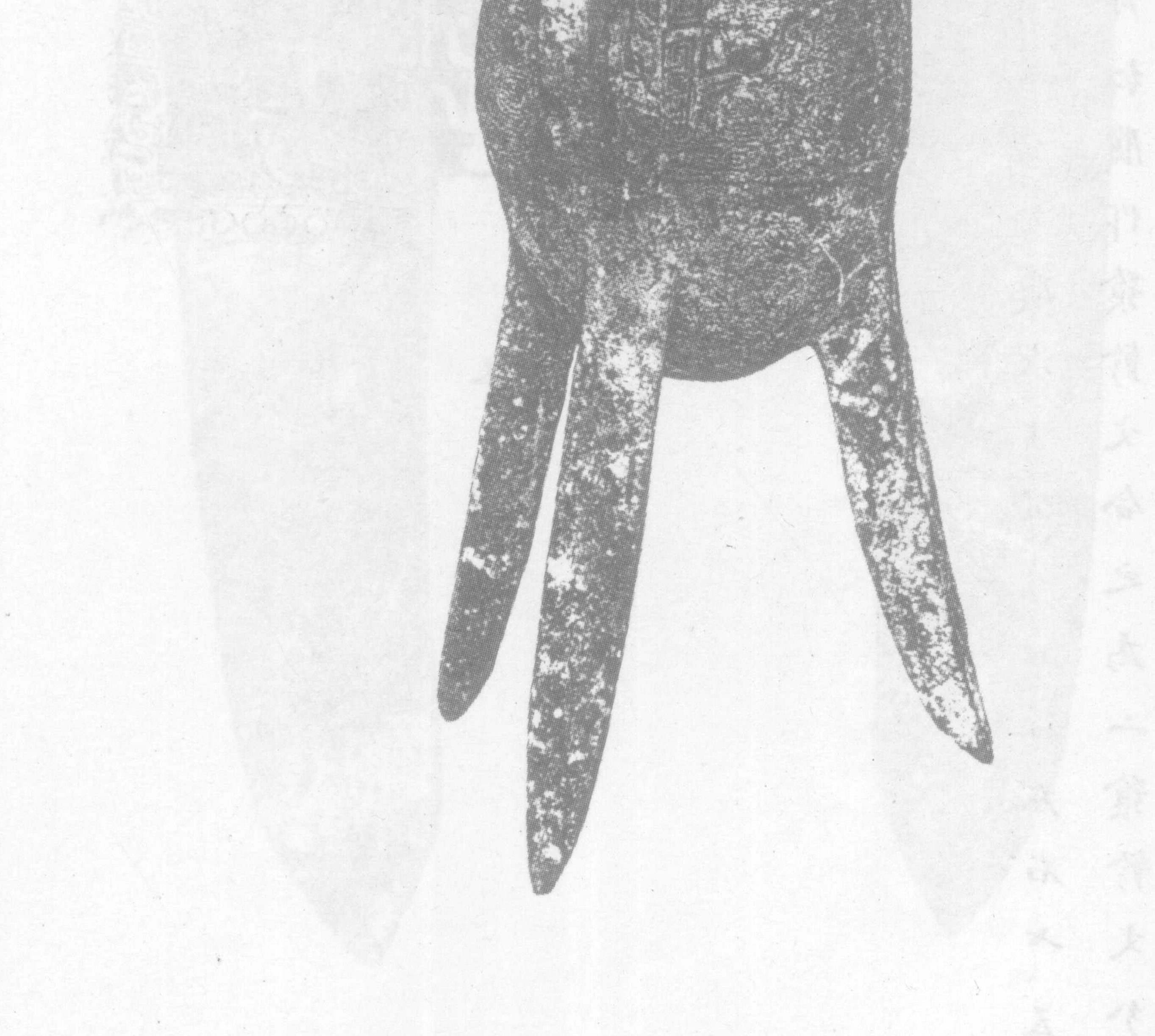
貯二〇～二一

通柱左高十九、五公寸右減四公分腹深九、四公寸口徑左右七、六公寸前後十七、五公寸色綠有銀光腹作饕餮文合之為二饕餮文分之為四鳳文銘九字在鋬

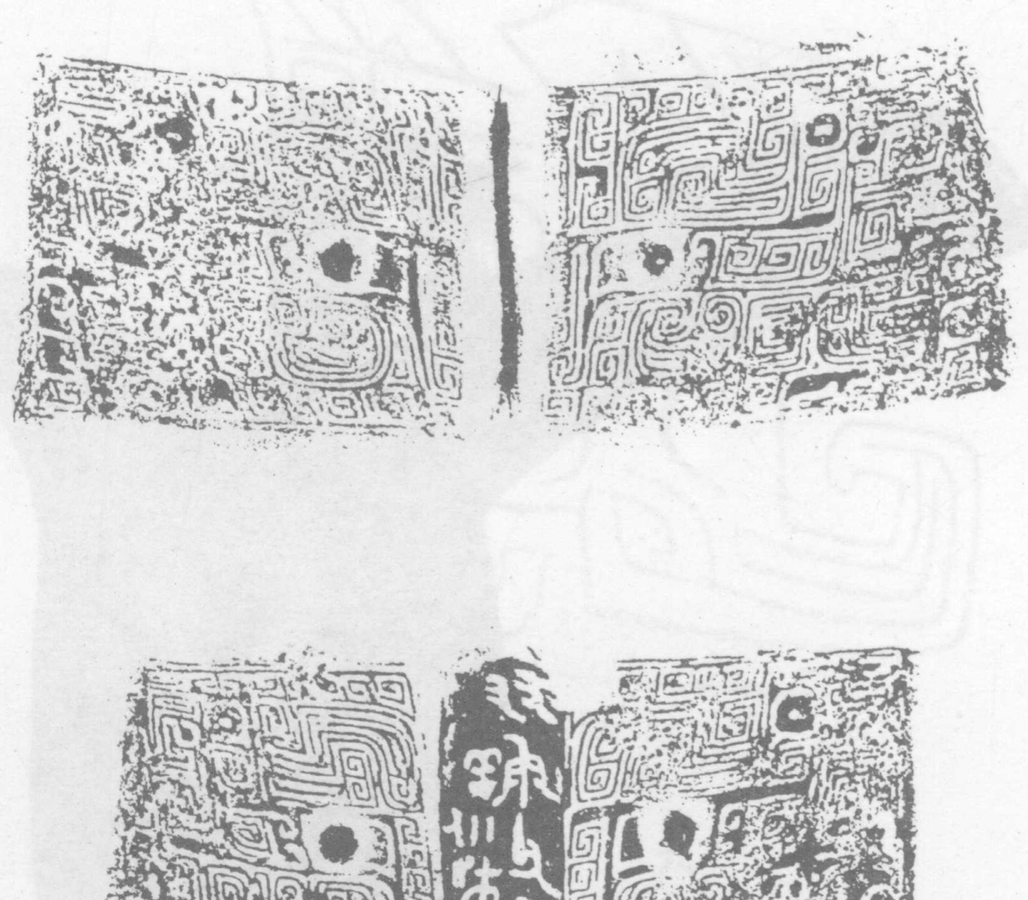
又父癸止
𢦏父□□母

又𢦏父癸爵二

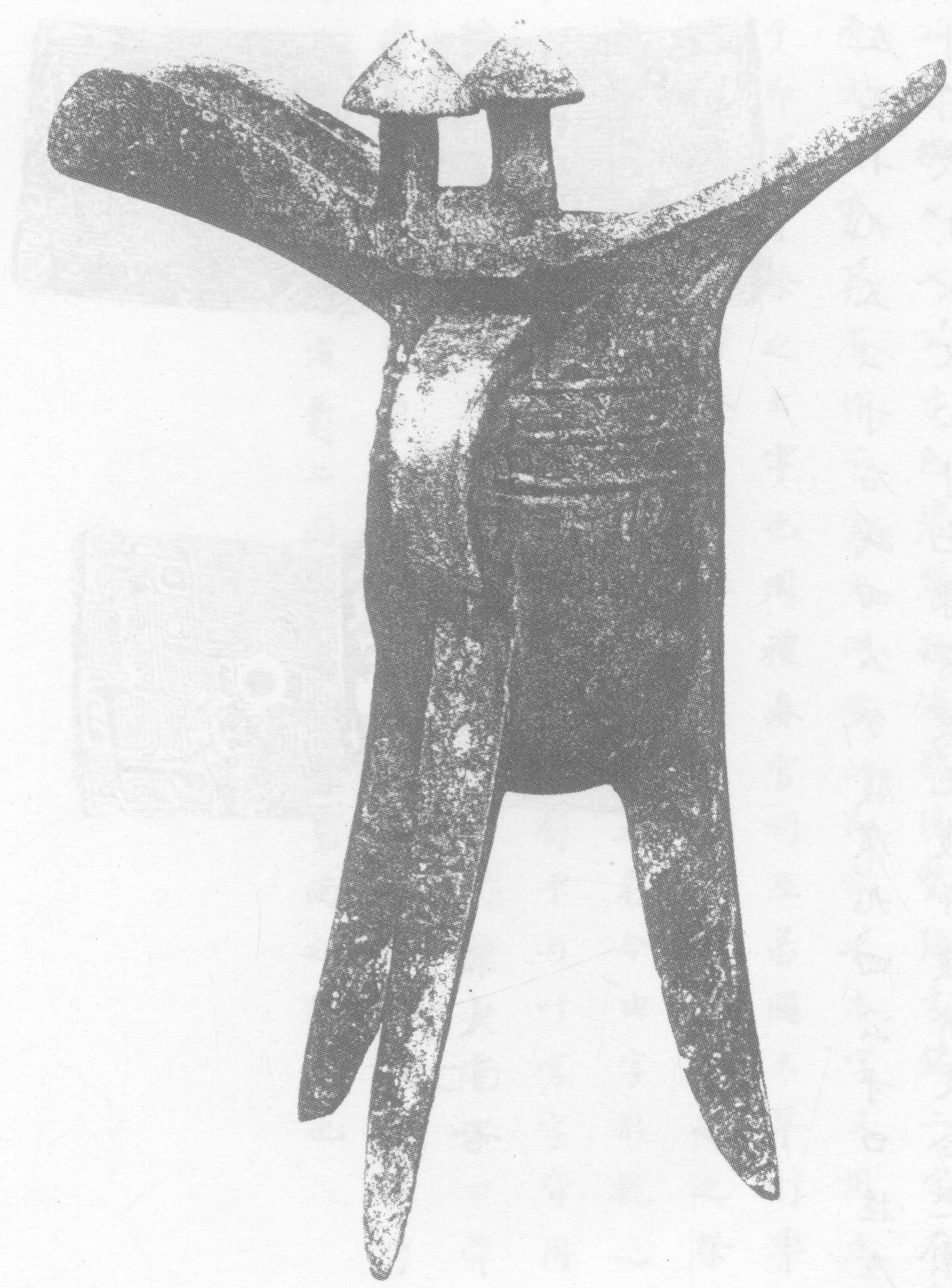
貯二一～二二

通柱左高十九、三公寸右減二公分腹深九、一公寸口徑左右七五公寸前後十七、五公寸色綠有紅斑腹作饕餮文合之為二饕餮文分之為四鳳文銘九字在鋬與前器同銘異笵

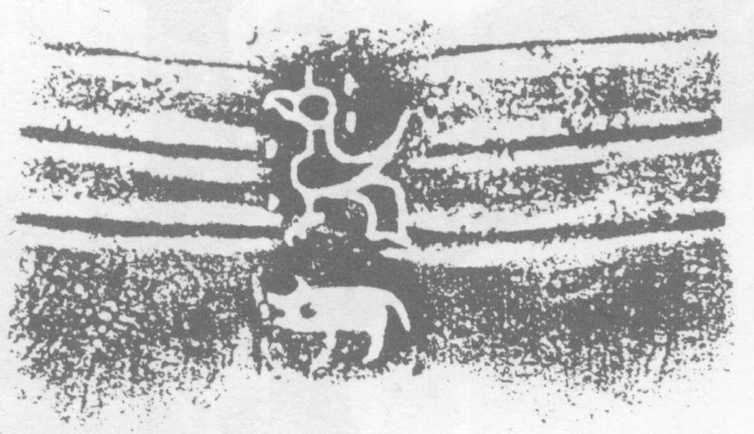

又父癸
又𢦏□□止母

鳳犀爵

貯二二~二三

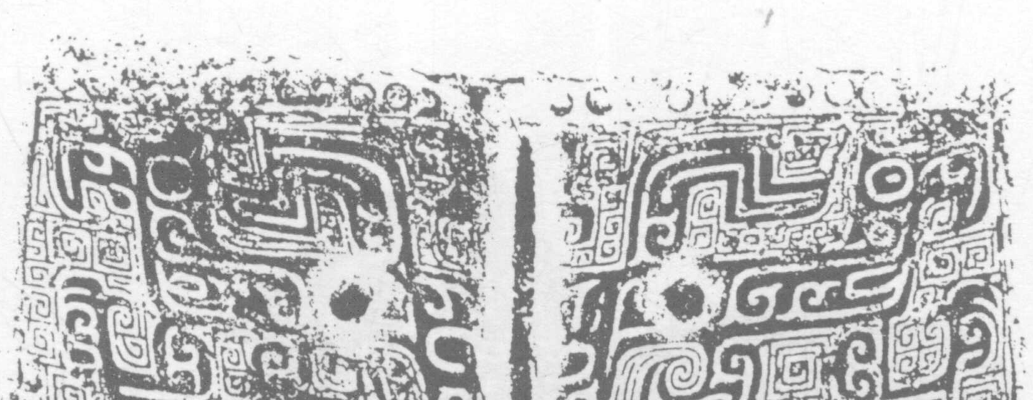
鳳犀

通柱高二十一、四公分寸腹深十公分寸口徑左右八公分寸前後十七、五公分寸色綠兼紅斑腹繞弦文三道銘二字在鋬第一文乃鳳字增四點與甲骨之作𩾏意同第二文作獸有獨角即犀字

癸大爵

貯二三~二四

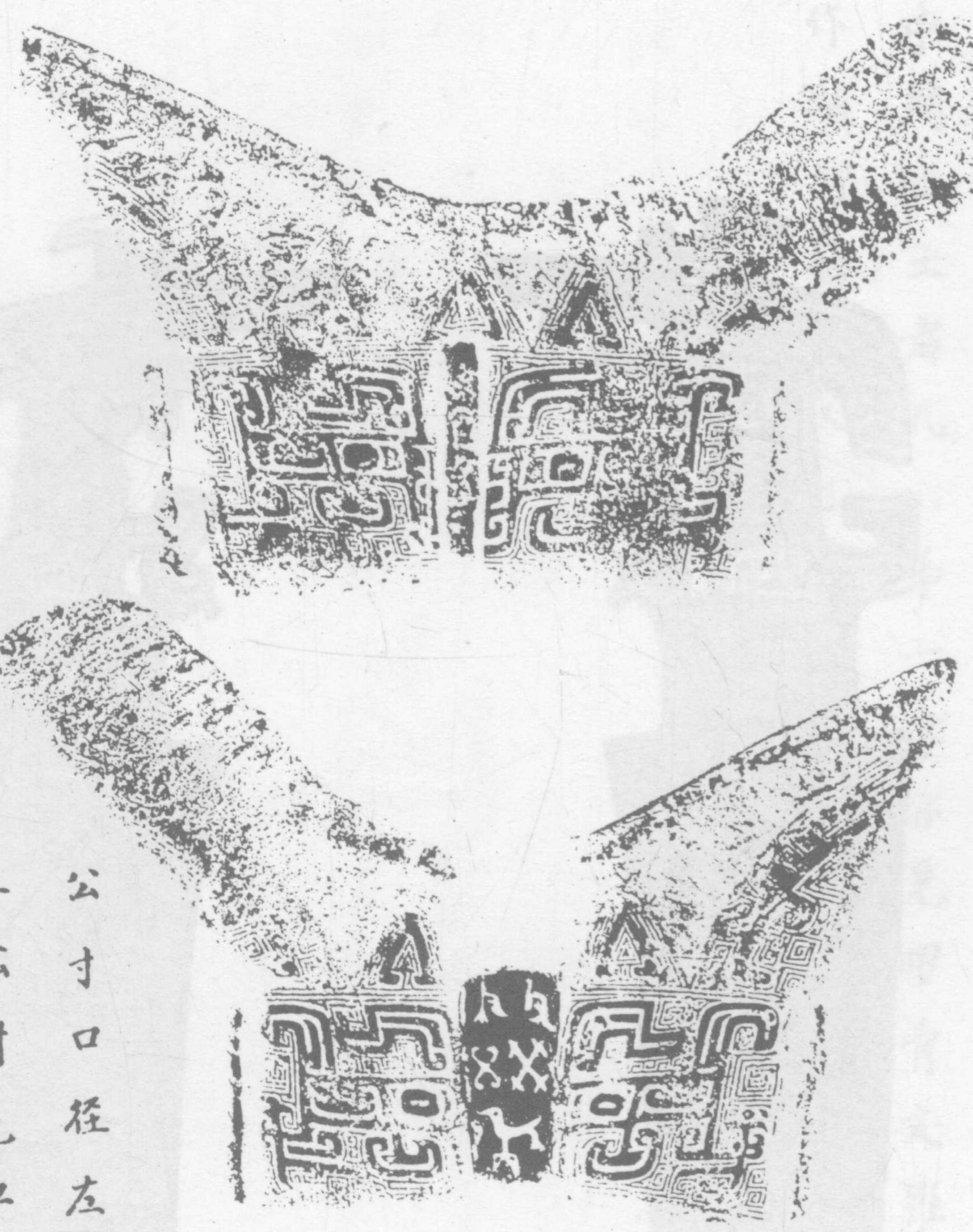
癸大

通柱左高二十、三公分寸右增二公分腹深十公分寸口徑左右七、五公分寸前後十七、六公分寸色綠紅腹作饕餮文合之為二饕餮文分之為四鳳文銘二字到書在鋬

畫父癸爵

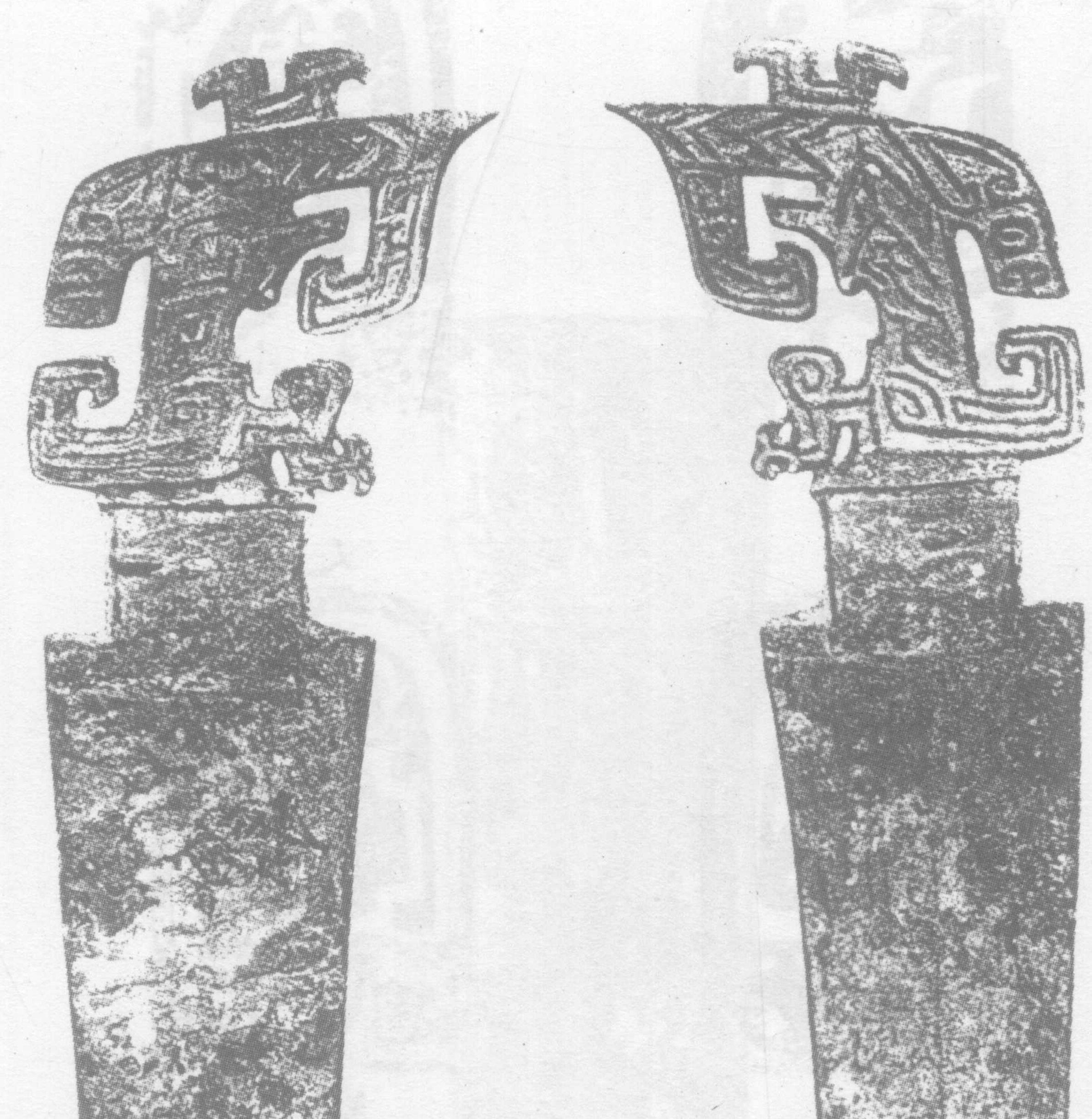

貯二四～二五

通柱高十九、二公寸右減三公分腹深十、二公寸口徑左右八、三公寸前後十五、三公寸色紅綠腹有三棱作頭飾雲雷文銘四字在鋬畫字亦見甲骨文

大于句兵一

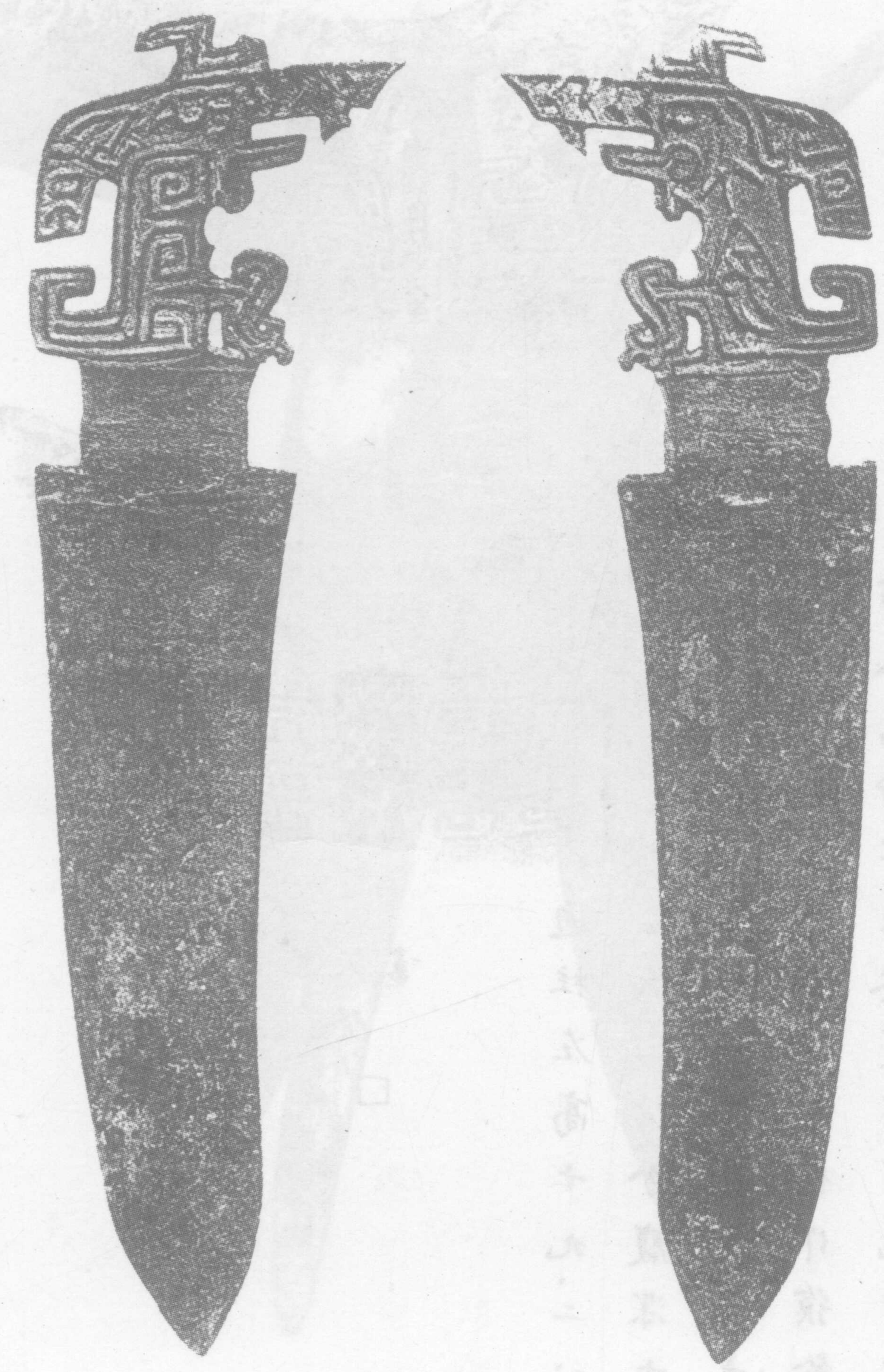

貯二五～二六

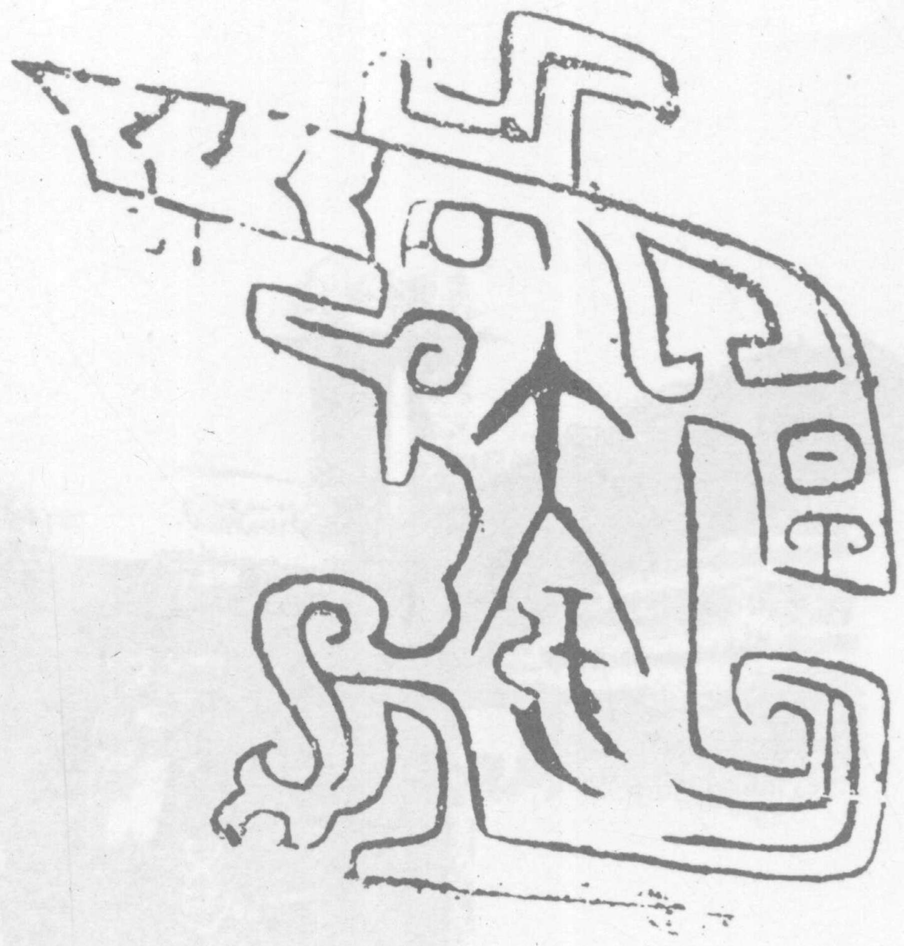

體長三十六公寸胡從七公寸色黝有鐵銹斑內作夔文銘二字在花文間陽識反書同坑出土者凡六器

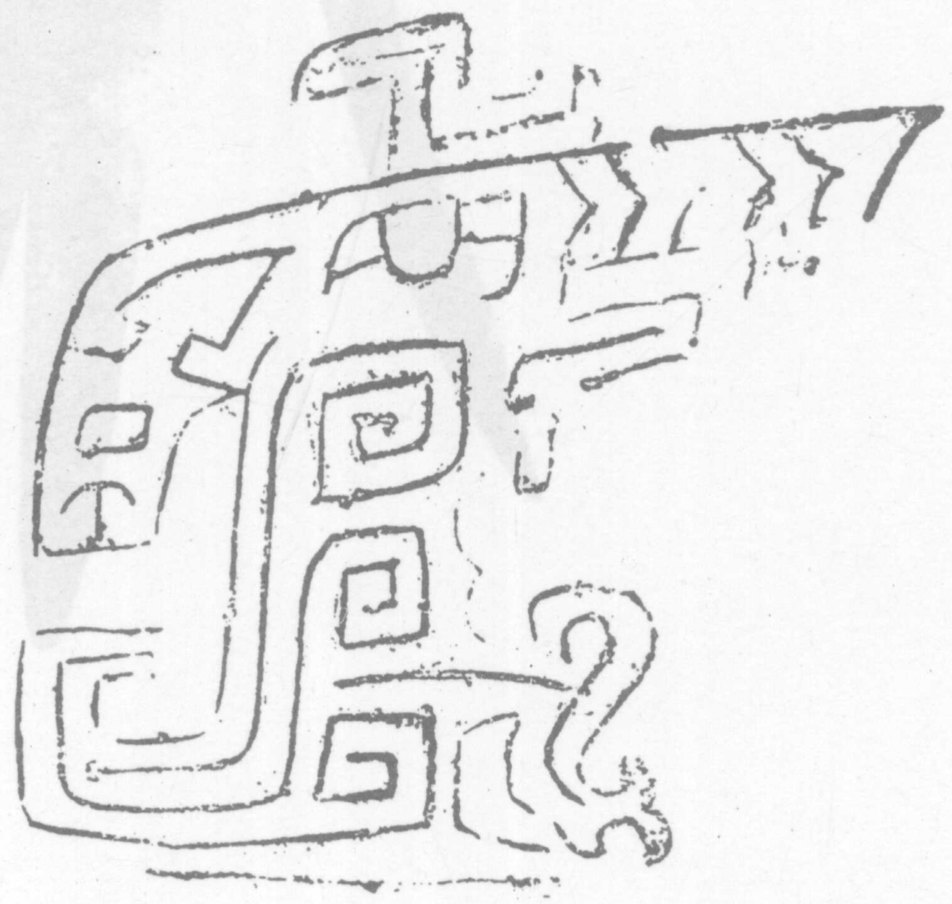
大于句兵二

體長三十五、五公寸胡縱七公寸色黝有鐵銹斑內作鷙文銘二字在花文間陽識反書

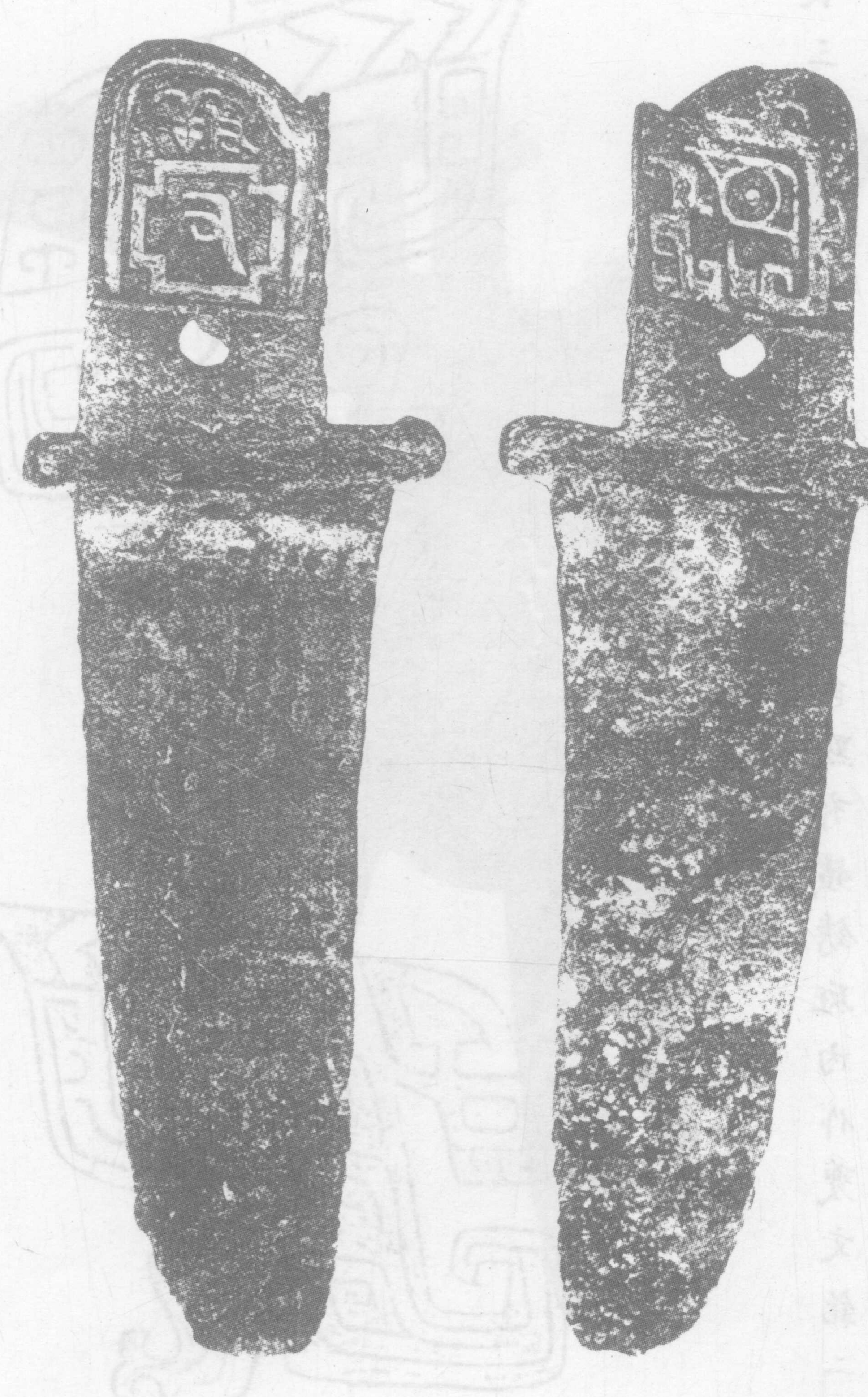

大于

貯二六~二七

敄又句兵

敄又

敄又

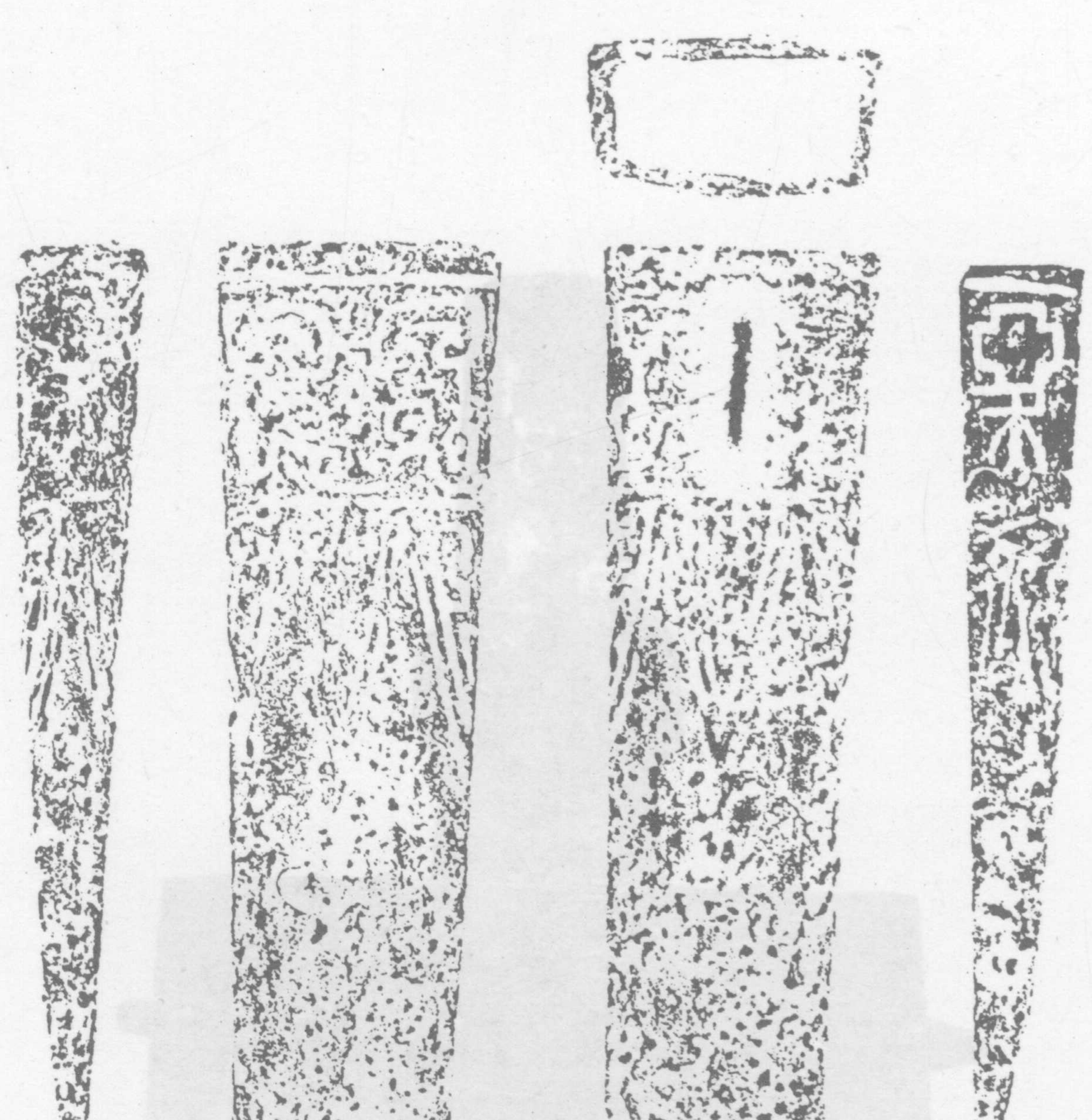
敄又

貯二七~二八

體長二十二、五公寸胡縱七、五公寸銑微闕色綠銘二字一在亞中同出土者凡六第一字亦見甲骨文羅氏釋𣪠与牧同鼎爵文作𢼄乃緐文父丁罍作𢽾与此同

貯二八～二九

□　□

體縱十一、七公寸上濶三、四公寸下濶二、六公寸側上一、六公寸下削以爲刃面有穿鼻色綠有鐵鏽斑正背作饕餮文垂葉文兩側作垂葉文銘二字在兩側同出土者尚有句兵一子一

貯二九～三〇

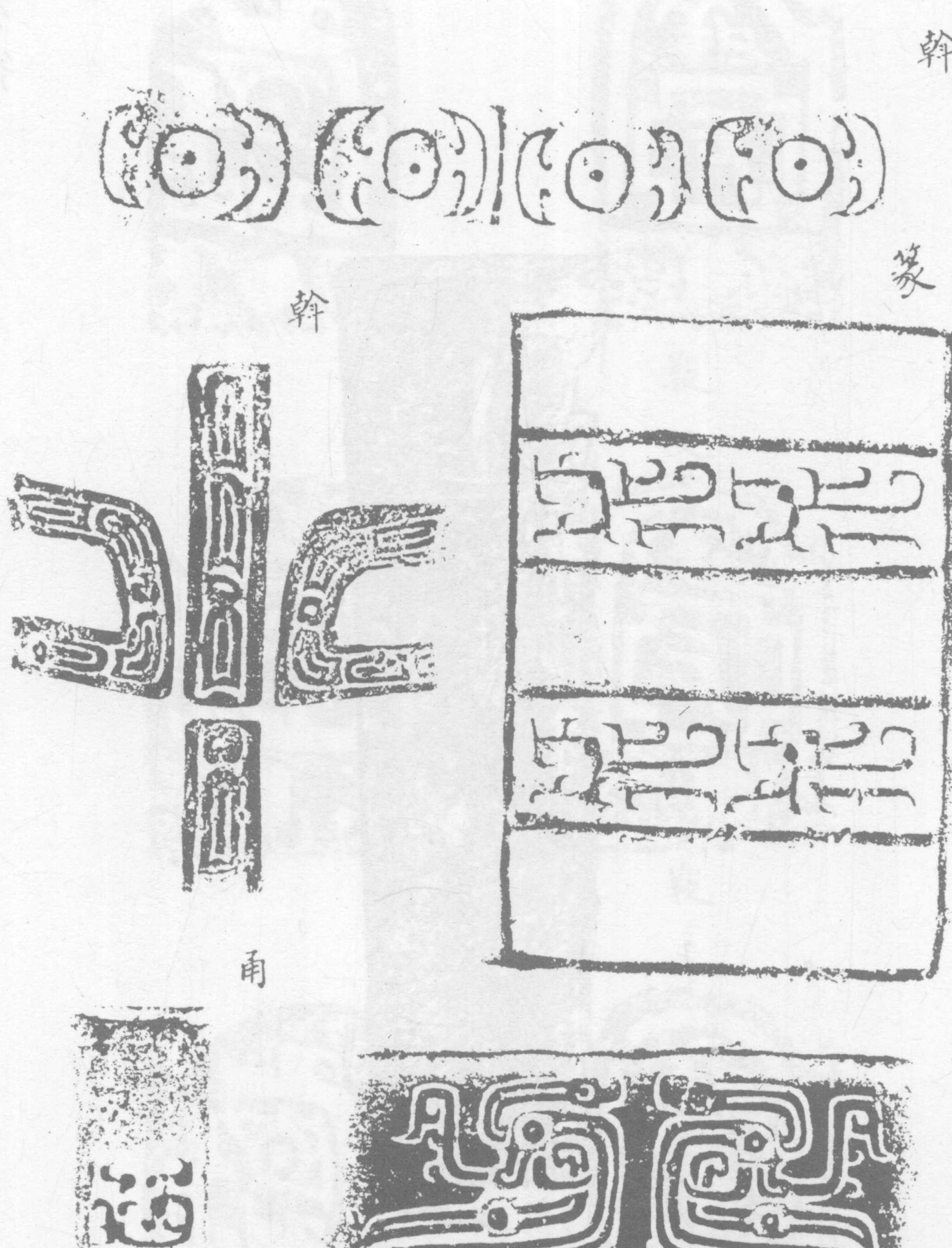
朿斧

王德甫父居貞艸堂藏器

居一

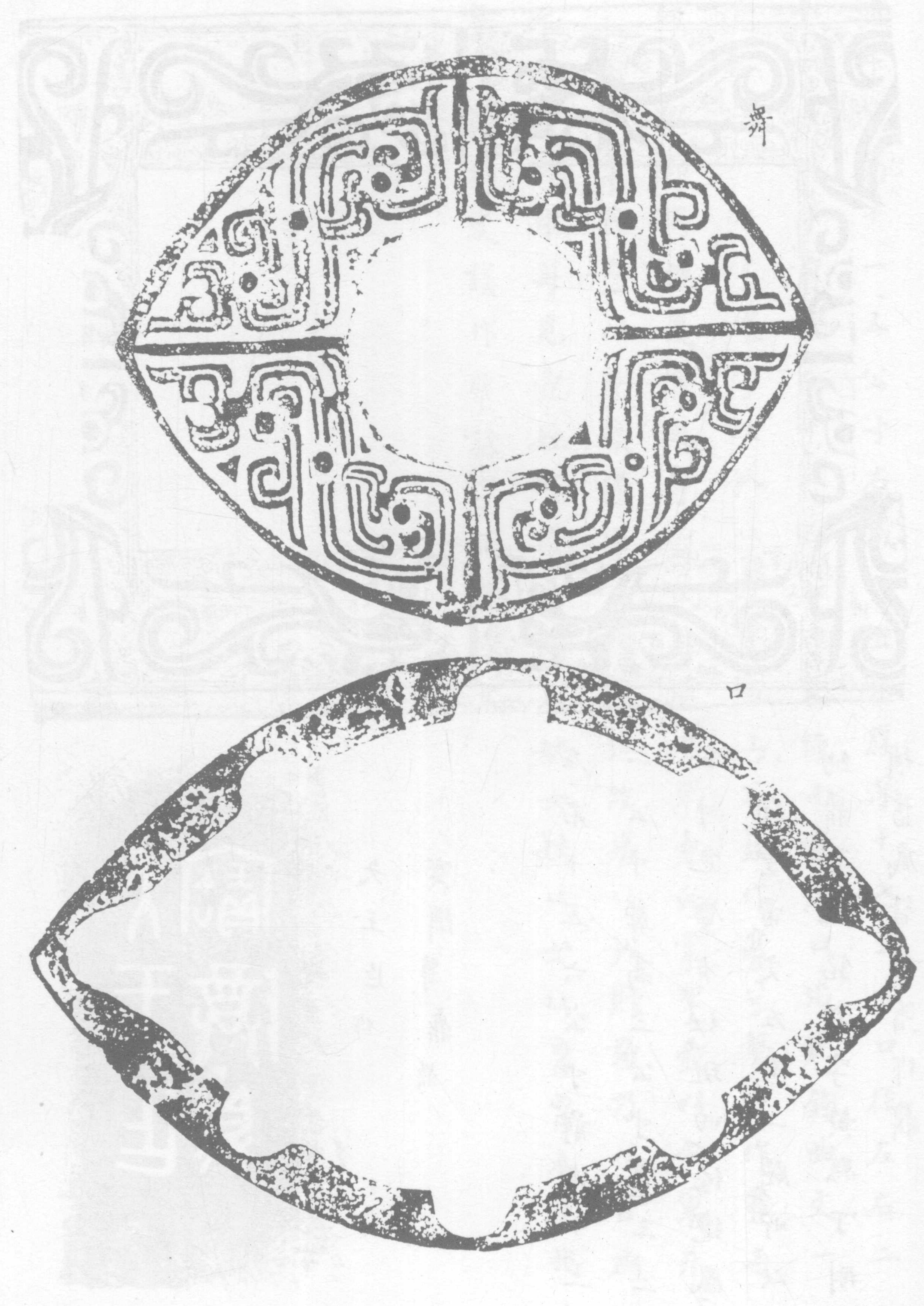
十九器

居一之二

夔文編鐘

居二~三

通甬于高二十八公寸舞于高七三公寸兩欒高二十二公寸兩銑相距十六五公寸兩于廣十二五公寸舞脩十四六公寸舞廣十一六公寸枚長二六公寸色黝微兼綠斑鉦下作兩鳳文篆與甬作夔文幹作四文及目文舞作蟠夔文口內沿有八闕寬可容指鐘之部位名稱自程瑤田據傳世古鐘以證考工記鳧氏所作然後屬名得以畧定雖間有未當視鄭賈之疏畧肌解迥不侔矣旋蟲謂之幹迄無定說程氏謂為金枘於甬上以貫於懸之者之鑿中形如螺然如此則宛轉流動不為聲病此古鐘之所以側懸也……旋蟲謂之幹余謂幹當為榦蓋所以制旋者旋貫於懸之者之鑿中其端必有物以制之（通藝錄鳧氏為鐘圖說三頁）乃於制不相脗合鄭玄注謂記文三分其甬長以設旋則知旋必着於甬旋義為環今目驗古鐘甬中閒均突起似帶周環甬圍其位置正與考工記合是所謂旋也於旋上設蟲形之柄故謂之旋蟲即所謂榦旋蟲與旋本相聯系故名相襲（詳見燕京學報第十四期古樂器小記）其說甚確隹鉦下口

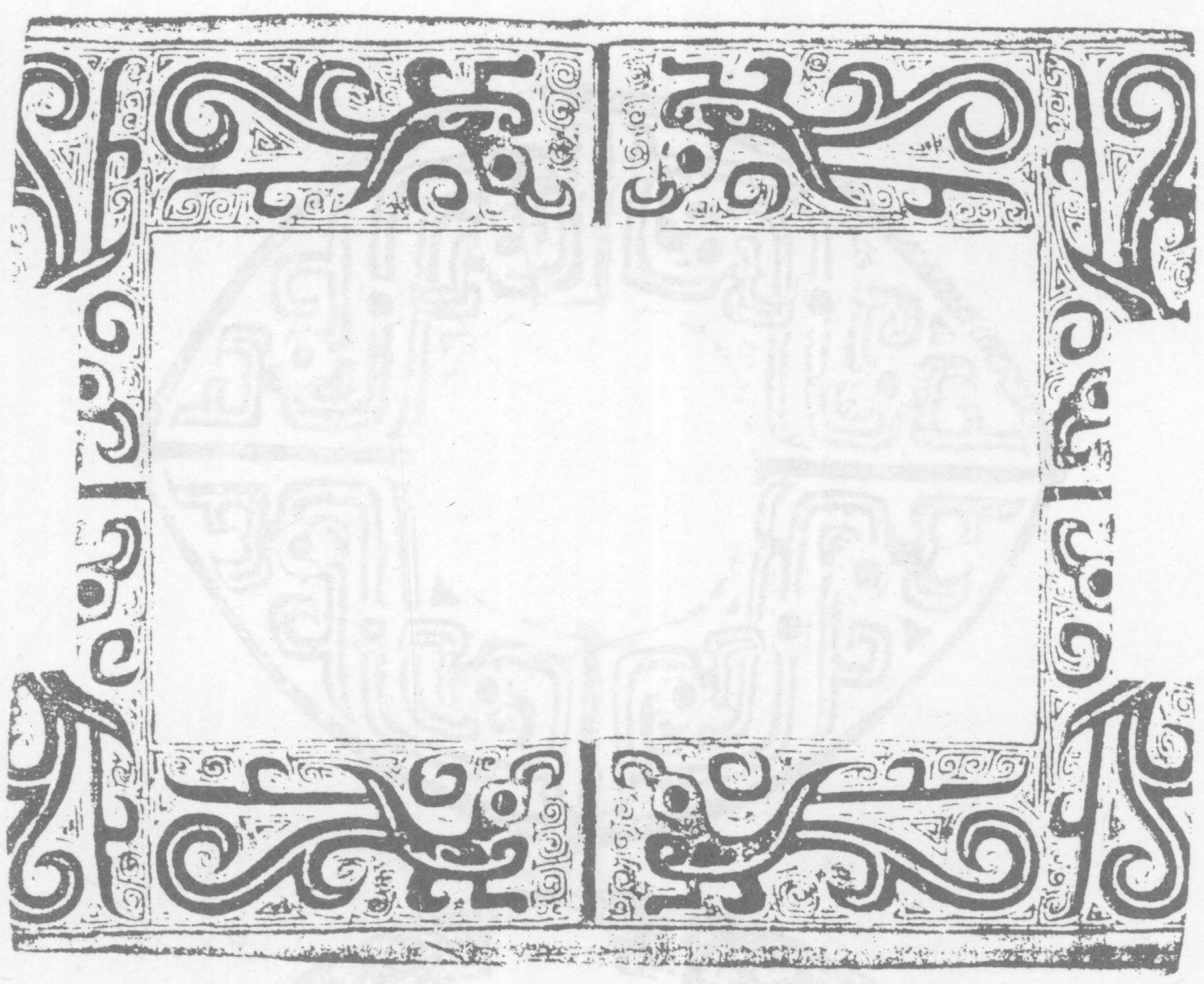
上唐氏承程氏說為鼓則皆未當蓋鉦下多為花文花文不可擊亦如兩欒之有文字之同不可鼓也（花文有遍近口沿者）且擊之日久必文字剝蝕花文斷闕案之出土之鐘無是也然則擊處何在應在口沿內也曾以鐘驗之擊其外聲殺而促擊其內聲宏而遠且鐘口之闕定非虛設（無闕之鐘口其沿多現四凸之形尤足為擊之之證）殆所以示擊處擊之久則光潤生其鄭氏所謂隧在鼓中窐而生光之隧與

居三

矢王方鼎蓋

矢王匕作
寶隮尊鼎

左右十五、六公寸前後十二、
二公寸鼻高三公寸寬三、二
公寸色黳有紅斑四緣繞鳳
八簡雲雷文左右二闕所以
納鼎耳也銘六字黄縣丁樹
楨舊藏箸誤箸作鼎

居四~五

旛叔樊匕易姚鼎

旛弔叔樊匕作易姚姚
寶鼎用亯孝于
朕文且祖其萬年
無疆子子孫永寶用

居五~六

通耳左高十一、五公寸右減四公分腹深十、七公寸口徑左右二十一、八公寸前後二十二、三公寸色綠而有光口沿繞鉤曲文一道銘二十六字𤔲字从㫃从壺聲孟上父壺作𥁕与𤔲壺作𥁕与此近似即周禮夏官之挈壺氏也周禮挈壺氏掌挈壺以令軍井……凡軍事縣壺以序聚㯿軍旅樹旌旗故𤔲从㫃則𤔲乃以官為氏者漢印中每見壺姓可證昜國名姚女姓从女从𦉥𦉥本非兆字小篆衍變誤作𣱱孫字下無重文

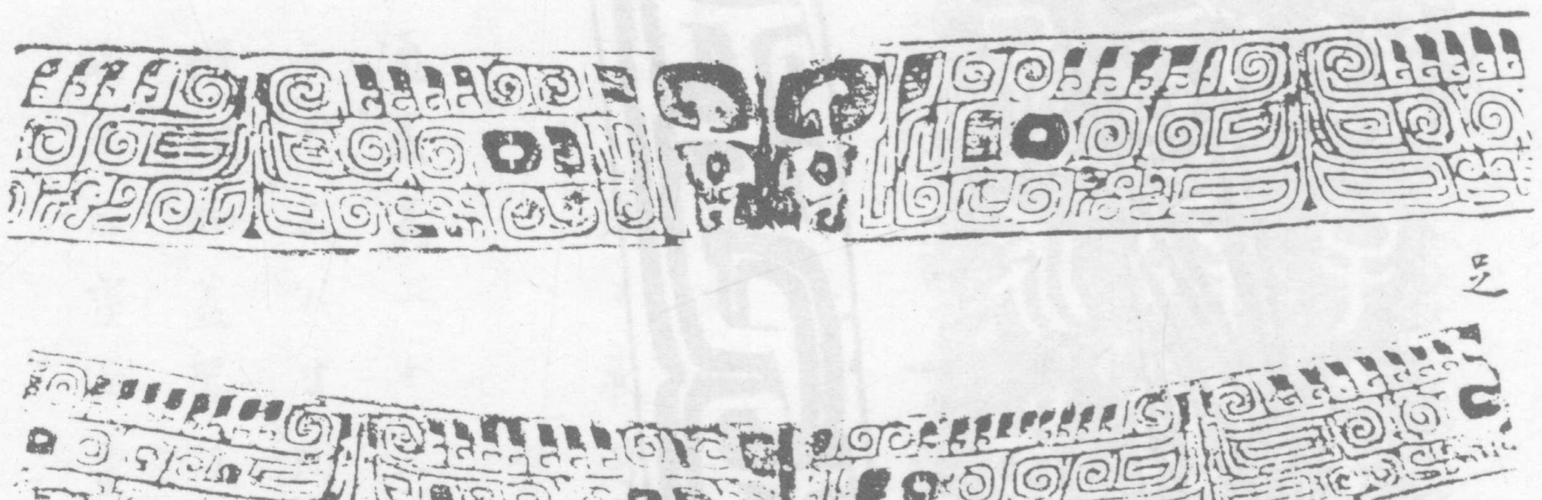
居六

伯陪簋

居七～八

腹

足

耳

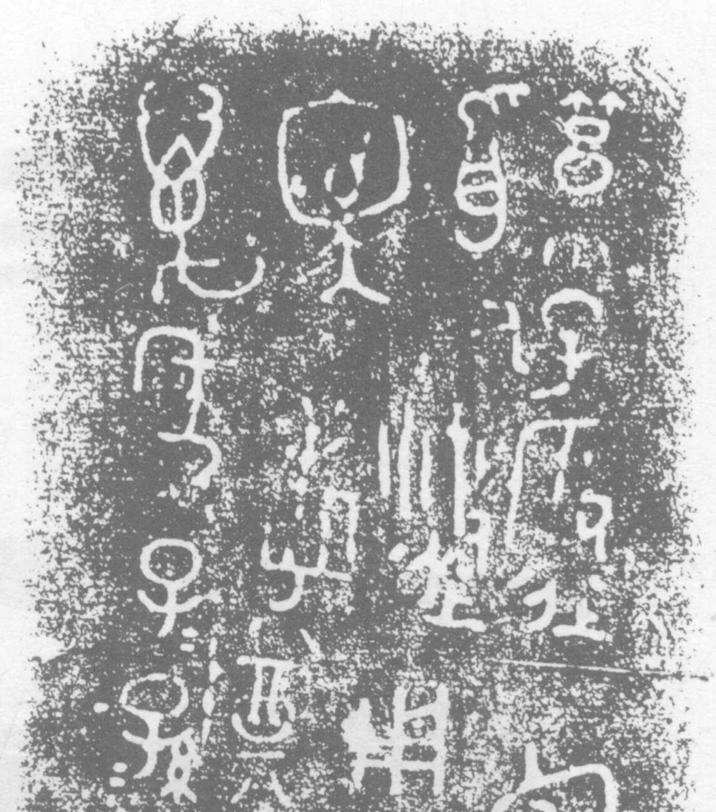

□白伯□

通耳高十五、五公寸腹深十一公寸口侈徑十九公寸足徑十五、一公寸色黶綠口足繞饕餮雲雷文一道屈獸以為兩耳銘三字末一字作陪字書所無此乃人名

莒小子□乇文考毁

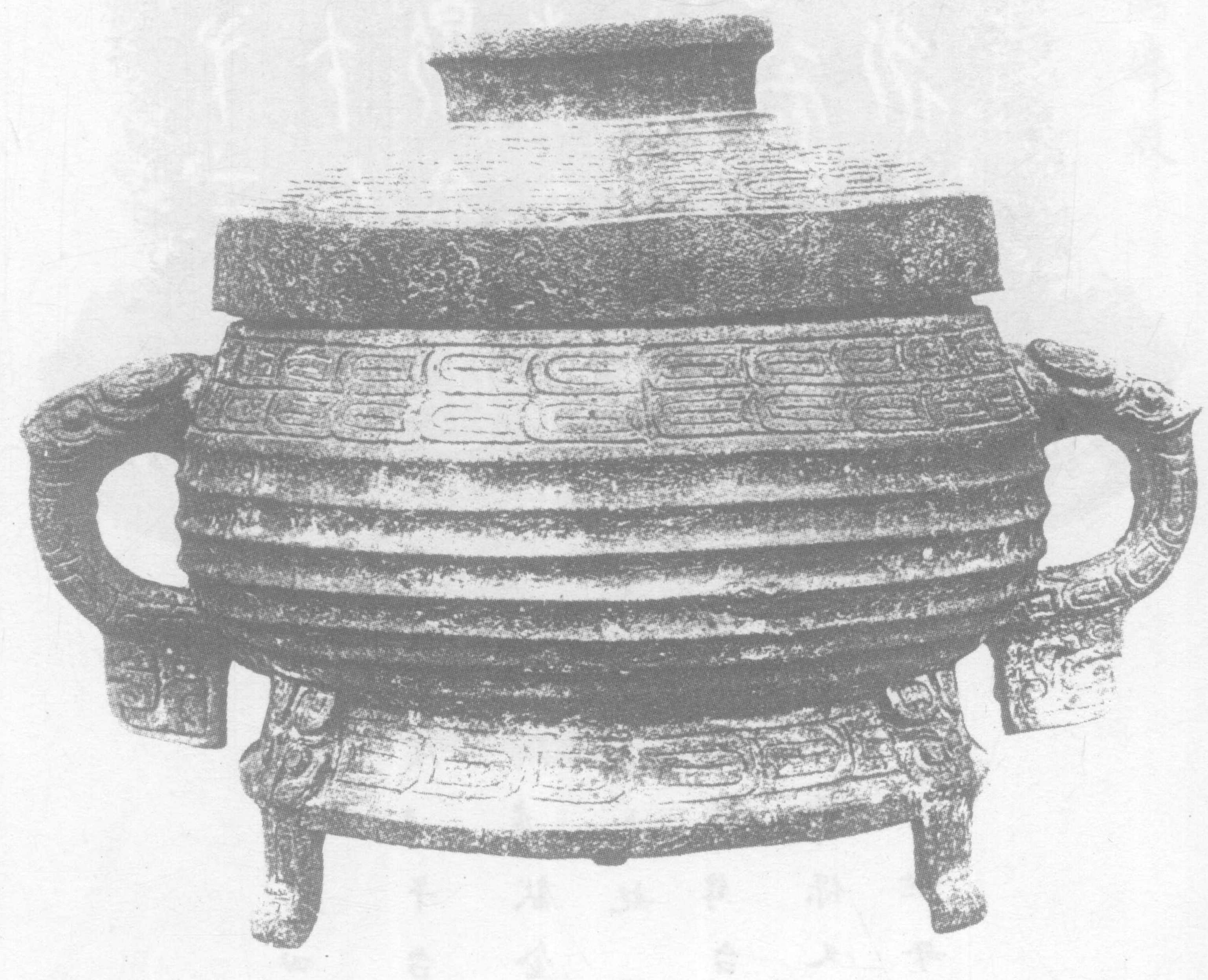
莒小子□家弗
受□用乇作氒
文考隮尊毁其
萬年子：孫：永寶用

通耳高十四、二公寸腹深十一、三公寸口徑二十二公寸足徑
十八公寸徑火色黶紅腹与足作鉤曲文屈獸以為兩耳獸目金
錯銘二十五字海豐吳氏舊藏凡二器其一歸大興馮氏文以此
為清晰受者繼也承也家弗受者謂不能繼承其祭祀自謙之辭
也

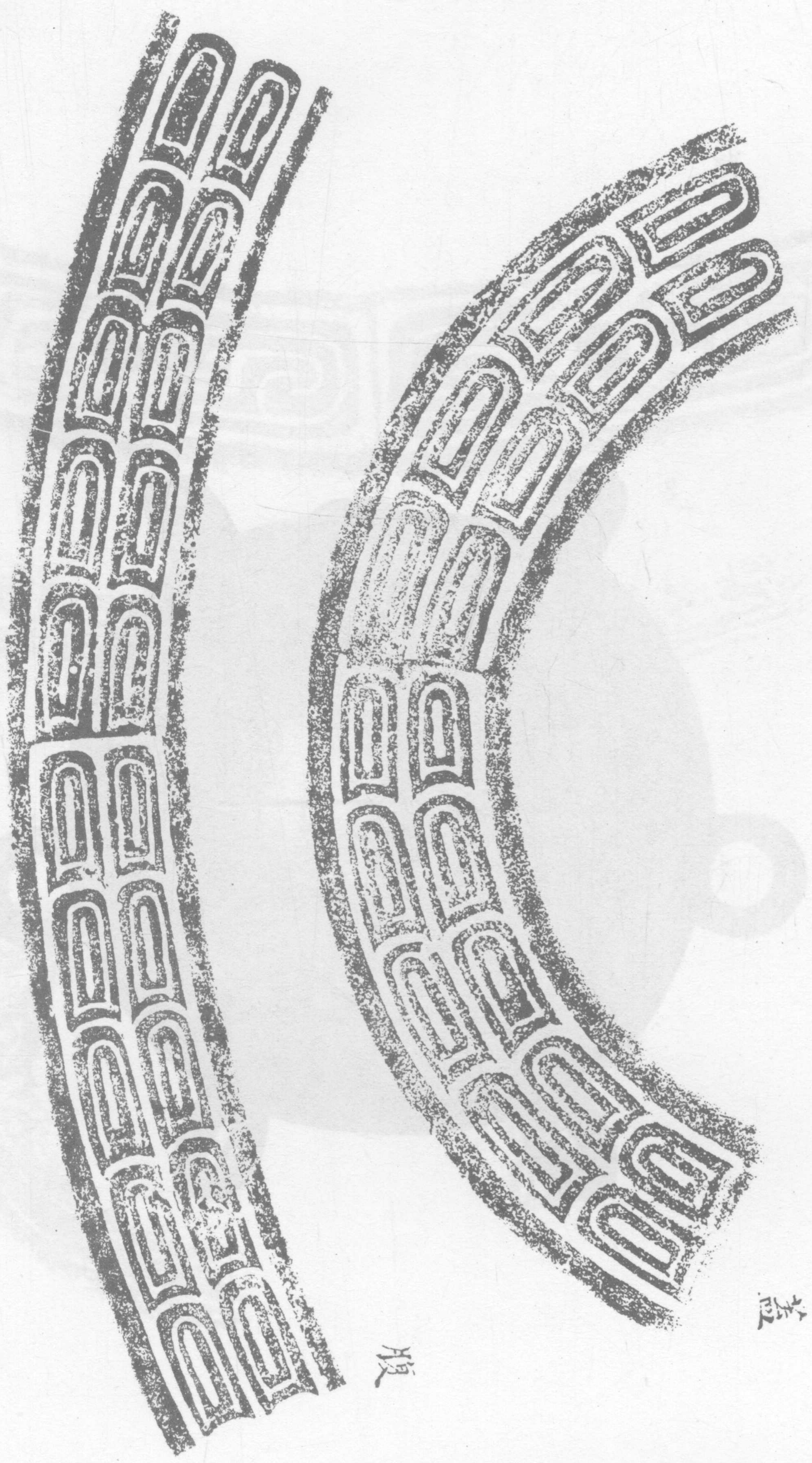
居九

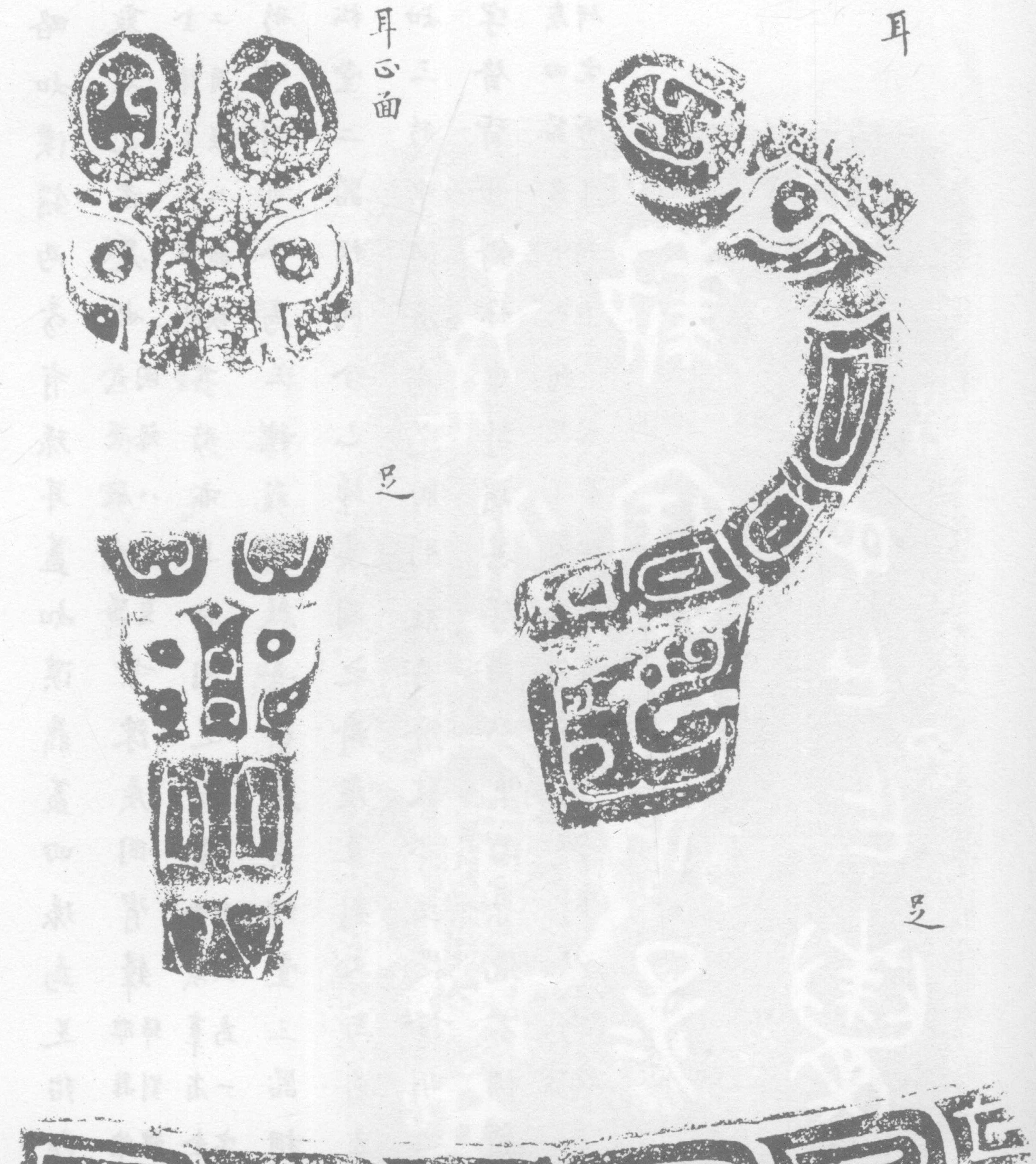

保子達毁

居一〇～一一

居一一～一二

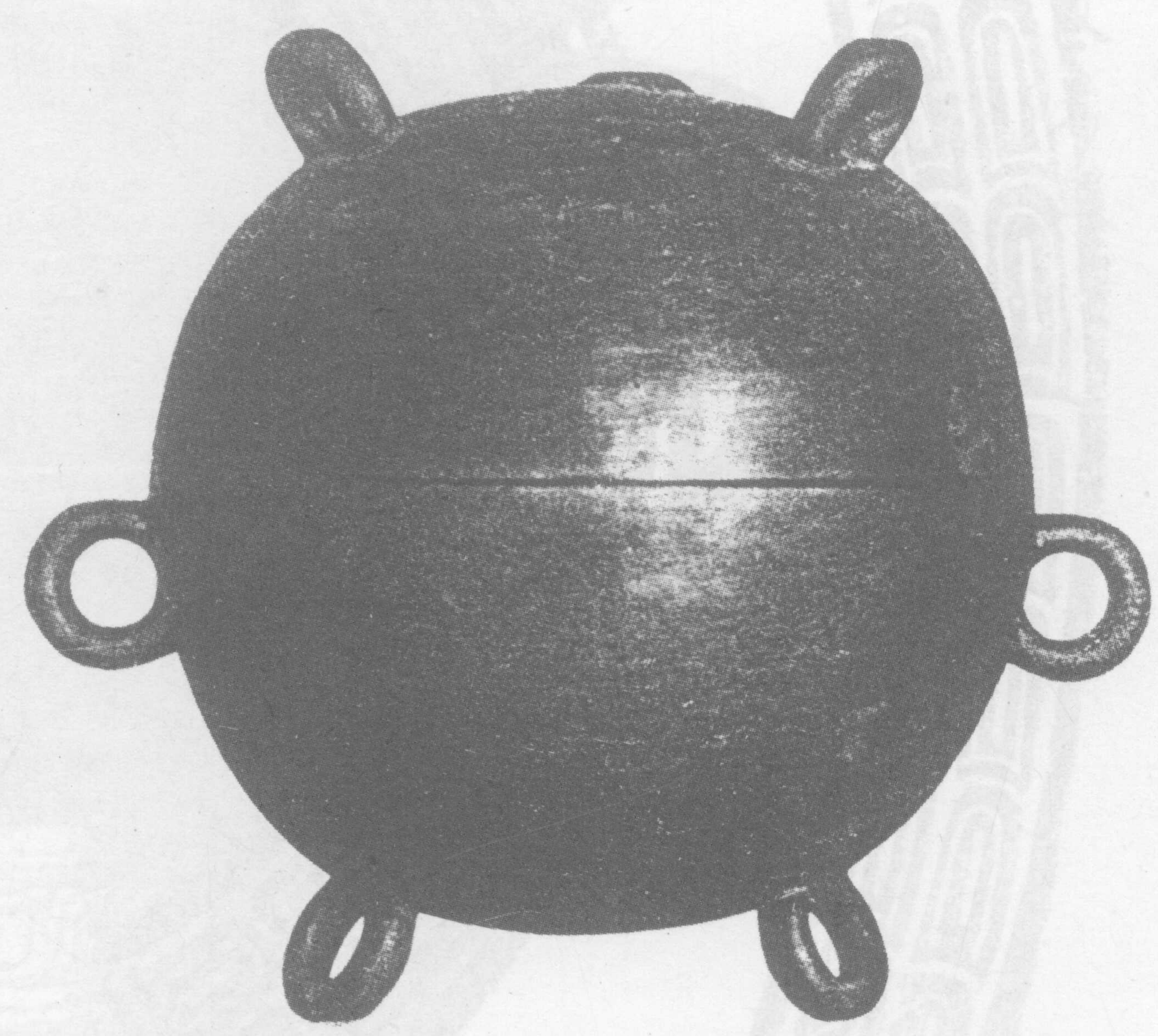
保子達乍(作)寶毁甾(其)子：孫：永用□

蓋 器 釋同前

通蓋高二十三、四公寸腹深十二、二公寸口徑十八、五公寸足徑二十、五公寸圈足下附三獸足經火色黶紅蓋不平且大与器不相切合蓋器及足各繞回文一道屈獸以爲兩耳蓋銘十四字器銘十三字海豐吳氏舊藏

陸侯午𠂤皇妣孝大妃錞

隹唯十又三四年
陸陳厌侯午台以羣
者諸厌侯獻金𠂤作
皇妣孝大妃
祭器口錞錞台以
登台以嘗保又有
齊邦永世毋毋
忘

居一二～一三

通蓋高二十六、七公寸右減二公分口徑二十二、五公寸經火色黶而有黯然之綠斑二環以為耳三環以為足蓋上亦有三環器三十六字蓋無銘海豐吳氏舊藏陳侯午錞傳世凡三器一藏盛京行宮今移置故宮博物院寶蘊樓（寶蘊樓彝器圖錄七十四頁）一藏熱河行宮今在武英殿（武英殿彝器圖錄七十九頁）一即此器（據古錄金文三之二第七頁三年誤作三年）寶蘊樓器銘少一字（即錞上一字）且摩滅可辨者十九字武英殿器亦僅存三十二字以此器銘為完整且有蓋蓋合于器成正圓形左右二環以為耳腹下三環以為足蓋上三環反置則為足與武英殿器作三蹲獸足兩獸環耳者殊寶蘊樓器制則大異似敦而下盛以方坐侈口淺腹兩耳作龍首曲而上昂與它敦之作鍪形者不同而與上虞羅氏之鄦侯少子敦相似郭沫若謂鐏錞實敦之別稱即禮經所謂廢敦也鐏廢雙聲錞即敦之本字鐏錞可有稱錞用知禮經之廢敦即敦之異名而已鄭玄注禮以廢敦為無腳之敦乃望文生訓（古代刻辭彙考金文續考二十四頁）容庚謂齊侯四器之膳辜其狀略如漢鍋兩旁有環耳蓋如漢鼎蓋四環為足殆即廢敦鄭注謂敦無足者是也（武英殿彝器圖錄八十頁）案陳侯因資錞（濰縣陳氏舊藏今歸劉體智見善齋吉金錄卷二第八十二頁誤入鼎類）其形亦與此同是名錞（與齊侯辜者全此為一字）之器凡五而形制則可分為三種武英殿善齋居貞艸堂三器相同寶蘊樓貞松堂二器相同今已歸美國之齊侯辜則又與前五器迥異故難知三形中何者為定制則敦與廢敦亦無從證明之第五行第三字皆釋鐏徐中舒謂其字右从車与尃絶不相類其說可信陳侯四器考（中央研究院歷史語言研究所集刊第三本第四分本）謂為鍈則以為可商也

居一三～一四

杞伯每亡乚鼄婞毀

居一四～一五

杞白伯每亡乚作鼄
婞寶毀毀子
孫孫丞永寶用亯

居一五～一六

通耳左高十七、一公寸右增二公分腹深十一、三公寸口徑二十一公寸足徑二十二、八公寸圈足下附三獸形足徑火色黶黴有黯然之紅綠斑口作蟠夔文足作半亞形文屈獸以為兩耳銘十七字失蓋海豐吳氏舊藏杞伯每亡所作器傳世者与此凡七計鼎一有蓋對銘壺二一蓋一器毀五佳此失蓋銘皆同文金文邾字有兩體作鼄閒作邾邾為魯附庸國即今鄒縣疑金文鼄邾有別邾當為小邾國左莊五年傳秋郳犁来來朝杜注郳附庸國也東海昌慮縣東北有郳城後為小邾子又其字作鼄者時期率早于邾通志顓頊帝元孫陸終氏第五子晏安賜姓曹封于邾子孫以邾為姓周武王封晏安之裔邾挾為附庸元和郡縣志鄒縣故邾國魯之附庸魯穆公改為鄒因鄒山以為縣左氏文十三年傳邾文公卜遷于繹杜注繹邾邑魯國鄒縣北有繹山抑封邑作鼄遷邑作邾與此銘杞每亡乚毀子孫永寶等九字皆反書寶用之寶當是鑄出有孔以銅粘補後另以一寶字之贅范印入故體不相合

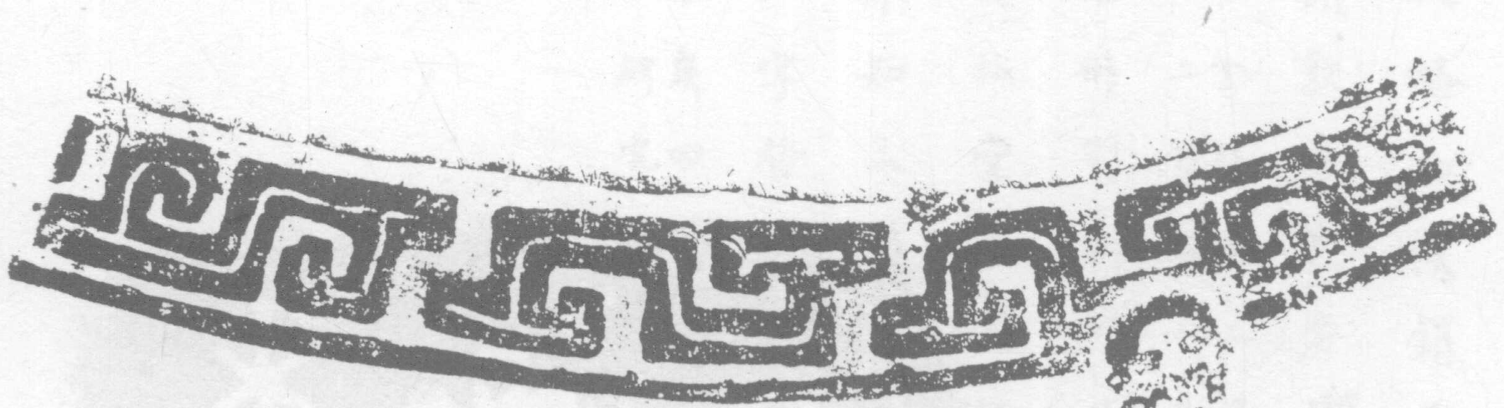
王子剌列公之
宗婦鄁嬰為
宗彝鼎彝永
寶用己降大
福保辥乂鄁國

通耳左高十五公寸右增一公分腹深十八公寸口徑十六九公寸足徑十六八公寸圈足下附三獸足色紅綠口繞夔文一道屈獸以為兩耳銘二十五字陰文界格失蓋宗婦作器傳世計十二鼎四𣪘五（失蓋者一）（即此）壺二（判銘）盤一

居一六～一七

宗婦𣪘

王子剌列公之
宗婦鄁嬰為
宗彝鼎彝永
寶用己降大
福保辥鄁國

蓋高五九公寸口徑十七七公寸口沿有三獸首以銜器殘其一色微黃間綠沿繞鉤屈文一道銘二十五字有陰文界格鑄後補孔掩去四字

居一七～一八

宗婦𣪘蓋

吳彭父匕皇祖考庚孟敦蓋

居一八～一九

吳彭父匕作皇
且祖考庚孟䵼尊
敦甘其萬年子：
孫：永寶用

蓋高七、七公寸口
徑二十二、四公寸
經火色黴作凹突
文銘二十一字海
豐吳氏舊藏吳彭
父器凡三皆為敦
其二見澂秋館吉
金圖有蓋對銘字
以此為佳

叔友父敦蓋

居一九～二〇

弔叔双友父匕作䵼尊
敦甘其邁萬年用

蓋高六、八公寸口徑十八、九公寸經火色黴
黃緣繞夔文一道其上作凹突文銘十字反
字反書海豐吳氏舊藏

遼從鬲

足

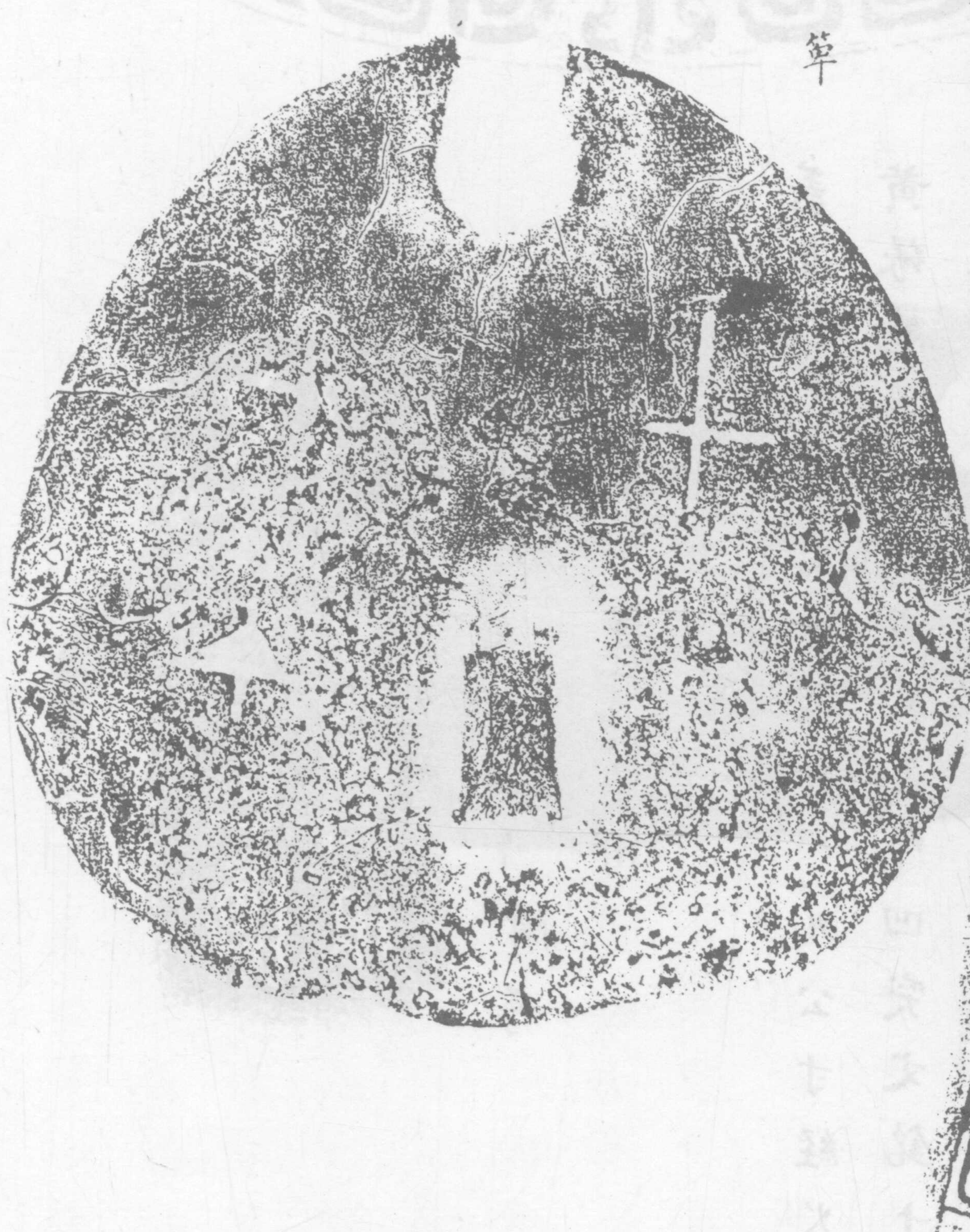

遼從

通耳高四十、四公寸腹深十六、五公寸口徑左右二十六、六公寸
前後二十六、四公寸腹間有䩞可啓闔色綠紅腹繞獸飾文一道
三足作獸飾銘二字遼從之器計鼎三鬲一角二爵一

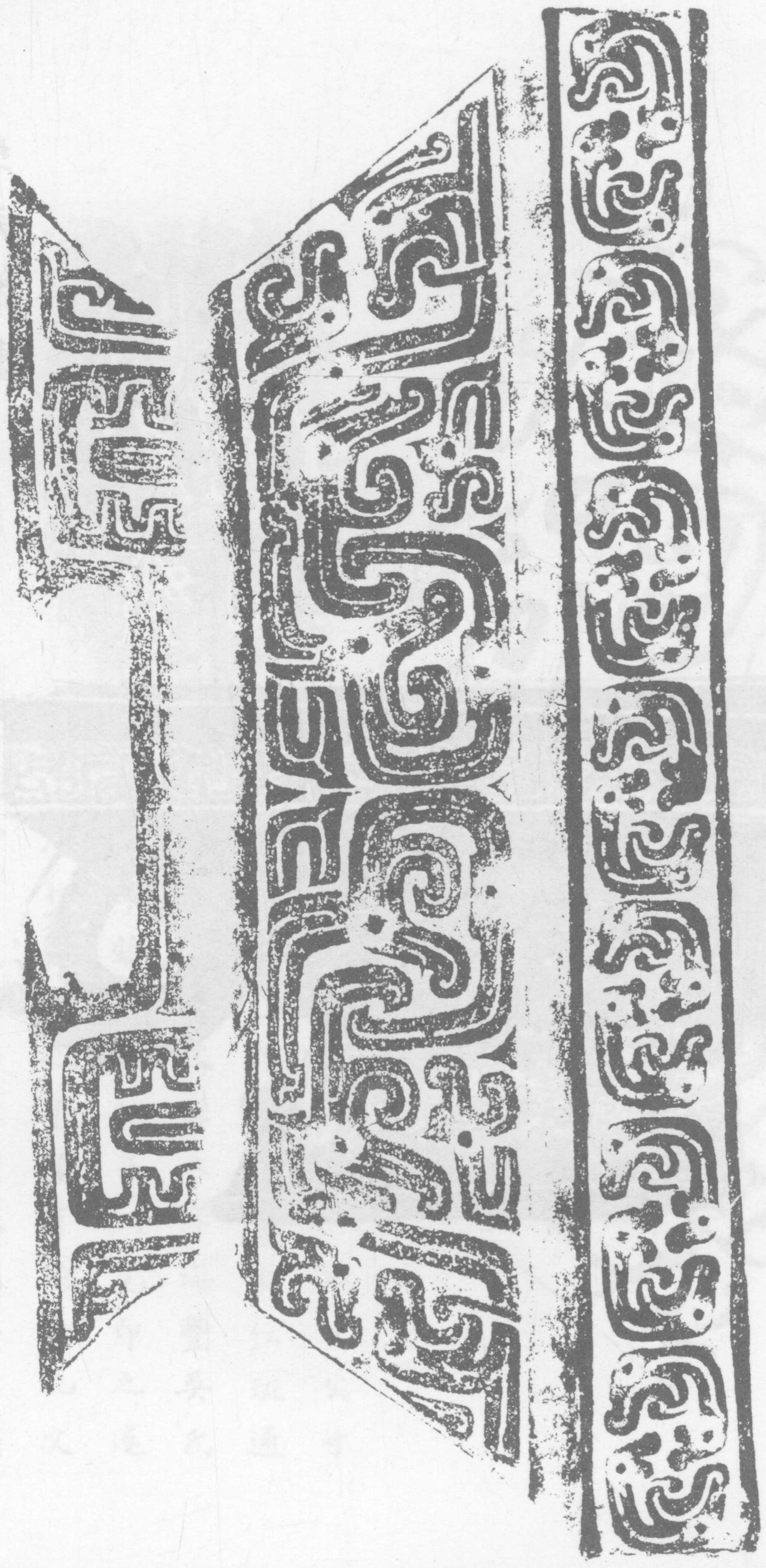
䩞

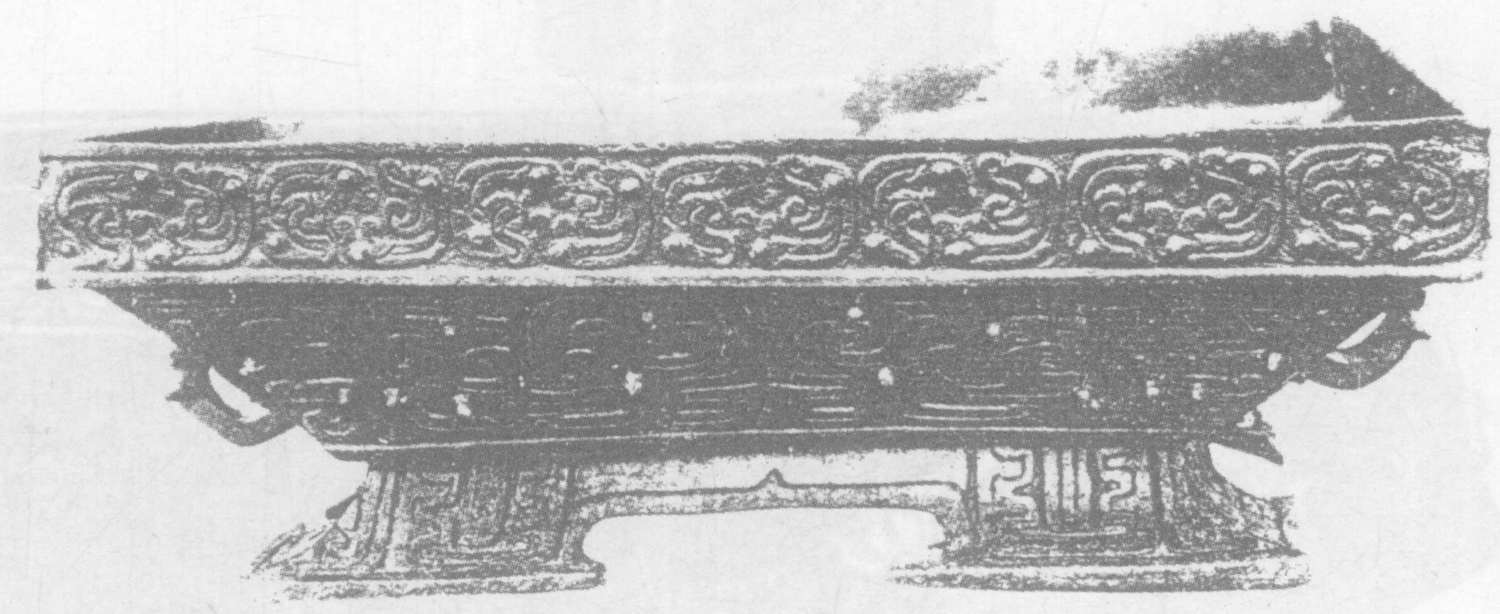

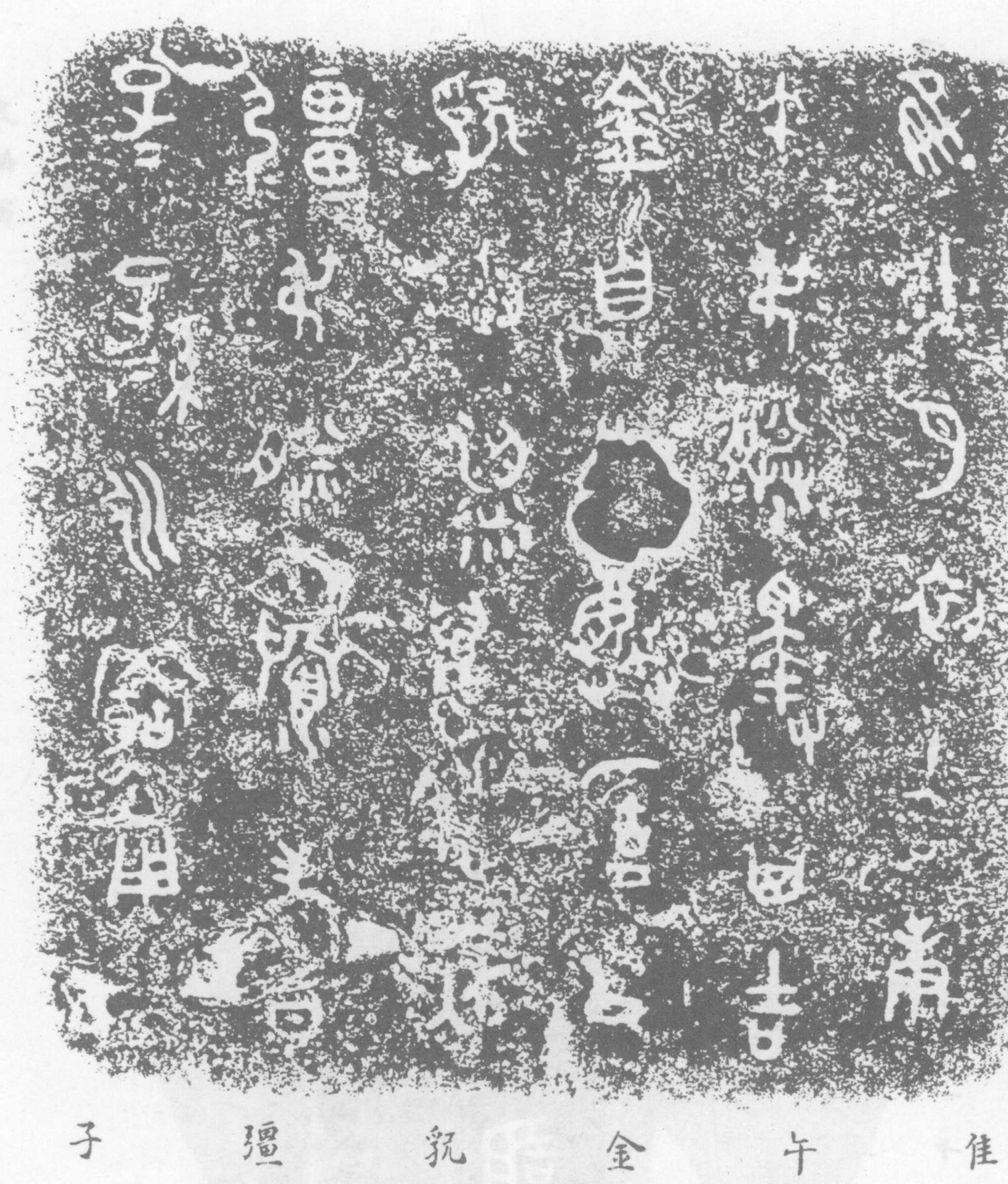
腹

叔朕簠

居二二~二三

惟十月初吉庚
午弔叔朕羼擇甘其吉
金自乍作廌薦匡簠㠯
兟稻粱萬年無
彊弔叔朕釁眉壽
子子孫孫永寶用

居二三~二四

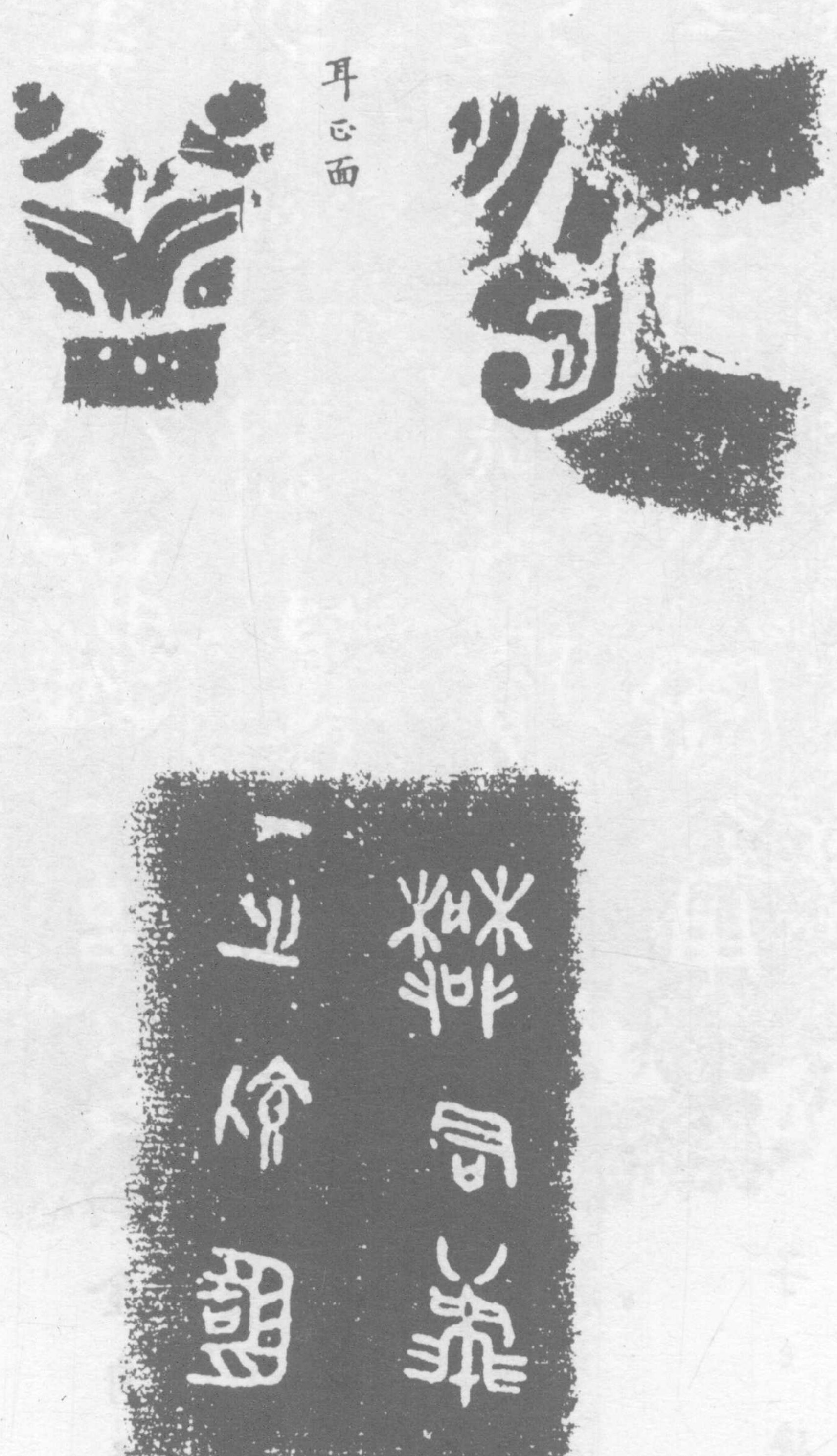
通體左高十、二公寸右減二公分腹深六、八公寸口径左右三十
公寸前後二十四、二公寸足径左右二十三、七公寸前後十八、三
公寸径火色鷹器傾欹不平正字有殘泐足内角闕其一腹作蟠
夔文足作屈曲文銘文三十六字匕字為補孔銅所掩器初歸阮
元底刻阮元宝用四字後歸海豐吳氏

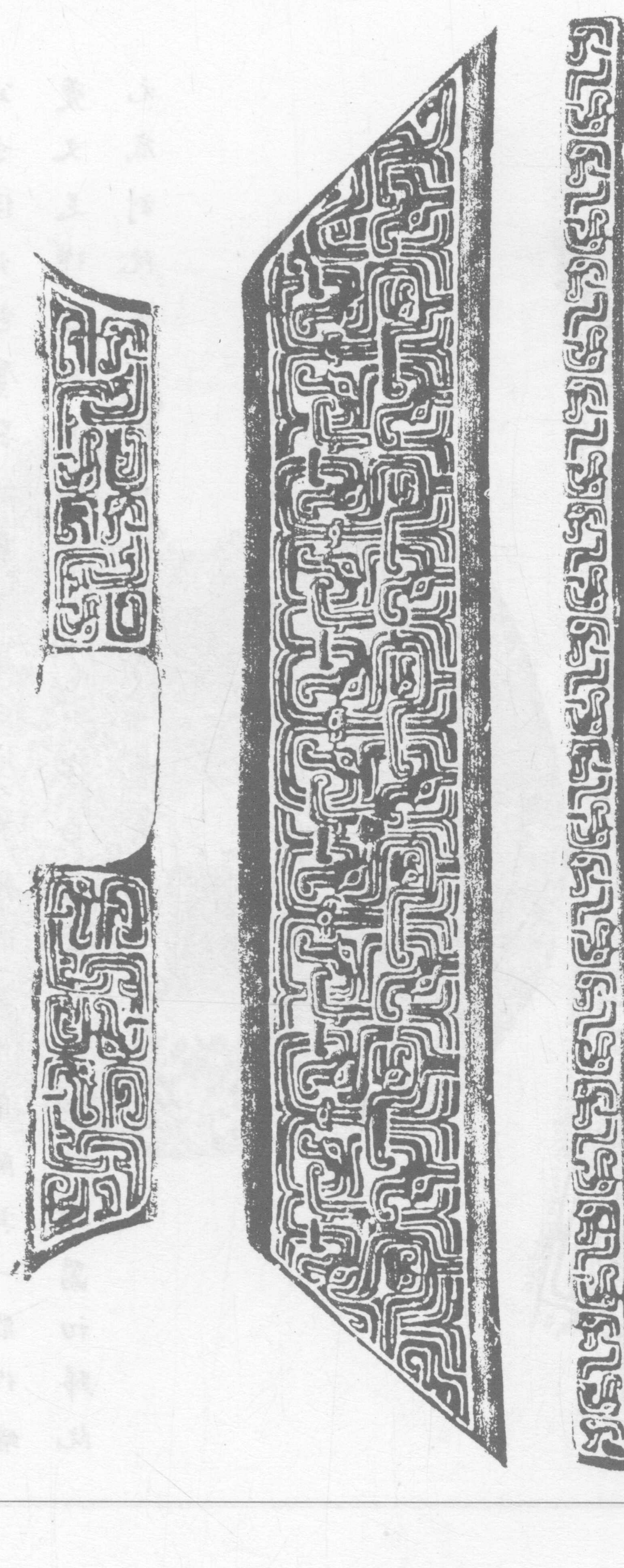
樊君靡簠

耳側面

耳正面

樊君靡

之飤匡簠

居二五

通體高九公寸腹深五公寸口徑左右三十一公寸前後二十一、三公寸足徑左右二十二、二公寸前後十五、九公寸足內角闕其一色黝而有光通體作蟠夔文屈歐以為兩耳銘六字皆反書

伯[illegible]尊蓋

居二六～二七

白伯□匕作
寶阩尊彝

蓋高十公寸口徑左右十四、七公寸前後十二公寸經火色黴有紅斑通蓋作饕餮及夔文銘六字海豐吳氏舊藏蔑字鑄後補孔再以范印之遂掩去左行尊字之半器有兩耳花文銘文皆与蓋同仍在吳家凡二器諸家箸錄多誤作卣

[illegible][illegible][illegible]斝

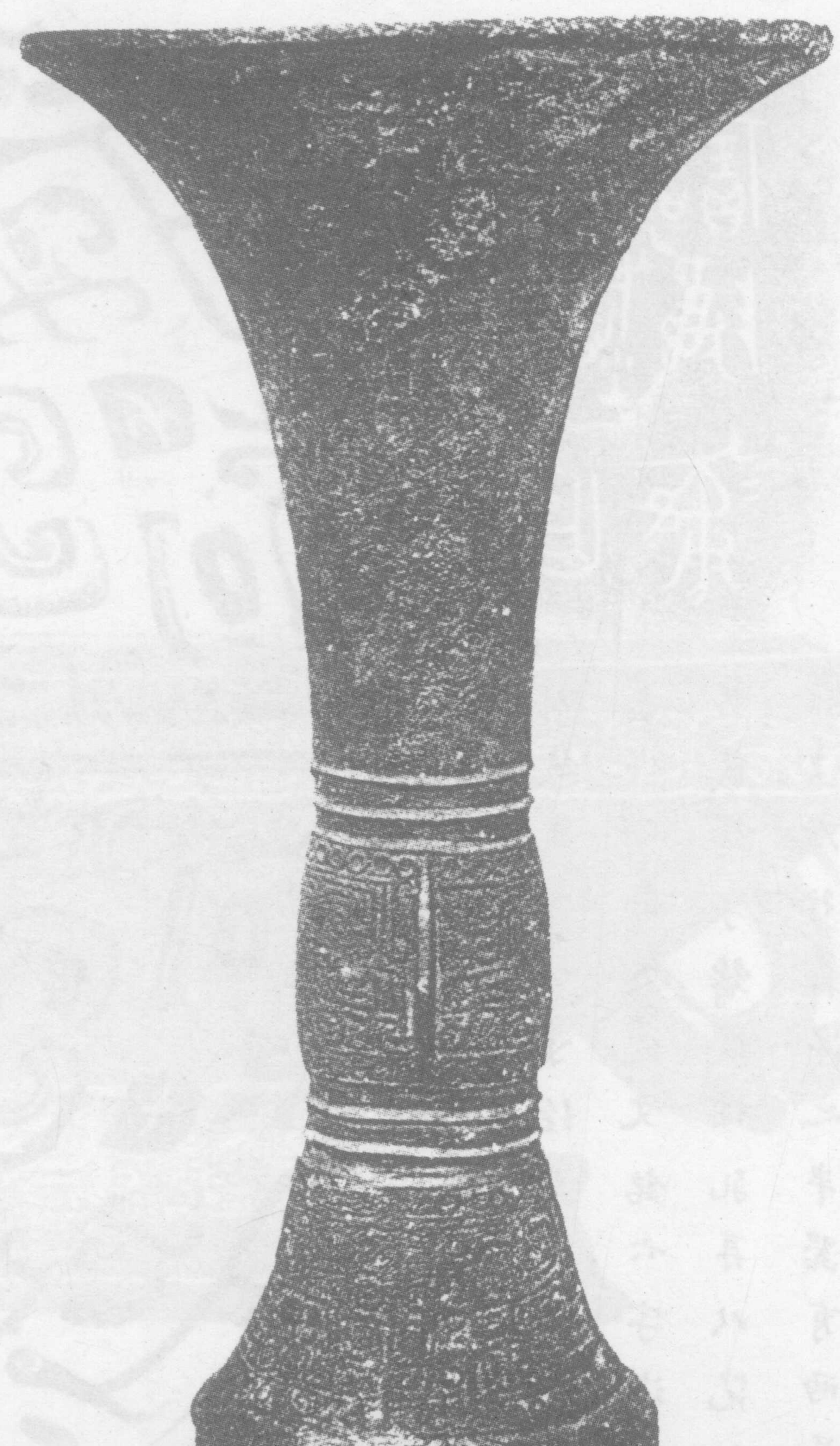
居二七～二八

□□□

通柱左高十五、八公寸右減三公分腹深十二公寸口徑左右十五公寸前後十五、三公寸色黝微綠銘三字陽識在鋬內同坑出土者鼎一卣一斝一觚一爵二

○□□觚

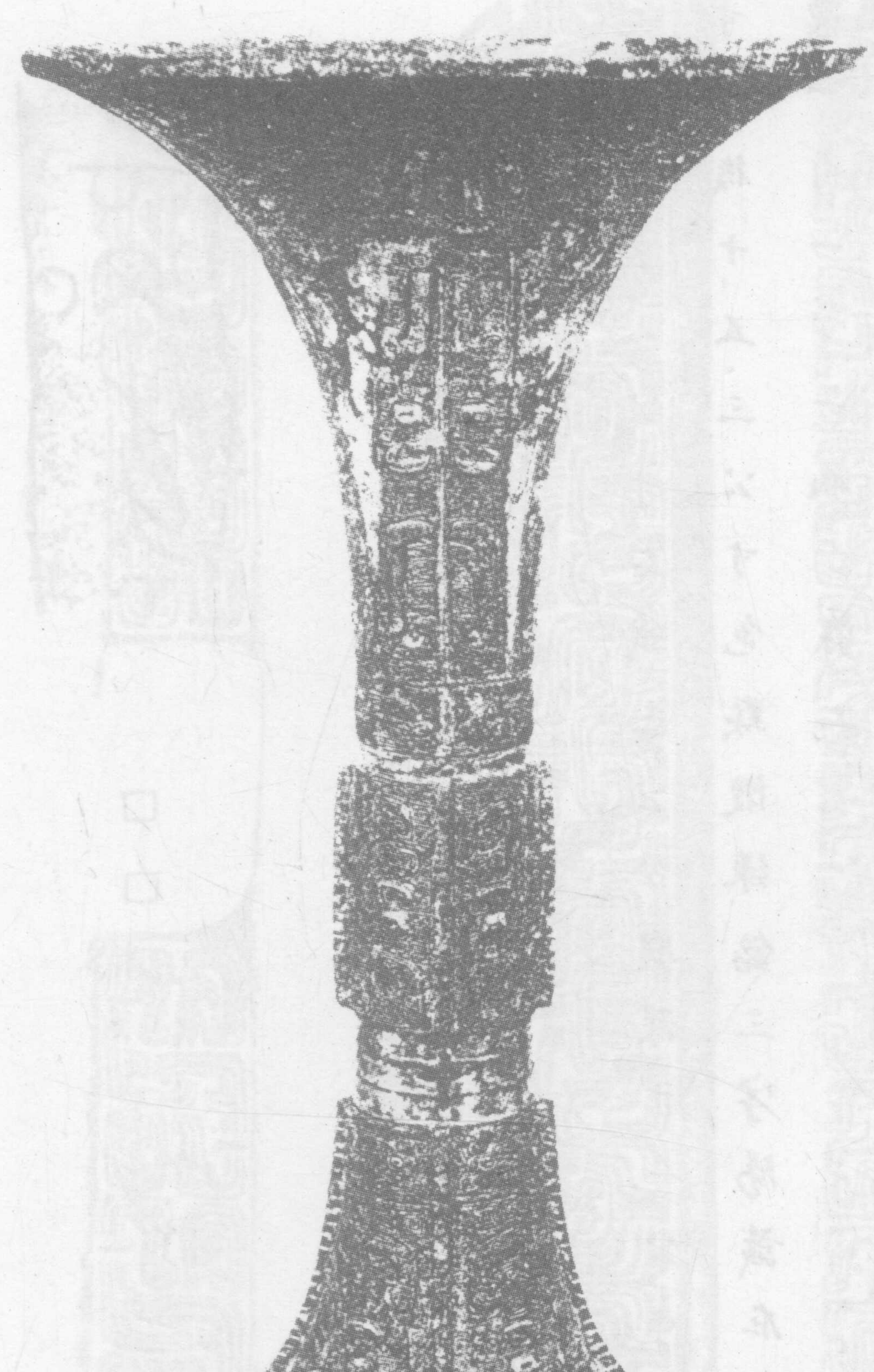

□□□

通高二十五公寸腹深十七、五公寸口徑十四公寸足徑八、一公寸色斑微綠腹足作饕餮間圜文銘三字陽識

居二八～二九

子□觚

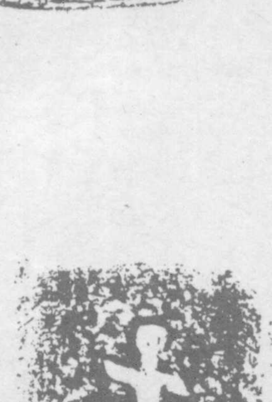

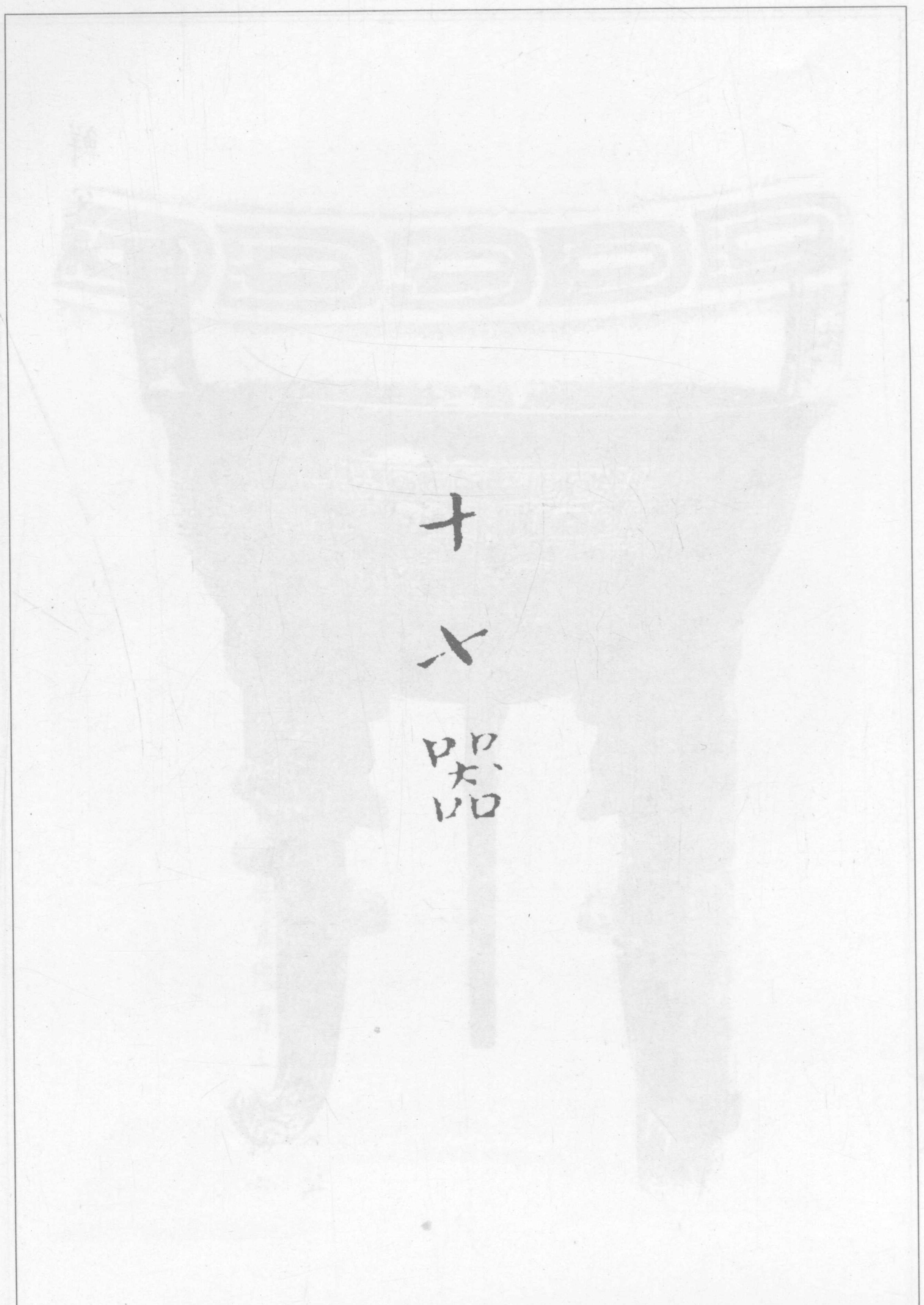

子□

通高二十七、三公寸腹深十九、四公寸口徑十六、五公寸足徑九、三公寸色綠而有銀光花文分三層上如蕉葉四出作昂首饕餮毯文間雲雷文中下兩層作饕餮變文間雲雷文腹足有四棱銘二字

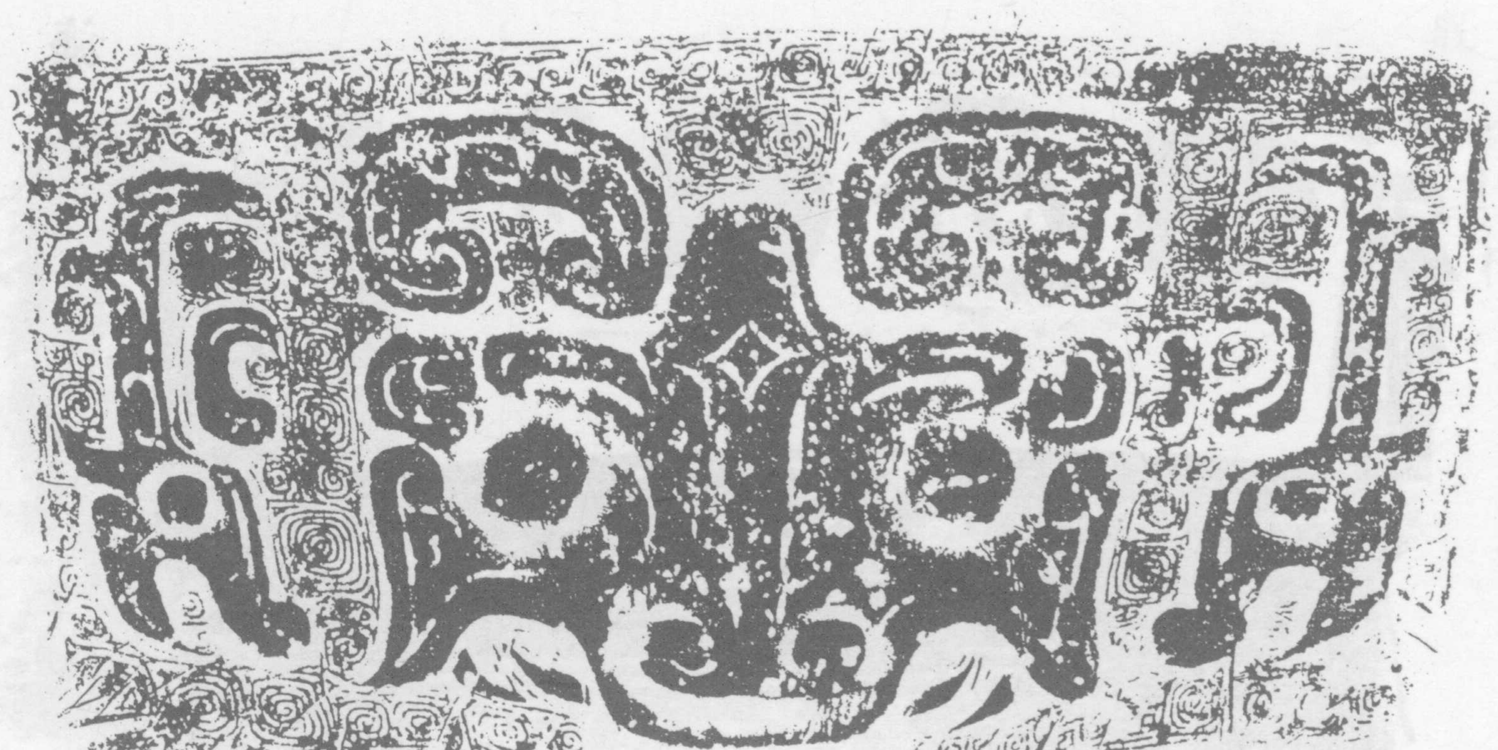
居二九～三〇

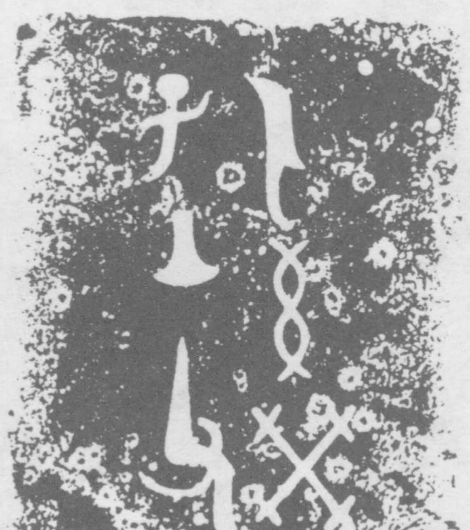

十六器

雪一

刀糸癸

子口父

通耳左高二十、一公寸右減二公分
腹深九、五公寸口徑左右十五公寸
前後十五、二公寸分當色黴而綠腹
作饕餮雲雷文銘六字刀形与傳世
之刀相類父癸二字左讀

[illegible]父癸鼎

雪一～二

鮮父鼎

雪二～三

足

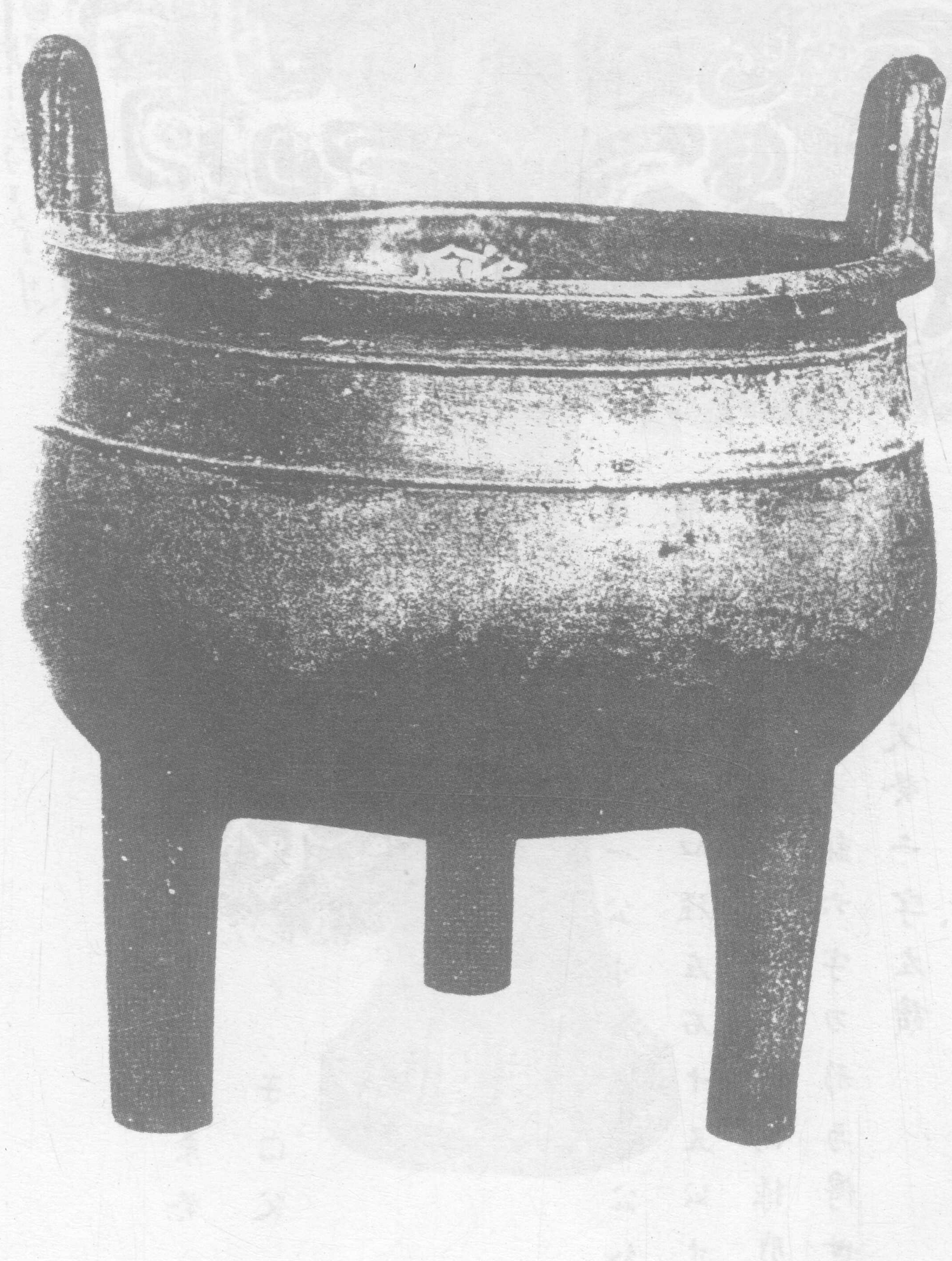

薦鮮父乍作
寶䏌尊彝

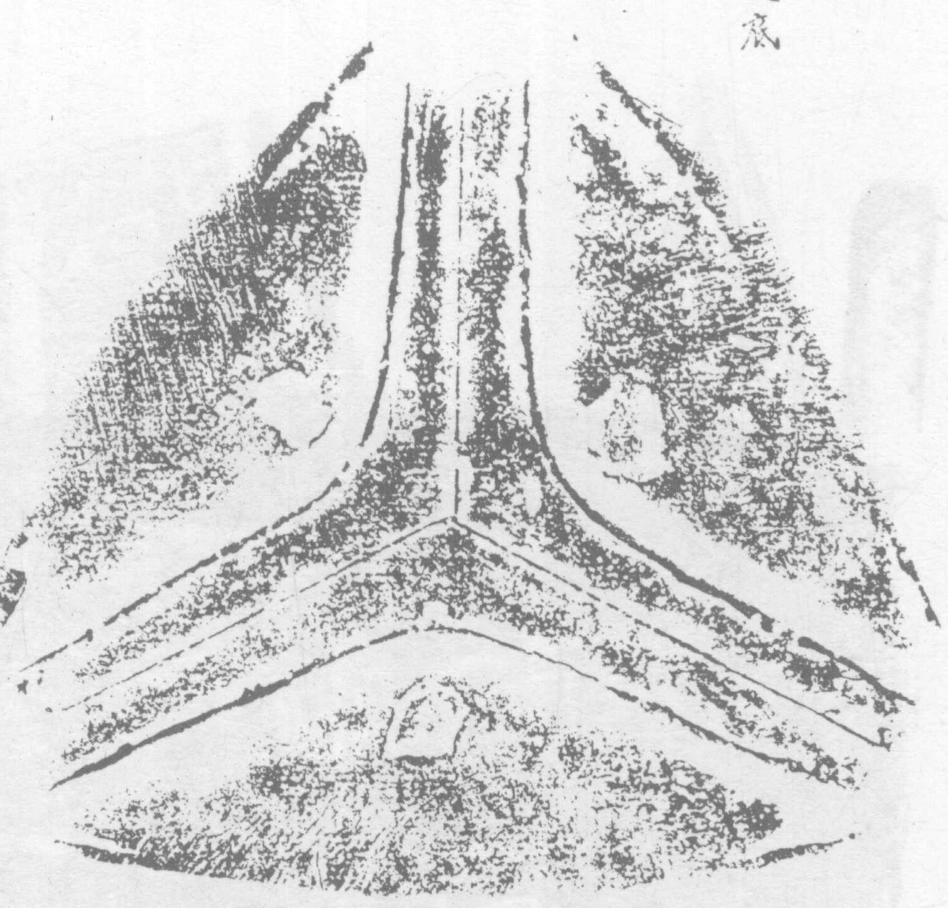
通耳左高十五、八公寸右減二公分腹深五、三公寸口徑十二、四公寸色綠口沿繞饕餮文一道足作夔文銘六字在腹底

叔旟鼎

雪三～四

腹底

弔叔旟旅乍作
寶䏌尊鼎

通耳左高二十二、五公寸右增四公分腹深二十一、三公寸口徑十九、三公寸色紅而綠口沿繞雙弦文銘六字旟乍二字反書旟即旅字別體有作旟者皆釋旅車二字合文非也伯作文公敦作[illegible]尤足為一字之證旟後誤寫作旟以為旗徽字形義俱乖矣

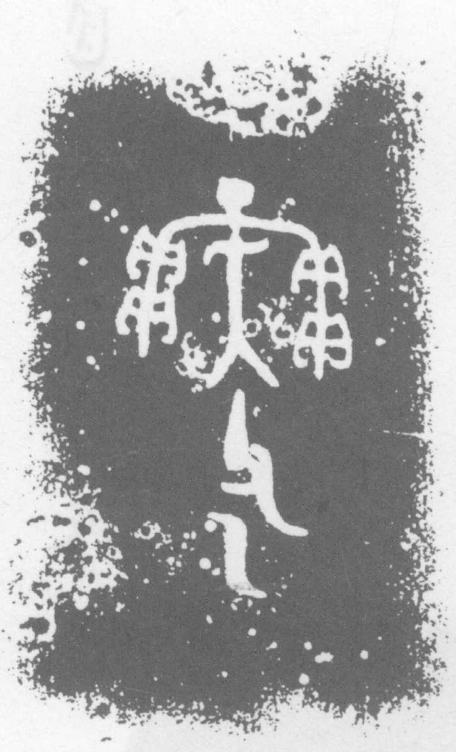
季右父㔾作䵼尊鬲

通高十二、二公寸腹深七、七公寸口徑十七、公寸色淺綠口沿繞回文下垂直綫有三棱銘六字

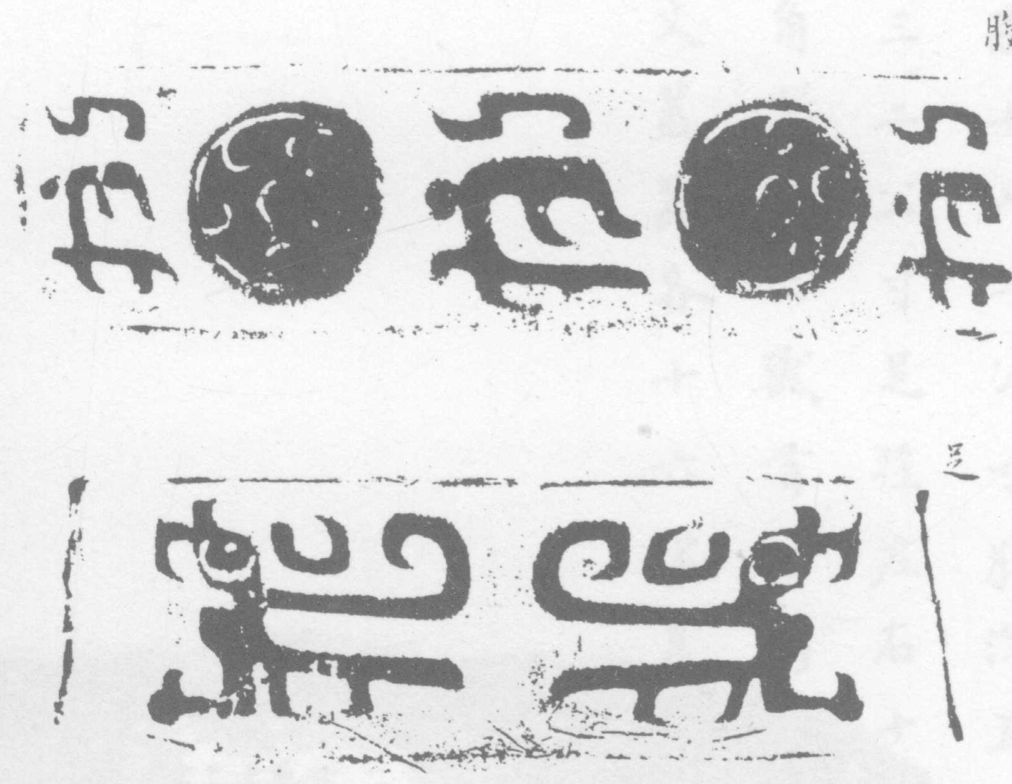
雪四～五

季右父鬲

腹

足

耳

□父乙

通耳高十二、七公寸腹深六公寸口修徑十七、三公足徑十三、七公寸色黝而光兼紅綠斑口沿繞夔文道閒圜渦文足繞鳳文有棱屈獸以為四耳銘文三

雪五～六

□父乙𣪘

叔𠂤敦

耳

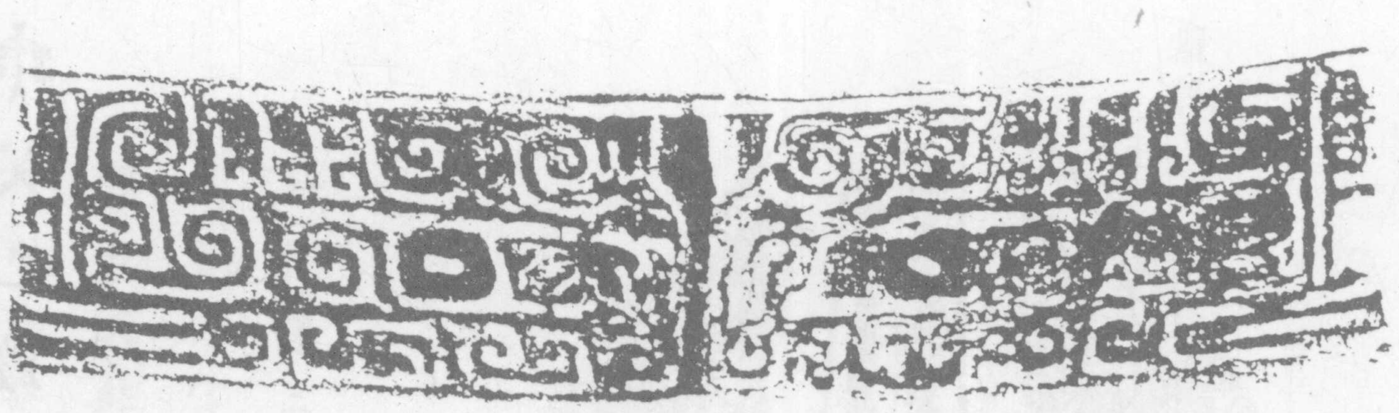
弔叔口𠂤作
寶敦

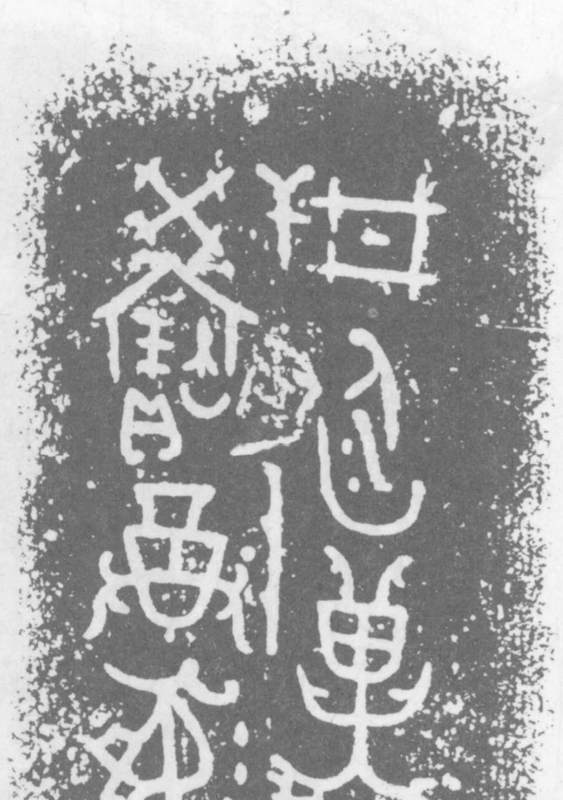
通耳高十二、四公寸腹深十、九公寸口徑十八、
九公寸足徑十五、五公寸色淺綠微有紅斑口沿
繞雷飾文一道屈獸以為兩耳銘五字𠂤或釋加

雪六～七

卅図冀𠂤父癸敦

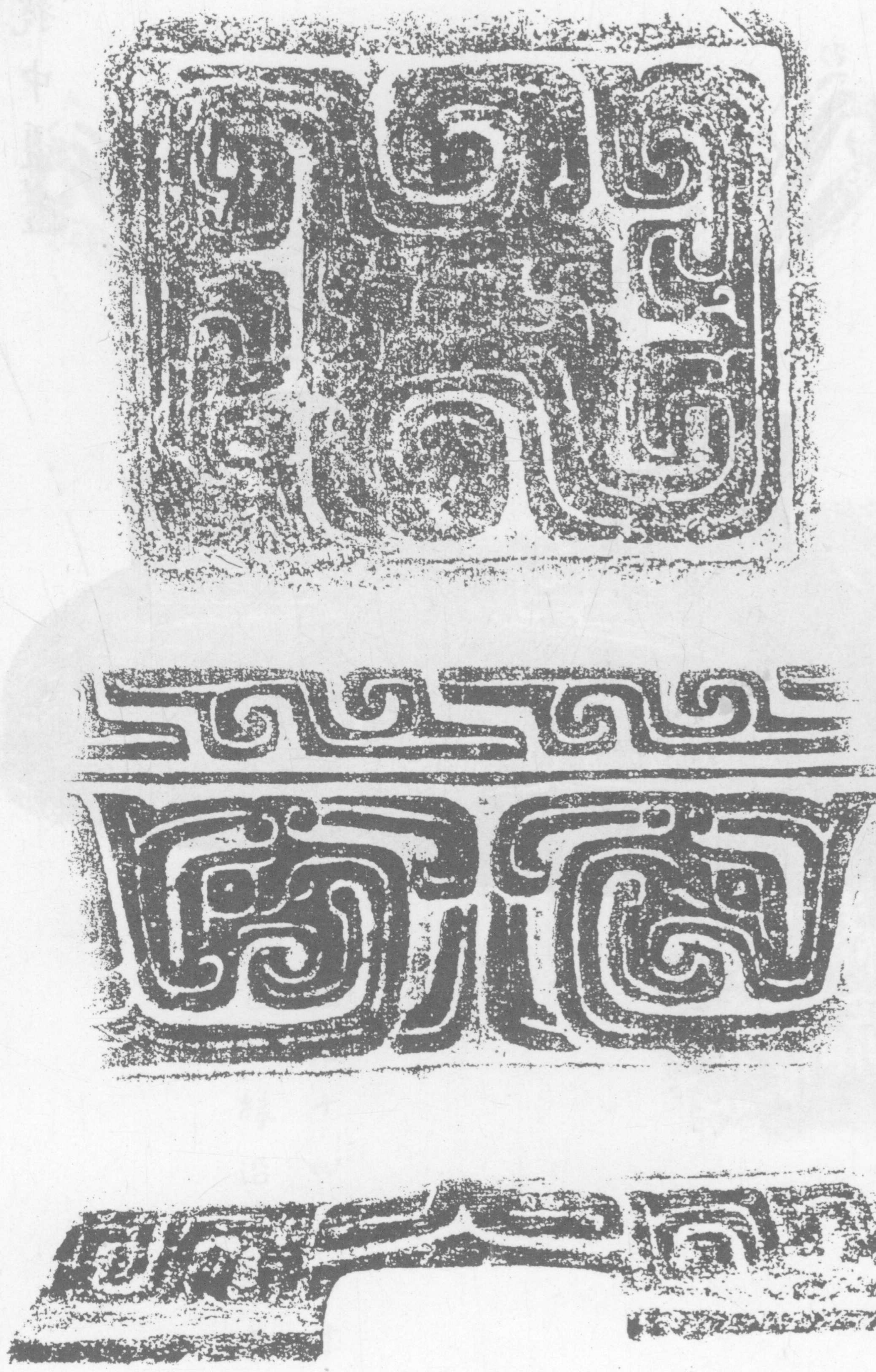

卅口冀𠂤作父
癸寶隣尊彝

殘敦底高四、五公寸徑十五公寸足徑十七公寸
色紅綠繞雷飾文一道銘文九字因欲兩行相齊
故將父字寫入𠂤彝二字中間此例罕見隣彝二
字反書矢作丁公敦冀作𠔁

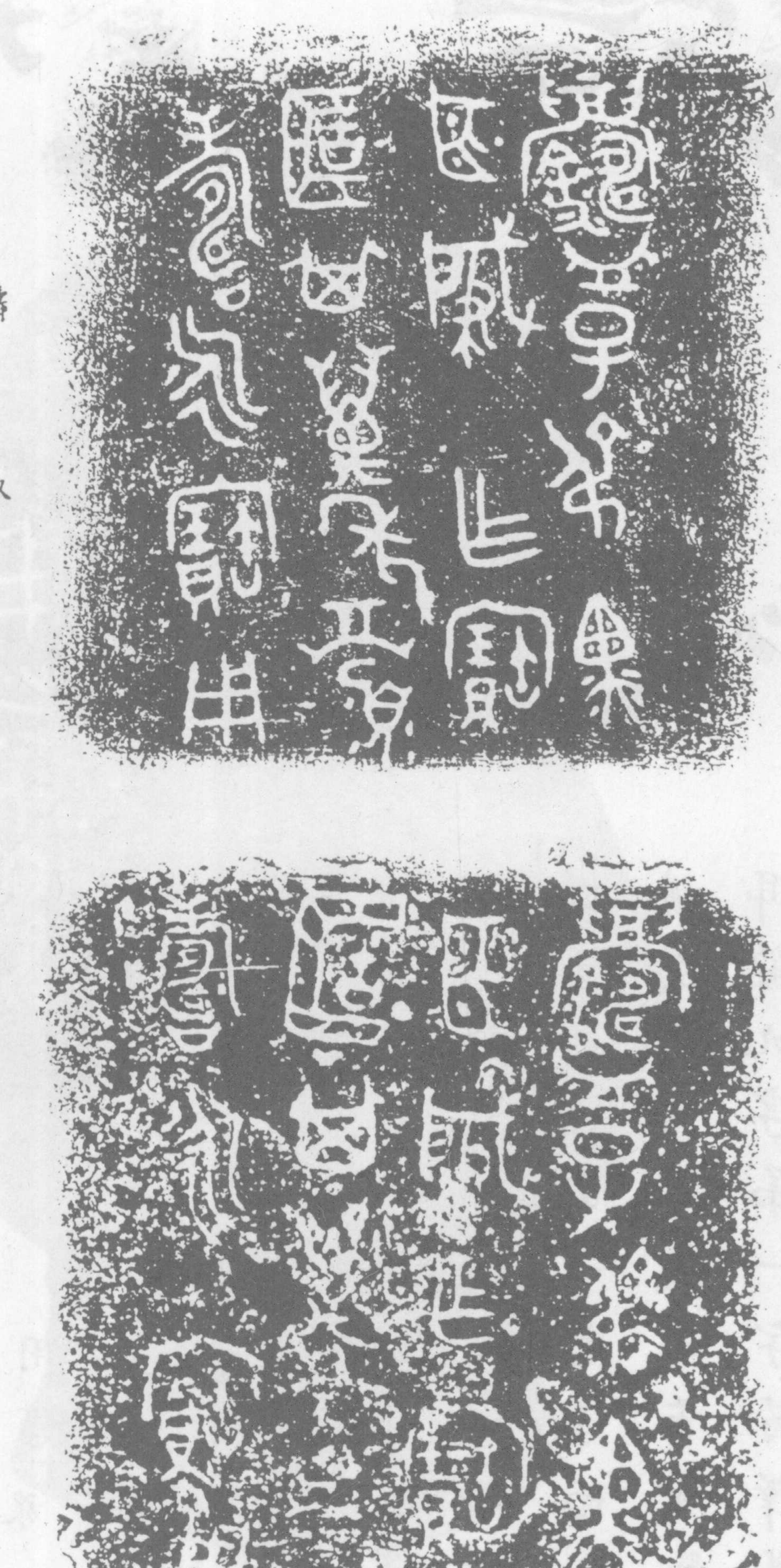
雪七～八

雪八~九

鑄子叔黑匠盨

蓋
鑪鑄子弔叔黑
匠肇乍作寶
匠盨甘其萬年盨眉
壽永寶用

器
釋同前

雪九~一〇

通蓋高十七、二公寸腹深五公寸口徑左右二十七、二公寸前後二十三、二公寸足徑左右十六、五公寸前後十四公寸色黶綠足有關角踞口四獸首上銜於蓋以防傾覆蓋項及腹作夔文足作鉤曲文蓋器各十六字盨字所从之皿到置頁上

虢中盨蓋

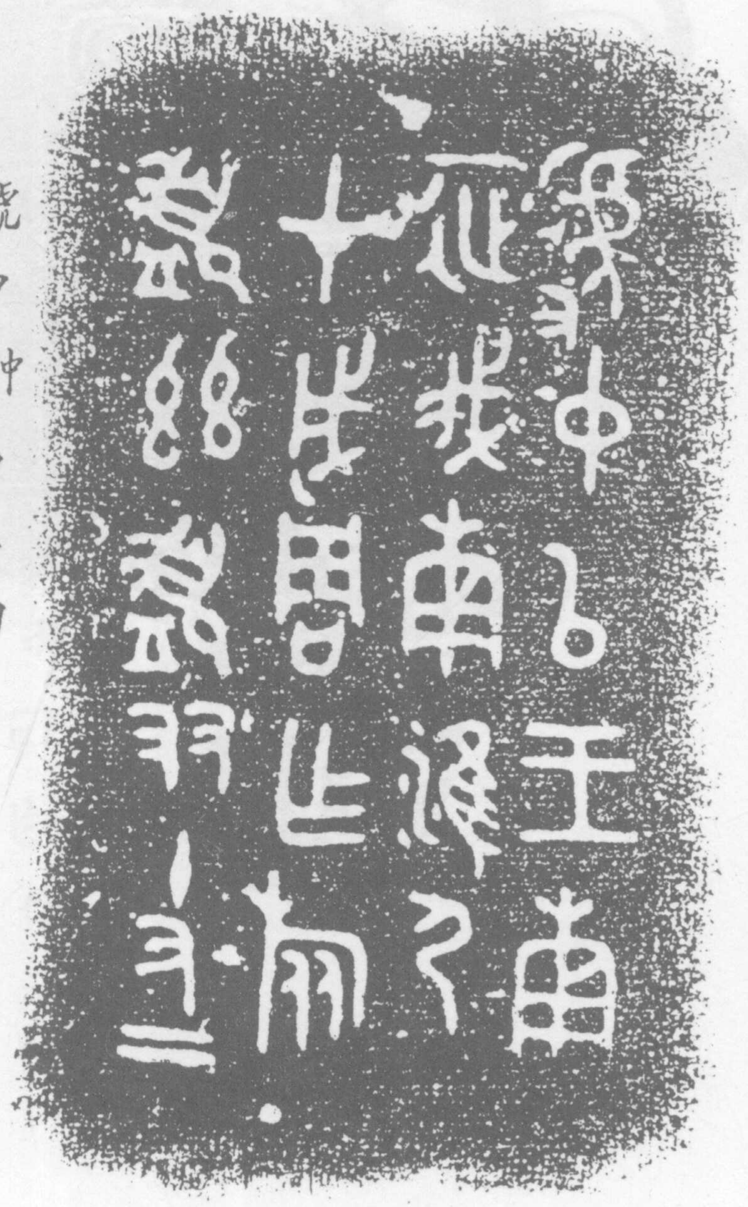

雪一〇~一一

鼻

虢中仲吕王南
征伐南淮尸東
才在成周乍作旅
盨丝兹盨双友十又二

通鼻高八、三公寸口徑左右二十四、五公寸前後十六、八公寸失器色黴緑緣繞鉤曲文一道鼻四作夔文銘二十二字

□乍父癸尊

雪一一~一二

□乍作父癸
寶障尊彝
用旛旅

通高二十三、七公寸腹深二十二、八公寸口徑十八、九公寸足徑十一、九公寸色綠而有光腹繞雙弦文中綴羊首屈獸以為耳銘九字弟一字待釋俟於形不類乍字反書

亽匕甲考卣蓋

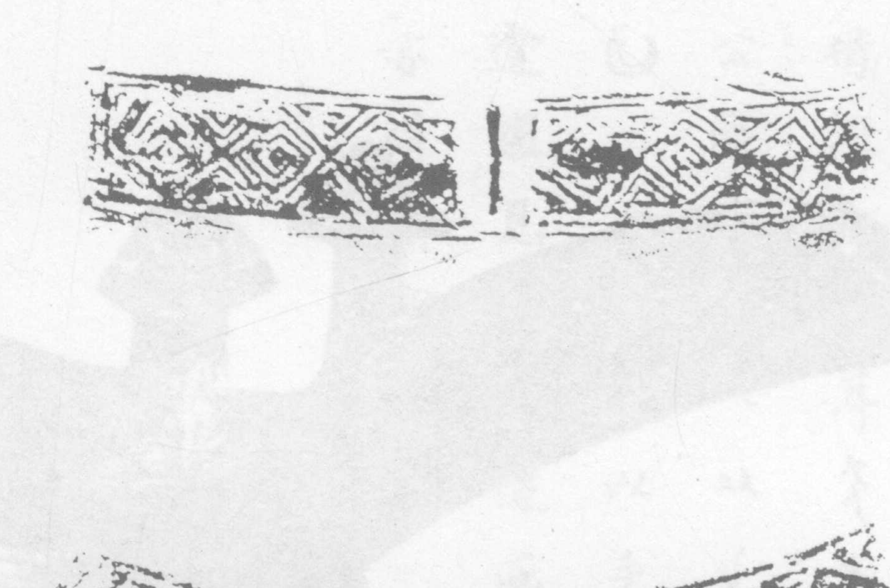
亽匕作甲考宗
彝甘其永寶

蓋高五、六公寸口徑左右十四、二公寸
前後十、九公寸失器色紅綠沿繞鳳文
銘九字

雪一二～一三

□觶

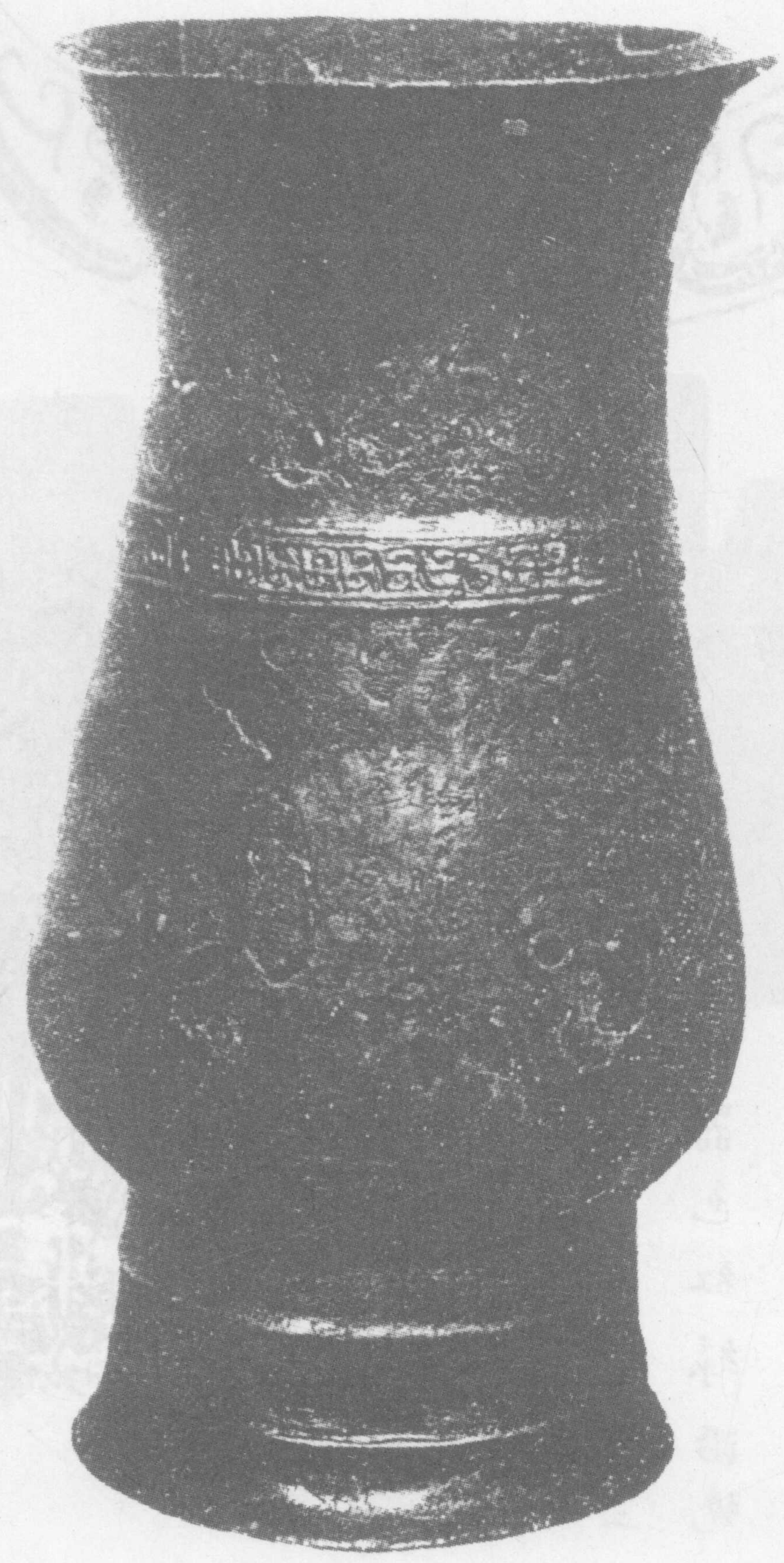
蓋 □

器 □

通蓋高十六、七公寸腹深九、七公寸口徑左右七、四公寸前後五、
五公寸色綠紅蓋器各作斜方雲雷文一道足繞雙弦文銘蓋器
各一字陽識一在蓋一在足內緣復見一卣与此銘同

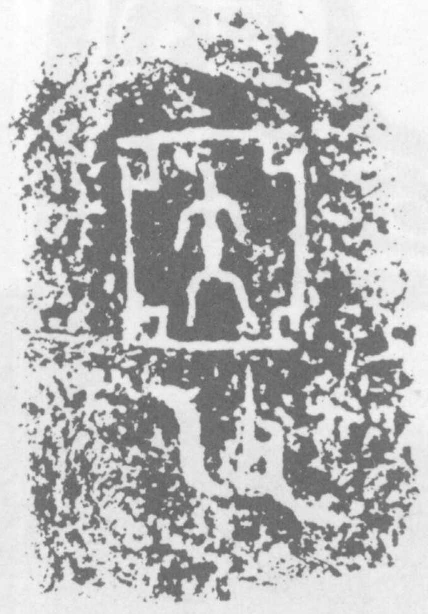
雪一三～一四

父乙觶

雪一四～一五

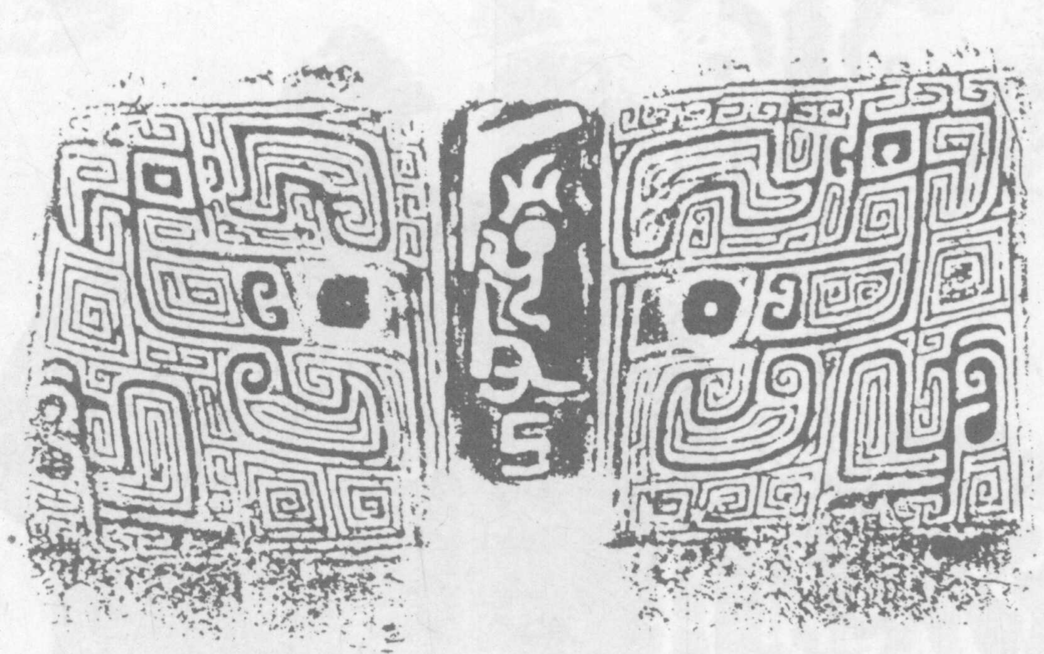
亞中大父乙

通高十四、二公寸腹深十二公寸口徑左右七、六公寸前後六、五公寸色紅綠項繞鉤曲文一道足作雙弦文銘三字

斿父己爵

雪一五～一六

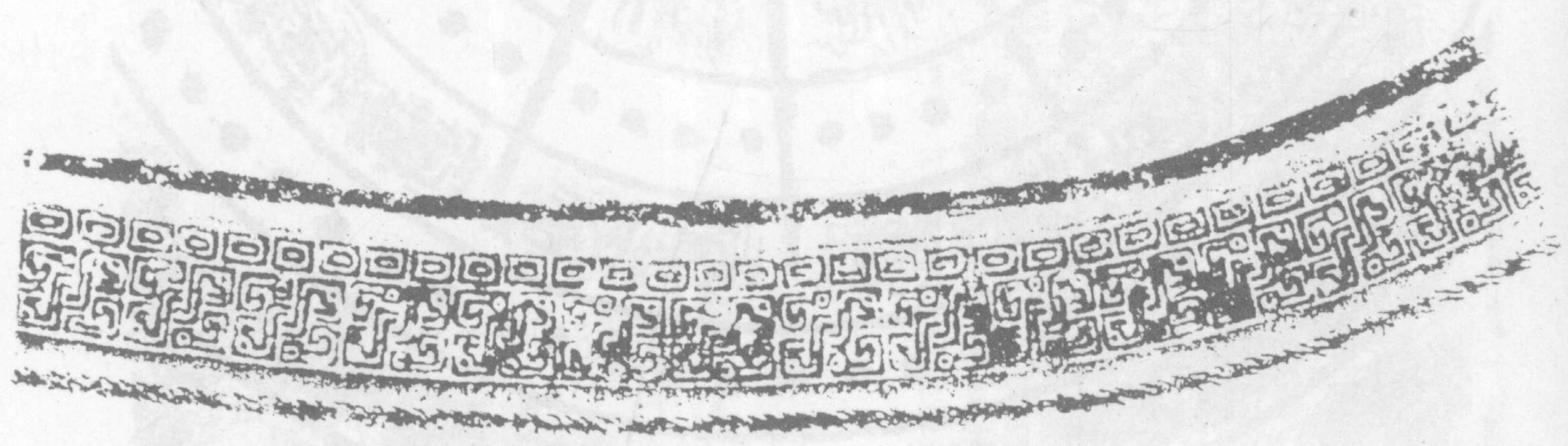

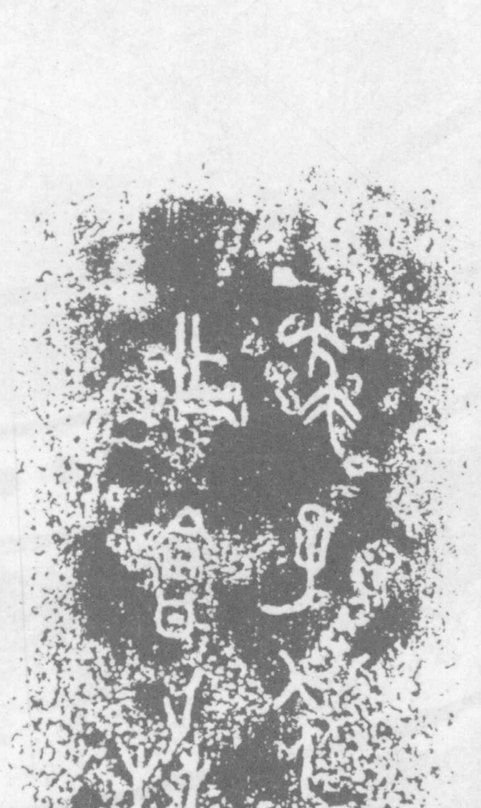
斿父己

通柱高二十、二公寸腹深九、六公寸口徑流尾十八、四公寸橫八、一公寸色默腹繞饕餮雲雷文三字在鋬內

蔡子佗匜

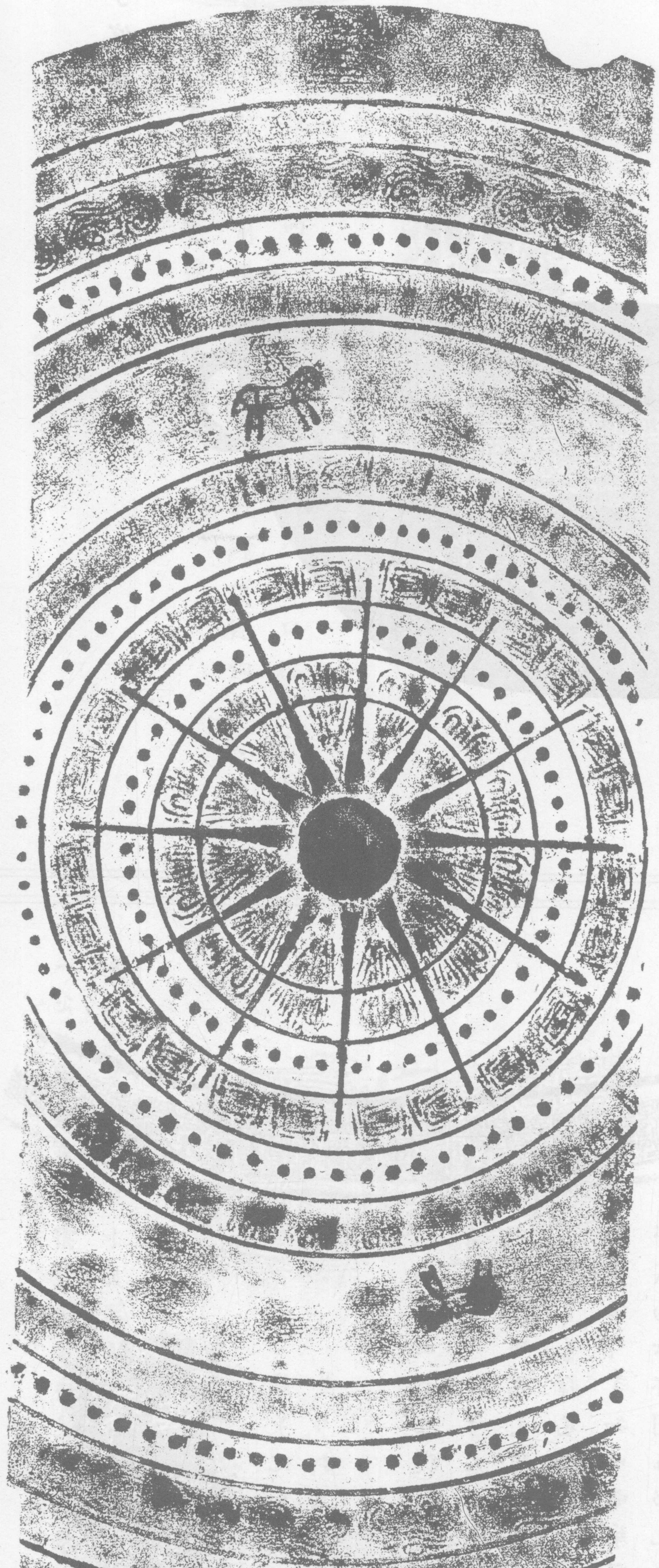

蔡子佗自
乍作會膾弇匜

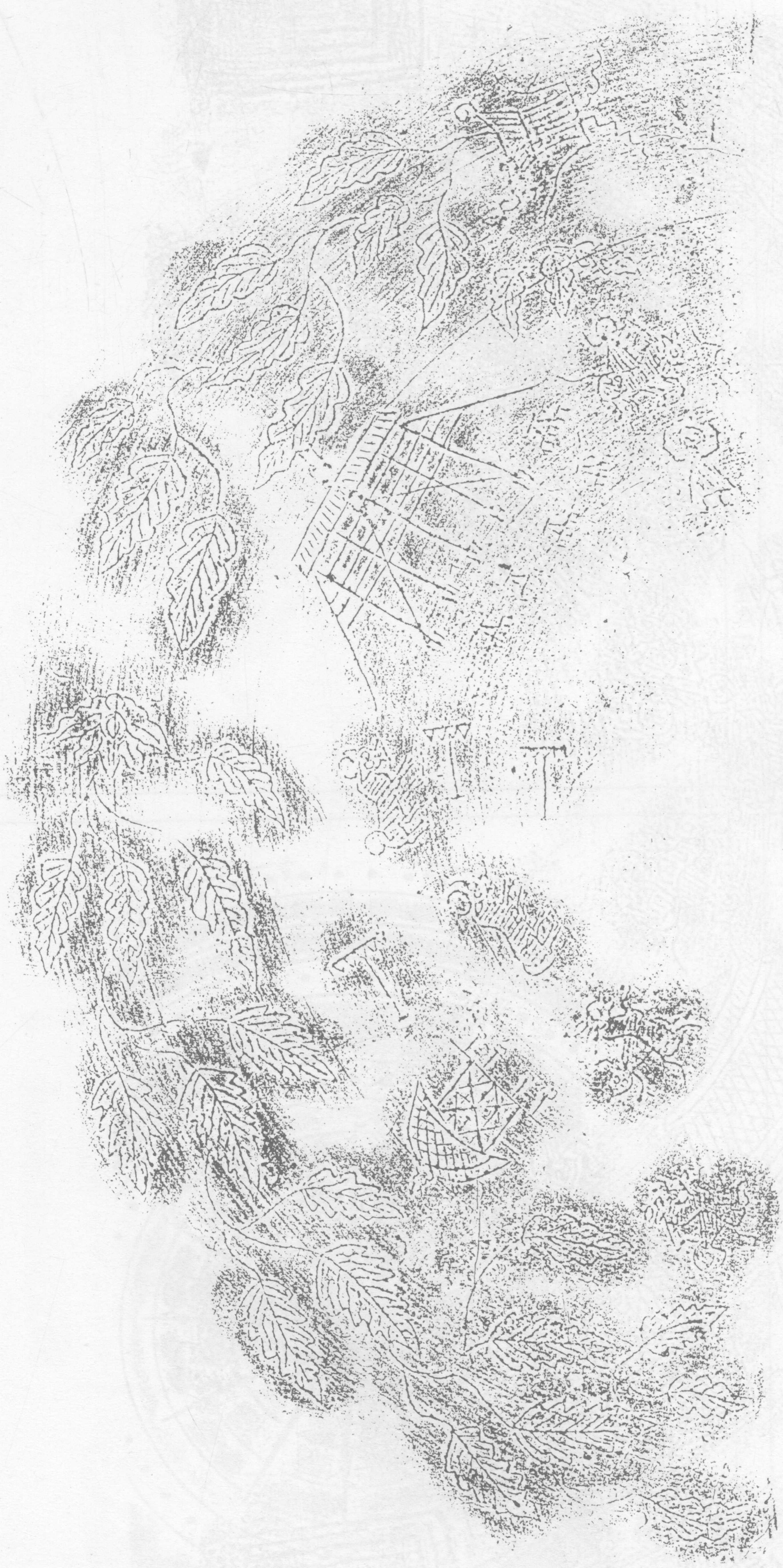
通高七、四公寸腹深七、二公寸口径流鋬相距二十五、二公寸左右十七、二公寸色绿有藍斑口沿绕蟠虺文間回文一道其下弦文如绹銘七字[glyph]舊釋尨於形不類證以魏三體石经蔡之古文作[glyph]知此亦蔡字又説文殺之古文一作[glyph]与此亦同左昭元年傳周公殺管叔而蔡

蔡叔釋文引説文蔡作[glyph]今本寫挩其字上从殺則有殺義是[glyph]本蔡字借用爲殺耳[glyph]爲蔡子名即佗字从人从虫虫它一字[glyph]即匜字匽公匜作[glyph]此从[glyph]乃省變如衵伯匜之作[glyph]變从[glyph]白者君匜作[glyph]一也从廾以手奉匜也函皇父殷鼎字亦从廾作[glyph]會匜亦作[glyph]盥見王子造匜會[glyph]皆即膾字謂膾食所用之盥器故曰會匜亦得稱[glyph]盥也

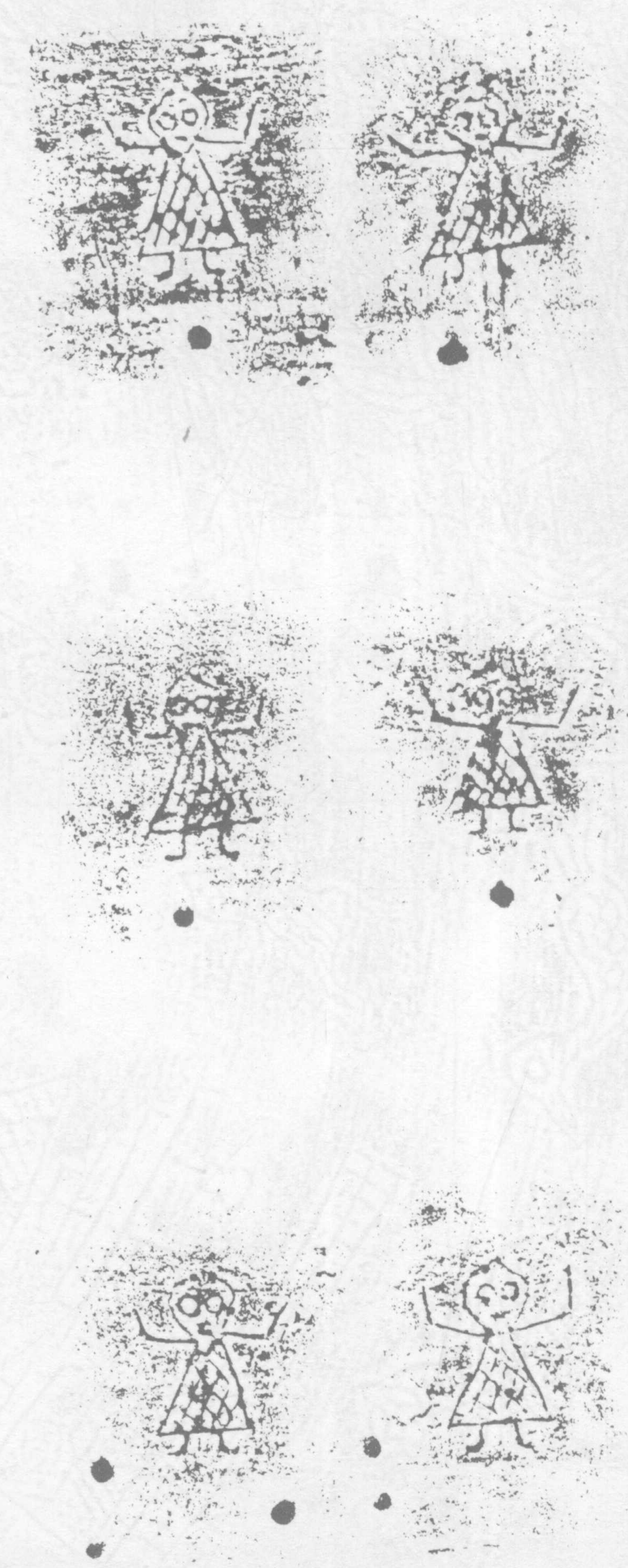

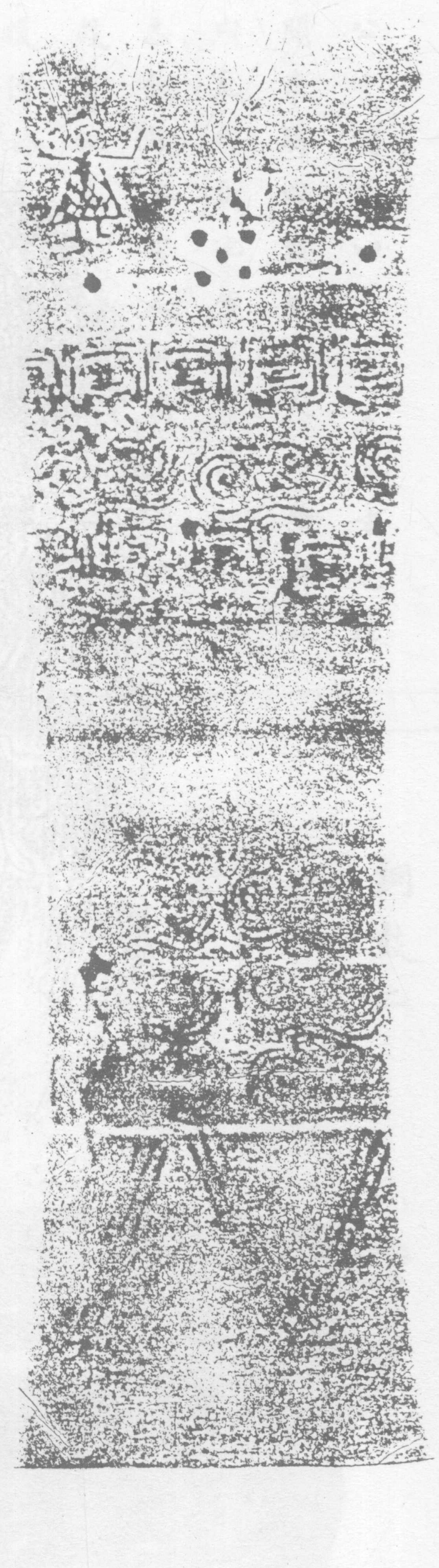
铜鼓一

側

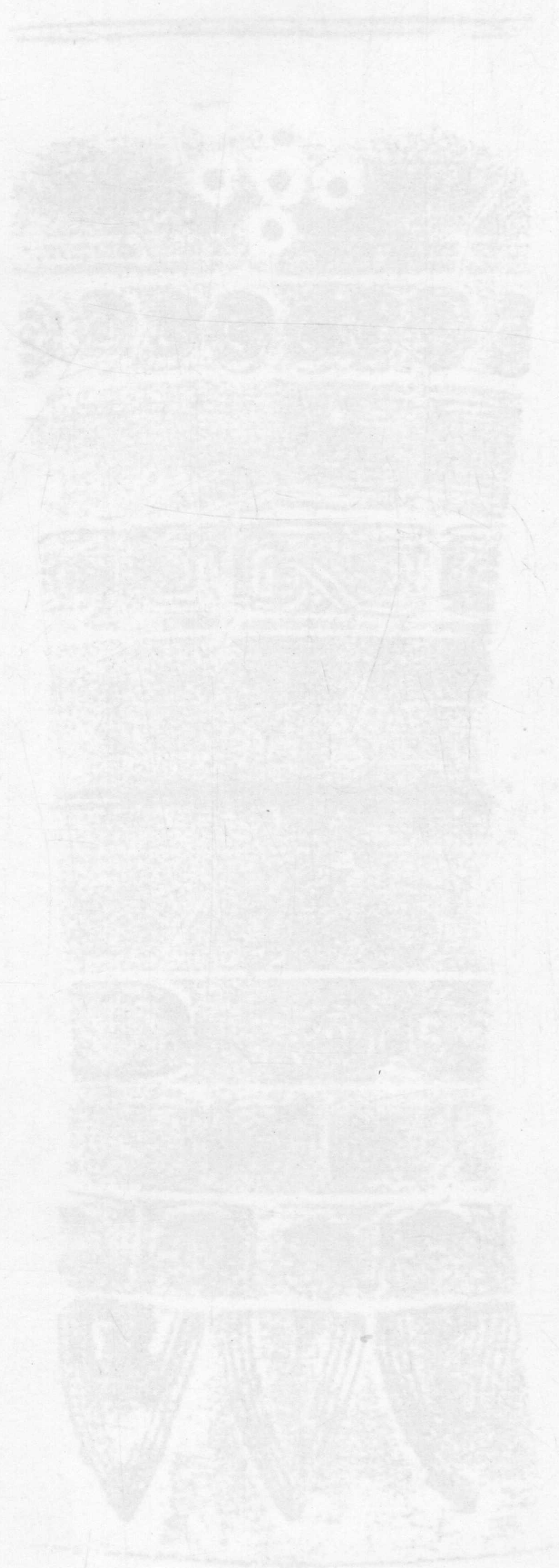

側

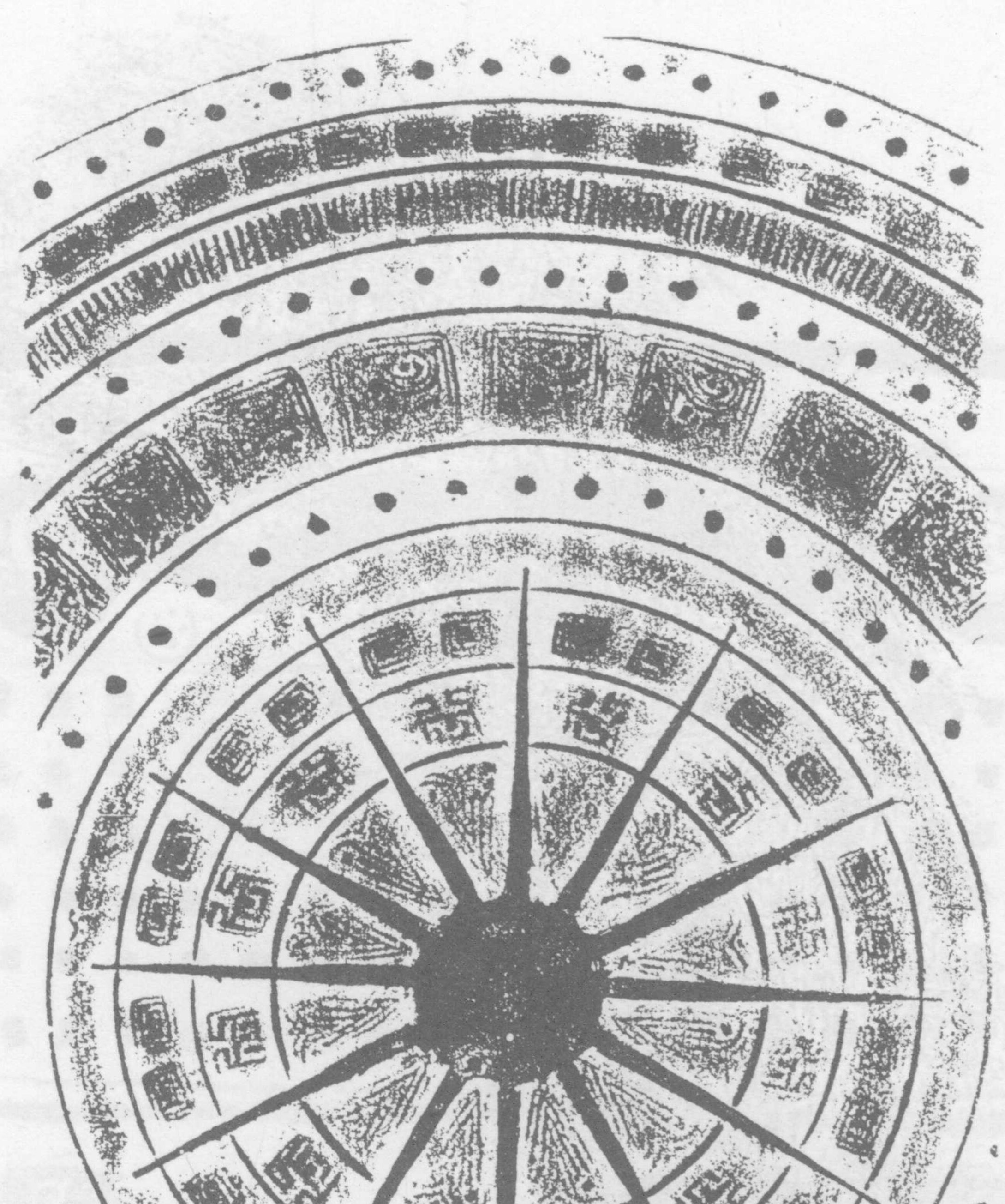

通高二十八、七公寸深二十八、三公寸面徑四十九、五公寸足徑四十、六公寸色黳面作各體花文間乘騎四鼓側六人作蹈舞狀下繞花文數層兩旁有耳各二鼓內底作魚池茅屋樂亭行人花艸乘騎牛馬雞犬諸形桂海虞衡志銅鼓古蠻人所用南邊土中時有掘得者如坐墩而空其下滿鼓皆細花文四角有小蟾蜍兩人舁行拊之聲似鞞鼓後漢書馬援傳於交阯得駱越銅鼓廣州記俚獠鑄銅為鼓鼓惟高大為貴面濶丈餘初成懸於庭尅晨置酒招致同類来者盈門豪富子女以金銀為大釵以叩鼓叩竟留遺主人案傳世銅鼓其鼓面花文大都近似不与中土之古器花文同一望而知為蠻苗之制內底有花文者尤百不一遇也此作人舞于樂亭其為宴享樂器而非戰鼓明矣世謂馬援諸葛亮征蠻南時所鑄稱之為伏波鼓諸葛鼓非也陶齋吉金錄卷七載銅鼓一文曰建武六年伏波造字乃鑄刻

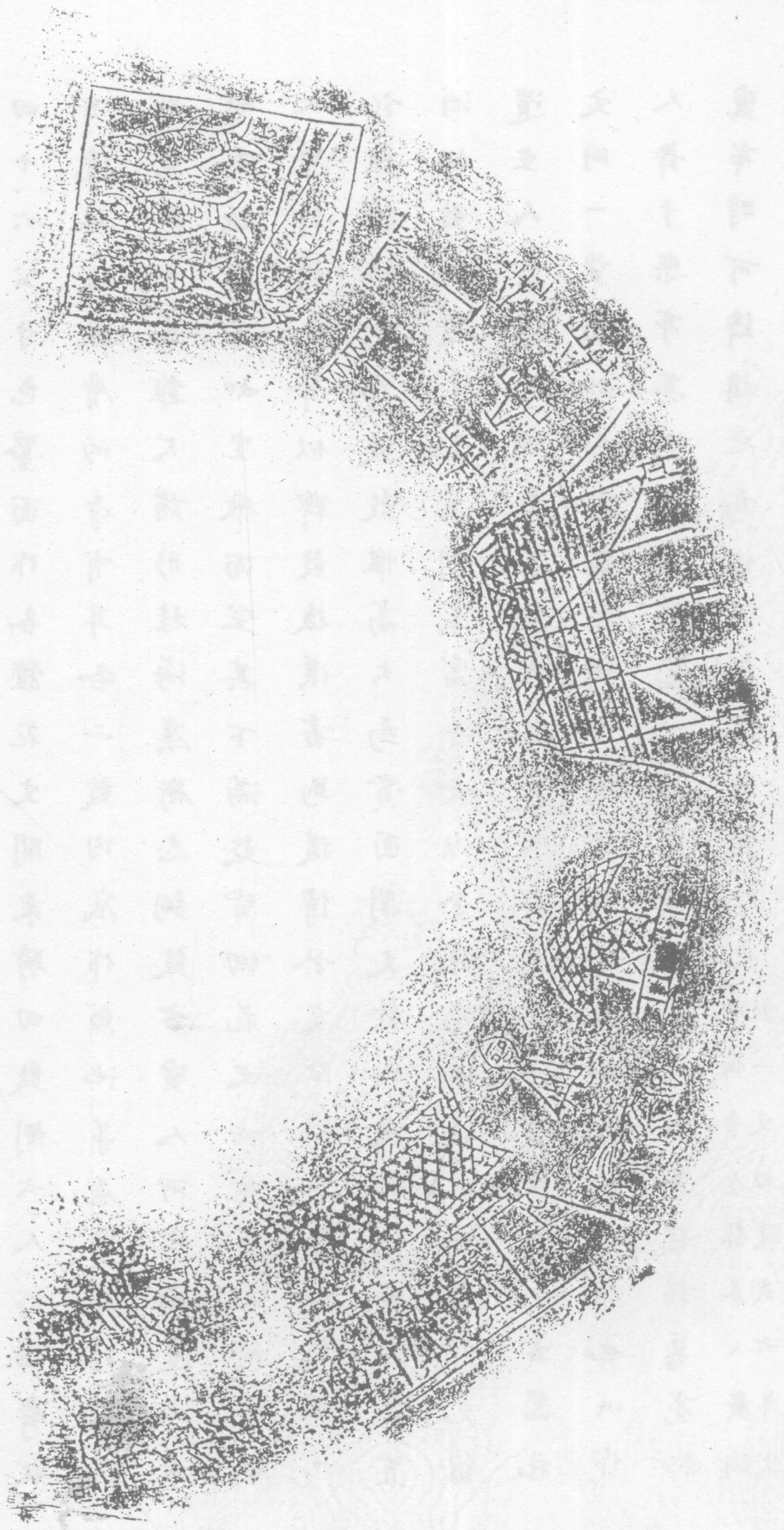
雪二二

銅鼓二

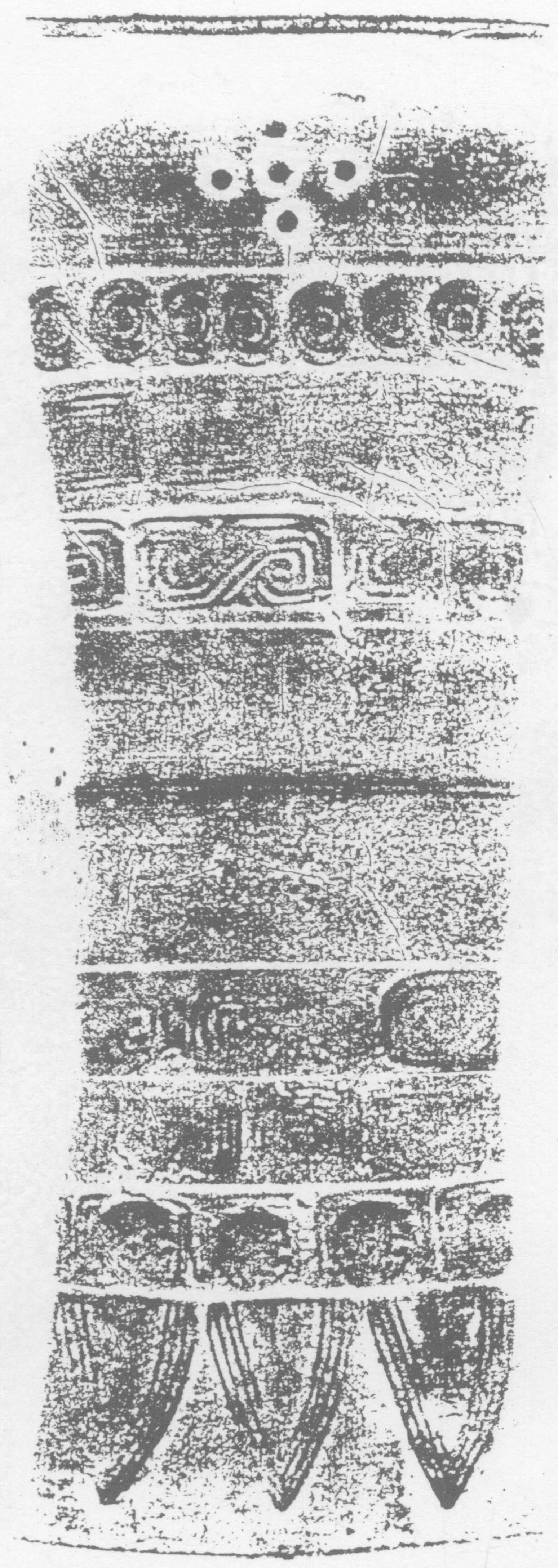

雪二二～二三

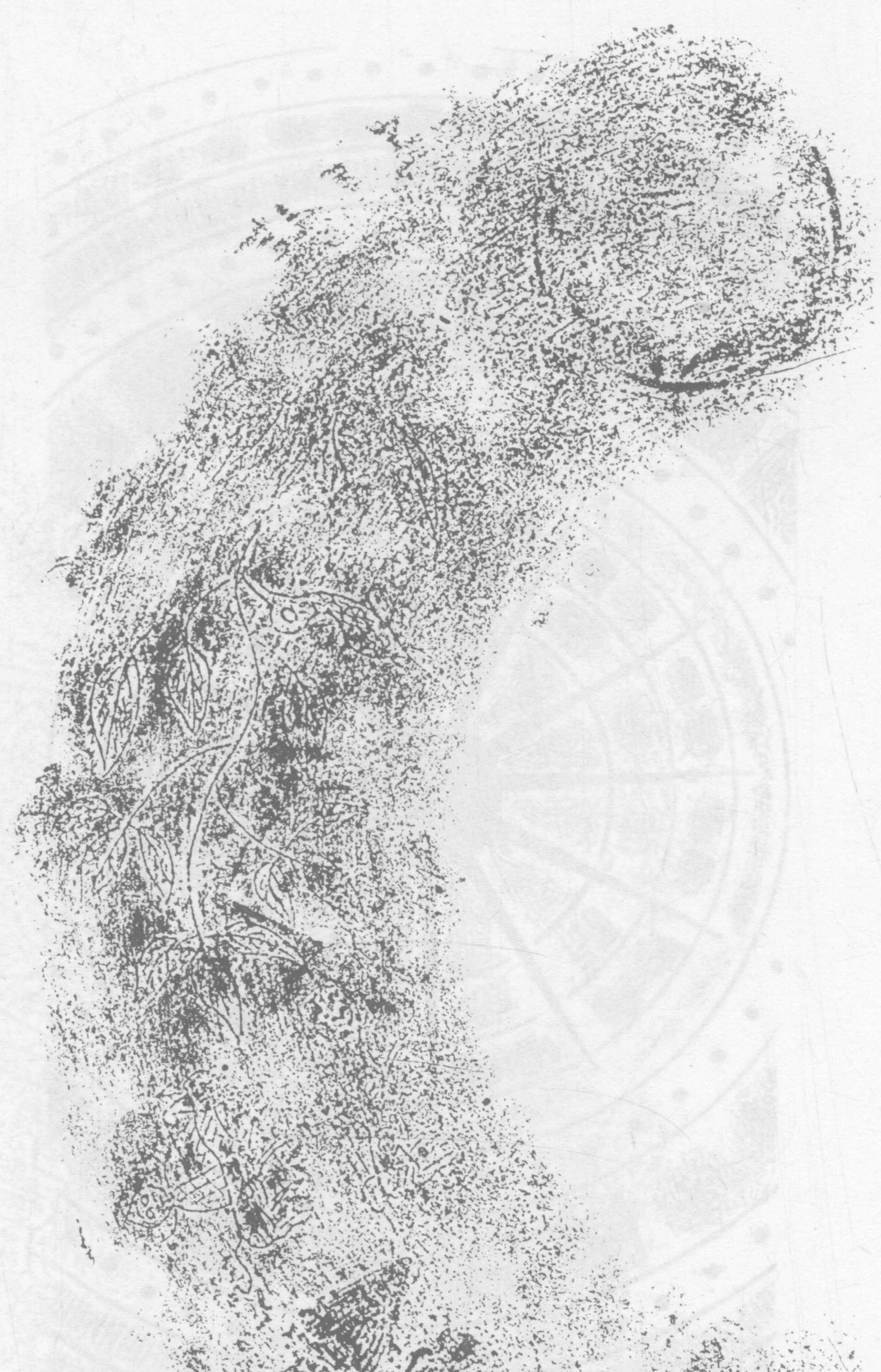

雪二三～二四

通高十九、二公寸深十八、八公寸面径三十二、五公寸足径三十三公寸色蜃面作花文數層側繞花文六道兩旁有耳各二腹近耳間有穿貫以繩頸内外用皮紙黍之殆和聲也鼓内底作魚池芧屋樂亭舞壇行人花鳥乘騎牛馬諸形

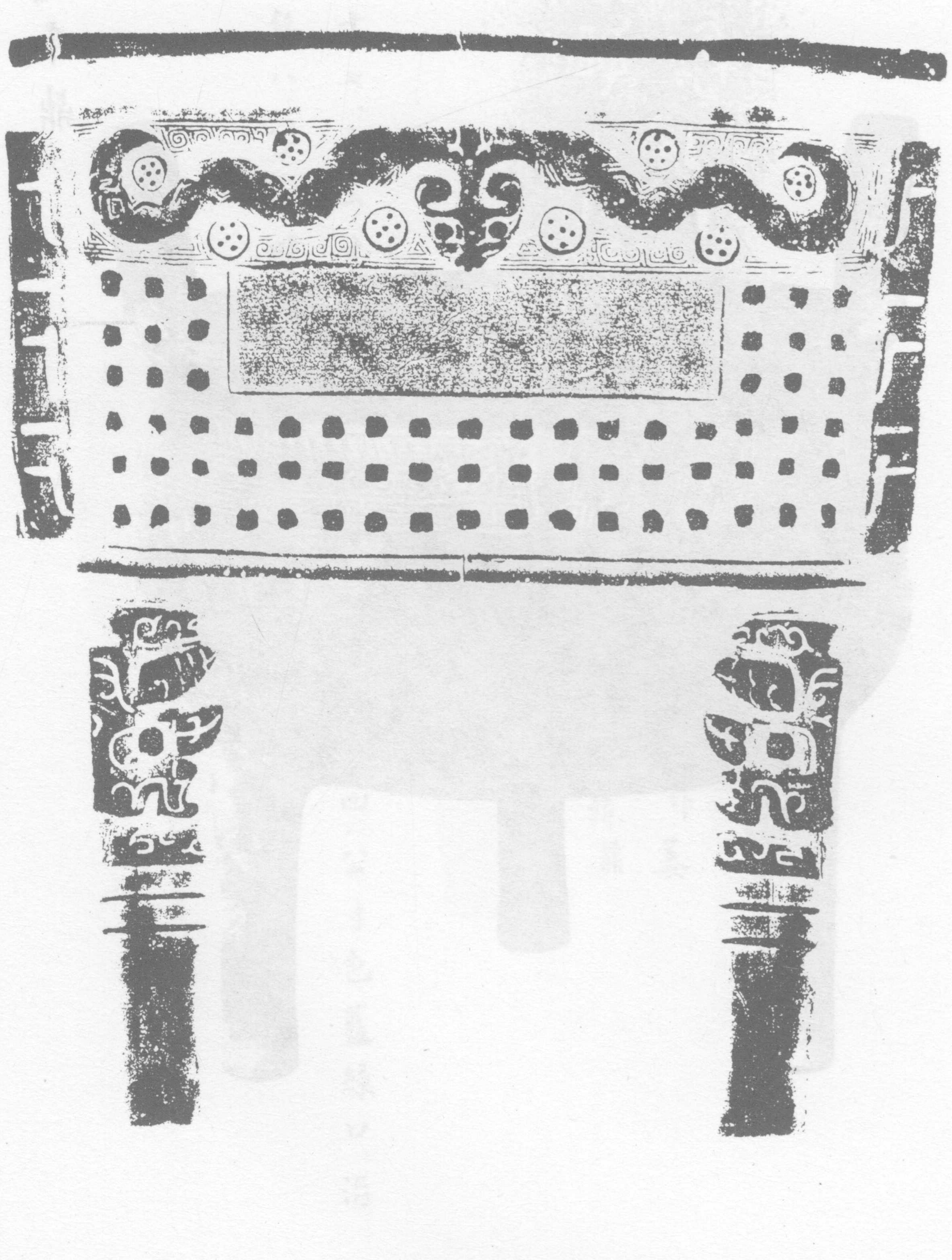
雪二四～二五

十三器

衡水孫氏式古堂藏器

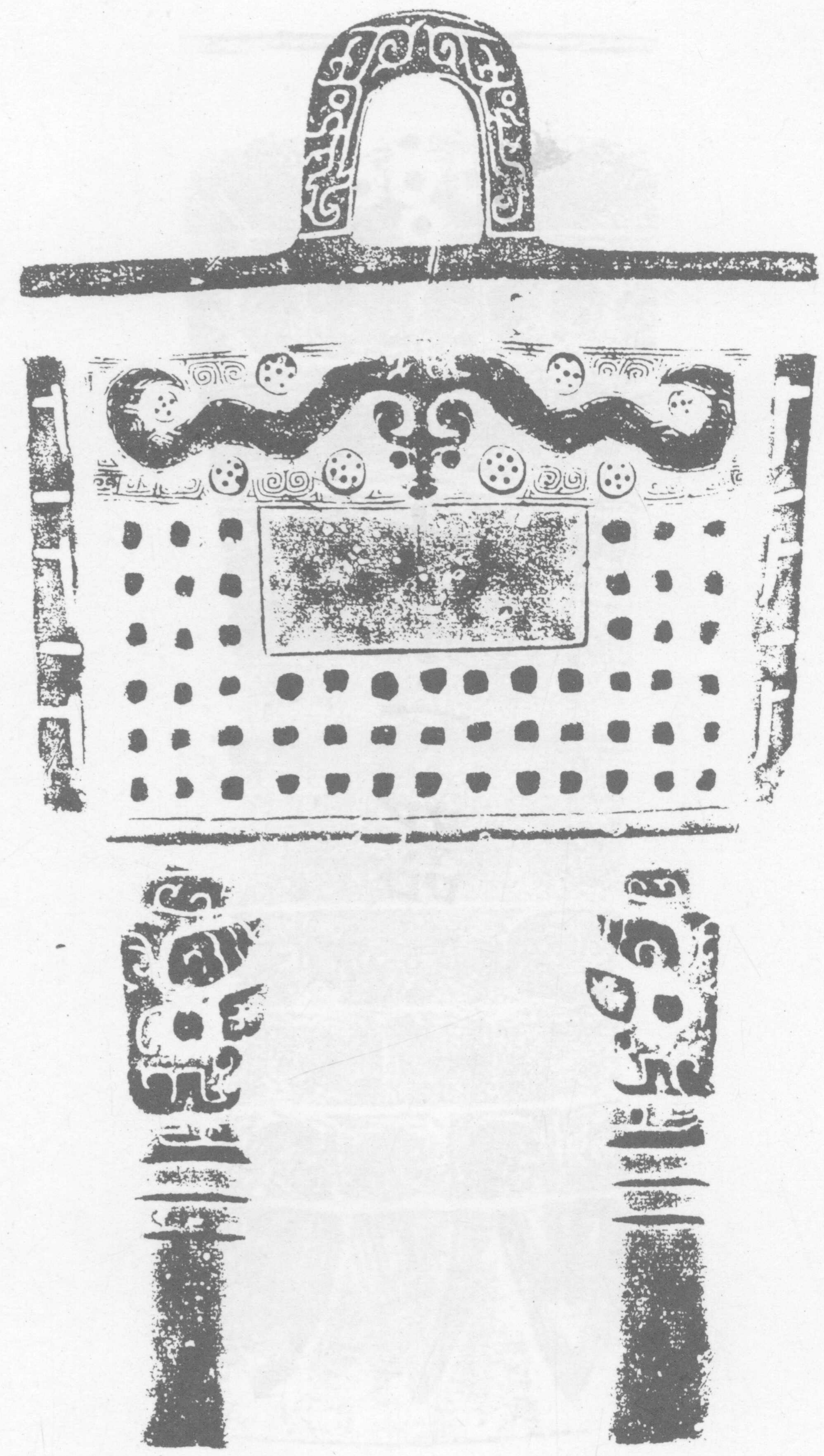
式一

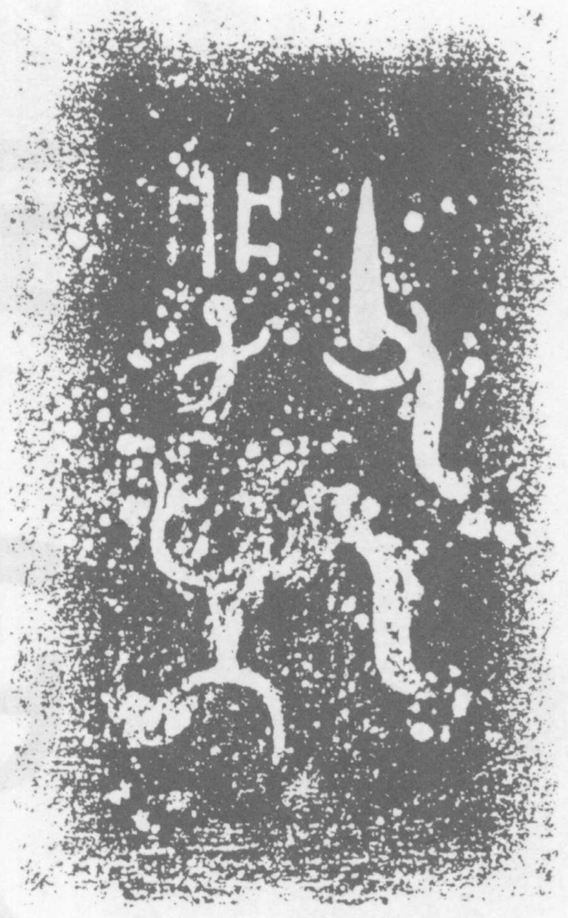
□父乙方鼎

式一～二

式二～三

父乙
□

通耳左高二十四、五公寸右增二公分腹深九、八公寸口徑左右十八公寸前後十四公寸色黝四角有棱腹上端作一首二身蟠螭文間以雲雷圜體文其下前後各有乳六十九枚左右各有乳五十七枚耳旁作夔文足作饕餮文銘三字

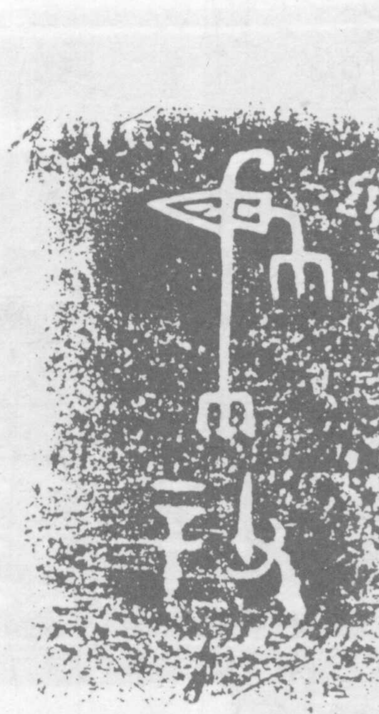
戈父辛鼎

式三～四

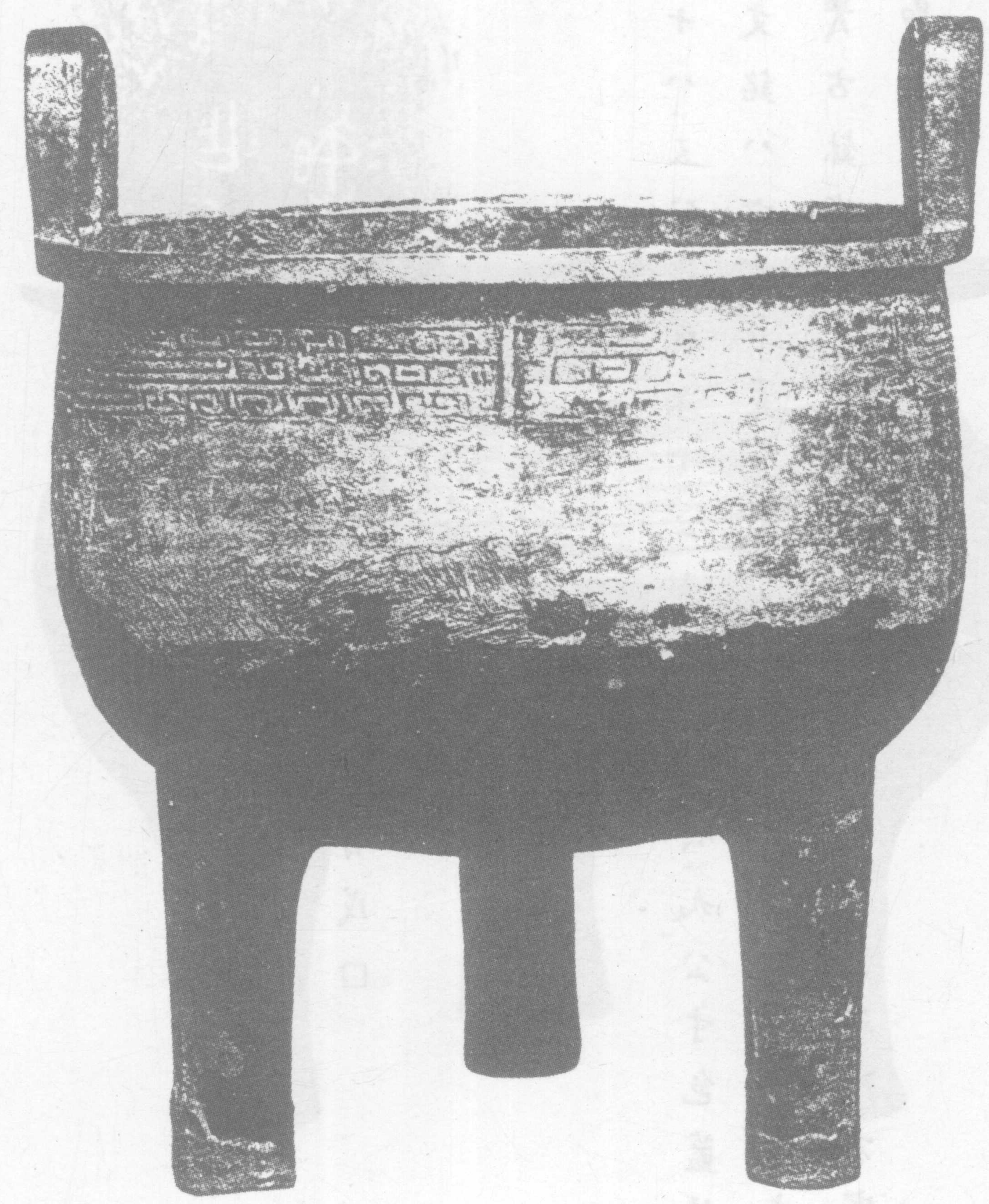

戈父辛

通耳高十八、三公寸腹深九、四公寸口徑左右十五、五公寸前後十五、七公寸色黳口沿繞饕餮雲雷文一道銘三字

史次鼎

式四～五

史次

通耳高二十五、八公寸腹深二十三、七公寸口徑左右二十九、二公寸前後二十九、四公寸色綠藍腹下半黑口沿繞饕餮文一道銘二字在右耳上刻款次字與嬰次盧之𠂤近似史次乃人名

□父匕姜懿母鼎

式五～六

□父匕作姜

懿母餴鼑鼎

通耳高十七、三公寸腹深十公寸口徑十三、四公寸色藍綠口沿繞弦文銘八字同時出土凡二器其一字畧大

長鼎

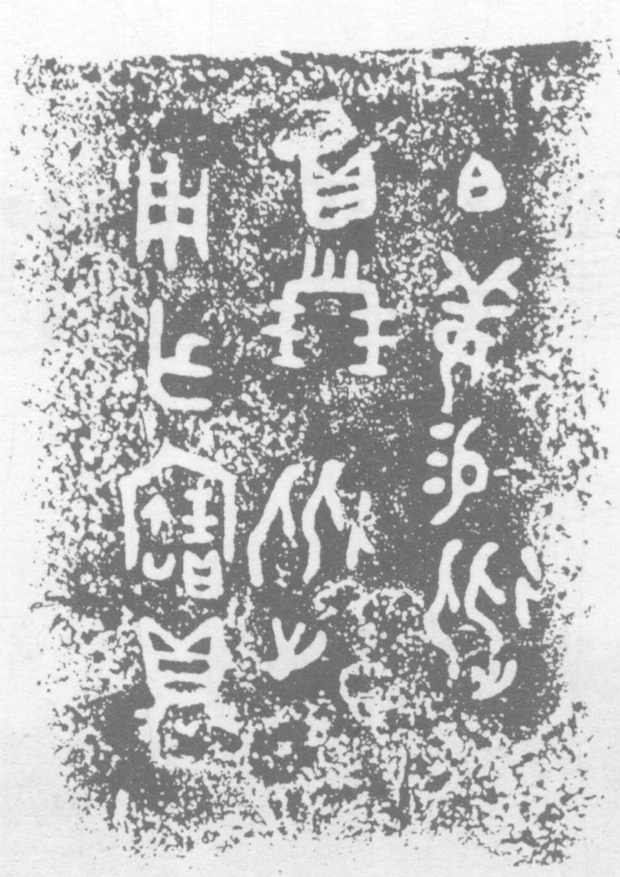
匕作長寶隮尊
彝日戊口

通耳高十八·五公寸腹深十公寸口径十六·九公寸色藍綠口沿
繞雙弦文銘八字長甲骨作𠂒𠂒矢令作丁公𣪘展字蓋文从𠂒
器文从𠂒古鉢作𠂒𠂒𠂒并象人長髮下垂戊誤作戊末字象人
執斿或即斿字之異體

式六~七

從鼎

白伯姜易錫從
貝葡從
用匕作寶鼎

通耳高十七·五公寸腹深九·八公寸口径左右十六·二公寸前後
十六·四公寸色藍綠口沿繞雙弦文銘十二字三十朋三字合文
姜從用寶五字反書

式七~八

虢叔鬲

式八～九

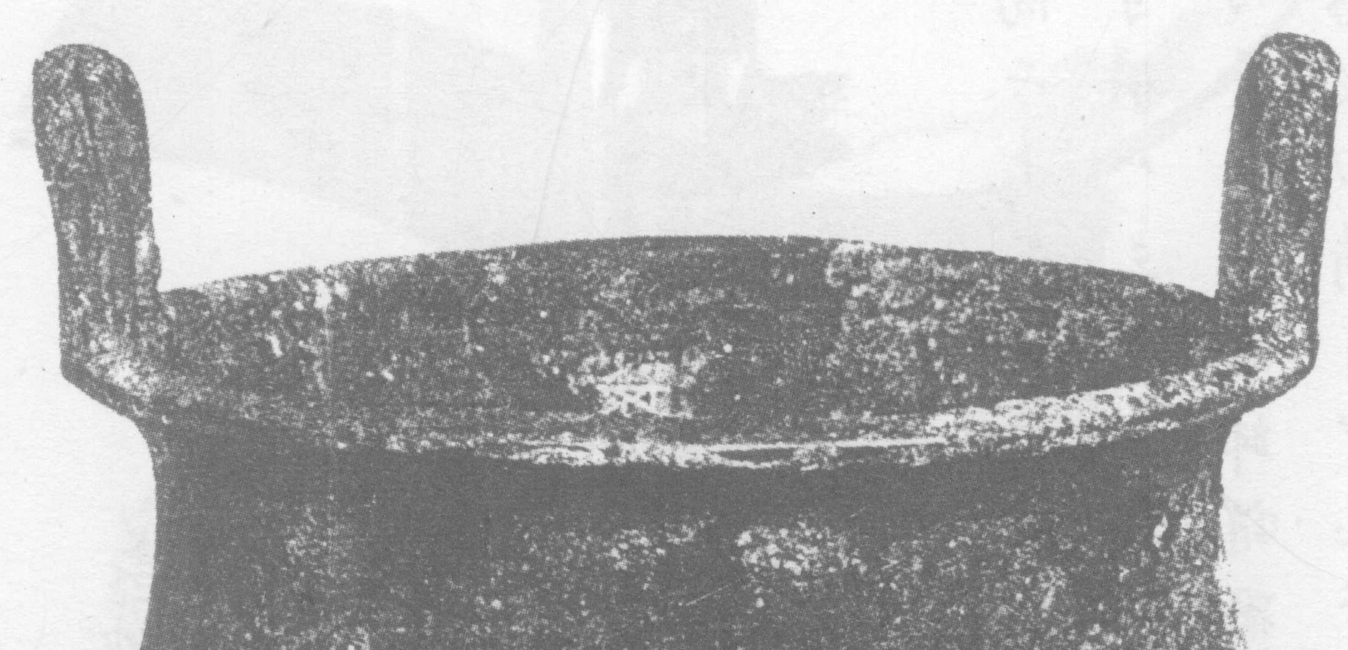

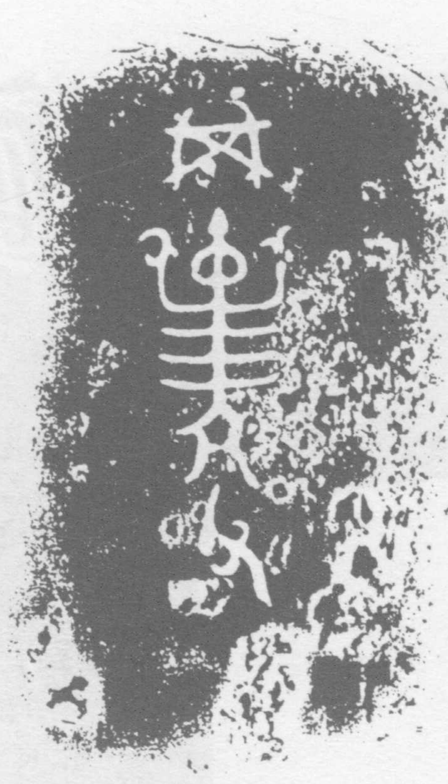
虢弔叔巳作隮尊鬲

通高十三、五公寸腹深七、四公寸口徑左右七公寸前後六、三公寸色黶兼紅腹作回環文下垂直綫有三棱銘五字

□□父丁鬲

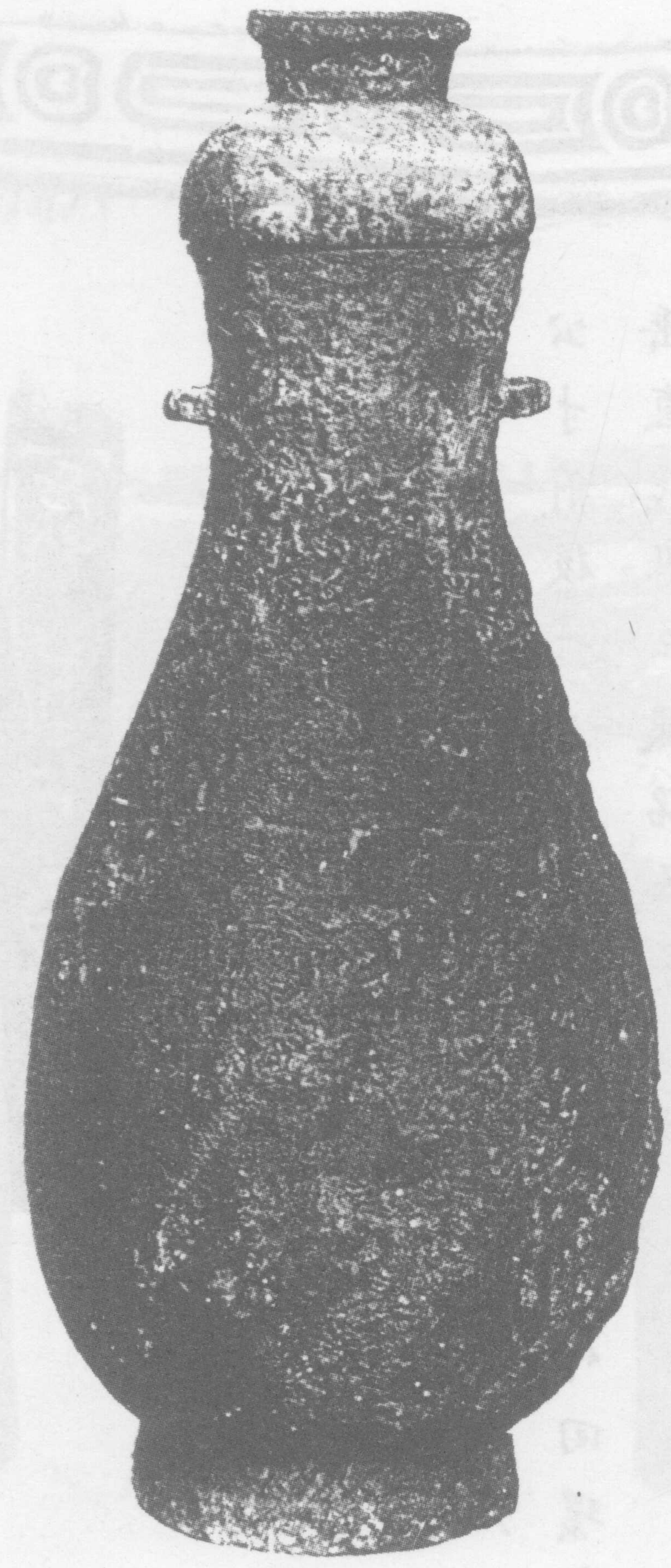
式九～一〇

□□父丁

通耳高二十一、五公寸腹深十一、二公寸口徑左右十七、二公寸前後十七公寸有兩耳色綠銘四字

辰作父己壺

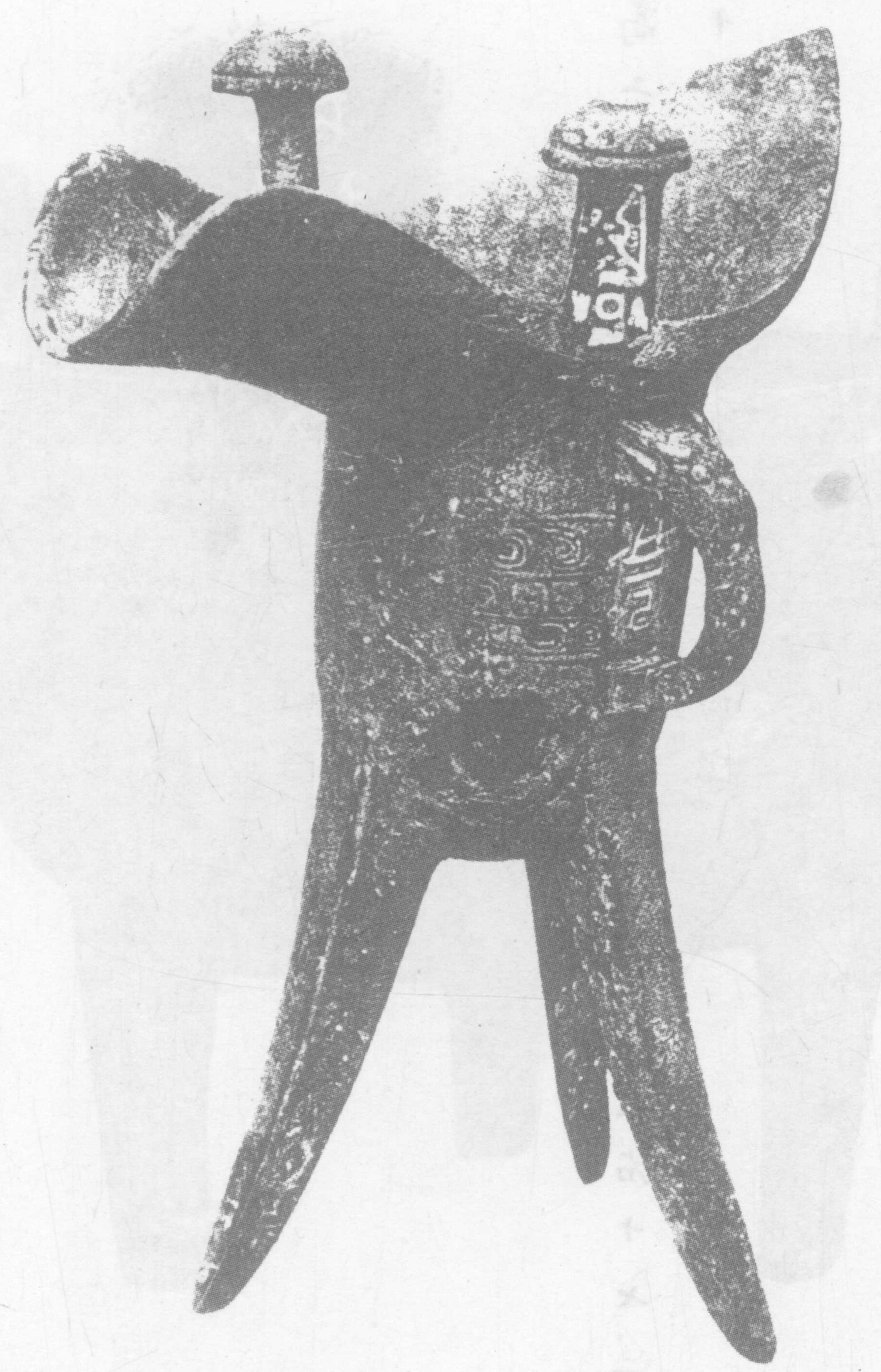

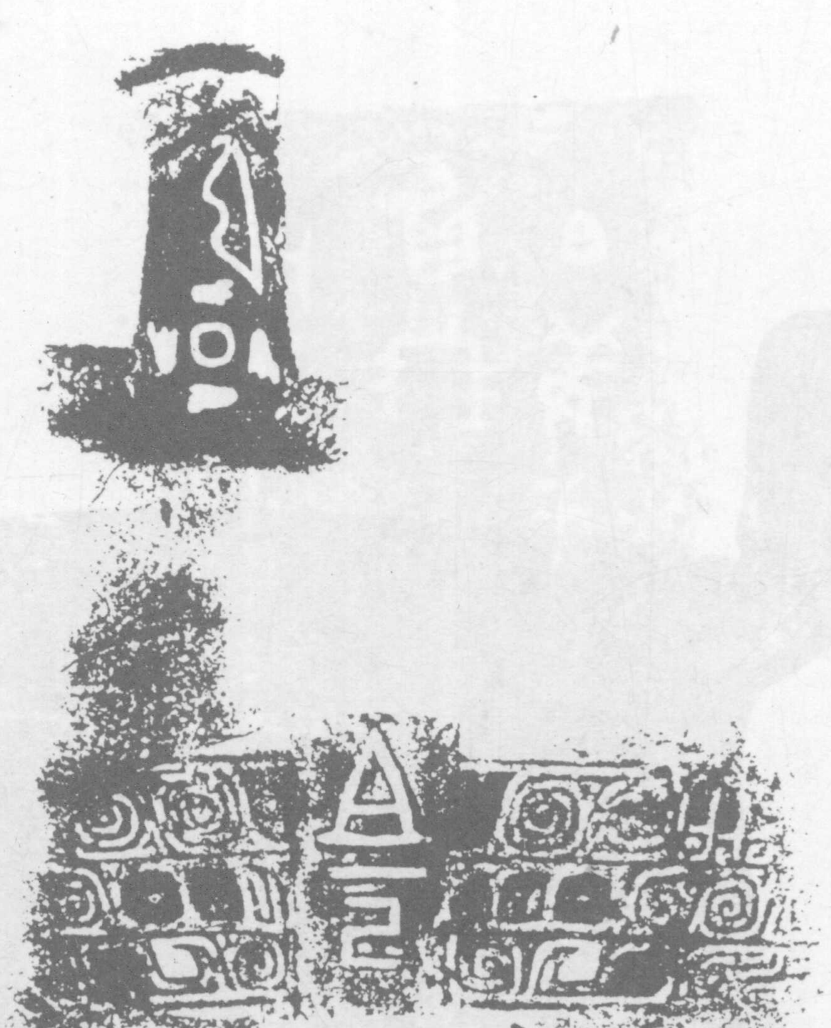
辰乍作父己

通蓋高二十六、三公寸腹深二十二、二公寸口徑五、八公寸足徑
六、六公寸色綠銘四字在蓋辰字反書

式一〇~一一

弓衛祖己爵

弓衛 且祖己

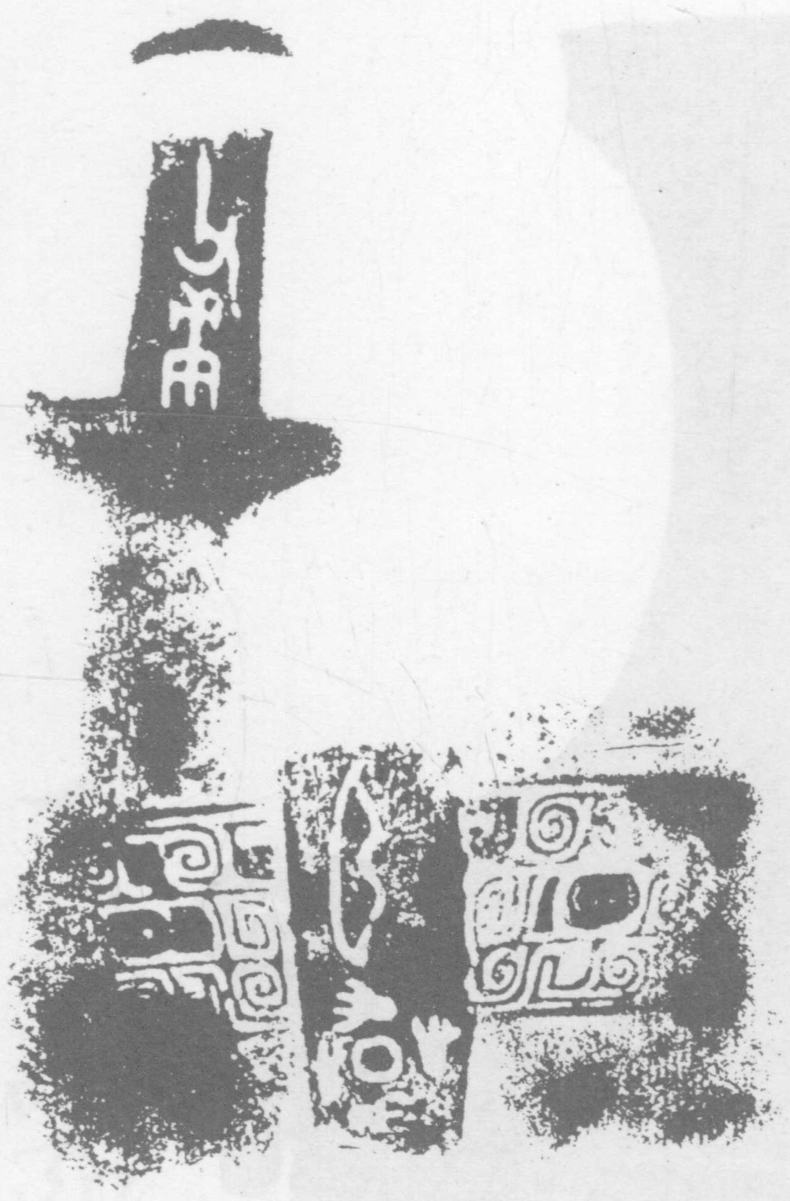
通柱左高二十、九公寸右減三公分腹深九、二公寸口徑流尾十
七、六公寸橫八、三公寸色紅綠腹繞饕餮雲雷文銘四字二在柱
二在鋬內[illegible]羅叔藴師謂衆足繞〇有守衛意乃衛字説甚确甲
骨文作[illegible]象四衛有守意亦明顯

式一一~一二

弓衛父庚爵

式一二~一三

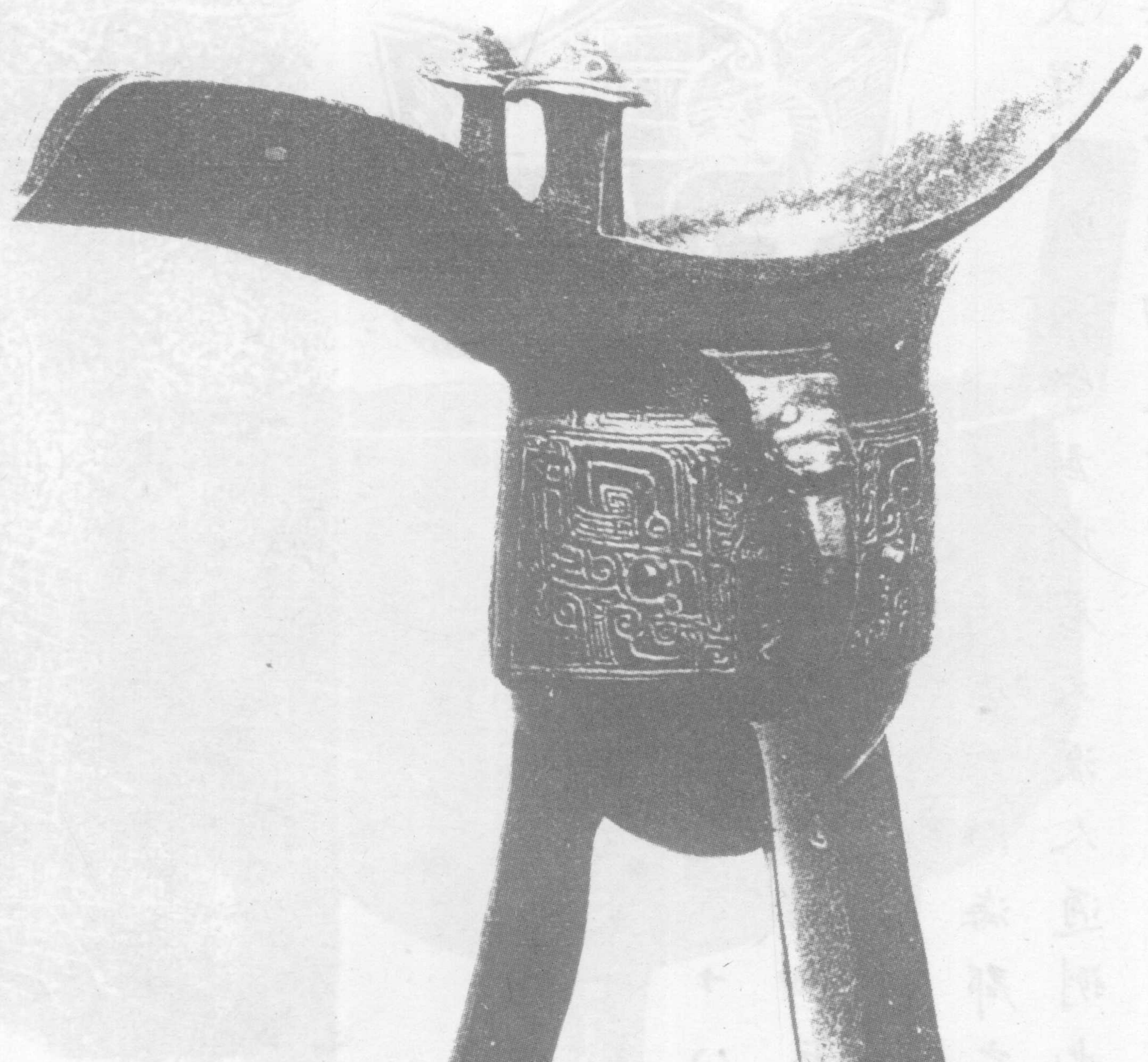

弓衛

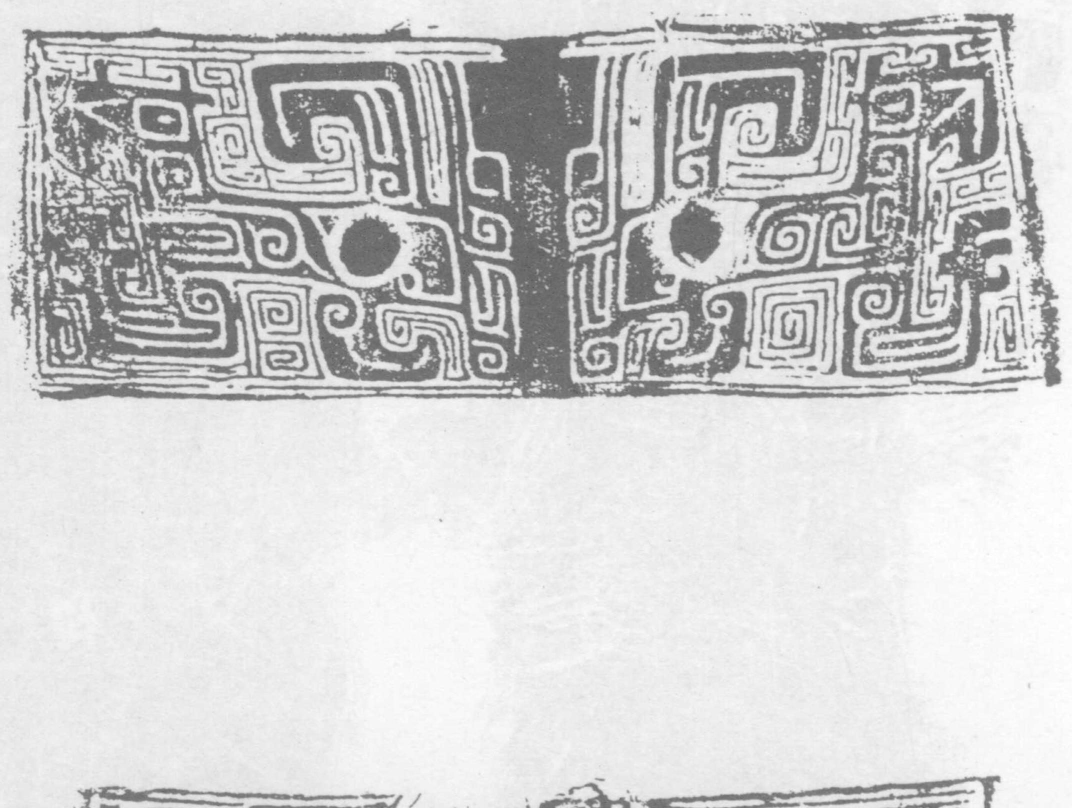
父庚

通柱左高二十三、六公寸右增一公分腹深十公寸流殘餘流至尾十三、七公寸橫八、三公寸色紅兼黃綠腹繞饕餮雲雷文銘四字二在柱二在鋬內與上器為一人所作

衛爵

式一三~一四

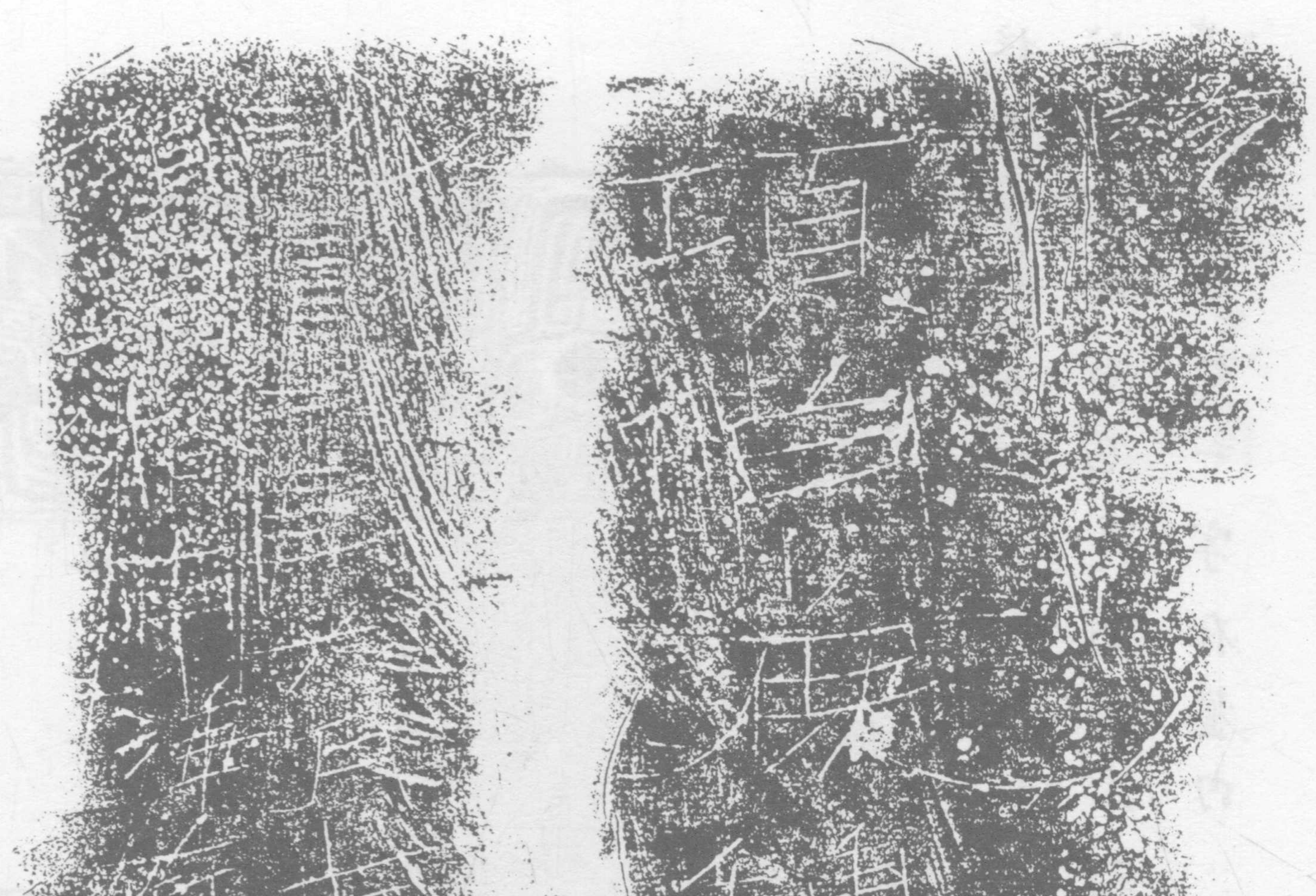
衛

通柱高二十、五公寸腹深八、九公寸口徑流尾十八、四公寸橫七、七公寸色黝而光腹繞饕餮文一道合之為二饕餮分之為四鳳文甚罕見也銘一字在鋬內

項伯度鍾

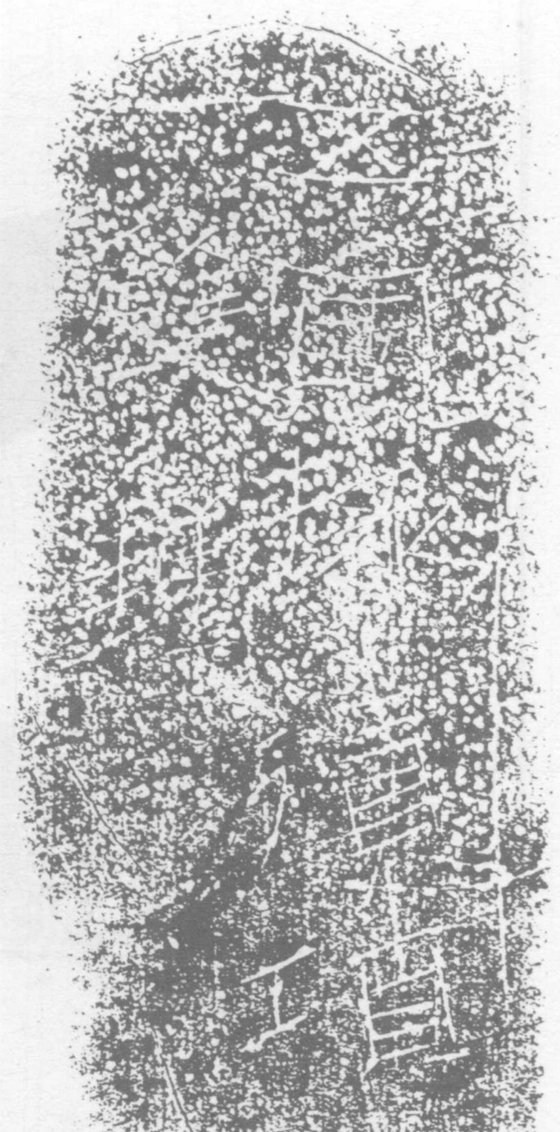

陽

項伯度鍾

永建三年六月七日
項君於南海府

五官掾遺項君
一雙鍾

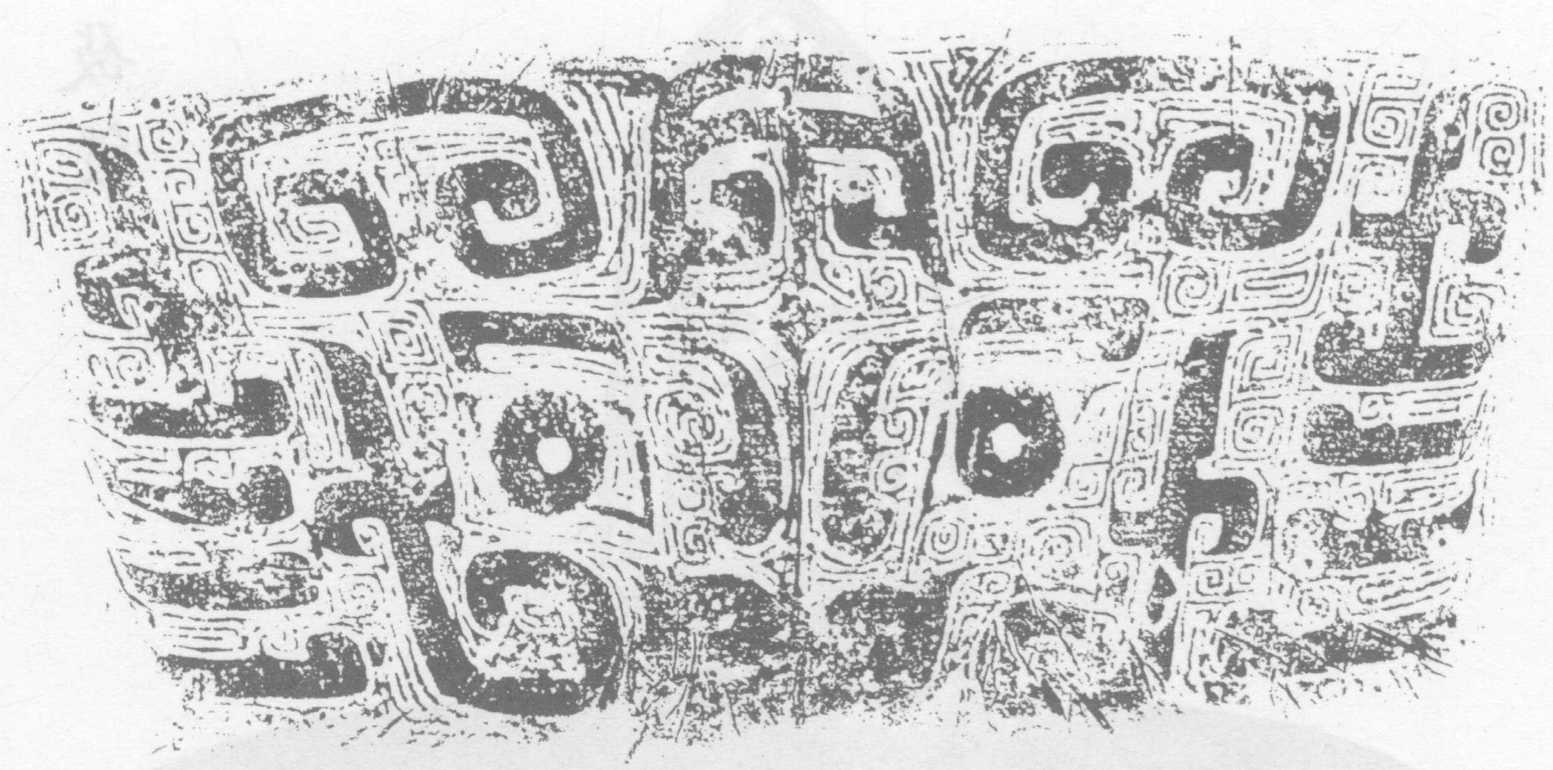

通高八十、六寸腹深二十七、六公寸
徑十三、五公寸足徑二十、一公寸
而有光銘二十八字刻款永建東漢
帝年號柯昌泗云漢人稱郡寺為祈
唐公房碑上谷府卿墳壇刻石此志
府當即南海郡之官舍所云項君當
南海太守同稱太守為府君又漢人通例也此蓋南海郡吏所
以遺其太守項伯度者

五器

固始張氏鏡菡榭藏器

鏡一

□乜作從旅彝

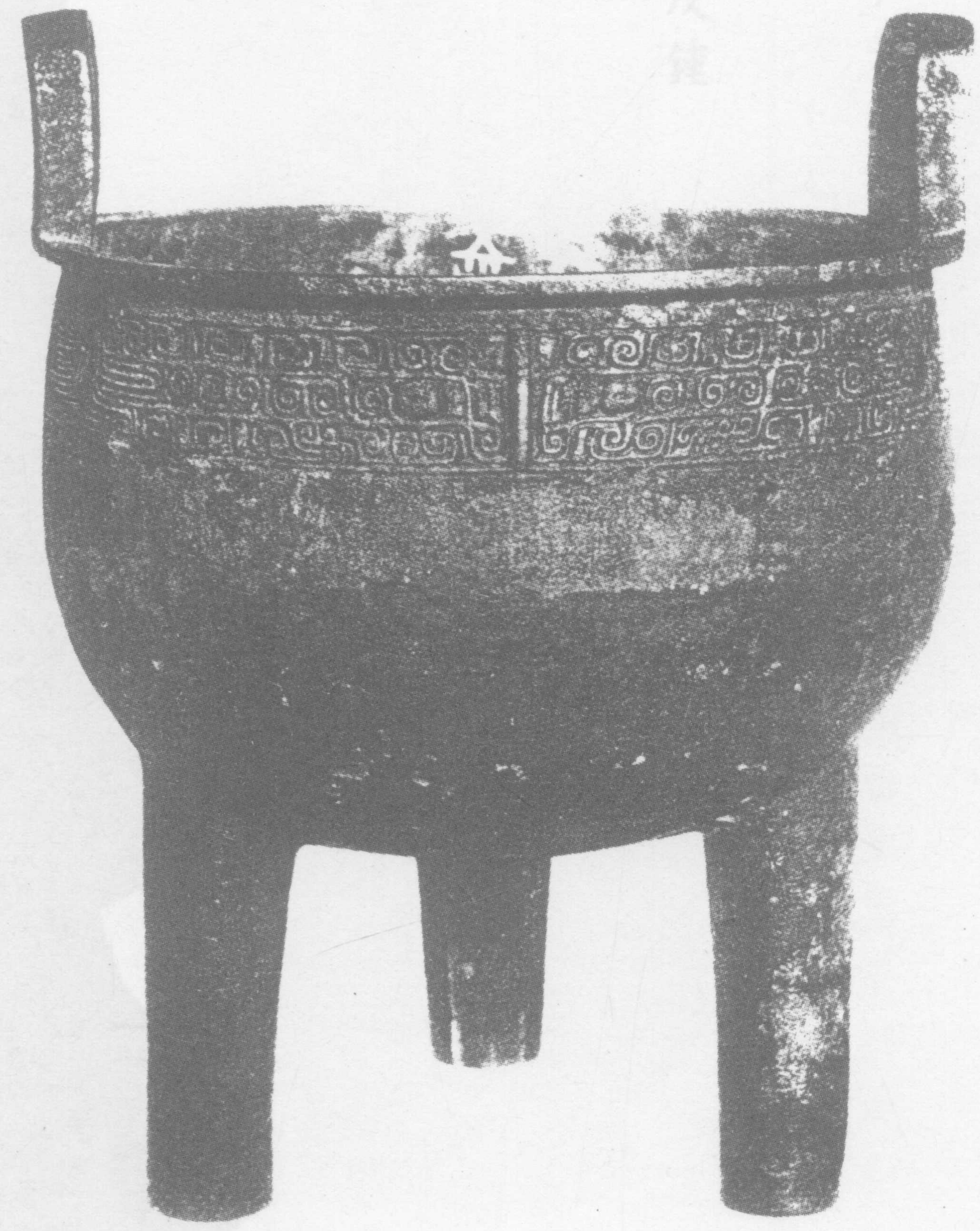
通耳左高二十、一公寸右減七公分腹深七、五公寸口徑左右十七、四公寸前後十七、三公寸分當色綠藍薰紅斑通體作饕餮雲雷文銘五字弟一字不可識亦見敦文

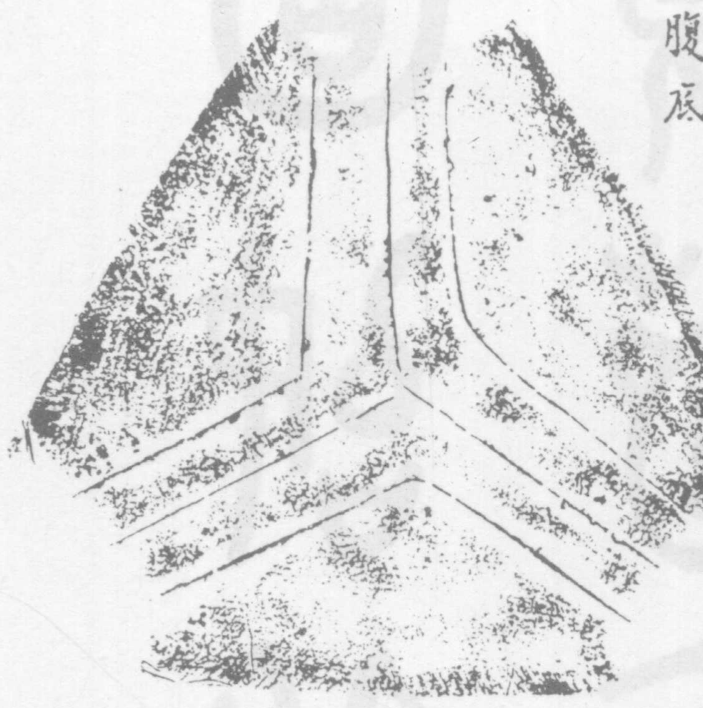
𢆶作從鼎

鏡一～二

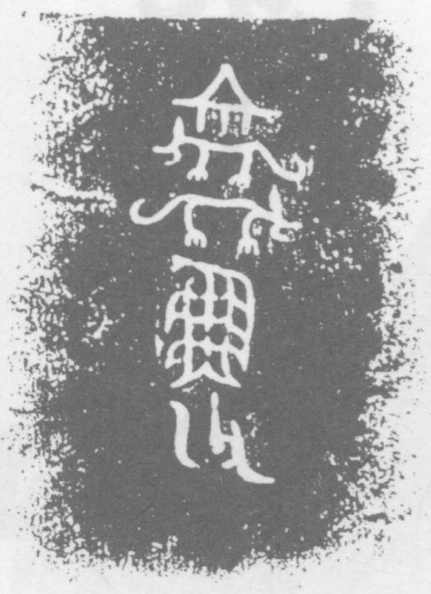
□魚父乙鼎

腹底

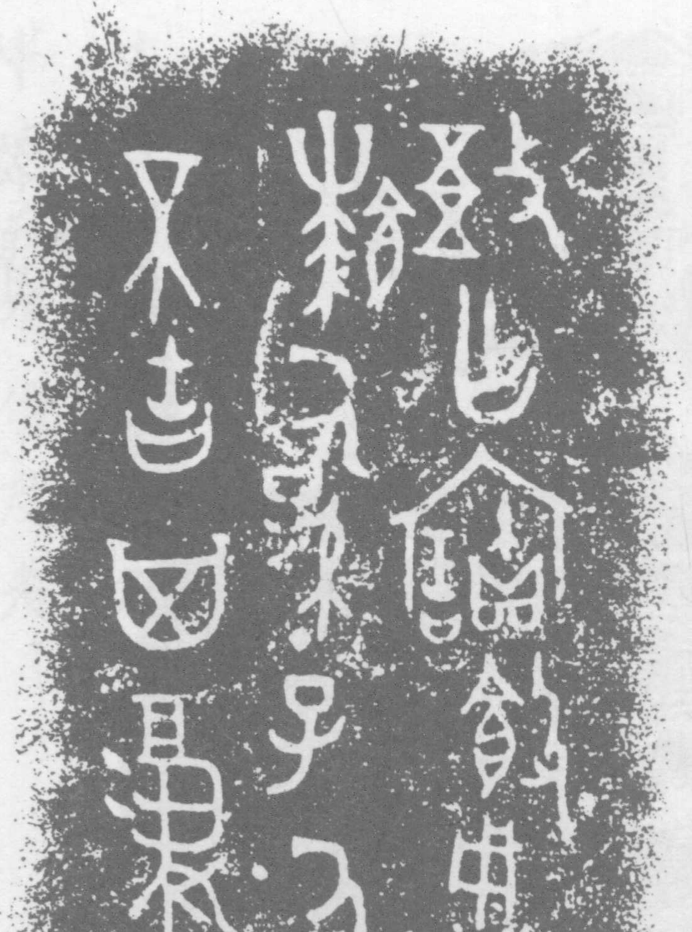
□魚父乙

通耳高二十、四公寸腹深十、八公寸口徑十七、四公寸色黴綠口沿繞㹀餮雲雷文一道銘四字

鏡二～三

敔毀

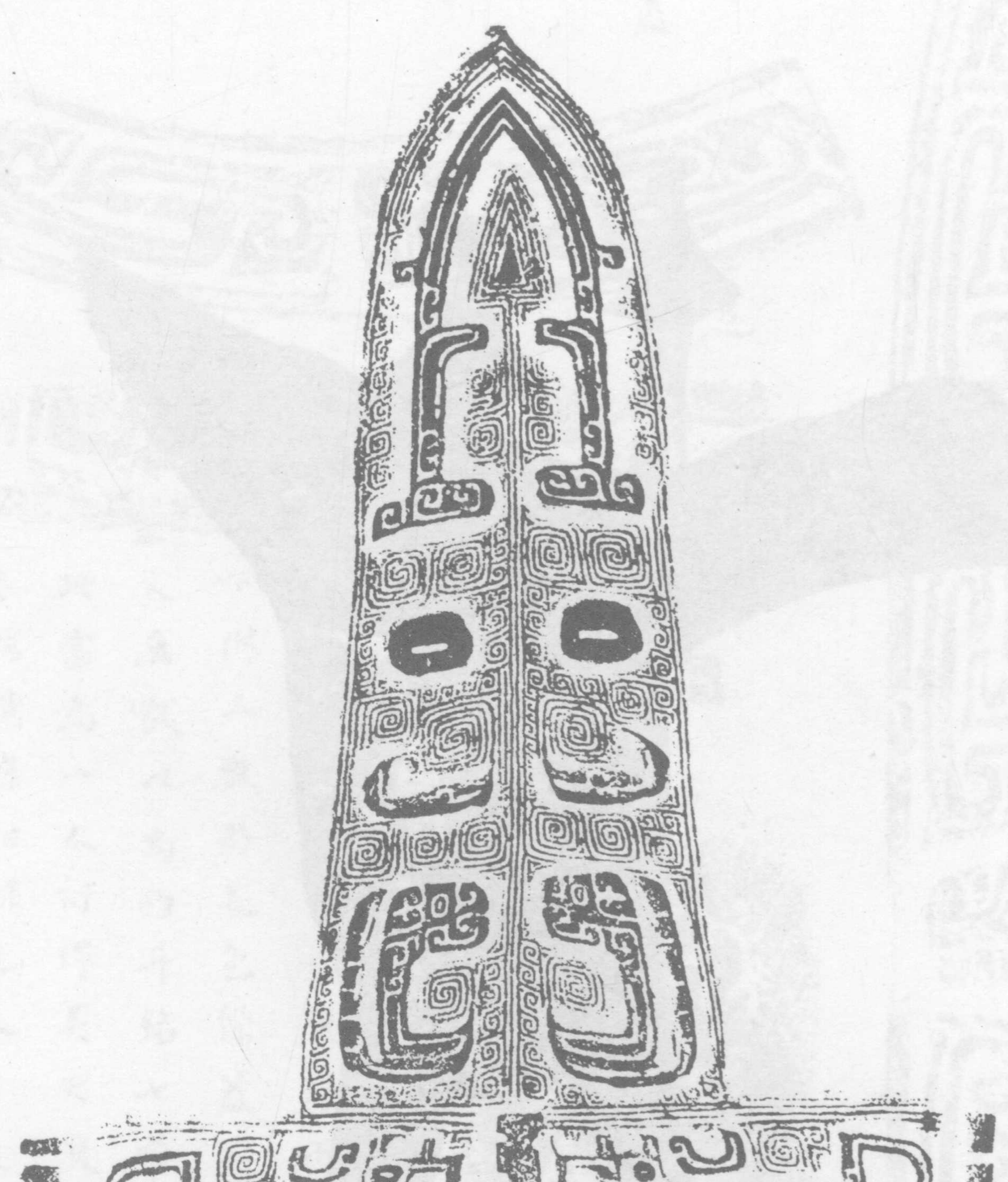

敔 敔乍作寶飤毀用
肄乍厥孫子乍厥
不丕吉甘其□

鏡三～四

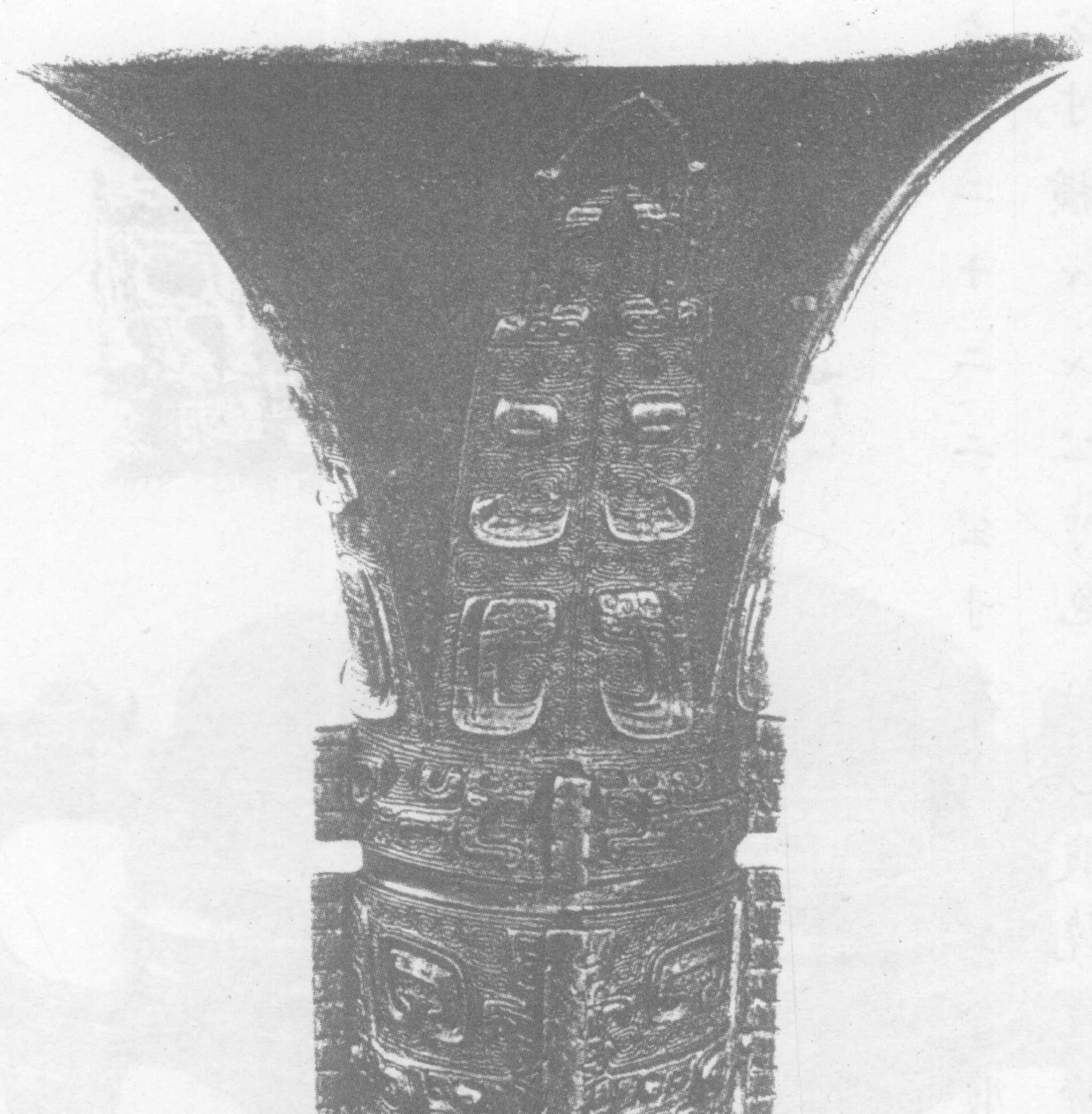
通耳左高十五、三公寸右增四公分腹深十二、一公寸口侈徑十九、六公寸色綠有銀光口沿繞雙弦文前後各有獸首一壓獸以為兩耳銘十四字致即敔省口亦見致作父丙𣪘敔戈不省口餴說文滫飯也从食奔聲或作饙餴卲王鼎作饋弋叔朕鼎作餴即饙餴兩字所从出張儆彬曰餴即飯之本字說文飯食也餴飯古今字从奔从反聲同業鼎曰餴鼎鬲曰餴鬲𣪘曰餴𣪘盨曰餴盨皆謂飯器此𣪘之餴字不与器名連文故能用為食亦可用作飯不吉讀為丕吉丕大也末一字不識

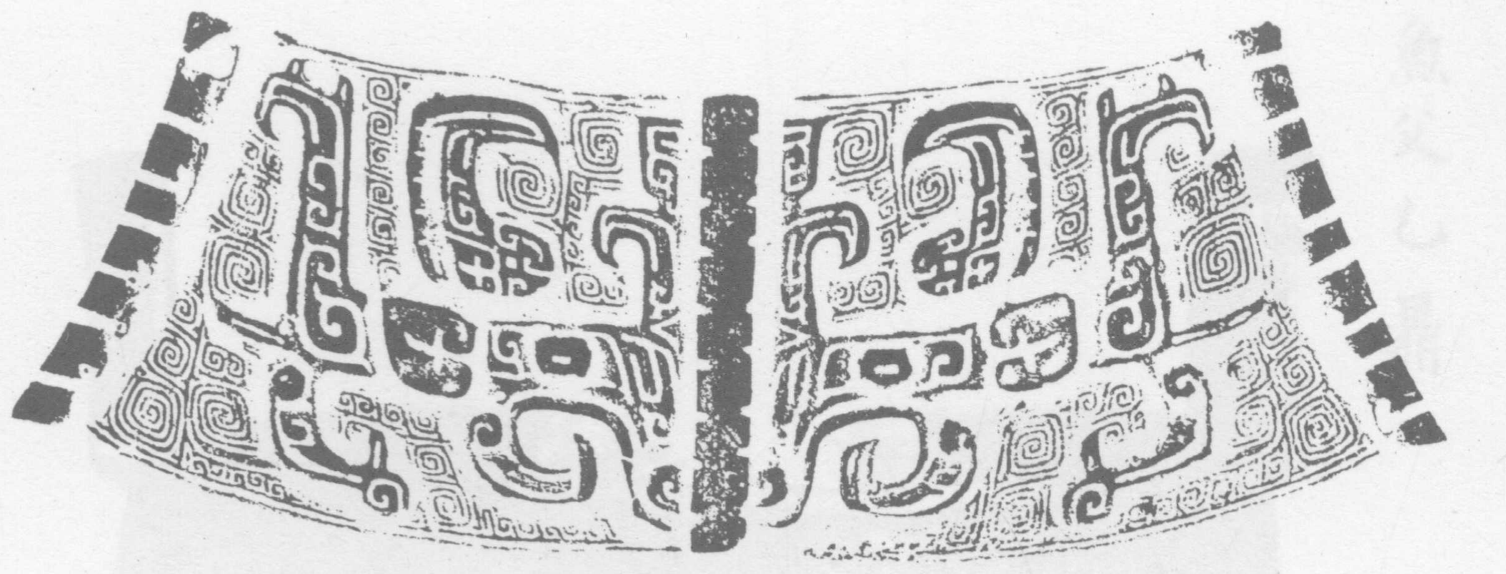
鏡四

鏡五～六

貇飻文尊

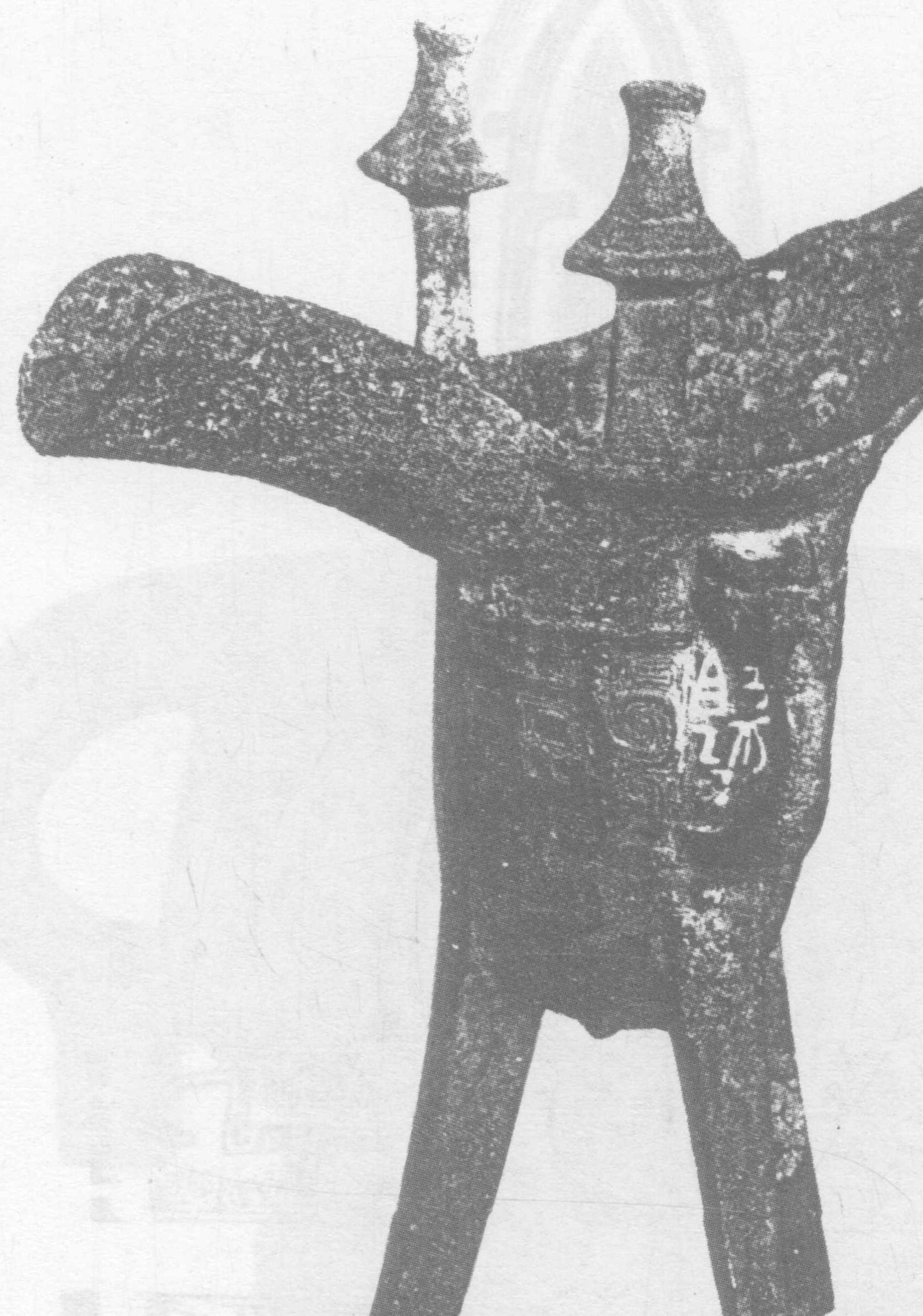

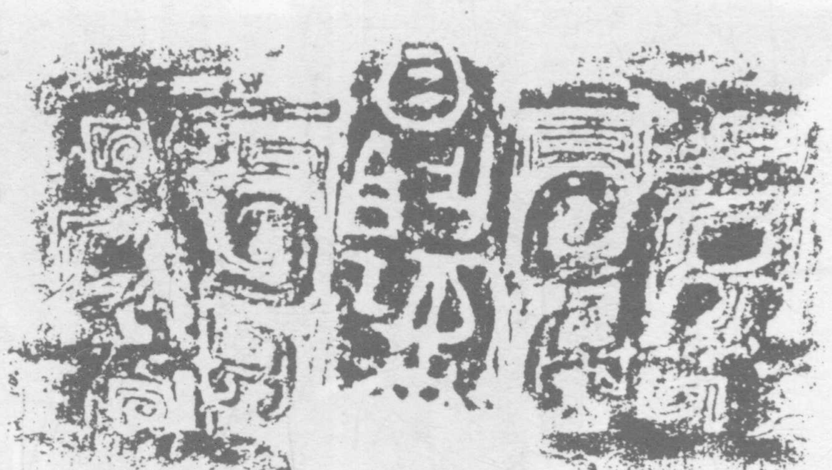

通高三十二、六公寸腹深二十二、八公寸口徑二十一、三公寸足徑十二、七公寸色紅綠花文分作四層首作仰獸雲雷文次爲鳳文雲雷文三四層作饕餮雲雷文有稜四凡三層

鏡六

目作祖乙爵

□乞作且祖乙彝

通柱左高二十二、二公寸右減二公分腹深九、三公寸口徑流尾十七公寸橫七、七公寸色紅綠腹繞饕餮雲雷文銘五字在鋬內

鏡七～八

三器

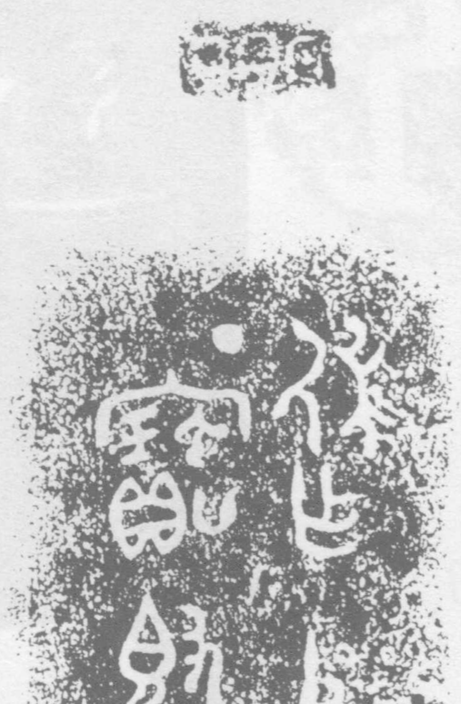
山陰張氏鋪蘿壺藏器

補一

蓋

足

器

休乍作父

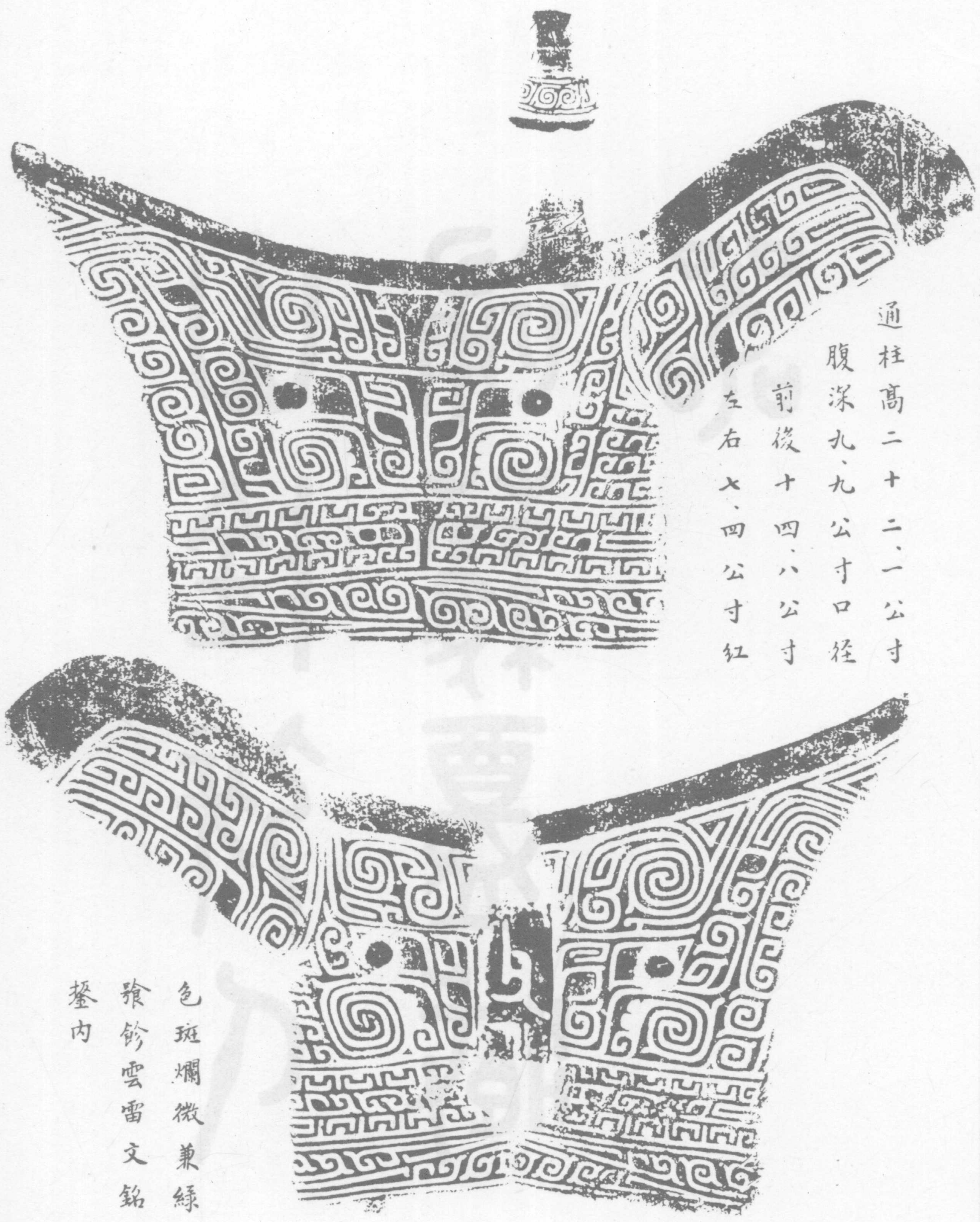
丁寶敦□

蓋高十九、五公寸腹深十、五公寸口徑十七、八公寸圍下附三獸形足色綠蓋器各繞竊曲文一道足緣作牛文屈獸以爲兩耳銘七字在器攀古樓所著錄之休敦此當爲一人所作吳大澂云末一字作ㄴ亦後世用押意窓齋集古錄七冊第九頁近人多主其說

休乍父丁段

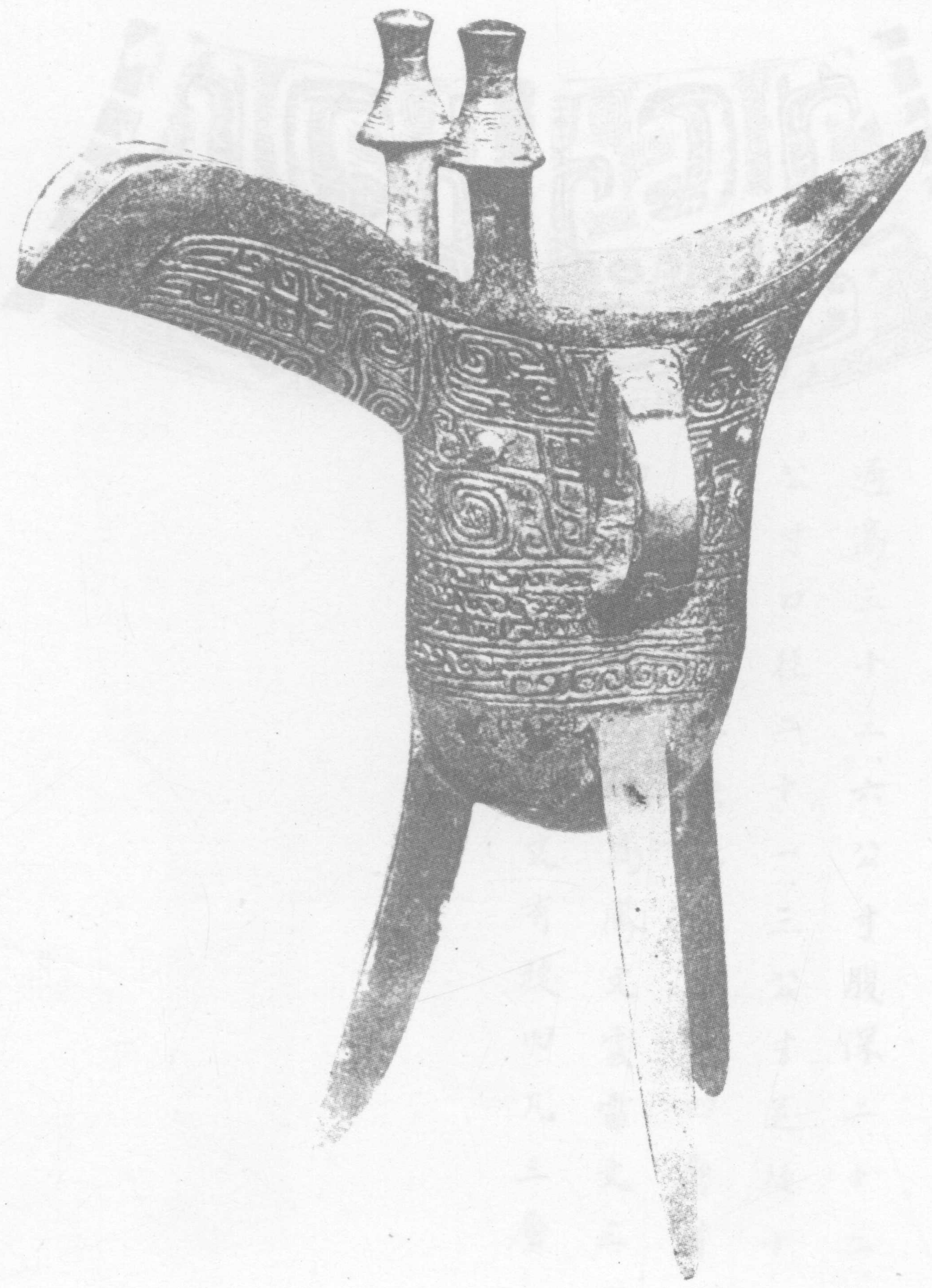

補一～二

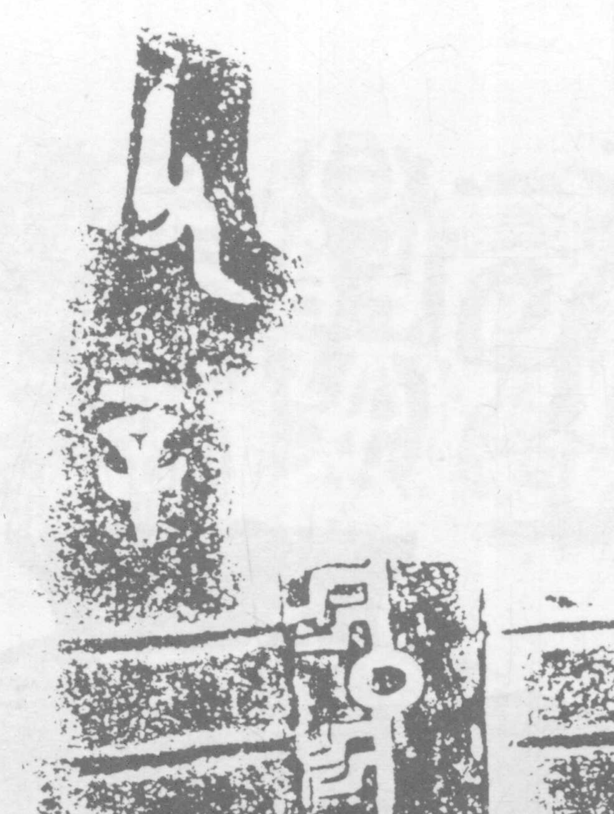

通柱高二十二、一公寸腹深九、九公寸口徑前後十四、八公寸左右七、四公寸紅色斑斕微兼綠通體作饕餮雲雷文銘二字在鋬內

父乙爵

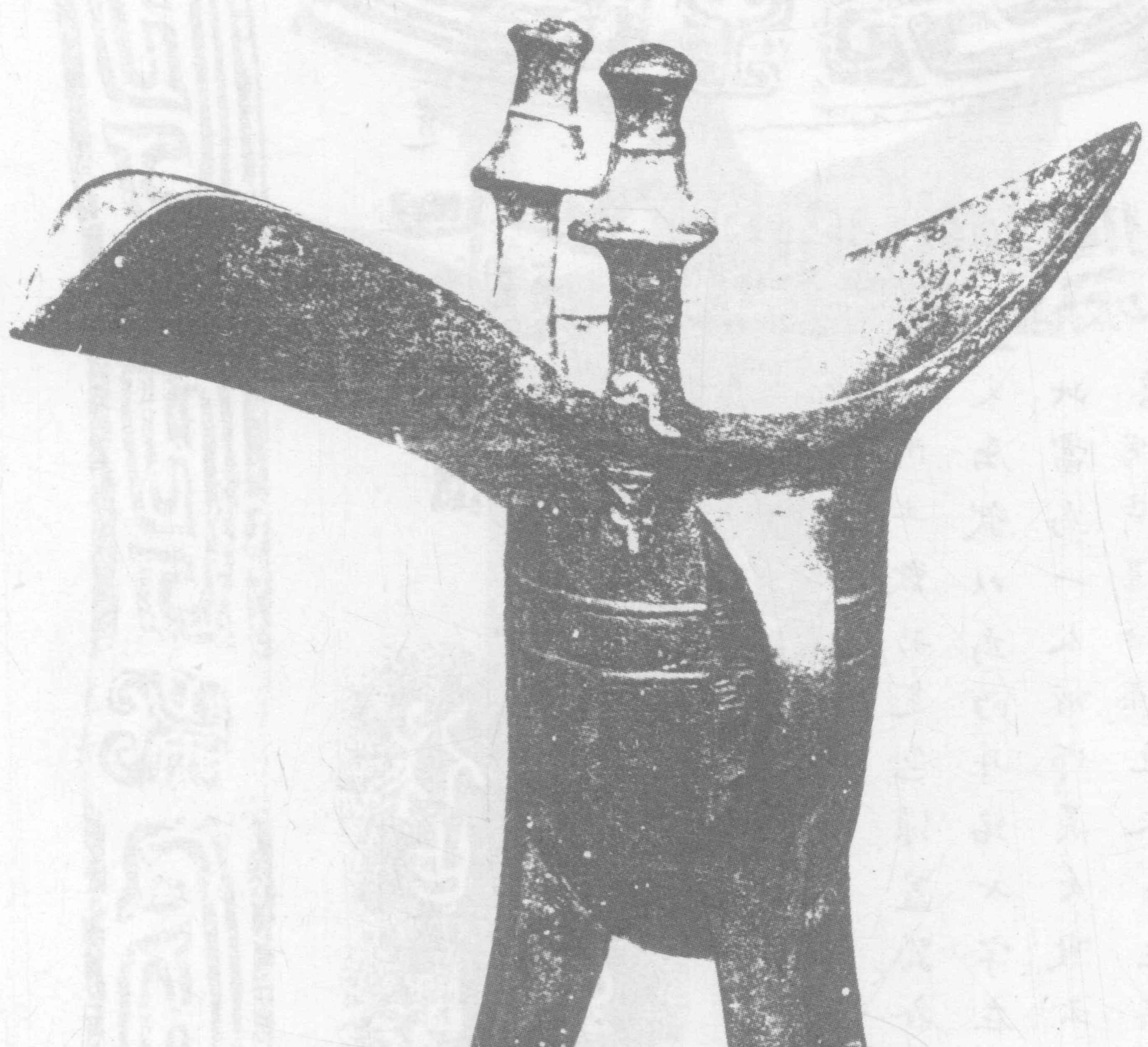

補二～三

通柱高二十、六公寸腹深九、五公寸口徑前後十九公寸左右八公寸色紅綠腹繞雙弦文銘三字二在柱一在鋬內

中父辛爵

補三～四

江夏黃氏要吉金藏器

尊一

二十三器

鐃一

尊一～二

通柄高十九、六公寸腹深九、八公寸口徑橫十九、八公寸縱十、一公寸頂脩十三、五公寸廣九、八公寸甬頂相通色綠體繞弦文銘一字在頂內

鐃二

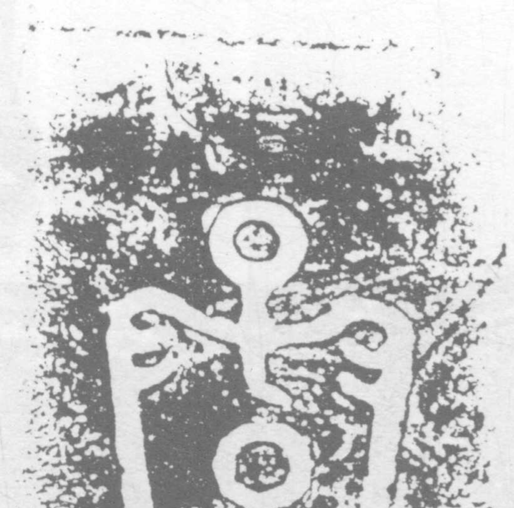

□

通柄高十八、五公寸腹深十一、一公寸口徑横十八公寸縱十二、七公寸頂脩十一、七公寸廣七公寸甬頂相通色綠體繞弦文銘一字陽識在頂内

鐃三

通柄高十三、四公寸腹深六、五公寸口徑横十二、八公寸縱八、七公寸頂脩七、七公寸廣四、七公寸甬頂相通色綠體繞弦文銘一字在口内沿

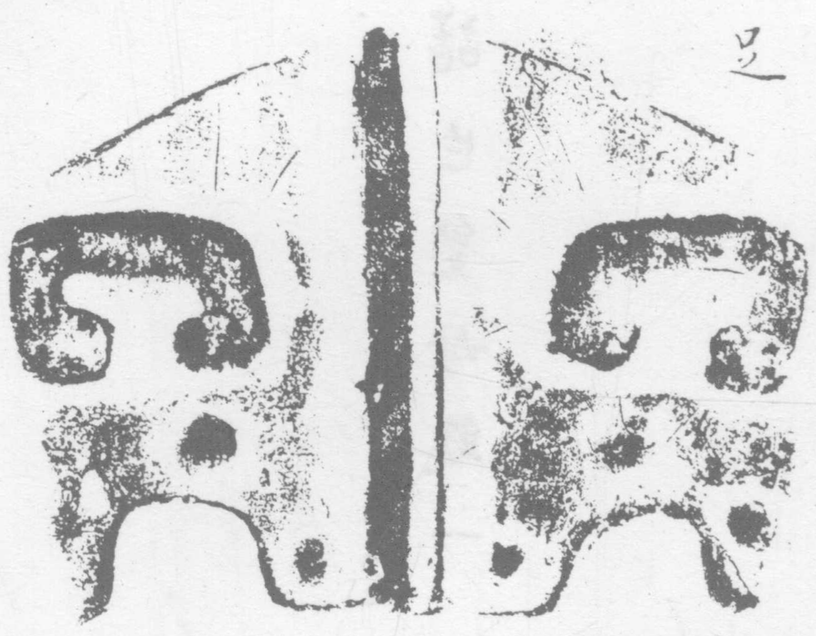
父辛鼎

尊四～五

足

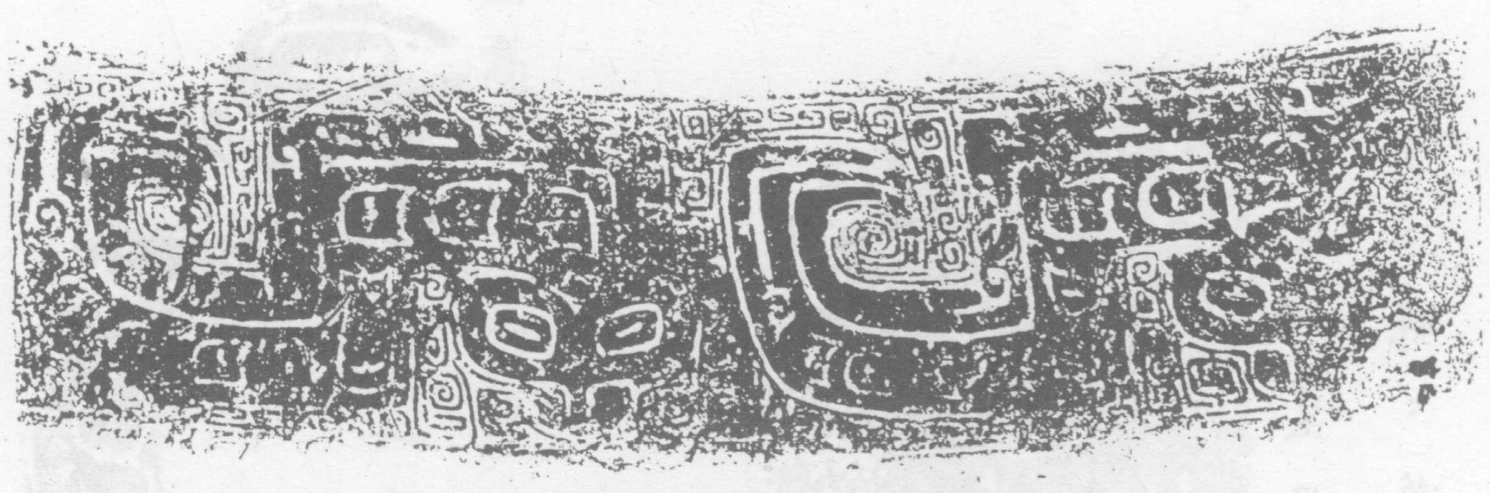
父辛

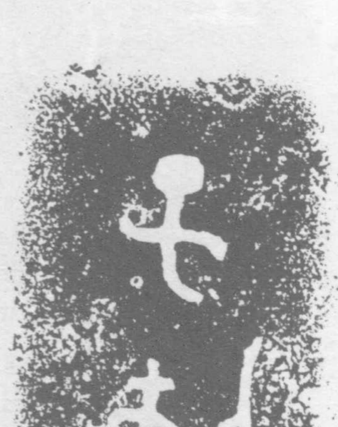
通耳左高四十四、五公寸右增五公分腹深二十四、八公寸口徑左右三十公寸前後三十七公寸色黝綠口沿作饕餮文夔文一道足作饕餮文銘二字

子妥鼎

尊五～六

子妥

通耳左高三十、一公寸右減五公分腹深十九公寸口、徑左右三十二、八公寸前後三十公寸色綠口沿繞夔文間雲雷文一道銘二字反書花文中塗泰古器常見蓋爲其易於納垢泰之求其潔也⿱爫母从爪从母即妥字古文母女形近通用妥字說文所無段玉裁補入女部謂許失收是也甲骨文作⿱爫母与此同

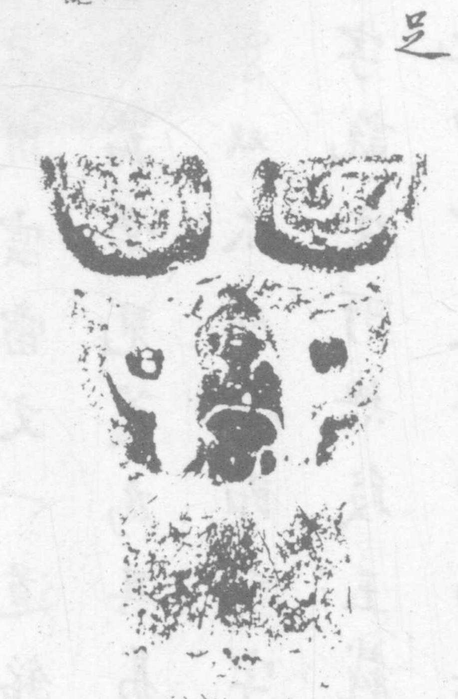
話乜皇母敦一

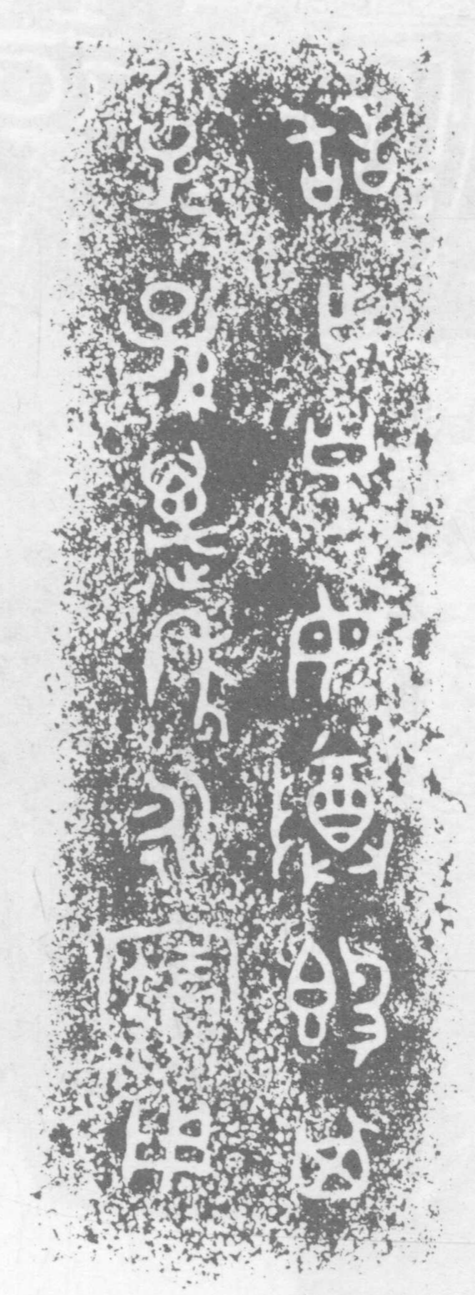

耳

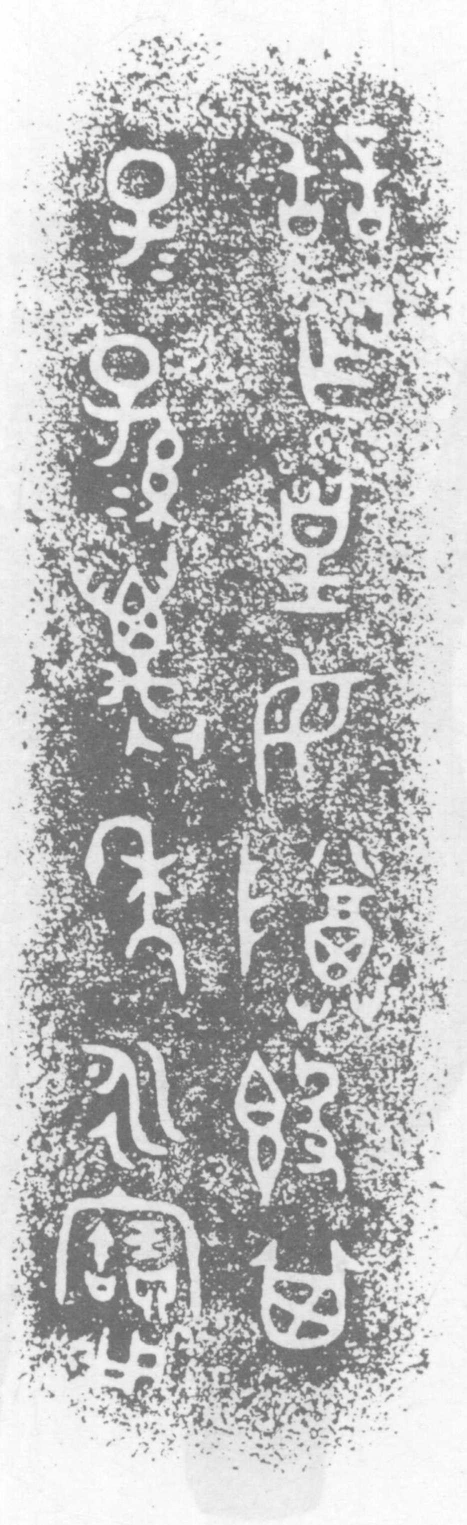
足

蓋

□乜作皇母隮尊敦其
子：孫：邁萬年永寶用

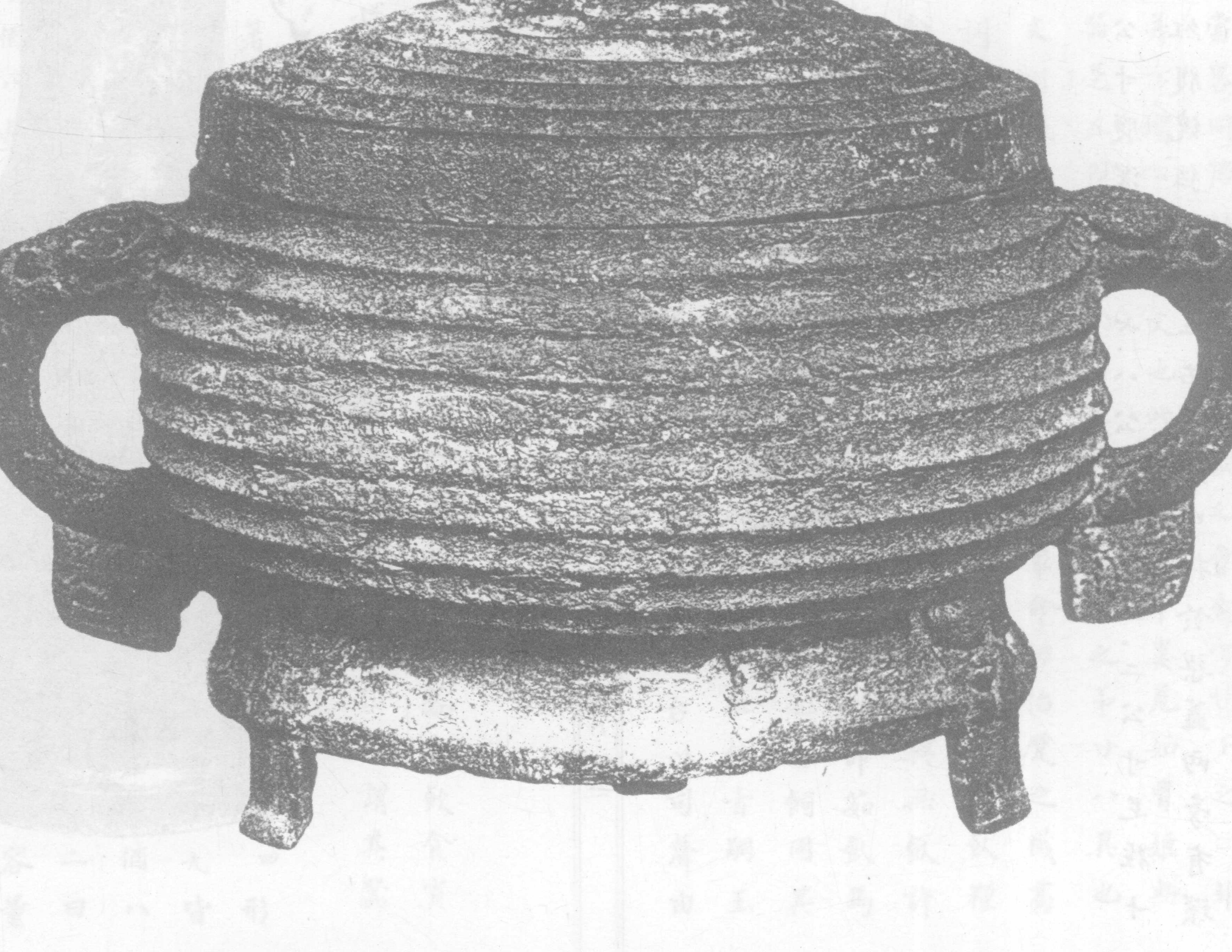
器

釋同前

通蓋高二十二、五公寸腹深十二、六公寸口徑二十公寸足徑十
九、九公寸圈足附三獸足色綠通體作凹凸文屈獸以爲兩耳口
有裂痕蓋器各十六字寶字反書

尊七

㚸匕皇母敦二

器

釋同前

通蓋高二十二、二公寸腹深十二、五公寸口徑二十、一公寸足徑二十、五公寸圈足附三獸足色綠通體作凹凸文蓋器各十六字

實字反書

蓋

口匕作皇母隮尊敦甘其子子孫孫邁萬年永寶用

耳

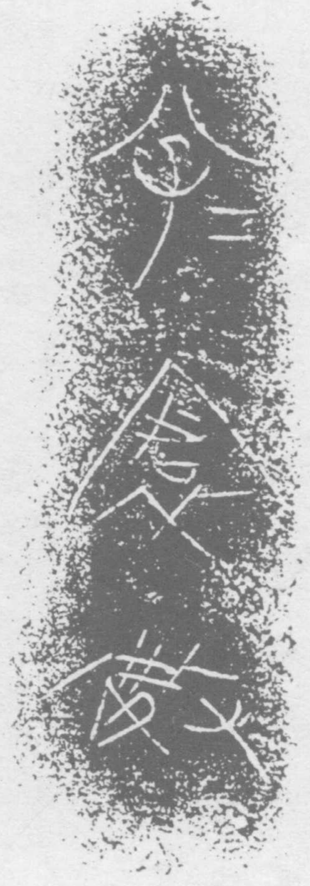

足

尊九

公孫裦戲壺

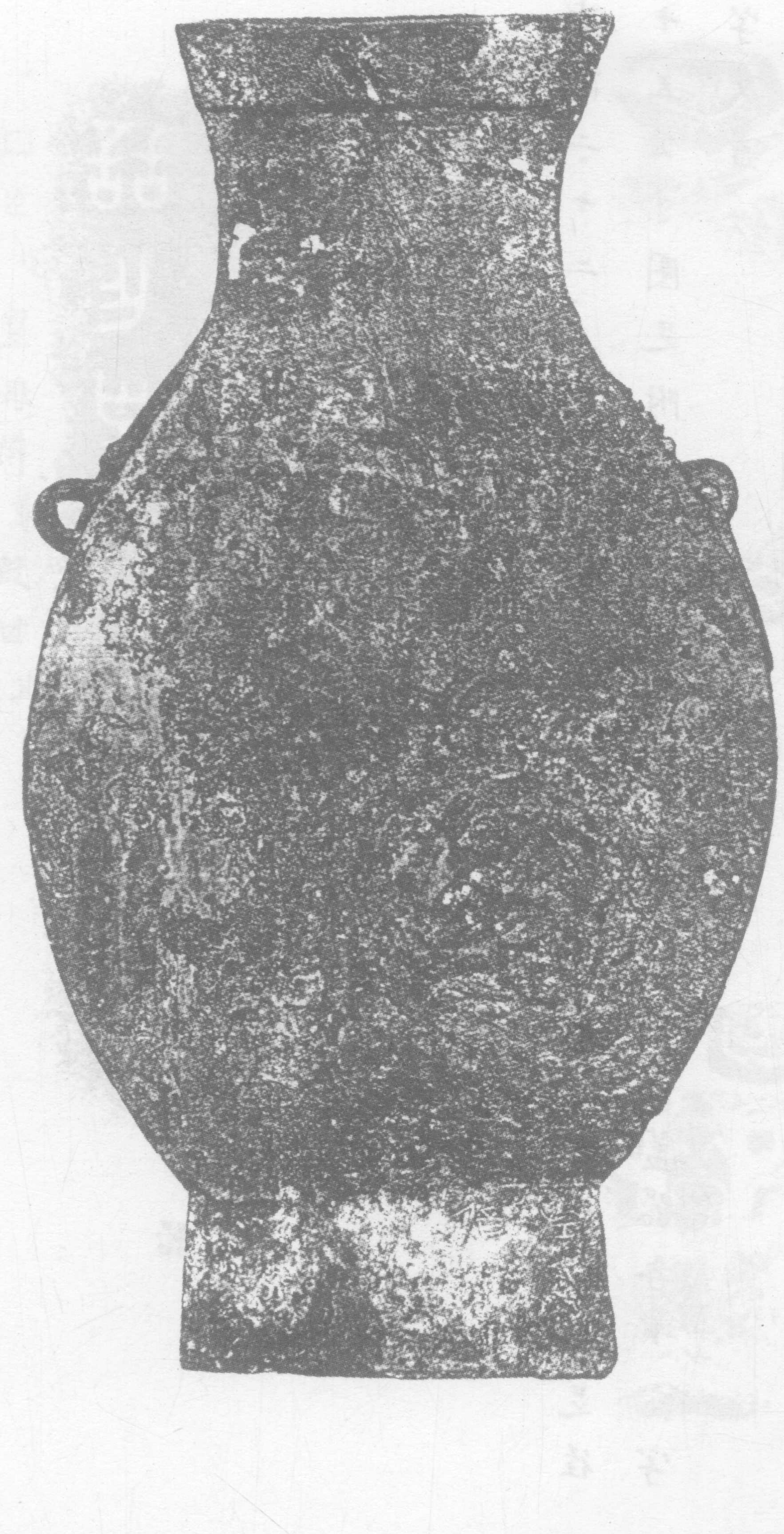
[illegible]公孫裦裙□

通梁高四十、二公寸腹深二十七、八公寸口徑八、二公寸足徑十二、五公寸色綠紅腹繞弦文四左右聯環以接於梁蓋兩旁有環以貫於梁銘四字在項[illegible]乃公孫二字合文口兩相借用孫復省系＝亦合體也古鉥中復姓此例最多如空侗作[illegible]司馬作[illegible]厚敦于作[illegible]相如作[illegible]公孫作[illegible]皆其證也[illegible]从衣从君即裙末一字不識裙□人名刻款

尊一〇～一一

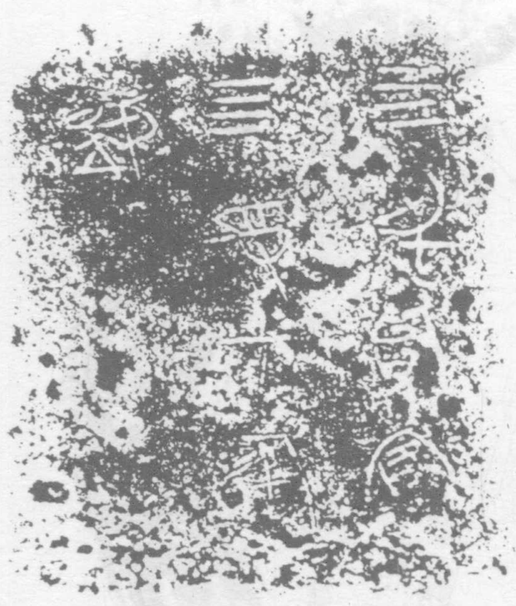
左内方壺

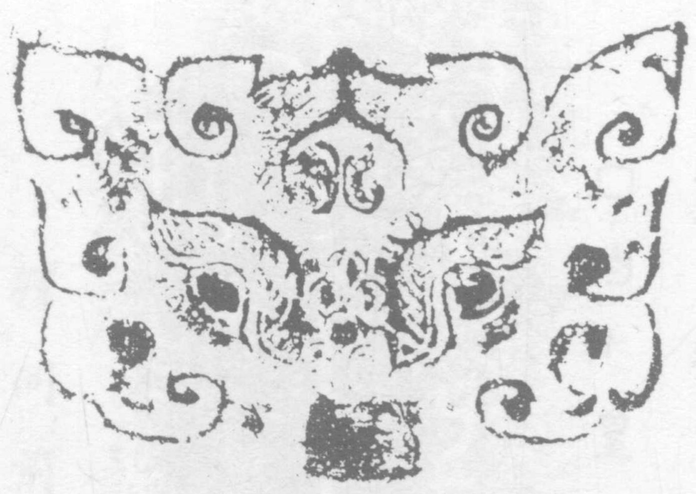

三四斗佁鈲客

三四寽鈼七□

□

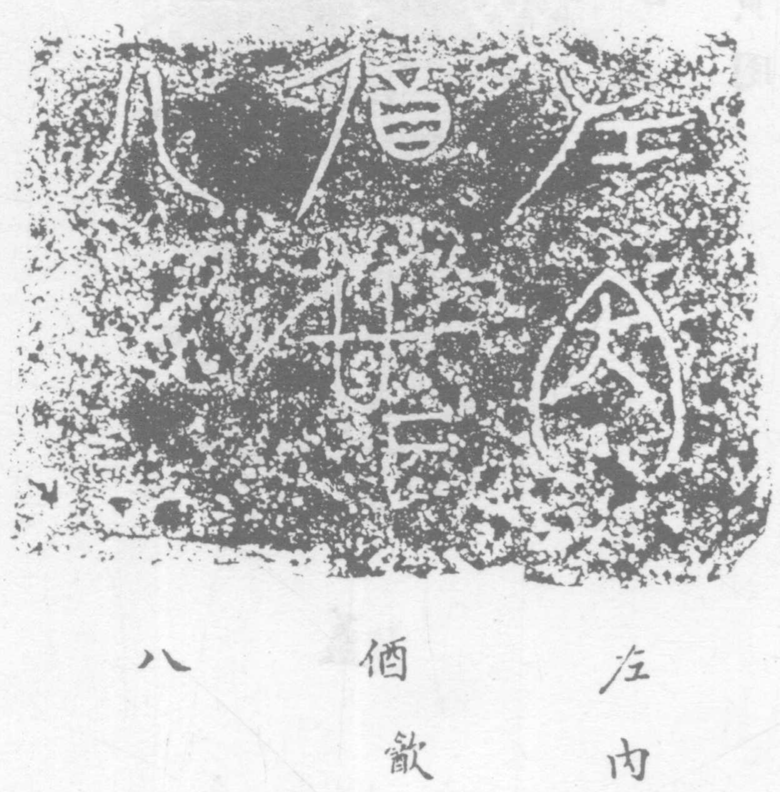

左内

佰畝廿＝

八

尊一一～一二

通高三十八、四公寸腹深三十四、四公寸口径左右十二、三公寸前後十一、七公寸足径横十二、七公寸從十三公寸色綠有藍斑兩旁作獸首銜環左環失銘十四字五在足正面九在足左旁刻款內即內字魏三體石经內之古文正如此作左內官名漢官印有中內少內職當畧同佰从人从酉乃飲之會意字廿下之二非重文廿為二十并下増二亦合文也此例金文中屢見如曾姬無卹壺善齋吉金錄等器是左內佰廿八者左內官飲壺之第廿八具也佁从人从台說文訓癡皃呂氏春秋出輿入輦命曰佁蹷之機高誘說佁為至二訓皆非初義此銘以為飼它器又作飤說文飤糧也段玉裁謂以食食人物其字本作食俗作飤或飼经典無飤許云飫食馬穀也不作飤馬此篆淺人所增宜刪然如艸部茹飤馬也竹部篆飤牛筐也許固引用段說疏誤玉篇飤食也与飼同其字又或作飴晋書王薈傳以私米作饘粥以飴餓者注飴音嗣玉篇飴同飼古文作飤台以金文通用而飴飤飼并从台以司聲由佁之為飤飼又知伺亦即佁訓偵候者乃後起義佁容者飲食賓容也末二字不識四斗謂其容量四寽謂其鑄值七□□謂其器之重也

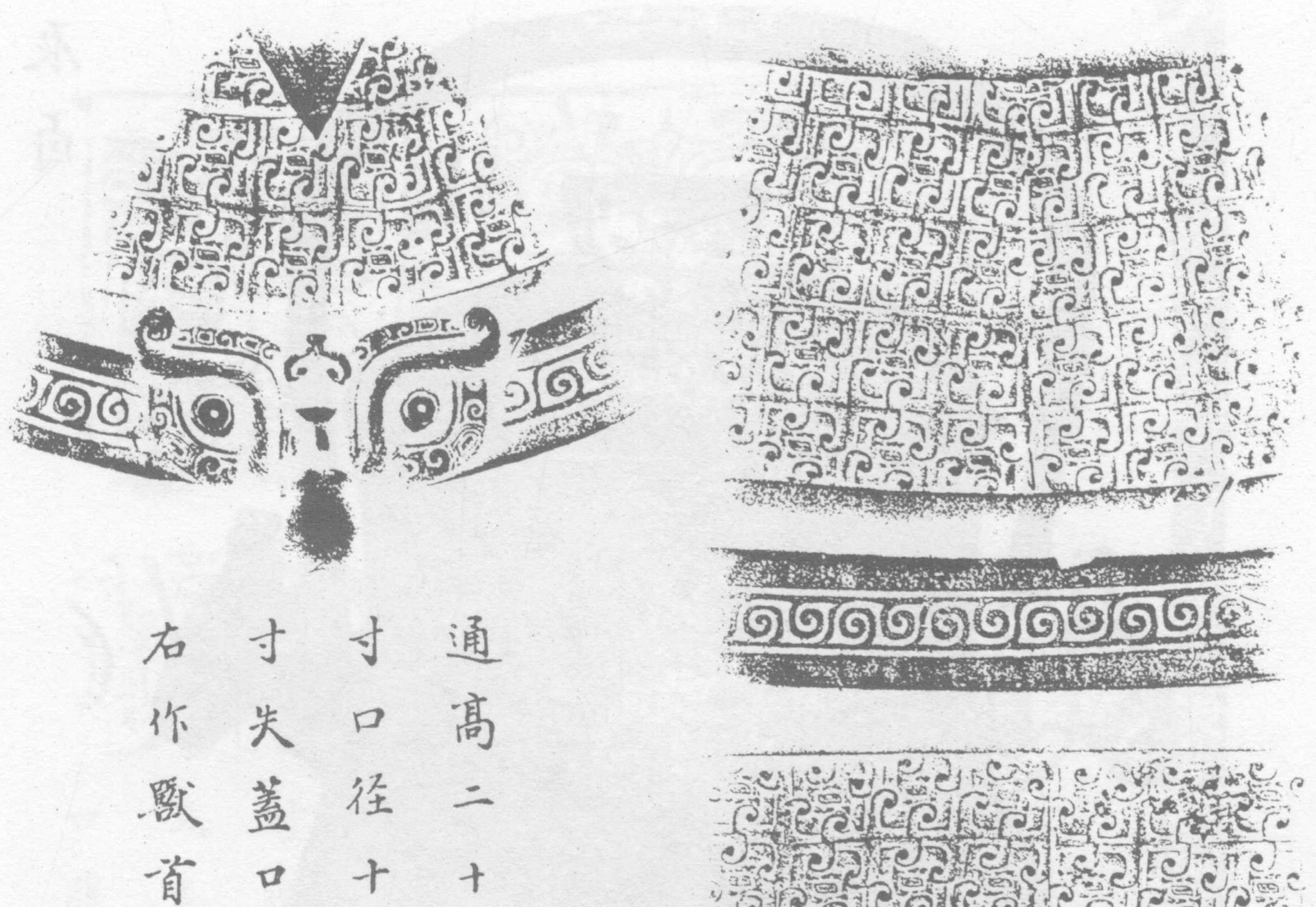
懷履光教士所箸之洛陽古城古墓考內載方壺一(第二百四十九圖)形制銘文与此近據云此類壺發現不少其形制大小各異十九皆有文字書中箸是類器之銘凡五(第六銘)其紀壺之數曰左內佰八或兩行横讀曰右內佰十六曰右內佰十七其不紀數器凡二曰右內佰亦横讀佰八壺銘刻于兩足与此器同餘在一面其容量鑄值因器有大小故數亦不一惜其銘文為摹本筆畫雖免無𢪏誤此六器當為同坑所出善齋吉金錄卷三第五十頁東周左師佰壺其佰字与此同作且与壺字連文尤可證佰之為飲而此銘則省壺字

尊一二~一三

蟠虺壺

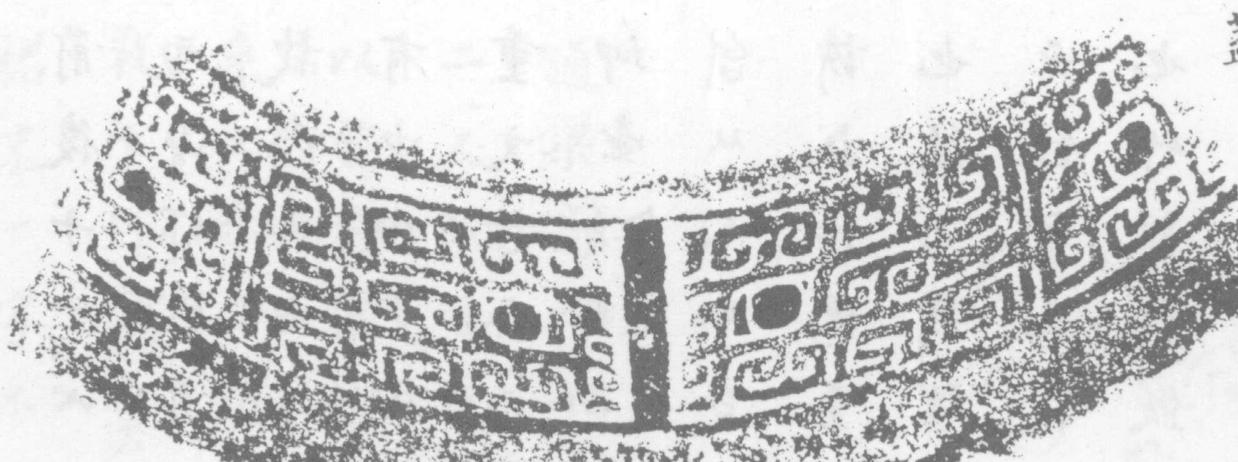

尊一三~一四

通高二十九公寸腹深二十五、四公寸口径十一、四公寸足径十三、五公寸失蓋口稍闕色黝通體蟠虺文左右作獸首銜環

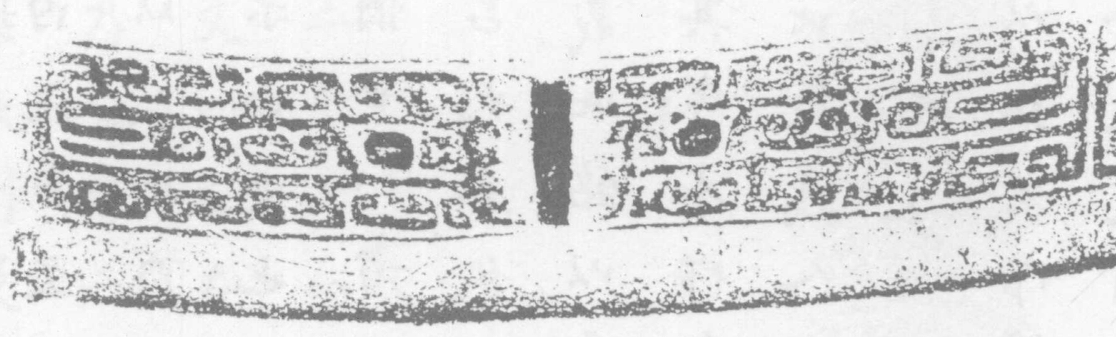
蓋

腹

足

蓋

□且祖丁
父癸

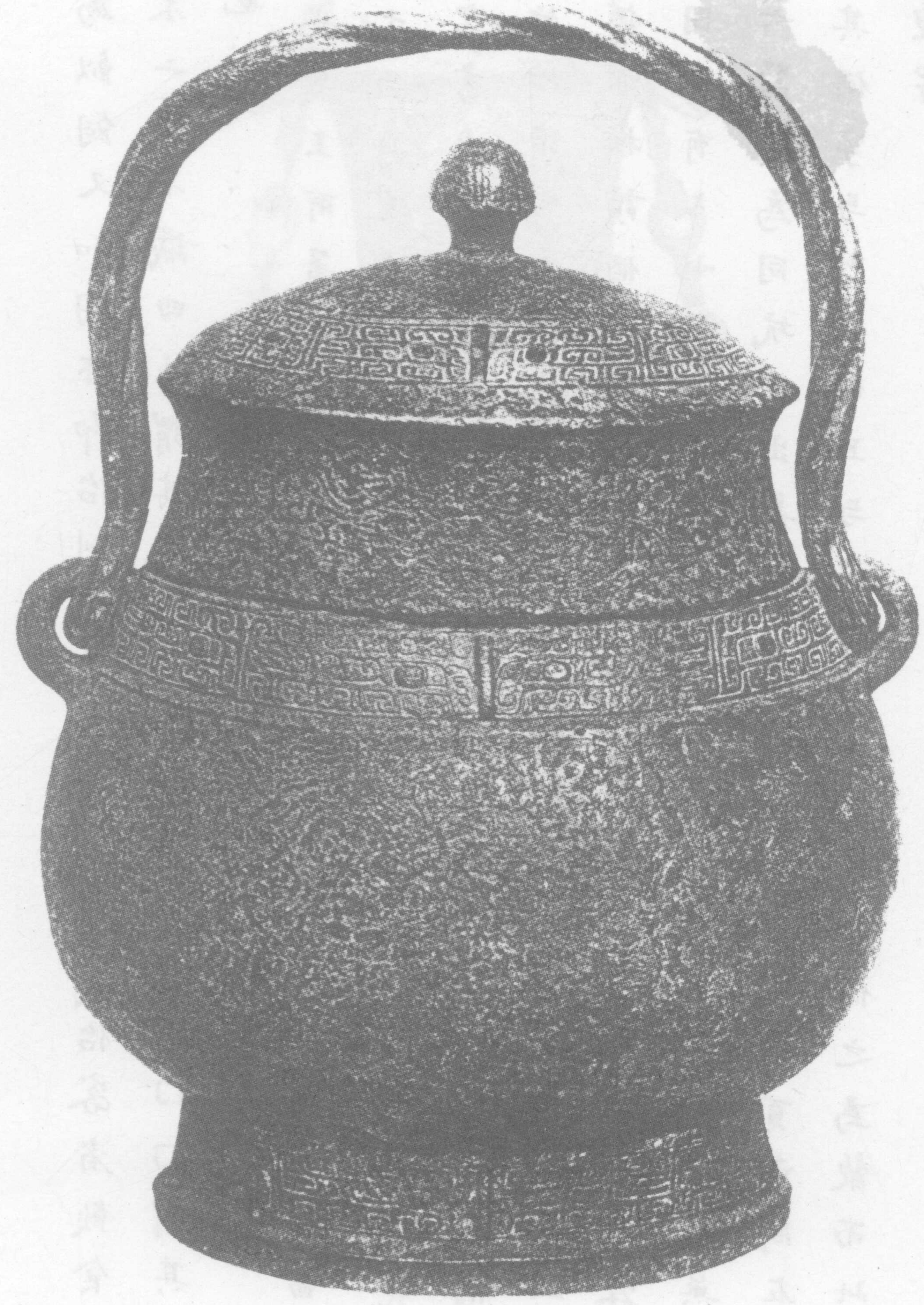
器

釋同前

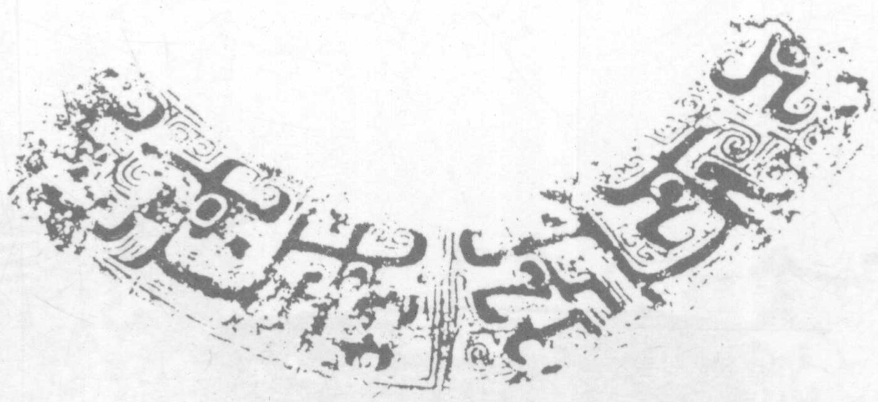
通梁高二十九、八公寸腹
深二十、三公寸口徑左右
十四公寸前後十、四公寸口徑橫十七、
三公寸縱十三、三公寸色綠蓋腹足各
作饕餮文一道梁作綯文蓋器各五字

尊一四～一五

□且丁父癸卣

蓋

腹

蓋

臣辰□
父乙

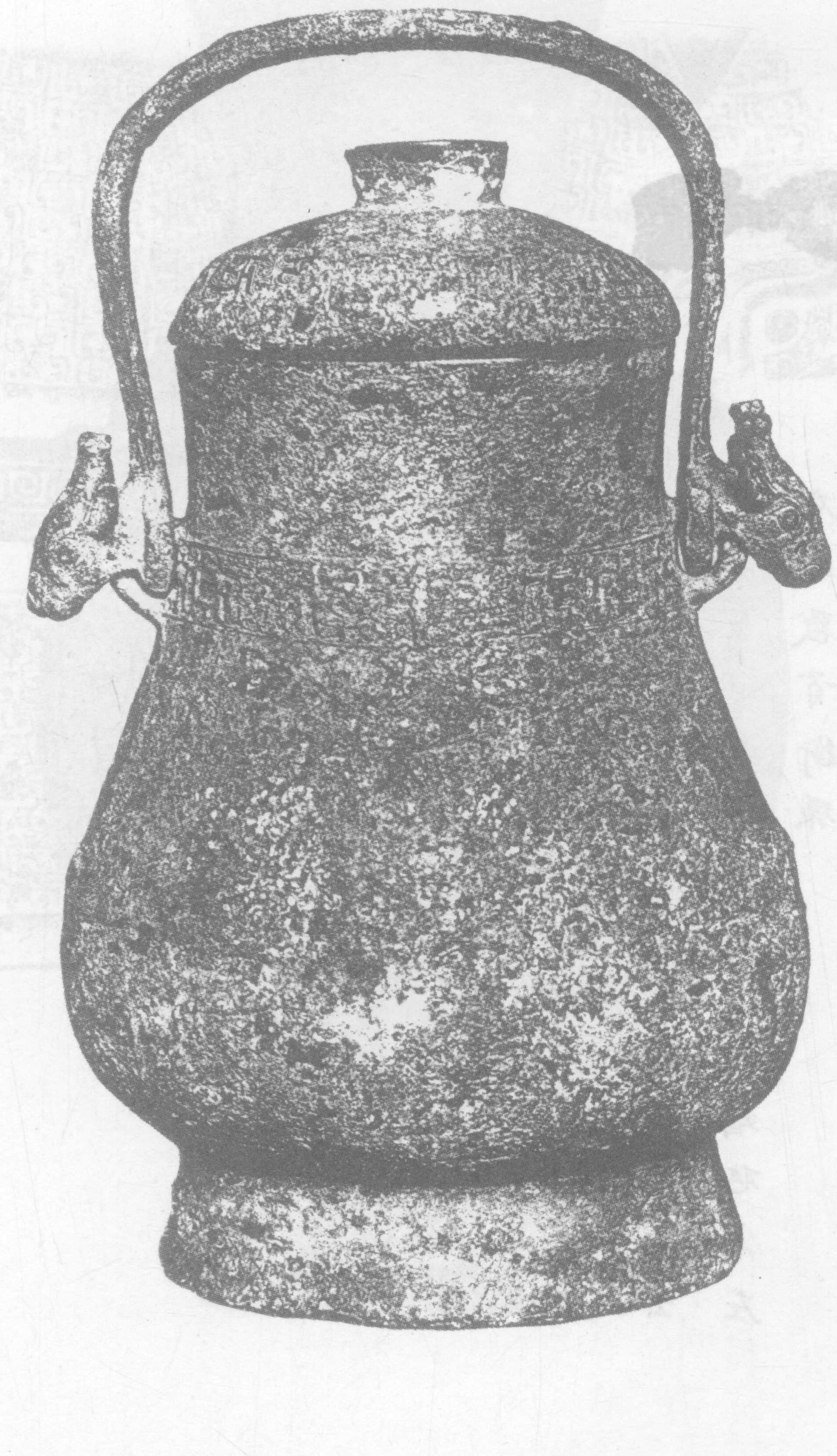
器

釋同前

通梁高二十九、八公寸腹深二十二、二公
寸口徑左右十二、六公寸前後九、一公寸
足徑橫十五公寸縱九、七公寸色黶綠蓋
腹作饕餮文一道梁作雲雷文兩端作羊
首蓋器各五字臣辰又或稱小臣辰有鼎
一敦二壺二盉二尊一爵六

尊一五～一六

臣辰卣

戈□匕作斗盉

釋同前

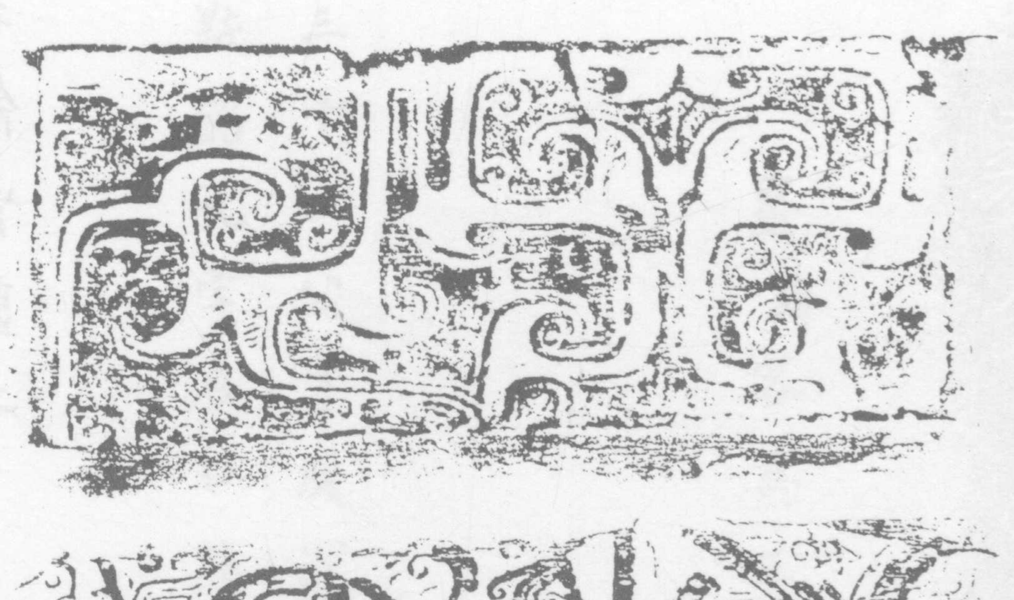
通蓋高二十一、二公寸腹深十一、三公寸口徑左右十一公寸前後十一、五公寸色碧如翠繖蕉紅斑蓋器繞飨餮文一道蓋有鍊環一以連於鋬鋬作屈獸形銘八字四在鋬內四在蓋復有戉二卣一湖觚二觶一爵一皆一人所作器

戈器匕斗盉

尊一六～一七

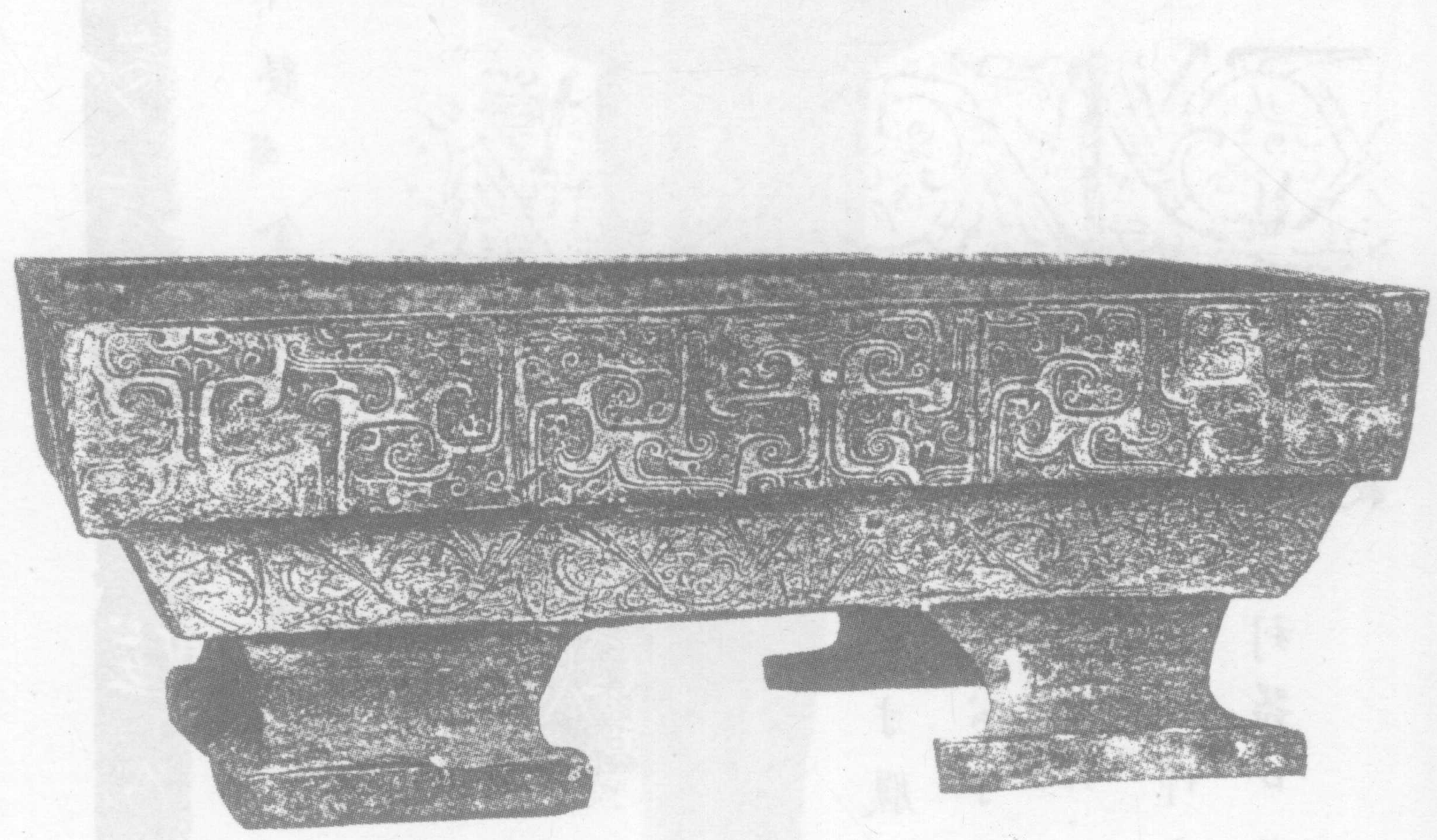
楚王酓肯叀作盤鑄金匜盧呂共歲棠嘗

乙

通高十二公寸腹深七、三公寸口徑左右三十二公寸前後二十一、六公寸足徑橫二十七公寸縱十六公寸色紅黝腹作鳥文足作饕文銘十二字直刻器口腹外底有一乙字弟氏器之

楚王酓肯盤一

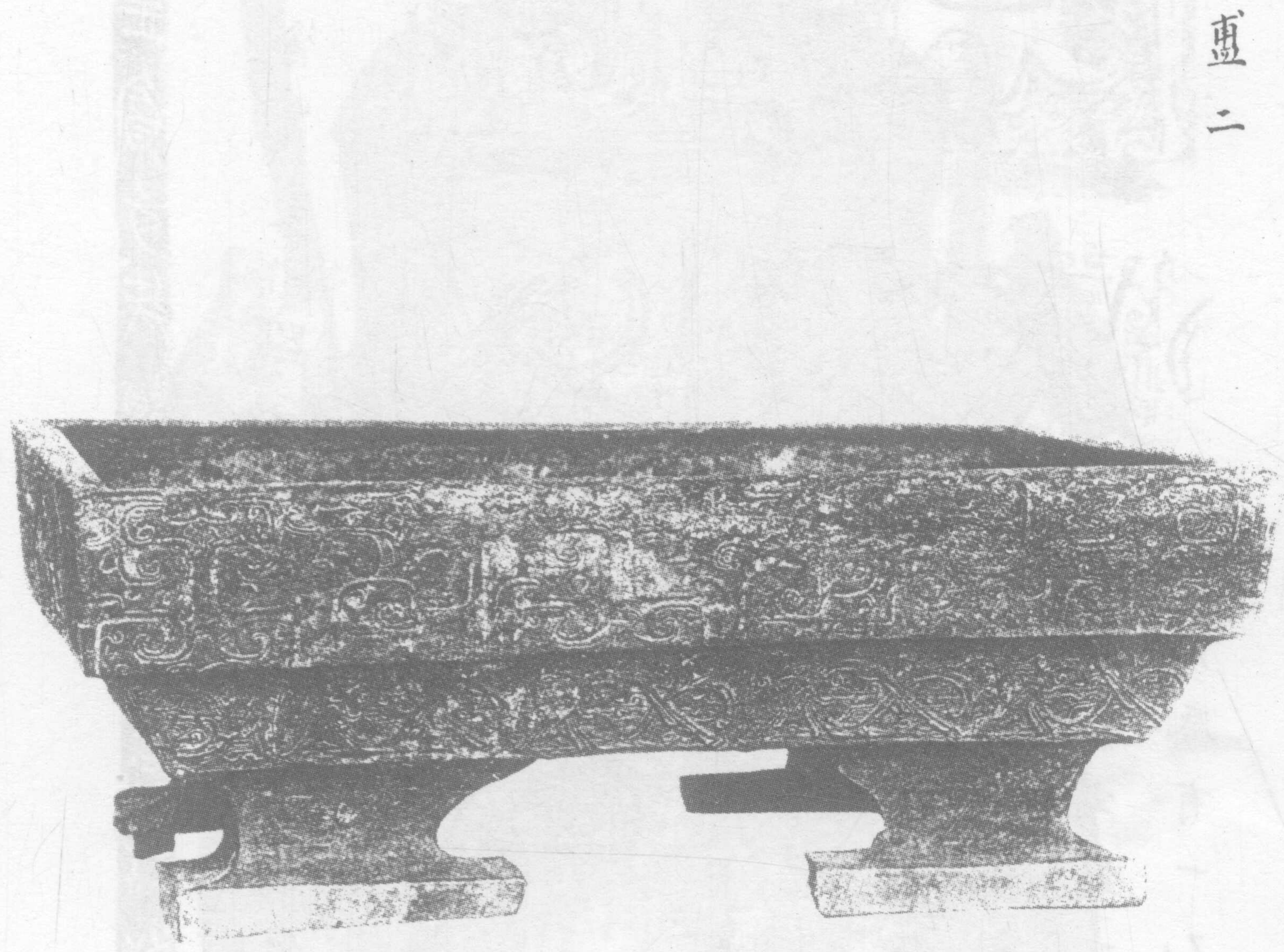

尊一七～一八

亿數字也刻款酓从酉从今即酓亦即歙字伯作姬酓壺作酓与此同甲骨文作㱃兵仲壺蓋作㱃象人歃首至甕沈兒鐘作㱃余義鐘作㱃象人以勺斟酒皆有歙義後衍變以㱃了了為今以人形為欠遂成今歙字肙于思泊云此字楚器中凡數見鈂鼎又增一筆作肙从㔾从肉乃肯字也或釋肯以為上从止非是古鉩㔾字作㔾㔾㔾筆畫微有變化又案各器楚字下从足之字作𤴔与此迥然有別案于說甚碻當即小篆作肎訓骨閒肉肎肎著也从肉从冎省後世寫作肎肯仍不離其形義作肯則愈變愈遠形義俱乖矣㚣它器又作㚣㚣皆即㔾字或釋吏 使非吏喬鼎蓋作㚣勺文作㚣与此不同姑氏敀作字作㚣从攴此从又義一也

尊一八

楚王酓肯盤二

尊一九～二〇

楚王酓肯㚣作鑄金匜盤以共歲棠嘗

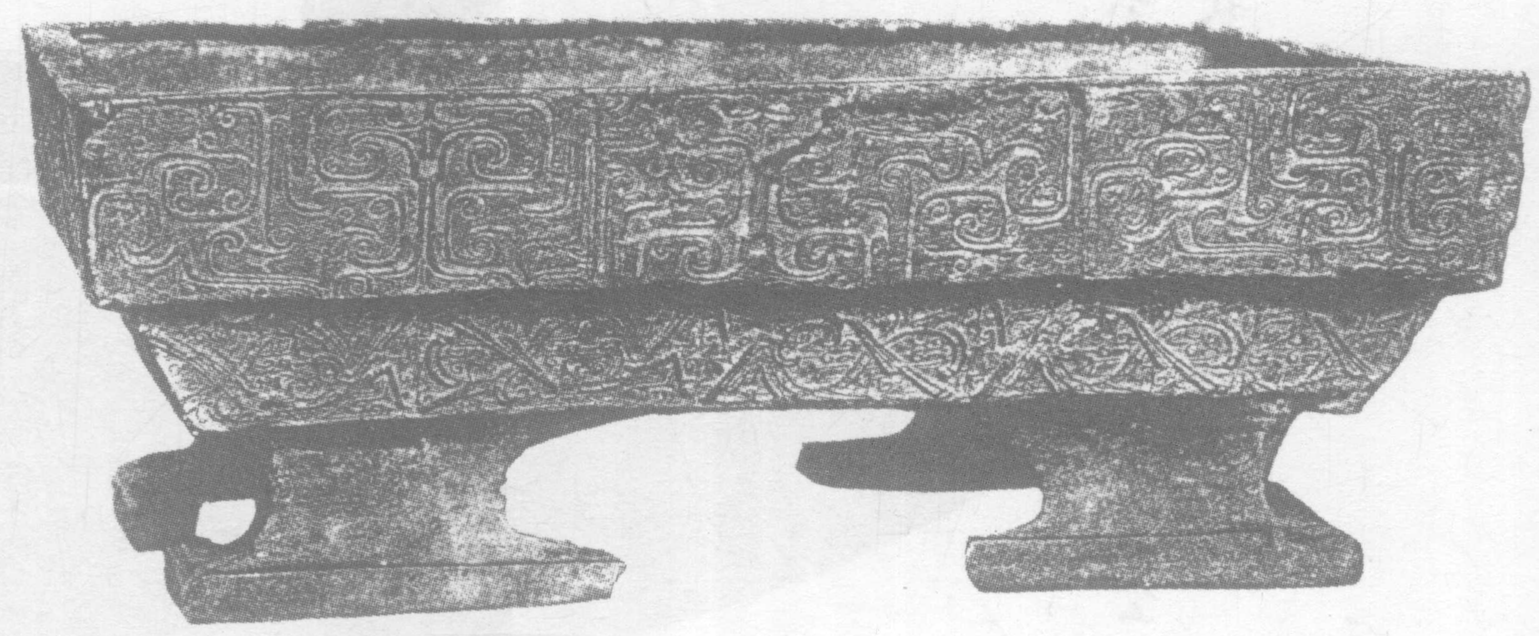

戊寅

通高十二公寸腹深七·三公寸口徑左右三十二公寸前後二十一·六公寸足徑橫二十六·三公寸縱十六·二公寸色紅黖腹作鳥文足作鸞文銘十二字直刻器口腹外底有戊寅二字刻款

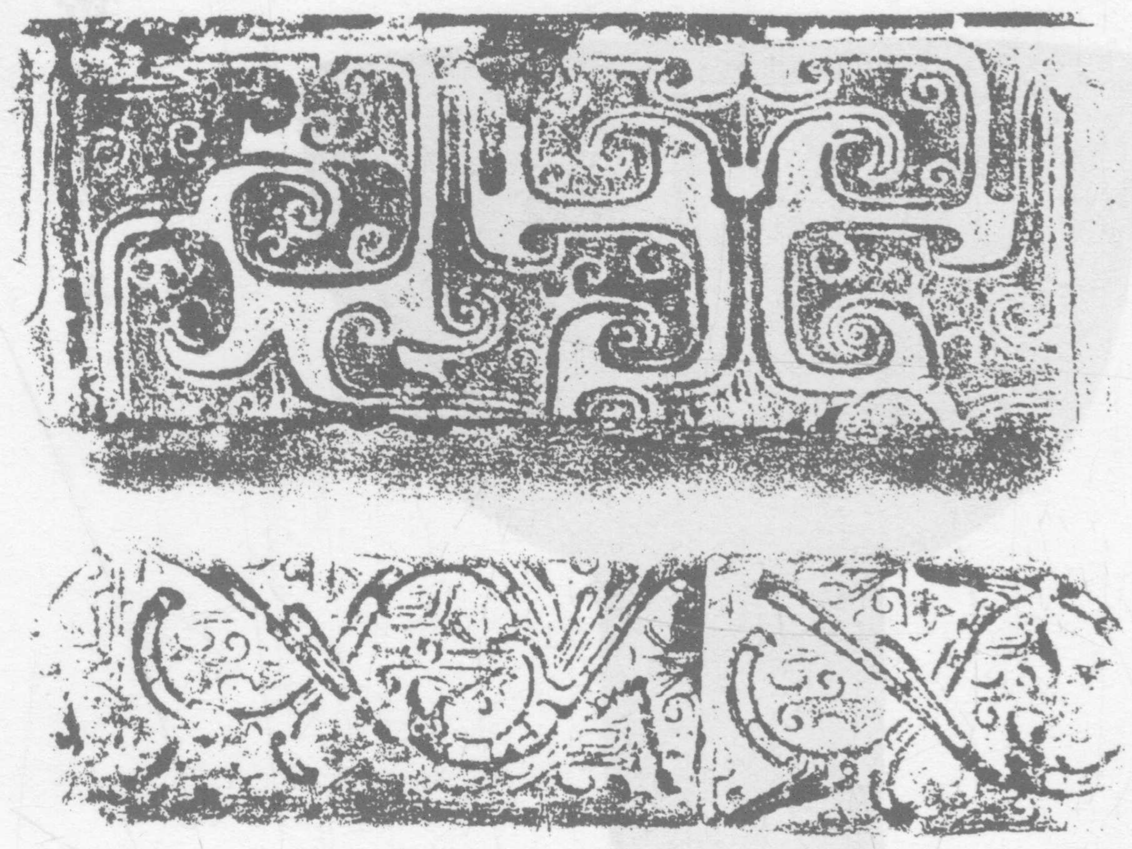
楚王酓肯盂三

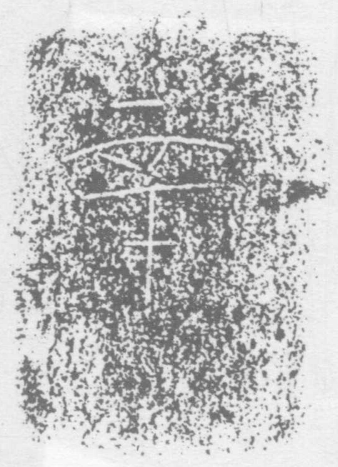

尊二〇~二一

楚王酓肯𡗗作盥鑄金匜盂吕共戢棠嘗

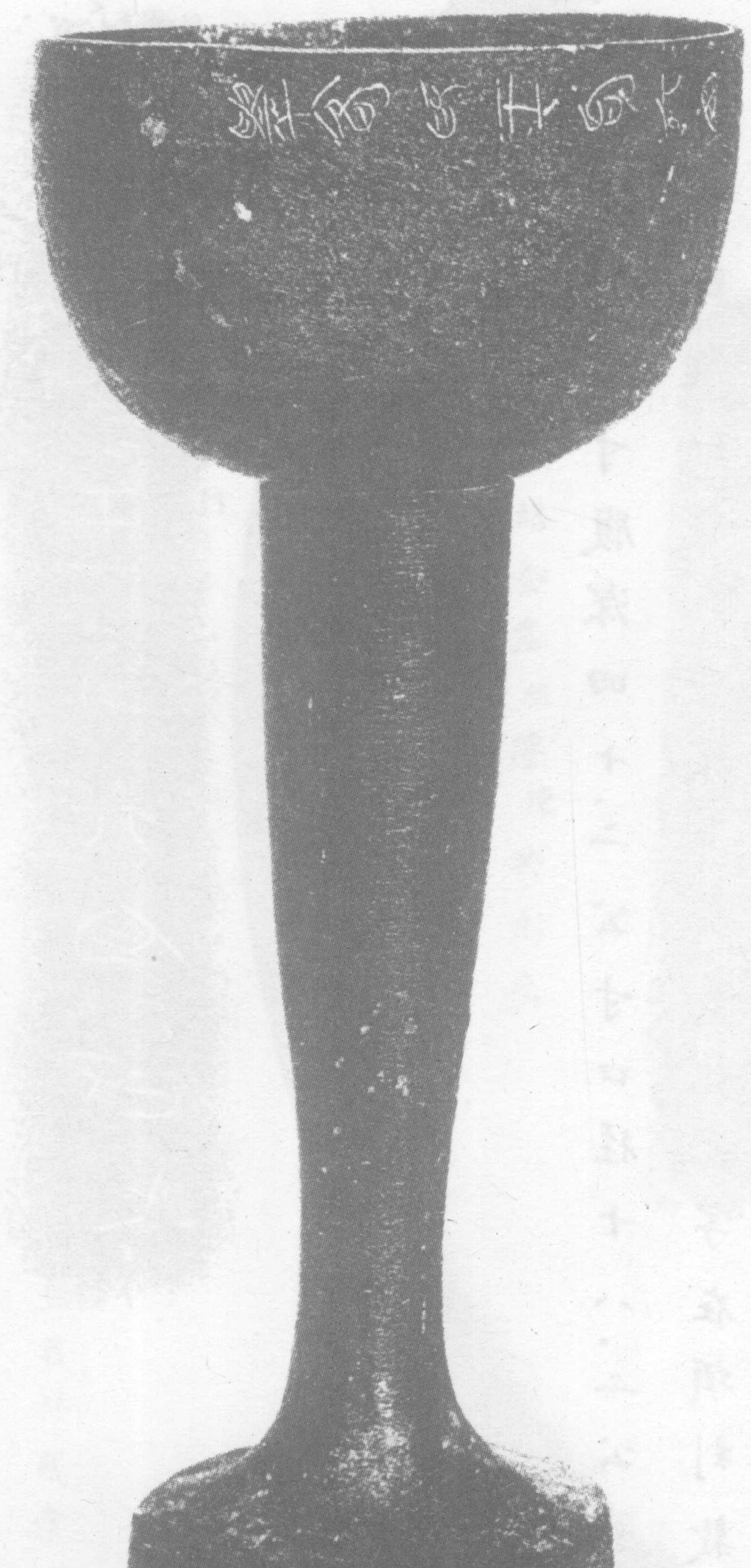

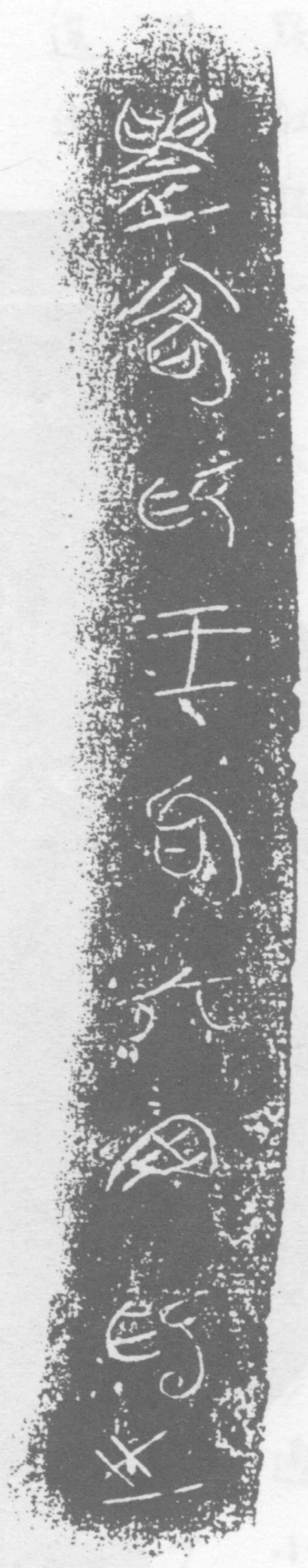
辛

通高十二公寸腹深七、三公寸口徑左右三十二、三公寸前後二十一、五公寸足徑橫二十五、七公寸縱十六公寸色紅黝腹作鳥文足作鷺文銘十二字直刻器口腹外底有一辛字刻款三盂中以此器字爲最精

鑄客豆一

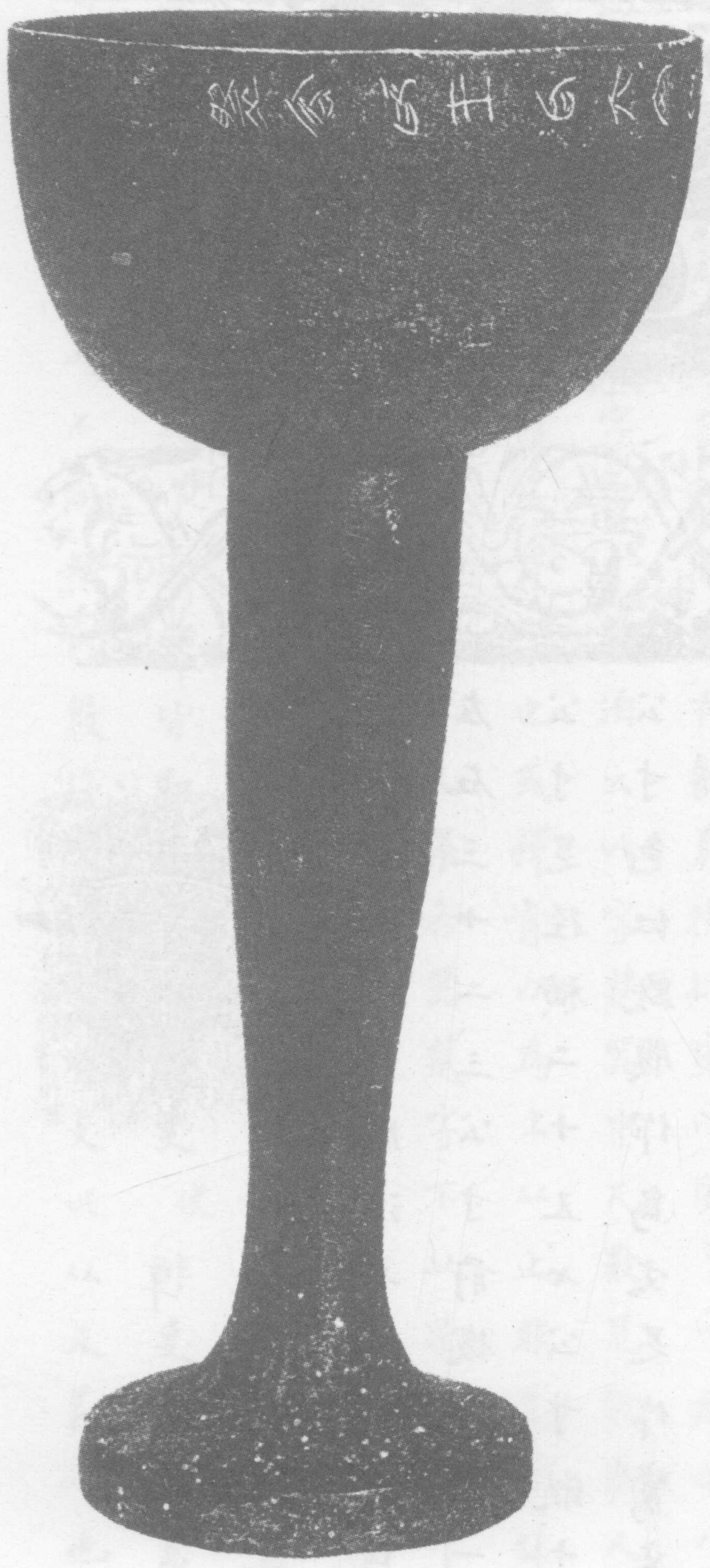
尊二一~二二

盥鑄客爲王句六室爲之

通高三十、二公寸腹深八、三公寸口徑十四、三公寸足徑九、八公寸色黝銘九字在口外沿刻款

鑄客豆二

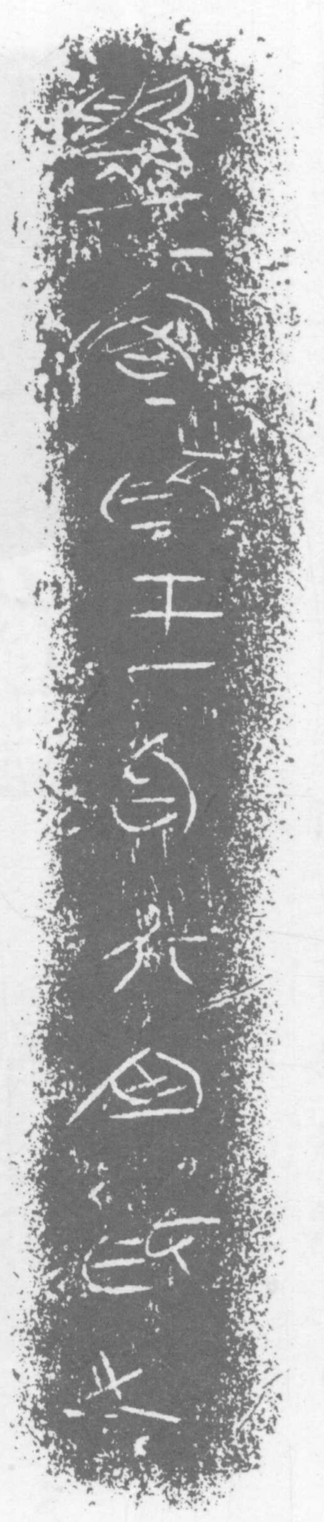
監鑄客為王句六室為之

通高三十、二公寸腹深八、六公寸口徑十四公寸足徑九、七公寸
色黝銘九字在口外沿刻款

尊二二~二三

鑄客罍

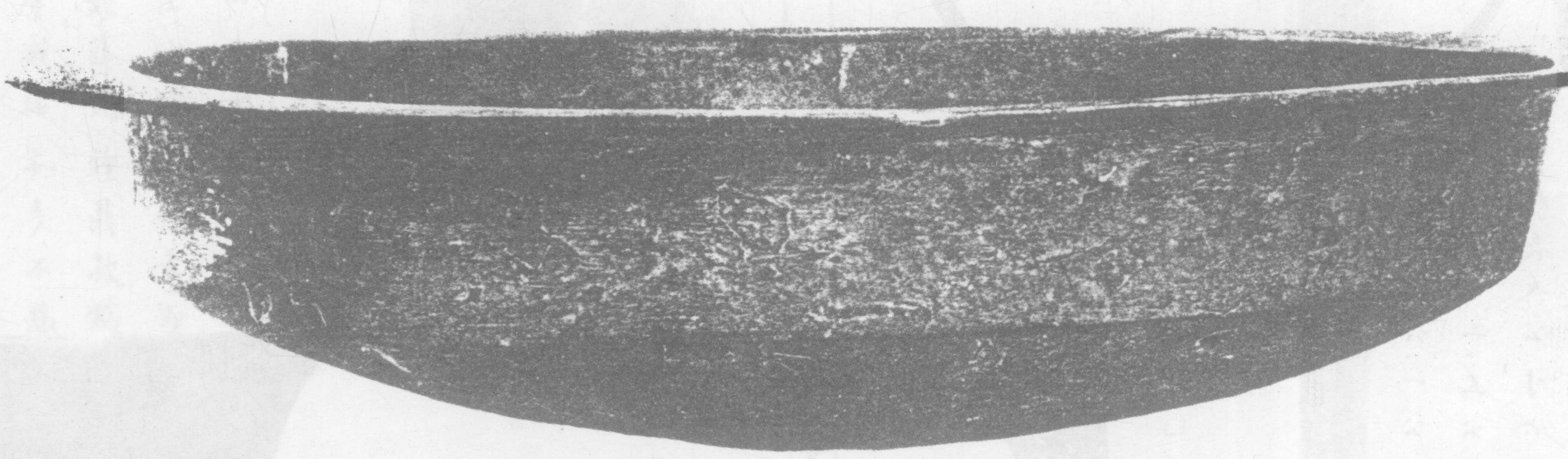

監鑄客為王句六室為之

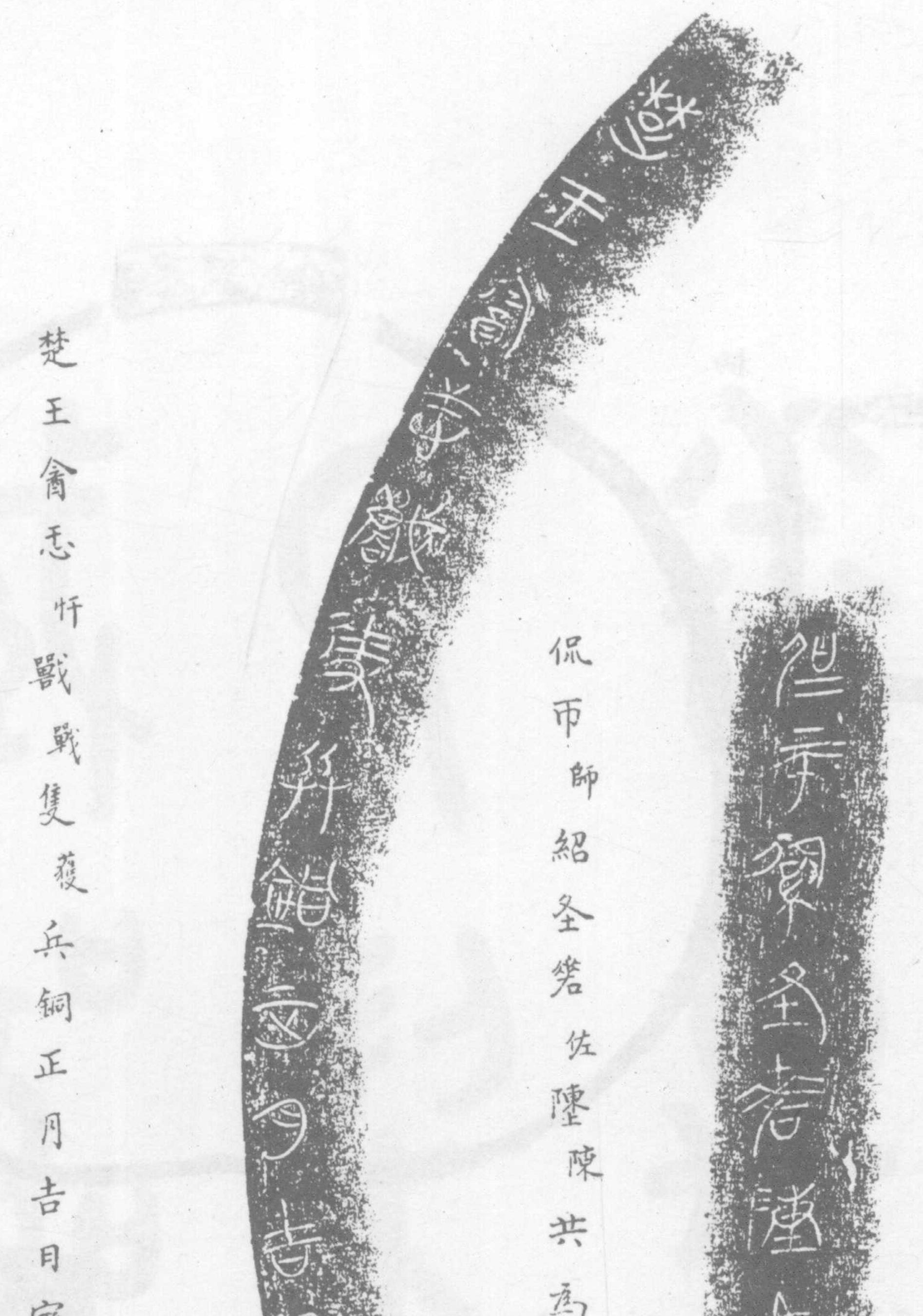
通高四十五、五公寸腹深四十二、二公寸口徑十八、二公寸足徑二
十、二公寸色黝微紅腹有四環耳失蓋銘九字在項刻款

尊二三~二四

楚王酓忎盤

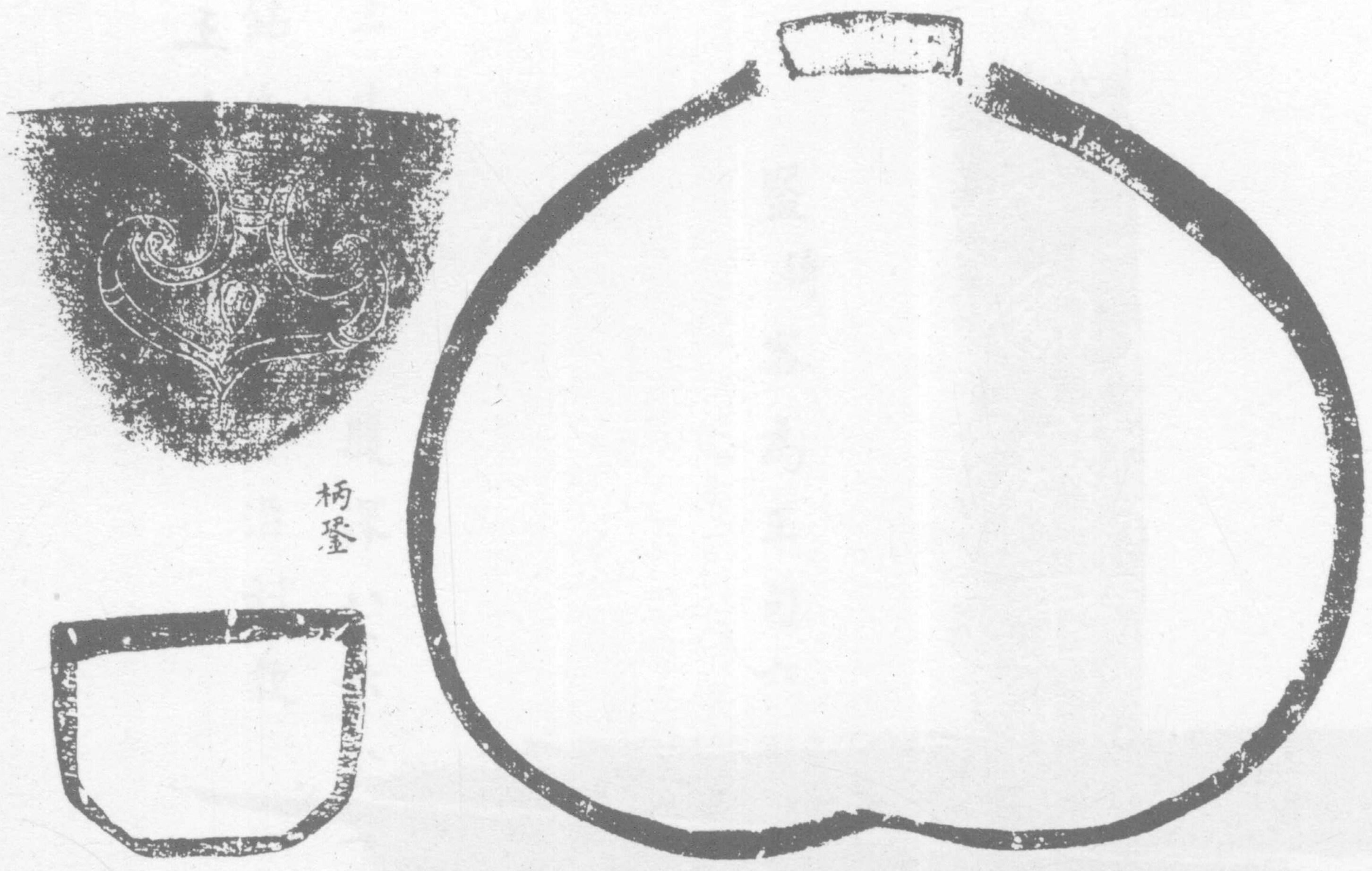
通高八、三公寸腹深七、三公寸口徑三十八、二公寸底微銑有裂痕色黝紅銘二十九字二十字在口九字在項少通小左定十四年傳從我而朝少君釋文本亦作小儀禮鄉飲酒禮少遂巡釋文作小遂巡叔弓鑄凡四用少為小曰女毋少心畏忌白弓毋曰余少子曰伊少臣唯補曰是少心弊適盂鼎用小為少余佳即朕小學皆少小通用之證此盤不過大故稱為少小盤𦀚即紹說文紹之古文作𦀚魏三體石經之古文作𦀚亦即卲卲通昭厲氏羌鐘作卲昭于天子周召字又作卲史記白起傳雖周卲呂望之功不益於此矣卲陵左傳四年作召陵圣字書所無紹圣為保師之名陳共人名言保師紹圣佐陳共為此器也刻款于省吾云𠀤乃分字分盤猶言分器邾公牼鐘分器是寺書序武王班宗彝作分器

尊二五

𠈌勺一

柄鋬

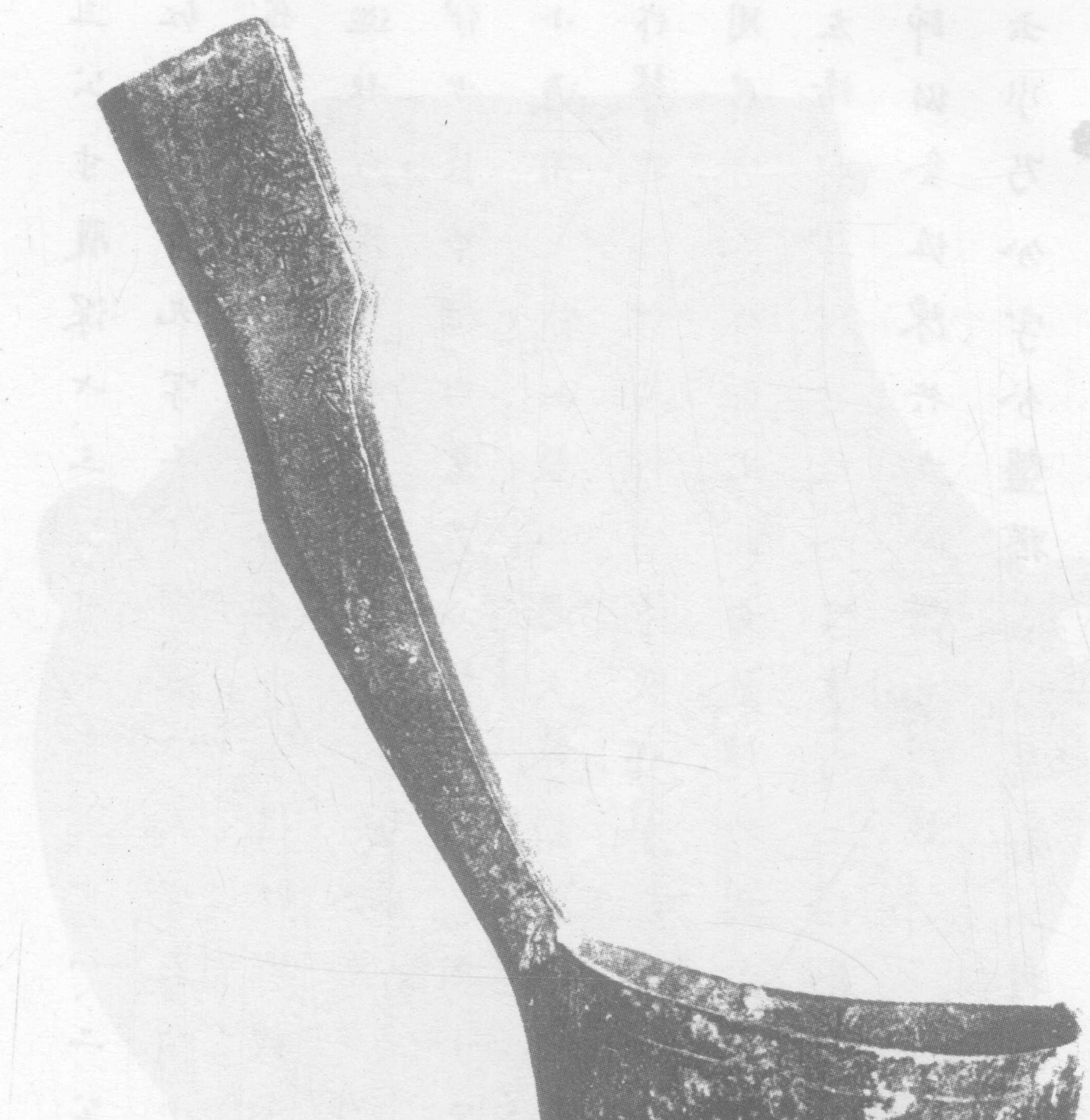

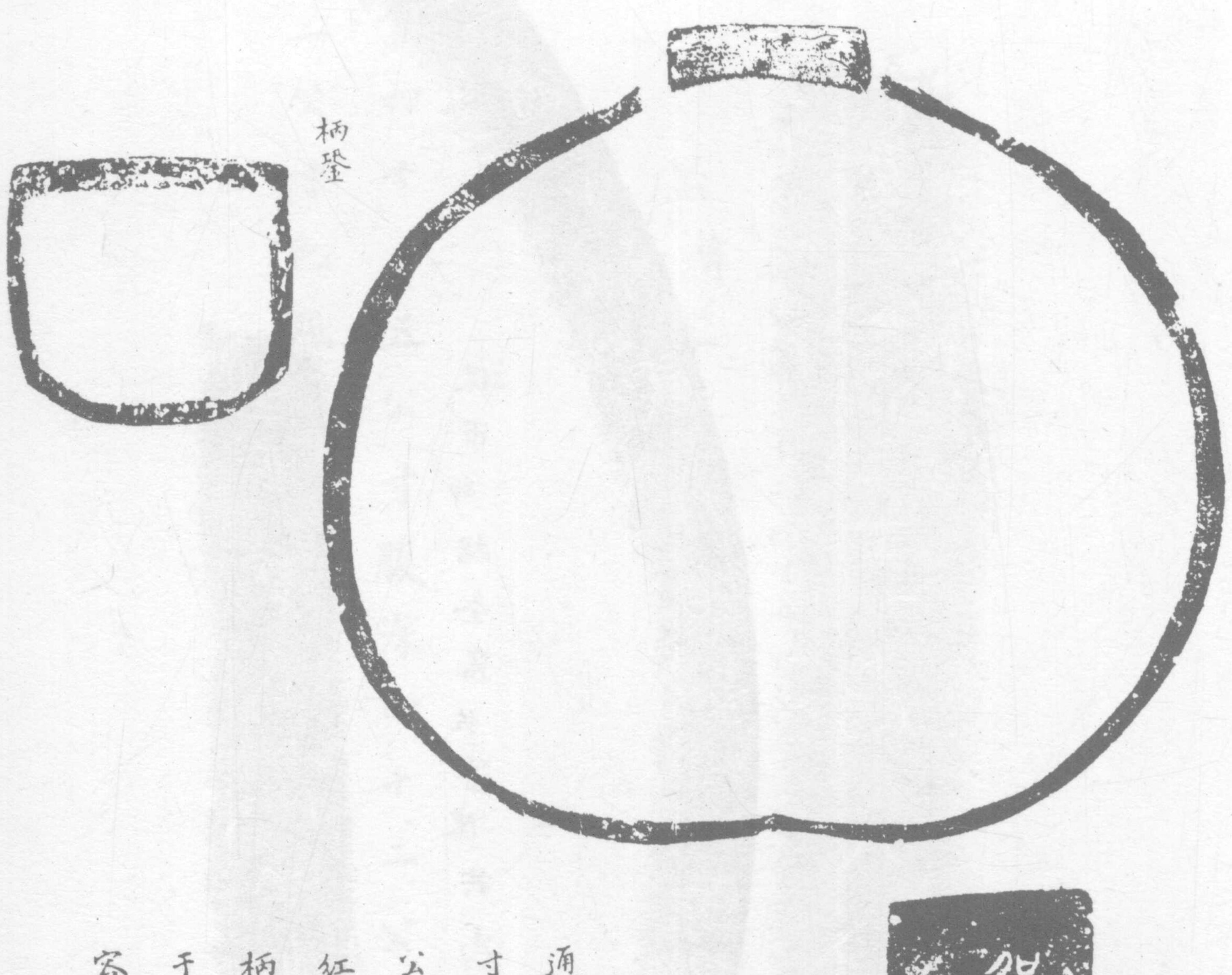
𠈌吏使秦苛□爲之

通柄高十六、一公寸深六公寸口徑橫十二、五公寸縱八、八公寸柄長七公寸六棱色紅斑口沿刻線文一道正面鑿花文一銘七字在柄側刻款吏讀便苛下一字不識謂𠈌使秦苛□爲此勺也

尊二六～二七

𠈌勺二

柄鋬

𠈌吏使秦苛□爲之

通柄高十六、五公寸深六、二公寸口徑橫十二、一公寸縱八、六公寸柄長七、二公寸六棱色斑紅口沿刻綫文一道銘七字在柄側刻款曾歸海城于省吾篙于雙劍誃吉金圖錄今歸東莞容庚

尊二七～二八

楚王酓章剑

尊二八～二九

士鑿鑄用□□用征

楚王酓章為趉從

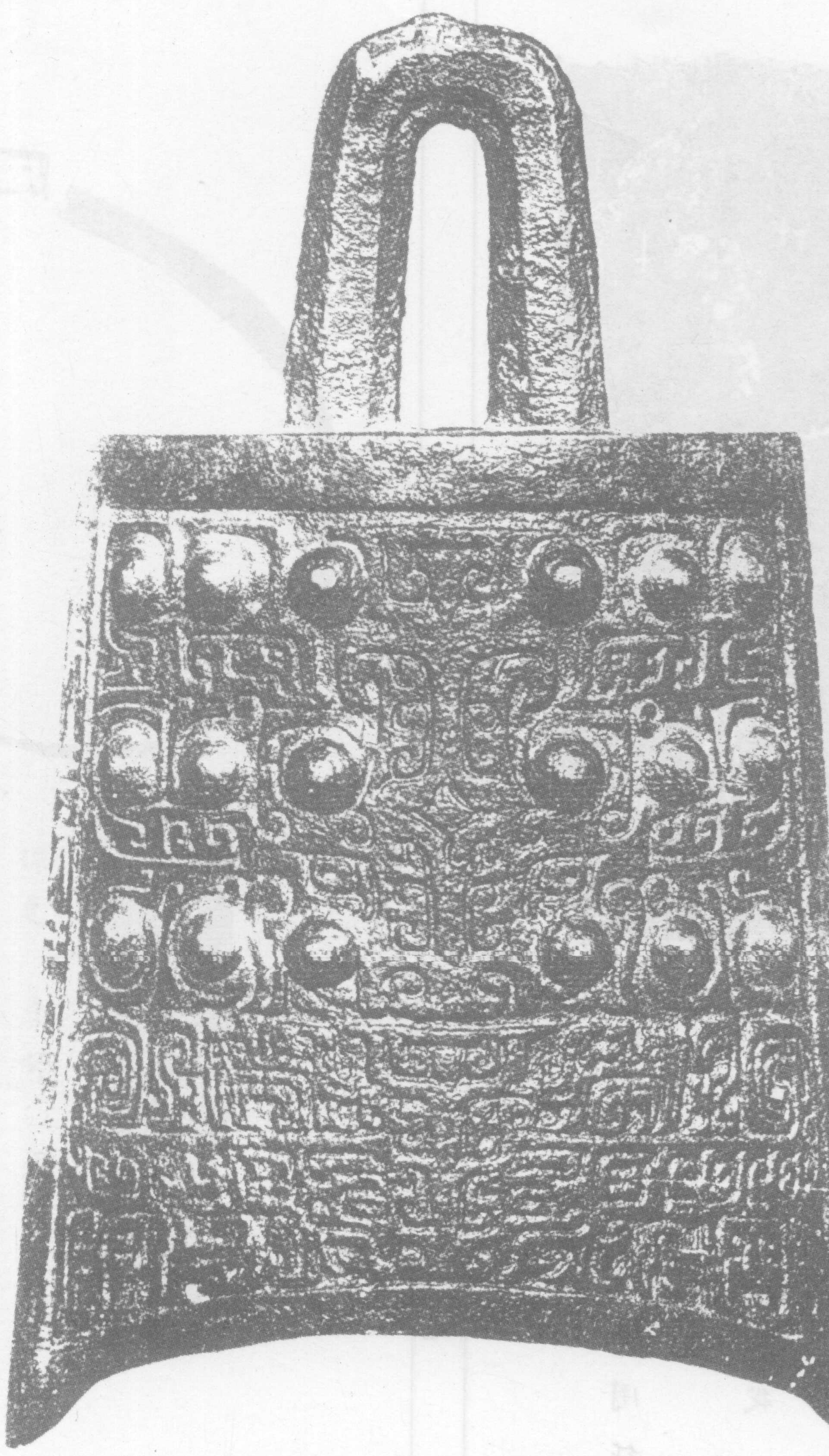
通劍長五十、八公寸身長四十一、五公寸色淡綠而有光銘十三字到刻右讀它器皆刻欵佳此鑄字。酓章即惠王熊章也宋時曾出楚王酓章鐘嘯堂集古録薛氏鐘鼎款識法帖王復齋鐘鼎款識皆箸録之此劍文字甚摩滅拓本多不見筆畫於原器细案復辨數字第一行章下乃為趉二字趉与從同第二行士下為鑿用末二字為用征由趉士二字文義推之此殆酓章為衛士所鑄劍也

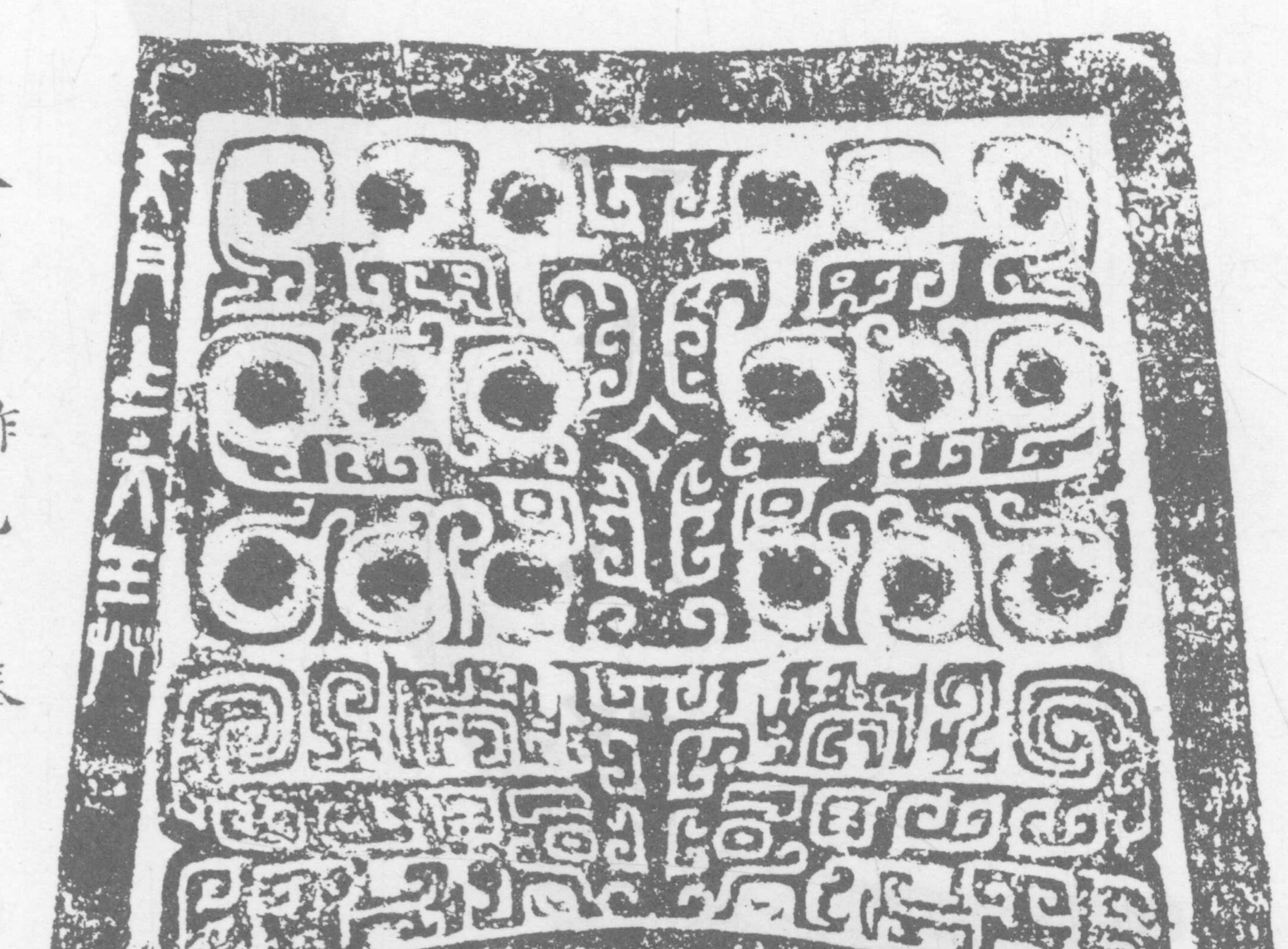

梁一

二十八器

天尹鐘

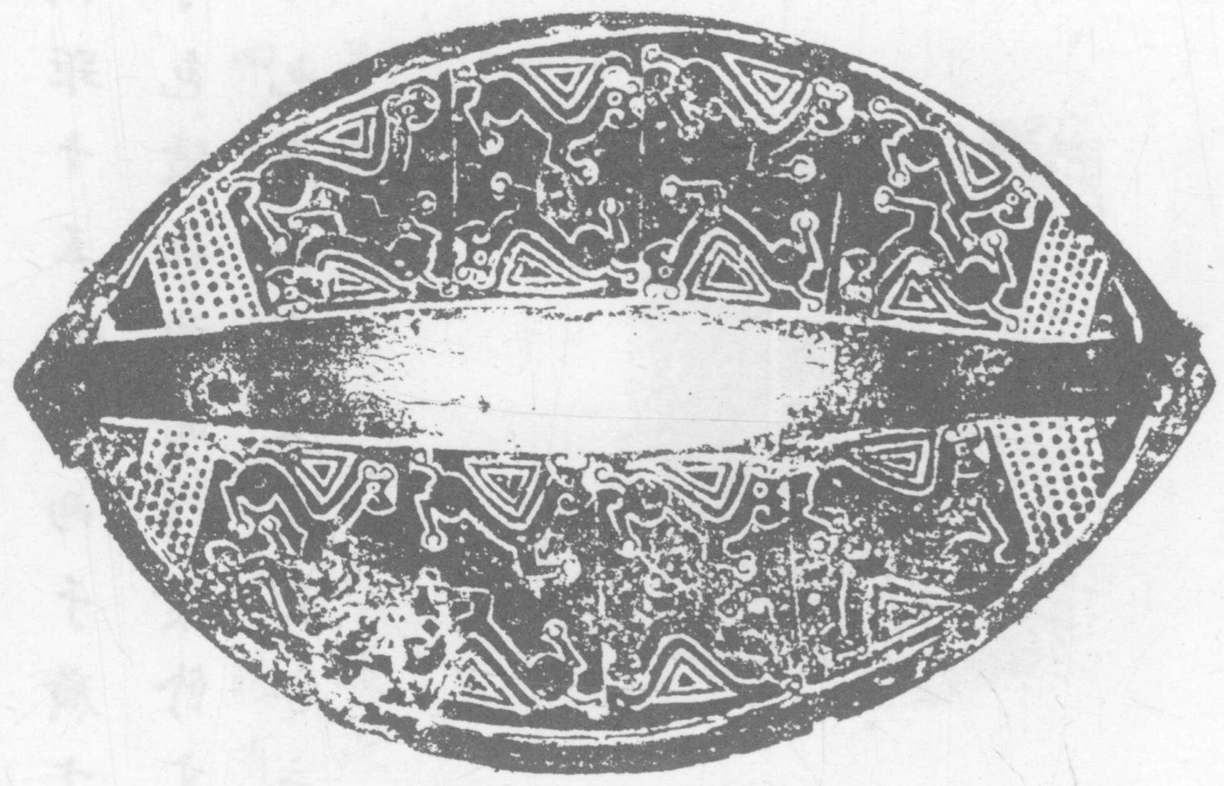

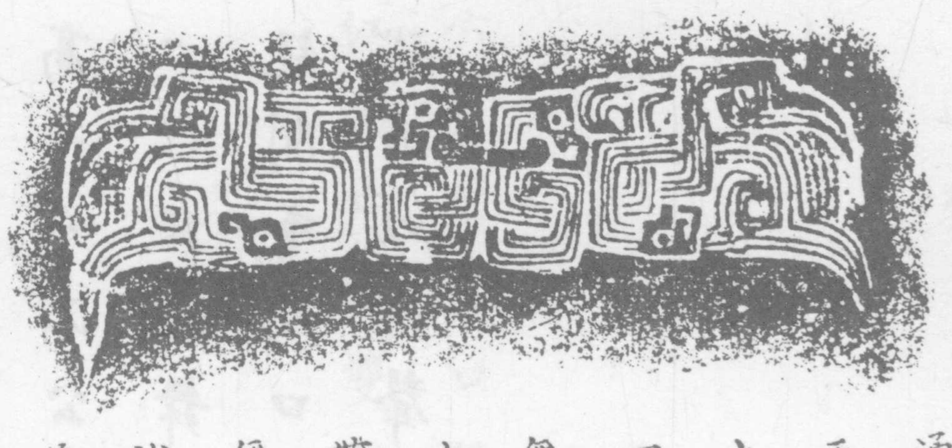
天尹乍作元弄奉

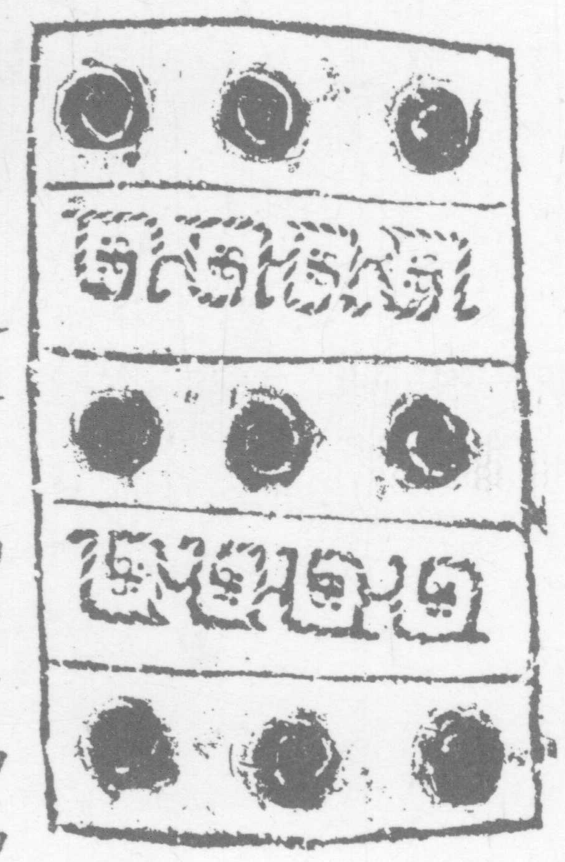
通鼻于高十六、五公寸舞于高十一、五公寸兩欒高十八、八公寸
兩銑相距十一、七公寸兩于廣八、五公寸舞脩十公寸廣七二公
寸色蘚綠兩面作饕餮文銘五字在左欒乜字遺直畫乃范鑄時
所闕弄字金文凡三見一鳥尊鳥乜弄二杕氏壺以為弄壺三即此鐘弄
當為奉之本字言其形从廾从玉言其義兩手奉玉有兢業敬慎
之意後將王誤寫作丰形廾下復增手而以丰為聲遂用為戲弄
字三器制作花文皆精美決非玩器可知秦公敦器足刻款稱奉
敦奉字雖演變作𢍏以弄聲其文義固与弄鳥弄壺弄鐘同也前漢
昭帝紀上耕於句盾弄田注師古曰弄田謂宴游之田遺義尚存
天尹人名元者佳也善也元弄謂佳善之奉鐘也古器文多於字
句下不箸器名如戈曰作用視其器即知其意矣昝藏雙劍簃今
歸吾齋

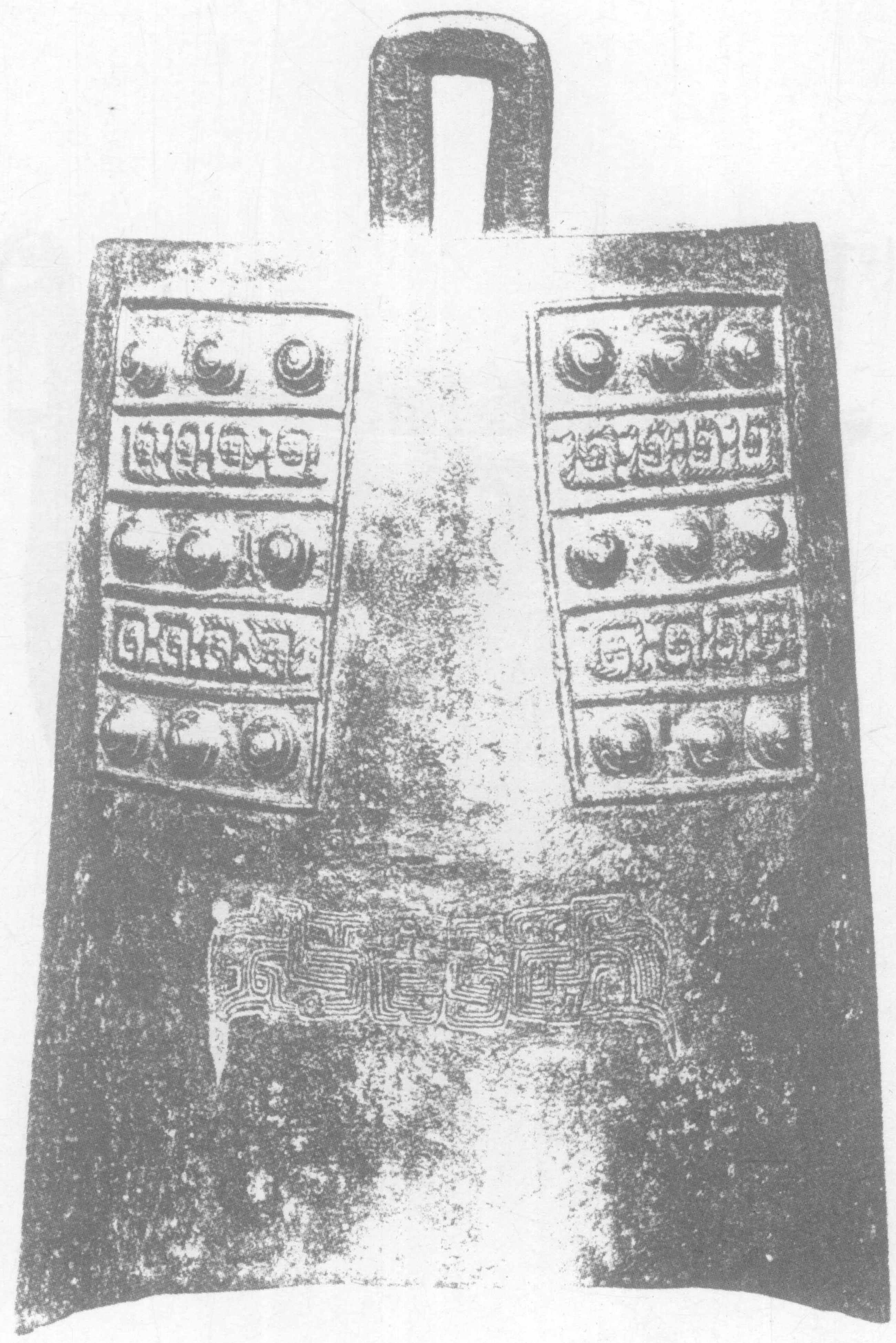
梨二

獸文鐘

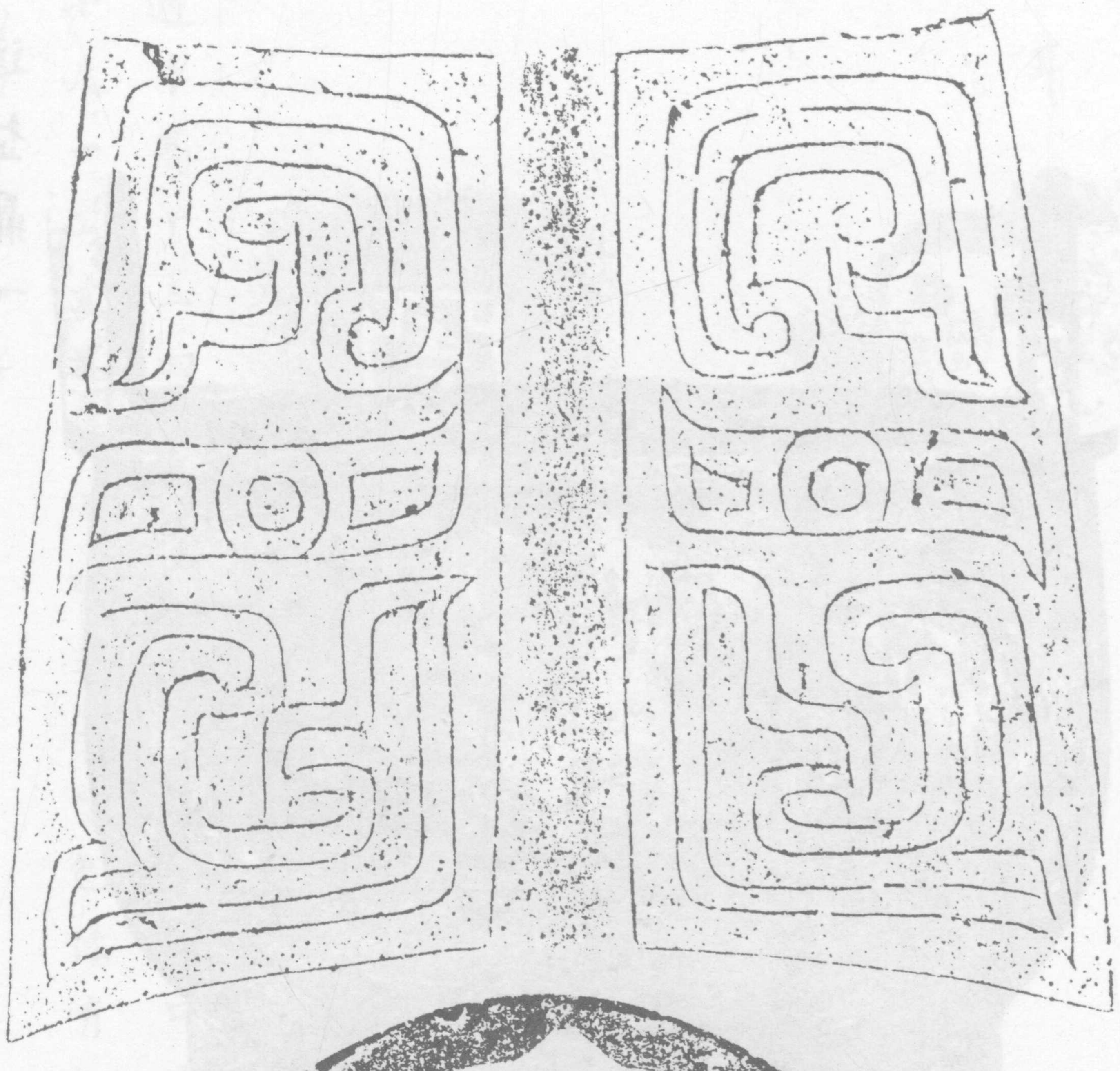

通鼻于高二十四、四公寸舞于高二十、二公寸兩欒高二十二、八公寸兩銑相距十八、四公寸兩于廣十二、六公寸舞脩十四、六公寸廣九、四公寸色綠有紅斑乳作旋文篆帶作蟠虺文鉦下作編鳳文舞面十六獸作傎到奔馳之狀鐘飾此圖案尚創見也答歲雙劍誃今歸吾齋

梁三~四

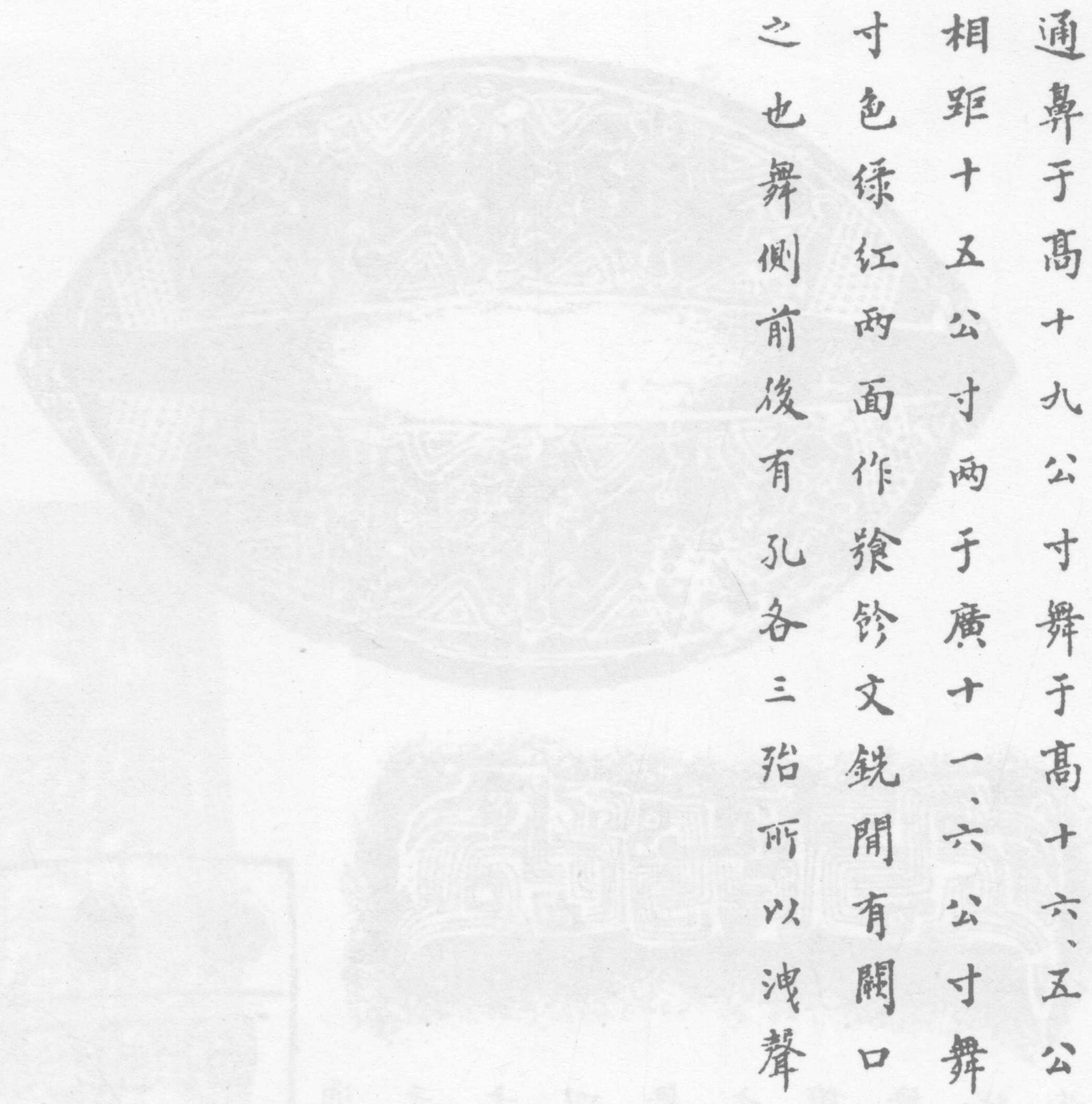
饕飻文鐘

梁四~五

通舞于高十九公寸舞于高十六、五公寸兩欒高十九公寸兩銑相距十五公寸兩于廣十一、六公寸舞脩十二、二公寸廣九、二公寸色綠紅兩面作獠鈴文銑閒有闕口八其四有突起處所以鼓之也舞側前後有孔各三殆所以洩聲

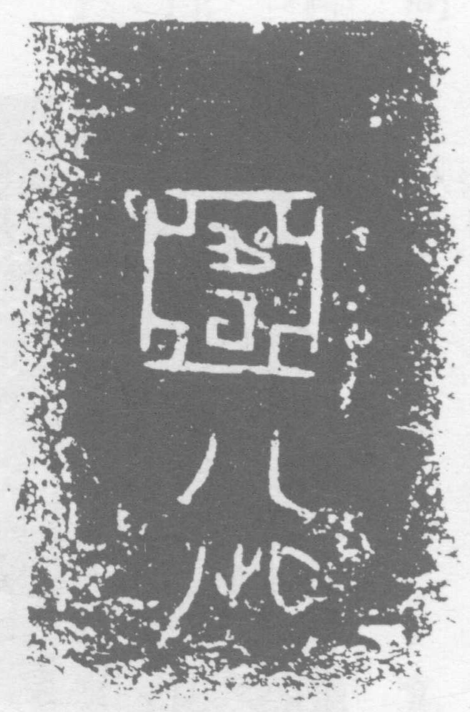

梁五

⿺辶亘⿱行止鼎一

⿺辶亘⿱行止

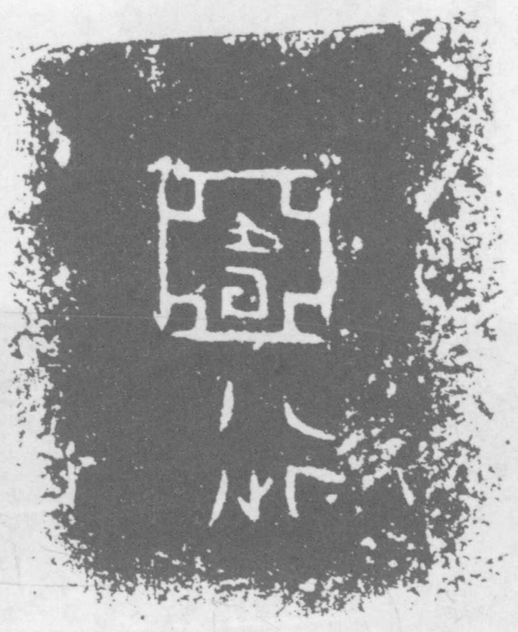
通耳左高二十四、五公寸右增四公分腹深十二、二公寸口徑左右十九公寸前後十八、七公寸色綠有紅斑口繞雙弦文銘二字亘字亦見甲骨文即說文之⿺走亘字古文走辵同字故⿺走亘亦能作⿺辶亘也⿱行止字从行从止當是行止之止之專字如步式甲骨文作衘也同坑出土者凡十一器而未散失計鼎二敦一鬲一尊一卣一斝一觚二爵二均藏吾齋

梁六～七

亘㞢鼎二

梁七～八

亘㞢

通耳高十七·二公寸腹深六·九公寸口徑左右十四·七公寸前後十四·五公寸分當色綠有紅斑口繞雙弦文銘二字

亘㞢敦

梁八～九

耳

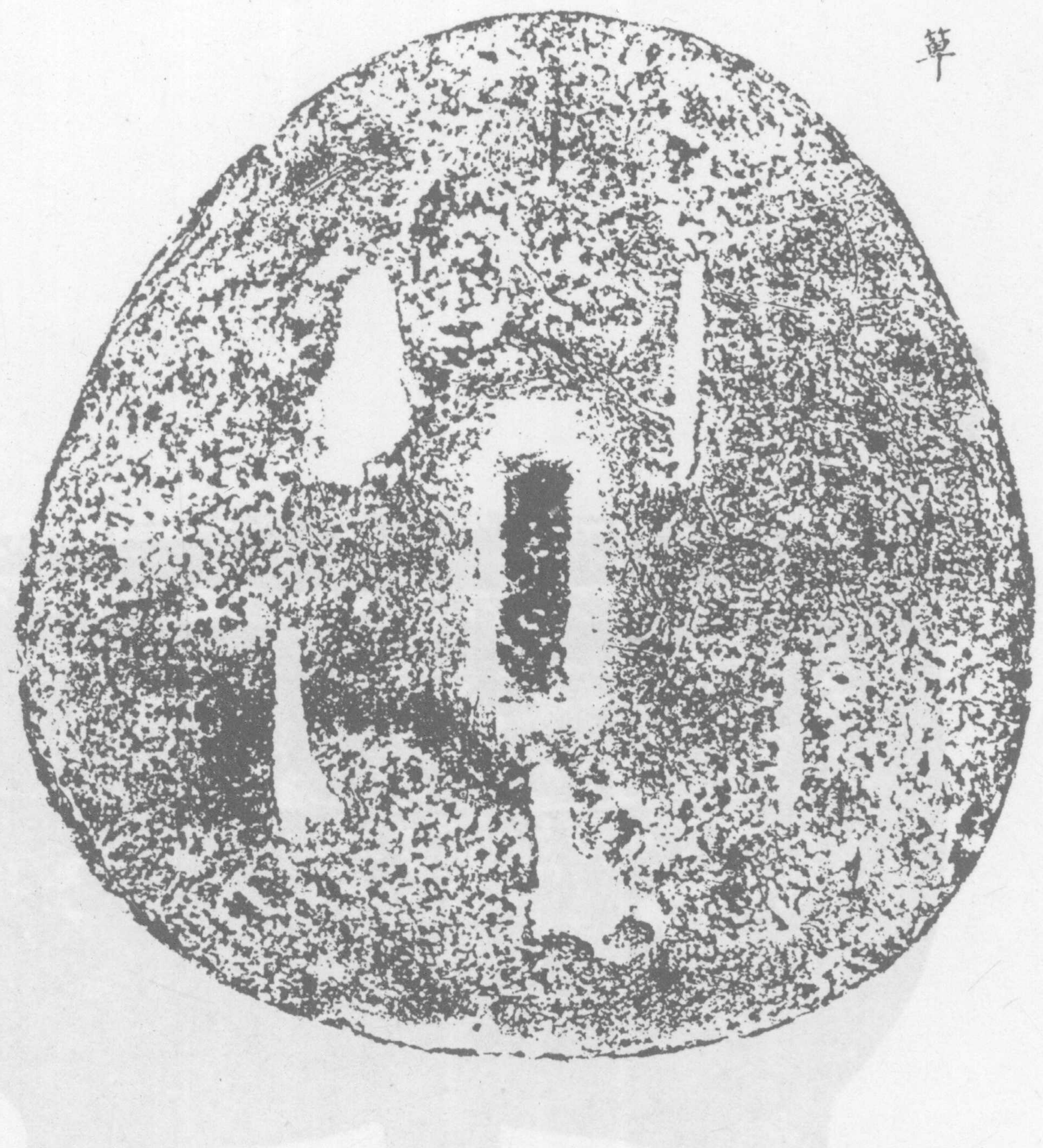
亘㞢

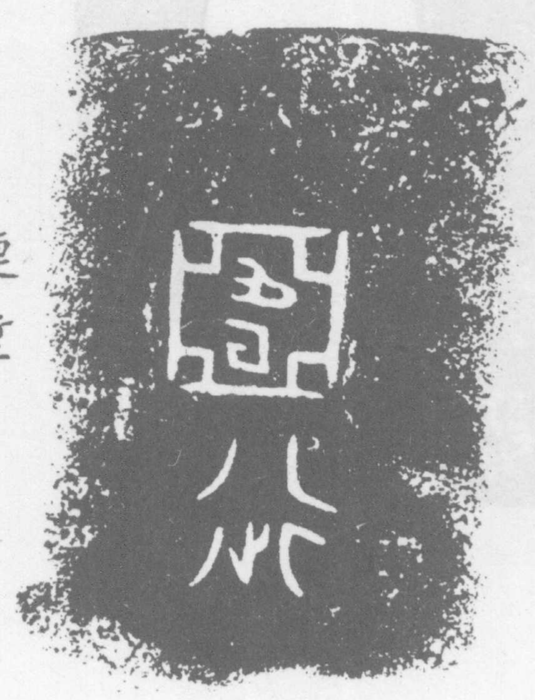
通耳高十三·四公寸腹深十一公寸口徑左右十四·四公寸前後十九·一公寸足徑十四·三公寸色綠有紅斑口繞雙弦文屈獸以為兩耳銘二字

逗䢼鬳

箄

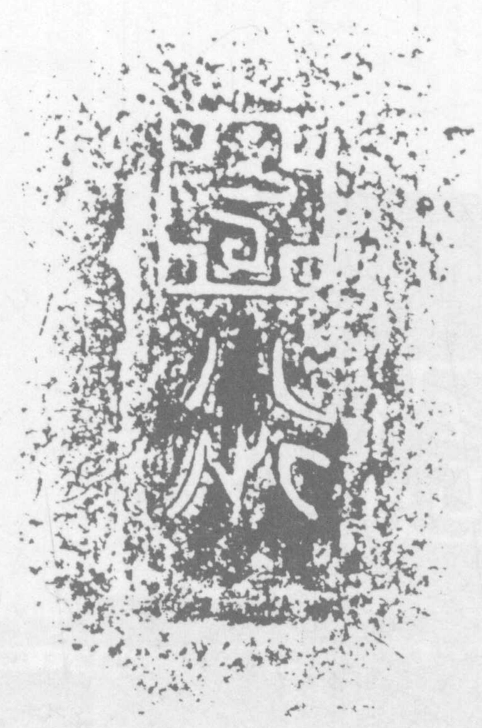
逗䢼

通耳高三十六、三公寸腹深十四、二公寸口徑左右二十二公寸前後二十一、七公寸色綠藍有紅斑口繞雙弦文銘二字腹中有箄可啓闔

栔九～一〇

逗䢼尊

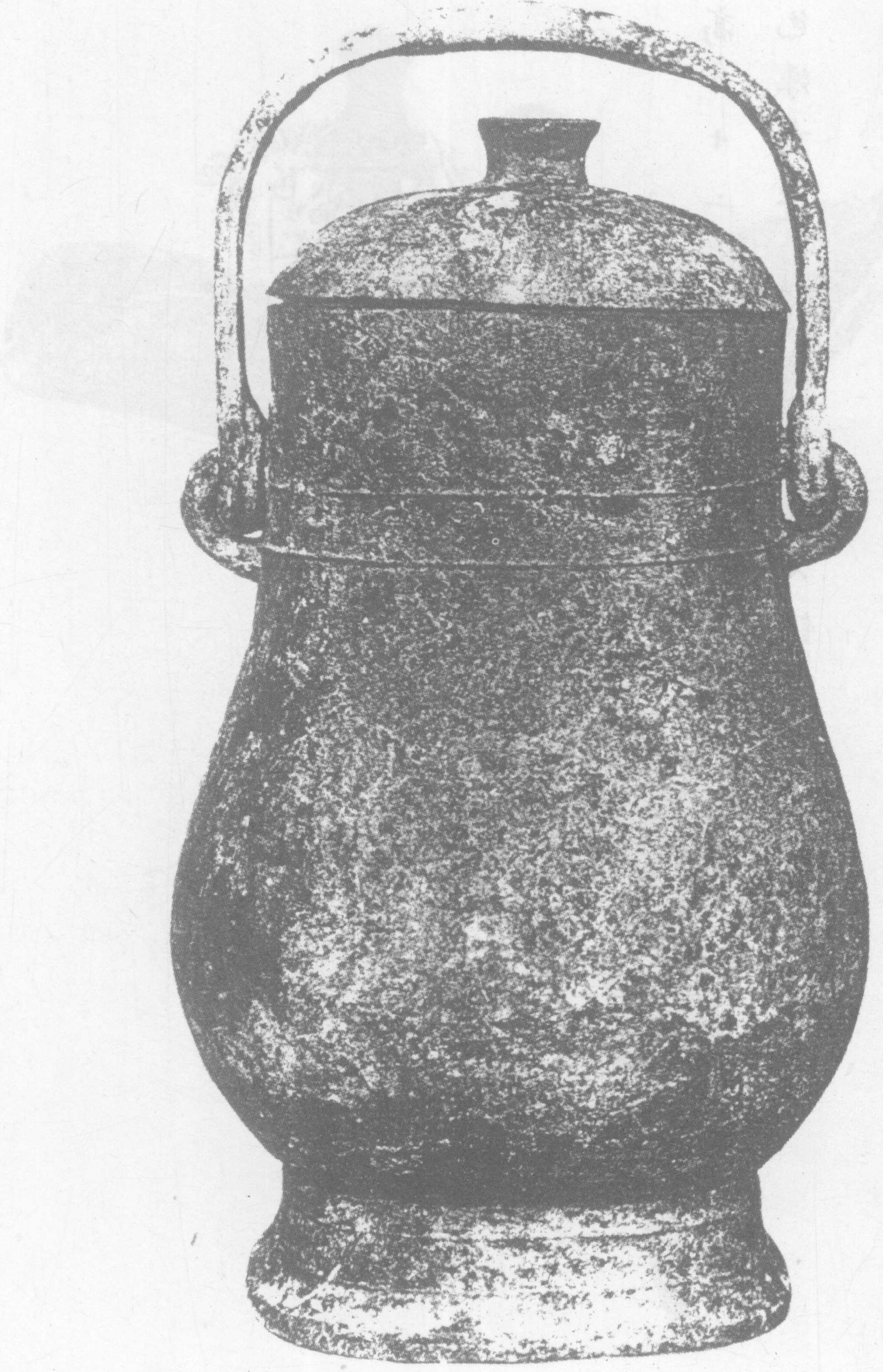

逗䢼

通高二十三、八公寸腹深十九、七公寸口徑十八、三公寸足徑十二、五公寸色綠藍腹足繞雙弦文銘二字

栔一〇～一一

𨒫征卣

梁一一~一二

𨒫征

蓋

器

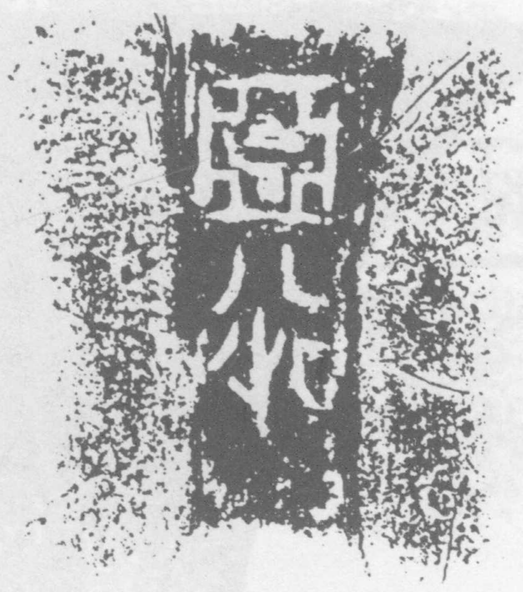
釋同前

通梁高三十、七公寸腹深二十一、五公寸口徑左右十二、三公寸前後九、七公寸足徑左右十三、六公寸前後十二、一公寸色綠有鐵鏽斑蓋器足繞雙弦文蓋器各二字

𨒫征斝

梁一二~一三

𨒫征

通柱高二十、四公寸腹深十一、四公寸口徑十二、八公寸色綠有紅斑銘二字

⻌亘征觚一

梨一三～一四

⻌亘征

通高二十二、七公寸腹深十六公寸口徑十三、五公寸足徑八公寸色綠有紅斑腹繞雙弦文銘二字陽識

⻌亘征觚二

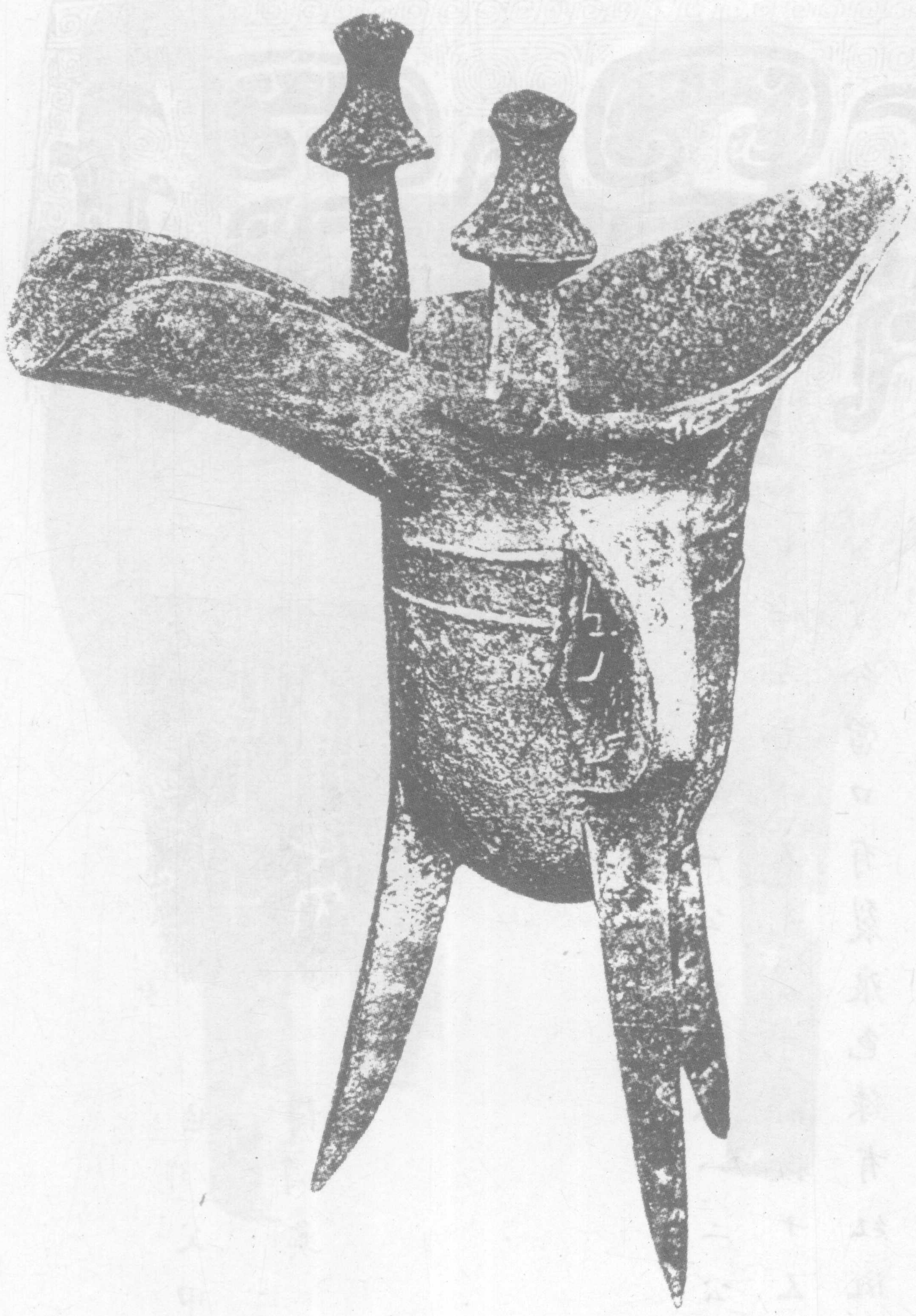
梨一四～一五

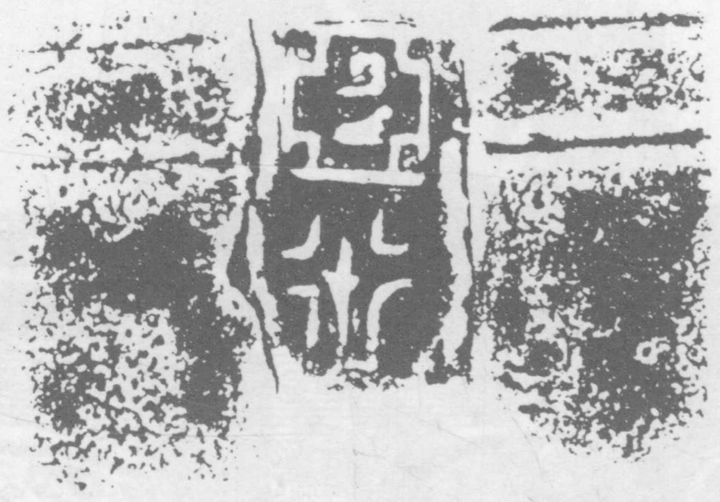
⻌亘征

通高二十二、七公寸腹深十六、二公寸口徑十三、四公寸足徑八公寸色綠有紅斑腹繞雙弦文銘二字陽識

⿺辶亘⿰彳立爵一

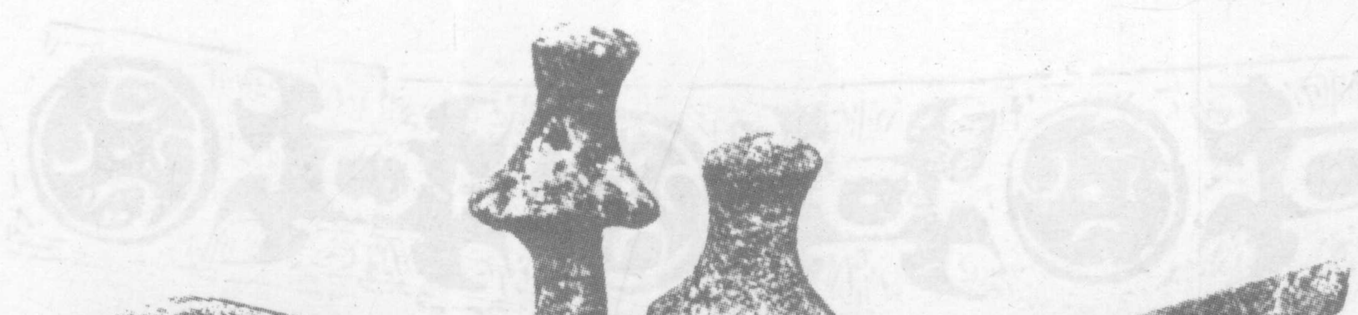
梁一五～一六

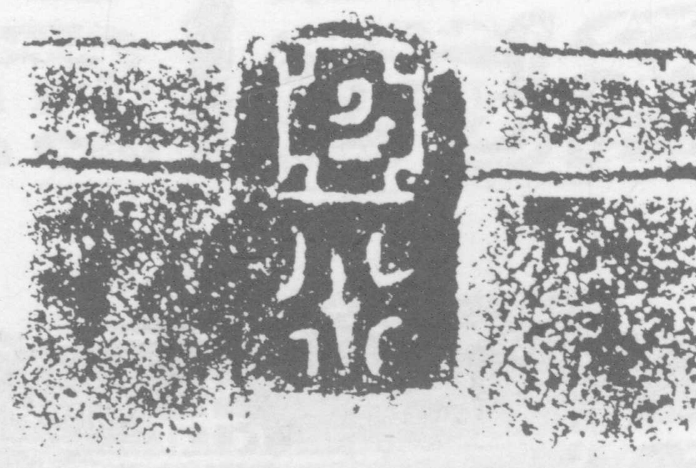
⿺辶亘⿰彳立

通柱左高二十、五公寸右減六公分腹深九、二公寸口徑流尾十五、九公寸橫七、九公寸色綠有紅斑腹繞雙弦文銘二字⿺辶亘字到書

⿺辶亘⿰彳立爵二

梁一六～一七

⿺辶亘⿰彳立

通柱左高二十、七公寸右減六公分腹深九公寸口徑流尾十五、八公寸橫七、八公寸色綠有紅斑腹繞雙弦文銘二字⿺辶亘字到書

父甲鼎

梁一七～一八

匕作父甲
隮尊彝

通耳高十九、一公寸腹深八、二公寸
口径左右十五、九公寸前後十五、七
公寸分當口有裂痕色綠有紅斑通
體作饕餮文銘五字

畐母丁鼎

梁一八～一九

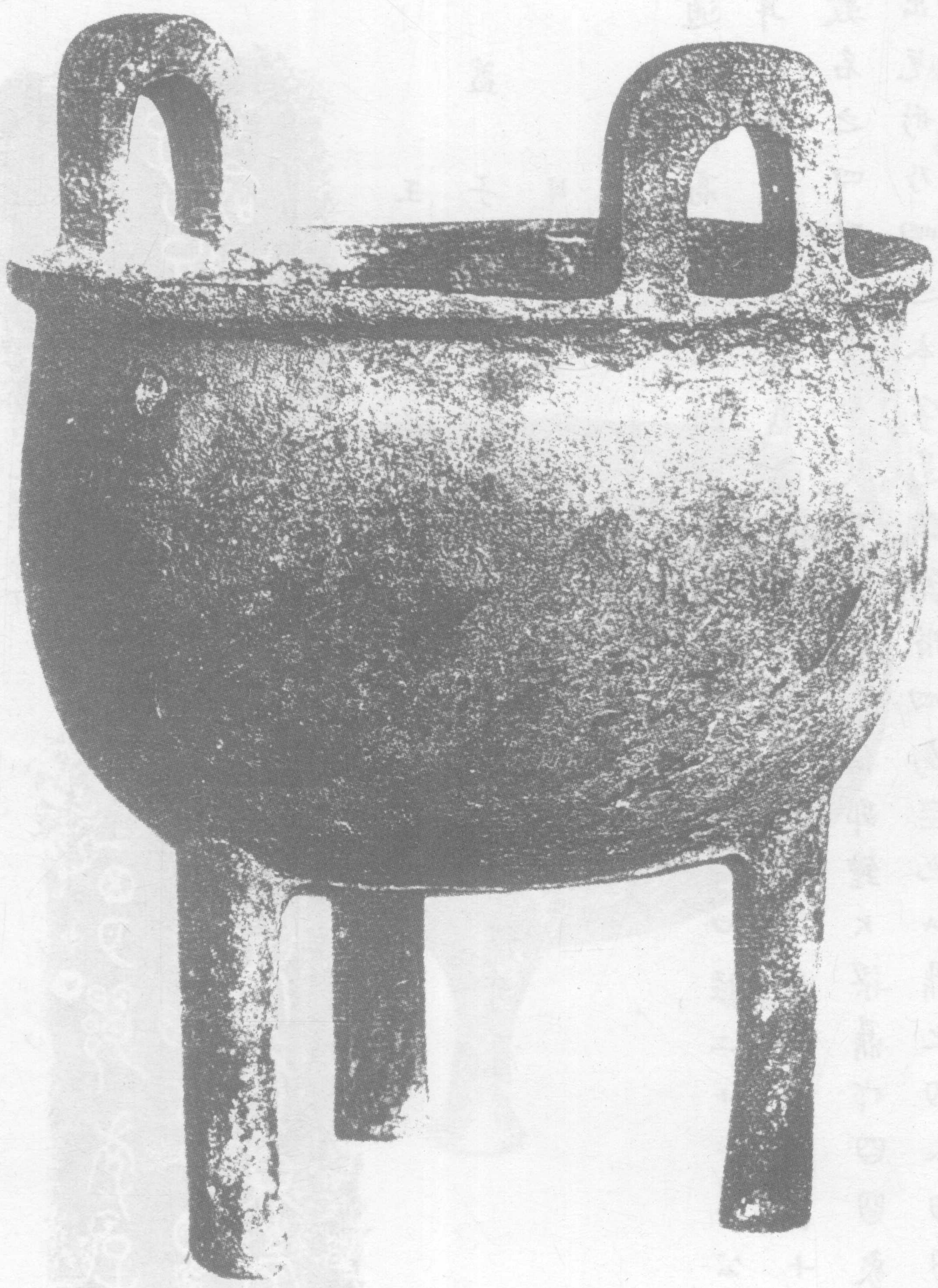

囗女母丁

通耳左高十八、五公寸右減三公分腹深八、九
公寸口径十五、四公寸色綠紅有光口沿繞目
花文間圜渦雲雷文一道耳作綯文銘三字母
作女古通用母字反書且有闕筆

[illegible]鼎

梁一九~二〇

□

通耳高十九、三公寸腹深九、八公寸口徑十四、五公寸色綠銘一字在腹内底金文中字之最大者當屬此

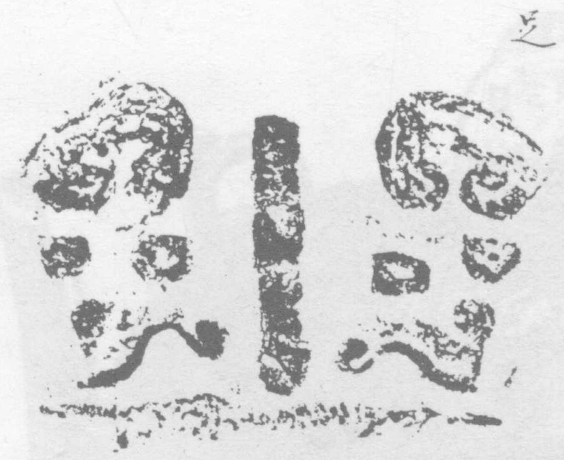
大師[illegible]叔姜鼎

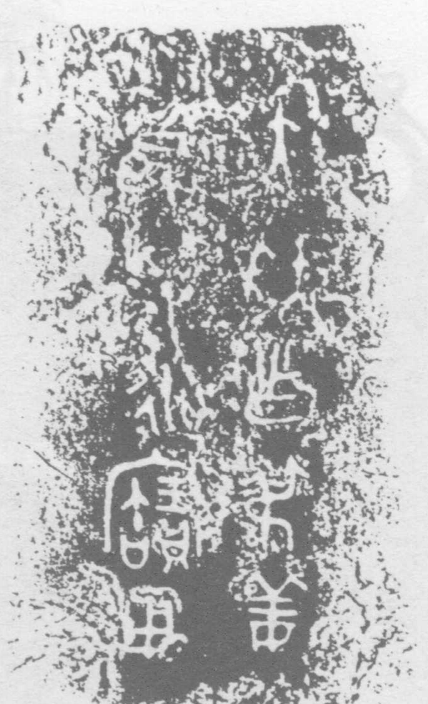

梁二〇~二一

足

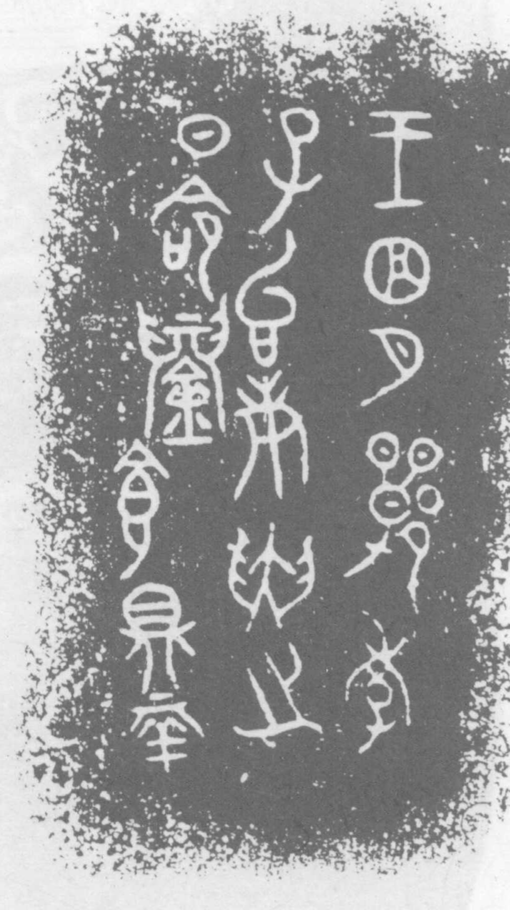
大師[illegible]作尹叔姜鼎甘其永寶用

通耳高二十、九公寸腹深十一公寸口徑左右二十公寸前後二十、三公寸色綠藍有銹繡口沿繞饕餮文一道有稜足作饕餮文銘十字

鄂孝子鼎

梁二一~二二

王四四月鄂孝
蓋　子台以庚寅之
日命鑿鑄飤鼎鬲

器　釋同前

通耳蓋高二十三、四公寸腹深十四公寸口徑二十一、一公寸右耳端有殘闕色綠藍蓋上伏三牛器蓋作雙弦文對銘各十六字數名之四甲骨与金文皆作積畫佳郘鐘大梁鼎作四亖象張口出气形乃呬之本字是諸器借呬為亖也此鼎之四又四亖之變鄂即單周初器多不从邑飤字蓋文有闕筆乃范鑄時所泐

王后左相室鼎

梁二二~二三

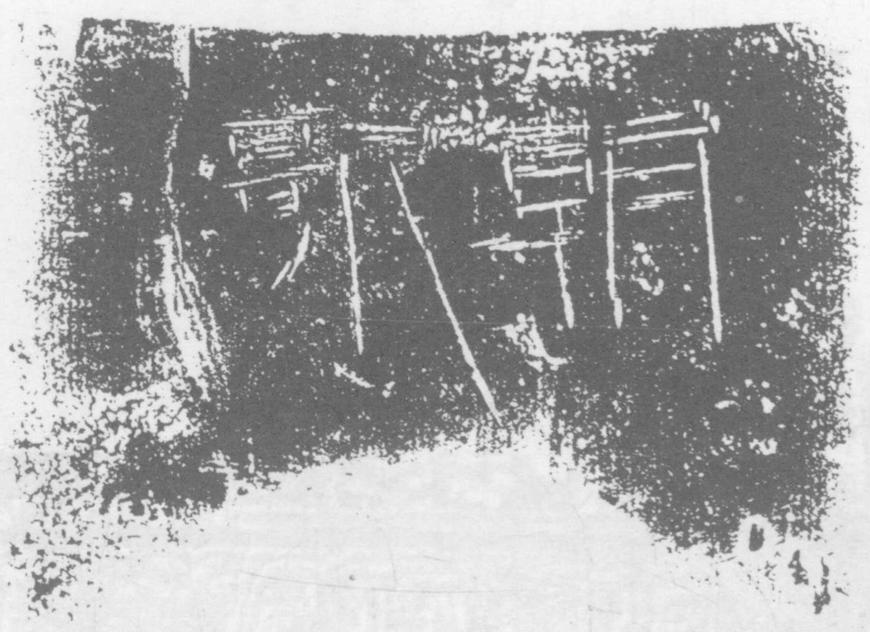

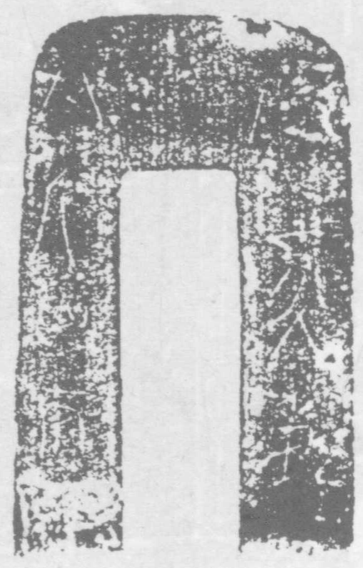
蓋　王后左相室

器　王司后左相室九□□

通蓋高十七、五公寸腹深九、一公寸口徑十五、六公寸鏽盡磨去畧餘紅斑銘十三字蓋五器八蓋有裂痕為俗子鎔成渠以錫貫之此王后左相室所用器也王后二字見王后中宮鼎器文后字反書左字遺刺補于相字右旁末六字不識鑿款

朝歌

戉一斗重八斤四兩

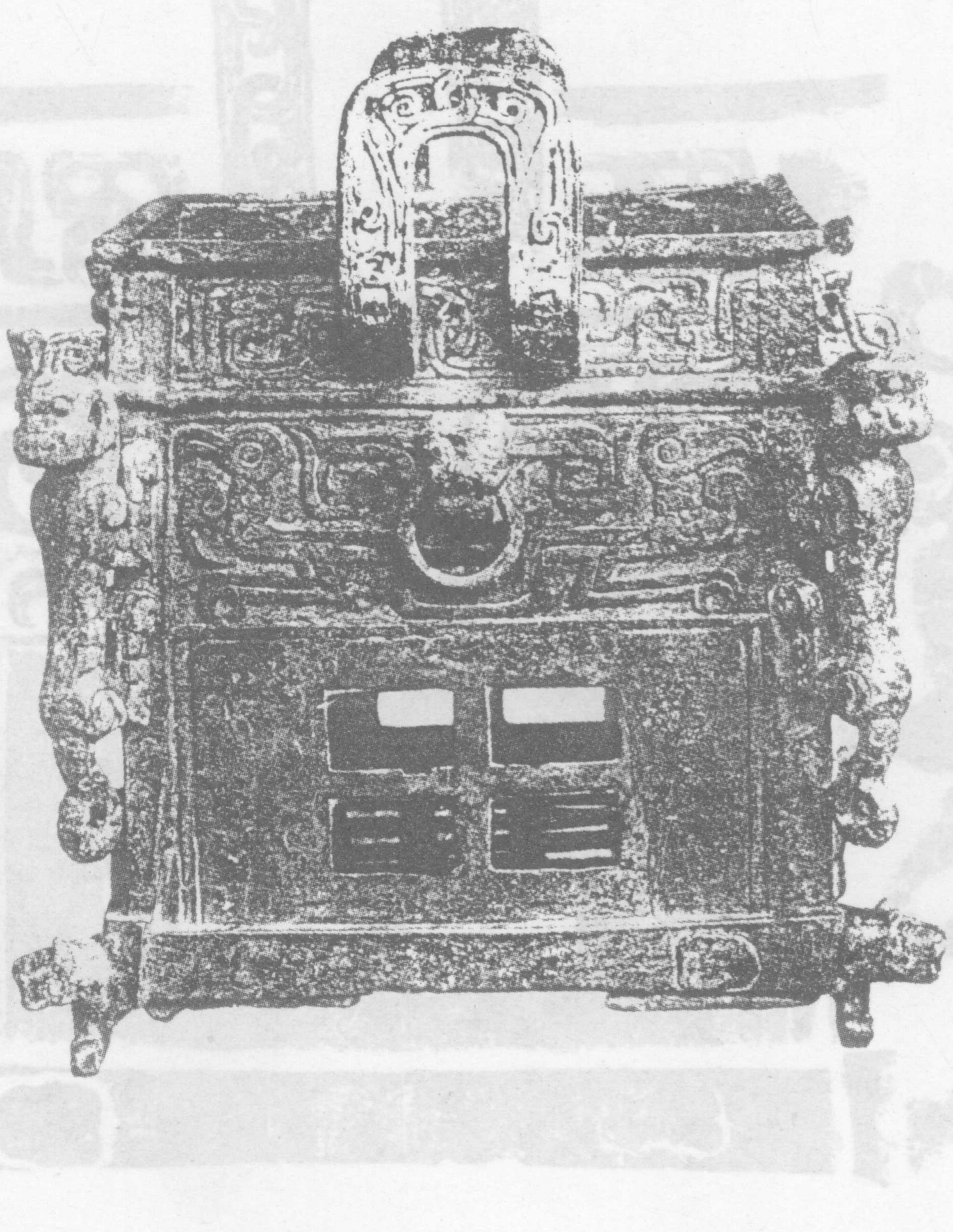
通耳左高十六、七公寸右增二公分腹深十、五公寸口径十三、八公寸失蓋色綠而間銀光銘存十二字鑿款二在腹八在右耳左耳存世兩二字細如毫毛不能氊墨朝歌商邑紂所都也戉器之殘數字

朝歌鼎

梁二三～二四

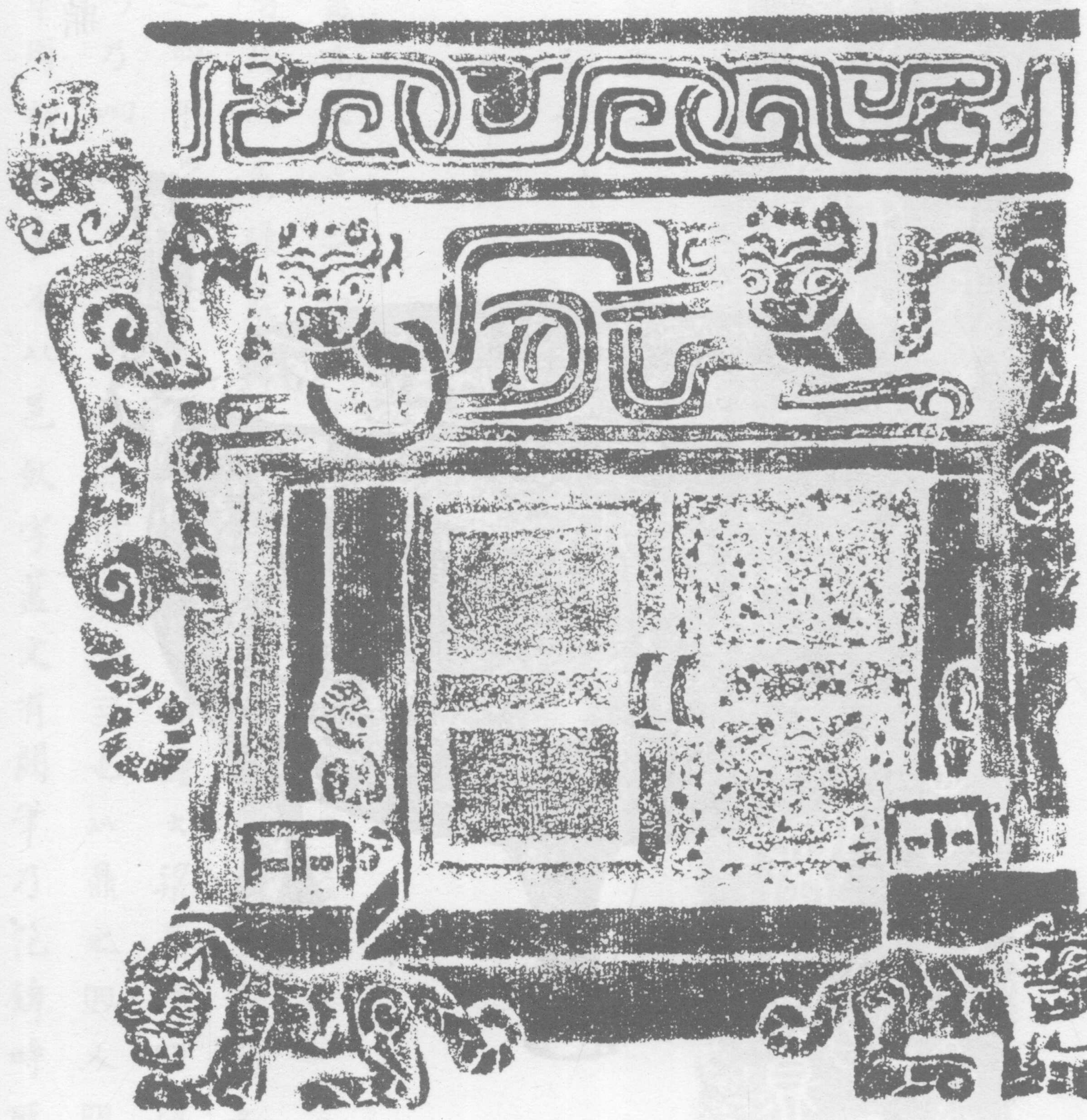
方鬲

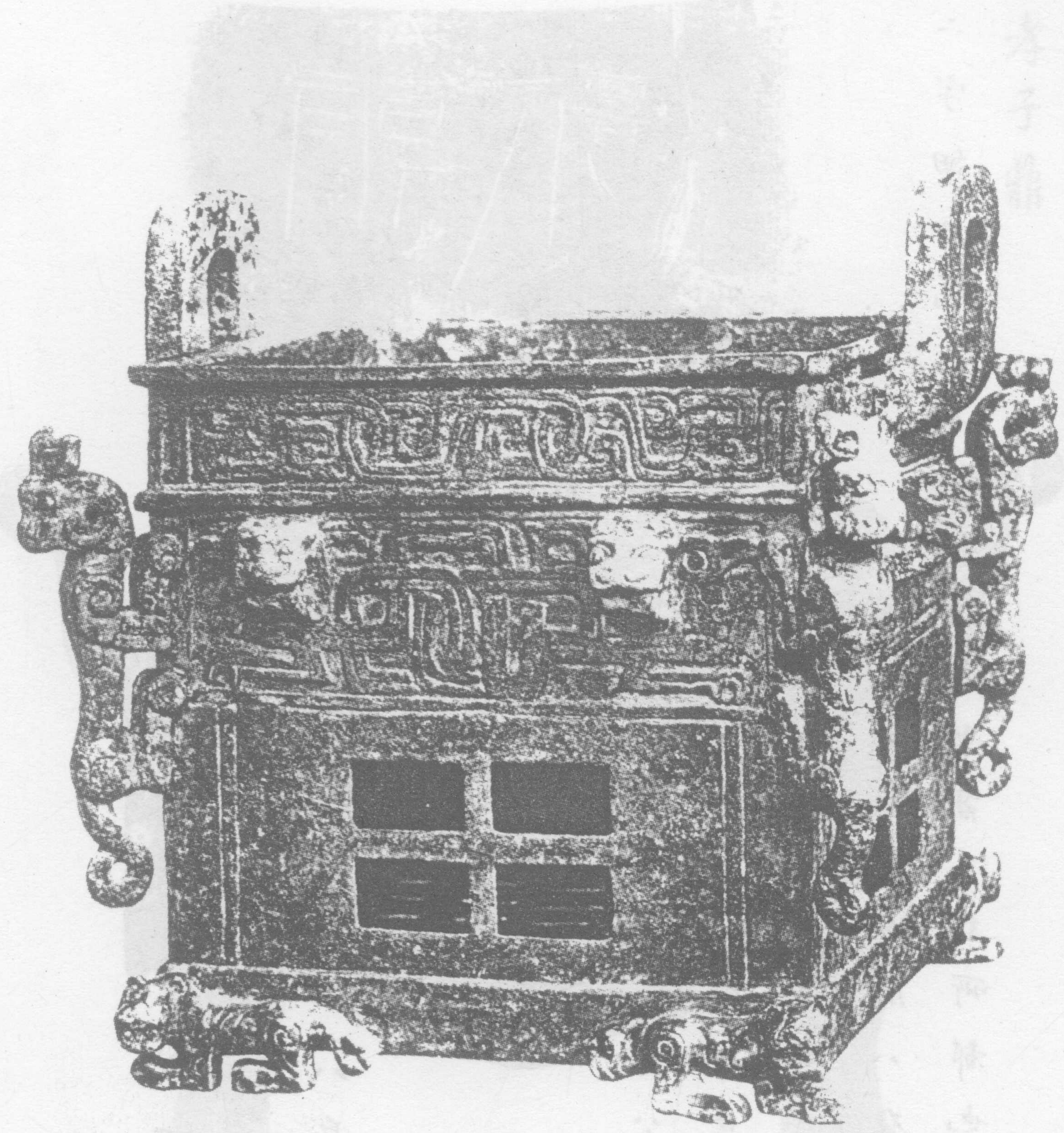

梁二四～二五

正

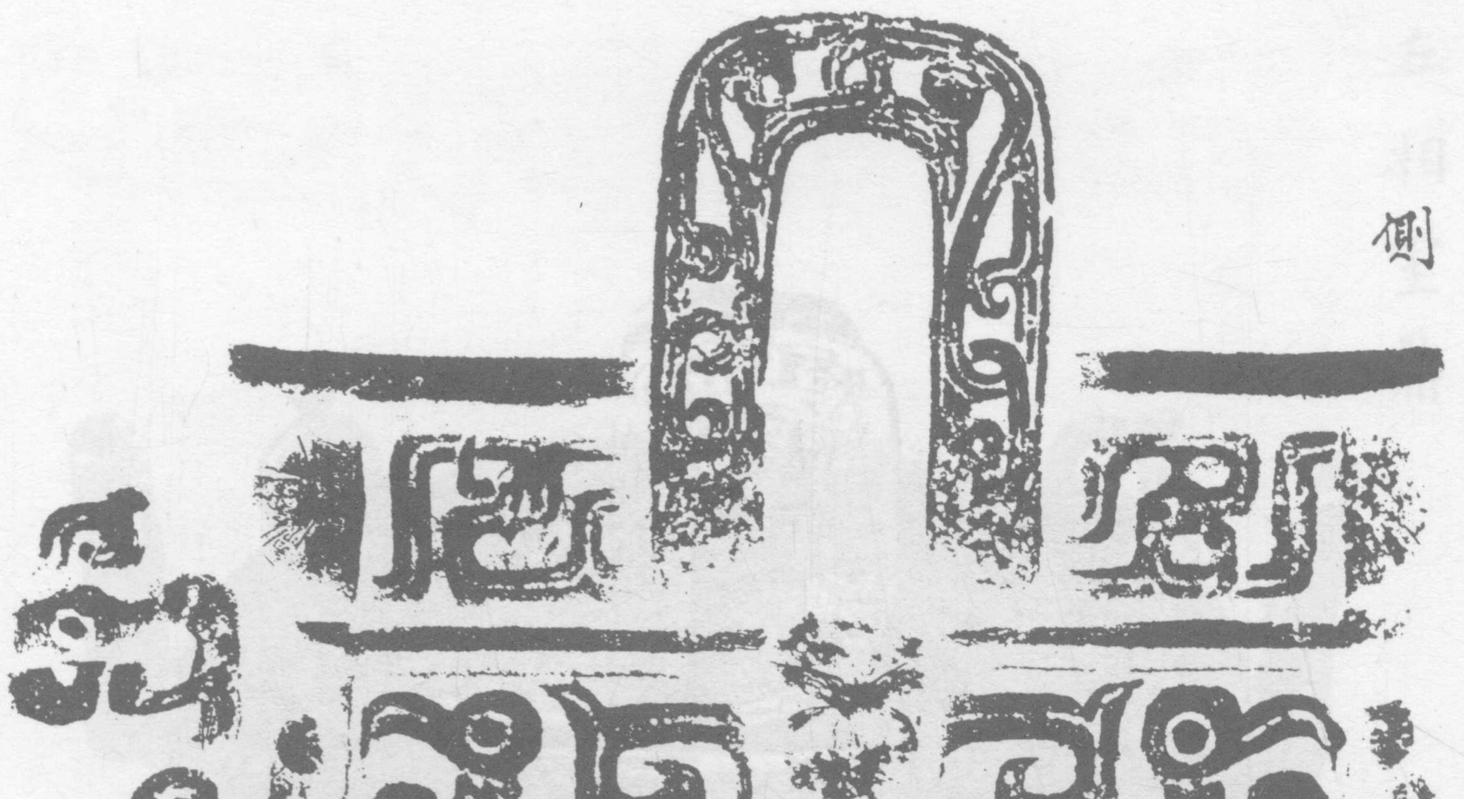

梁二五～二六

背

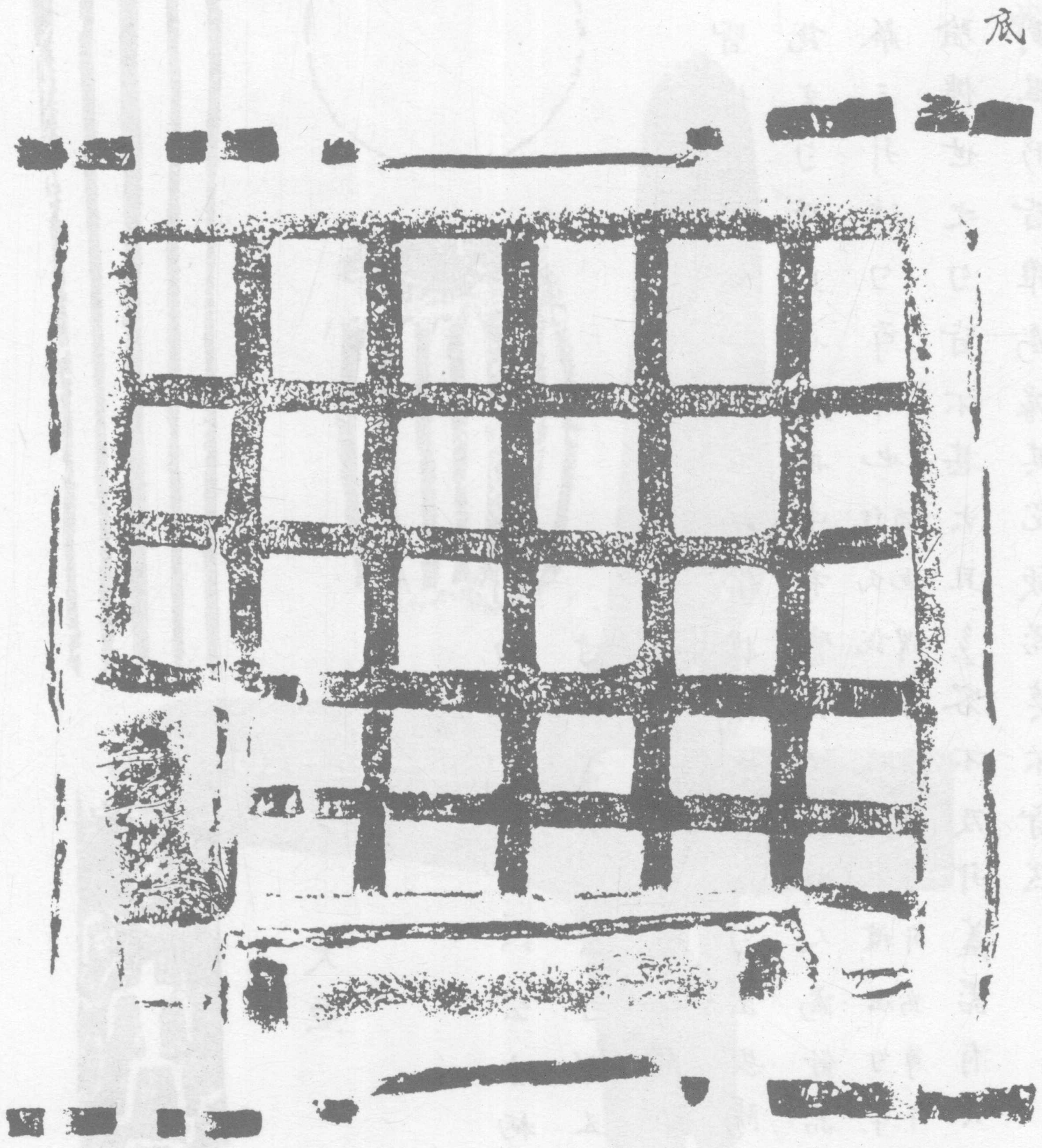
側

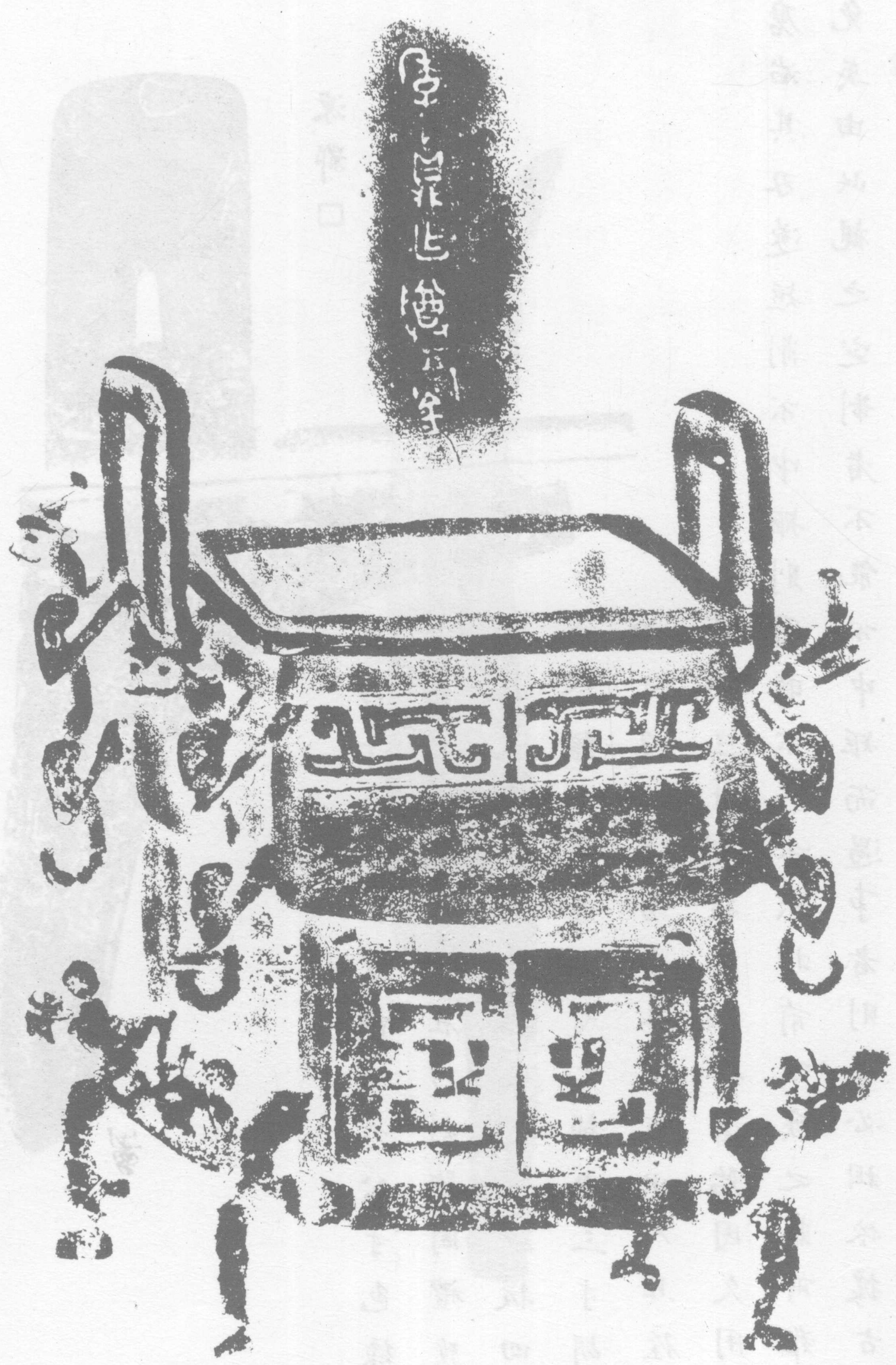
梁二六～二七

通耳高二十、三公寸腹深七、五公寸口徑左右十六、五公寸前後十五、二公寸足徑左右十六、二公寸前後十五、七公寸色淺綠微有光口沿作蟠虺文項作兩鸞文正側背六獸首銜環失其三環器下半有門可啓閉門外左右有關關內二人相向兩號器四隅有伏虎作回顧形足下四虎負之器中間有平隔器底有箄左右側背各有孔四推其用法箄以承炭孔以突烟殆以為爨甑之用若近世之暖鍋也寒齋舊藏一器與此大同小異銘五字曰季貞作隣鍋圖見下則此亦鬲屬矣

底

梁二七～二八

梁二八

大亞勺

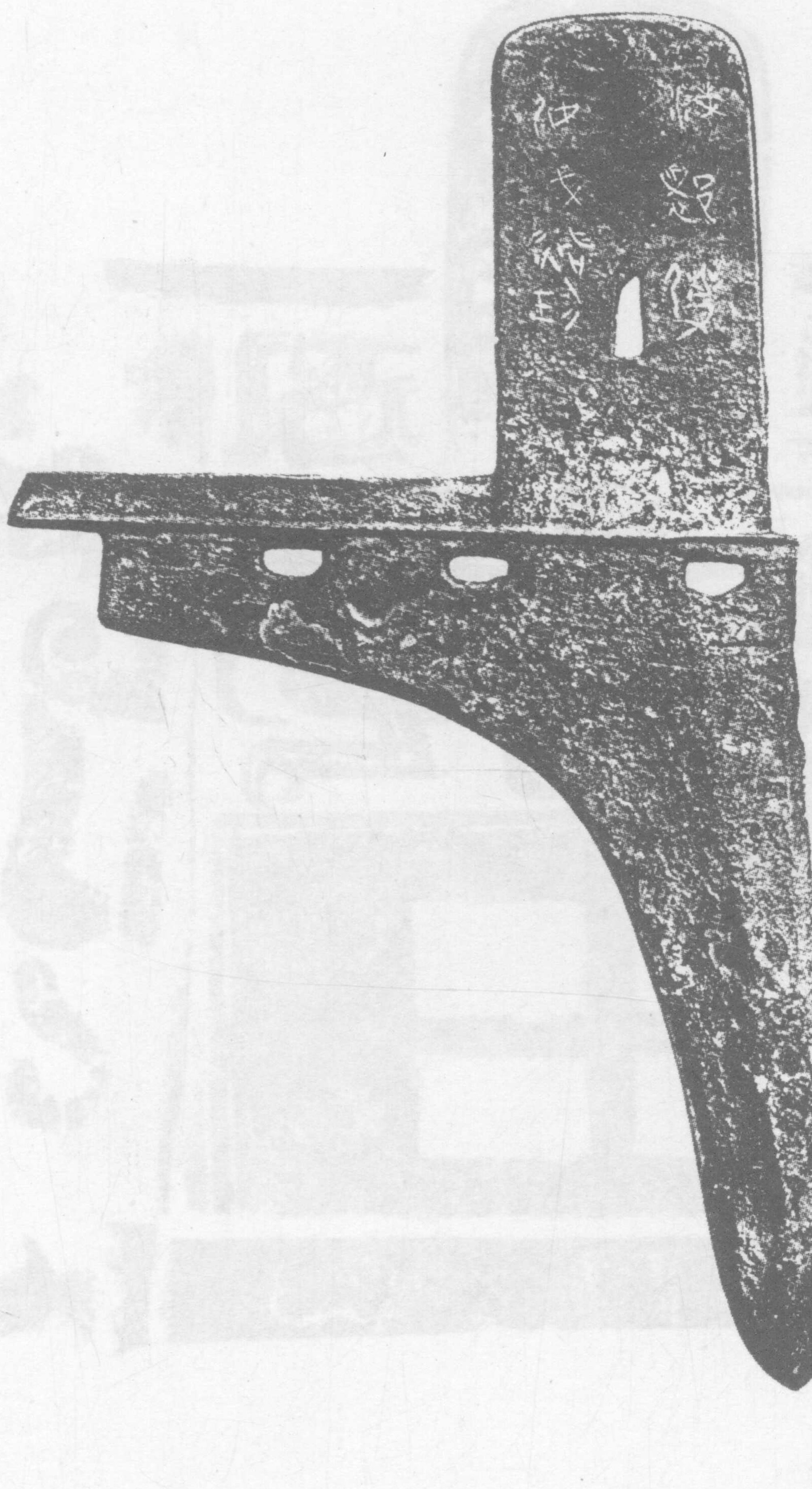
大亞

柄長三十一、八公寸柄末寬三公寸斗高六、一公寸深五、四公寸斗徑四、三公寸色綠閒瑩光有红斑

柄斗皆作直文銘二字在柄背據估客言此勺出安陽出土時在罍中說文勺挹取也象形中有實攷工記梓人爲飲器勺一升爵一升觚三升注勺尊升也段氏說文據士冠禮注勺尊斗所以斟酒也謂今皆譌尊升爲尊斗其說是也今目驗傳世之勺皆不甚大且多容不及升蓋器有大小時有先後異制異形皆難爲據其它飲器莫不皆然

梨二九～三〇

涑鄸戈

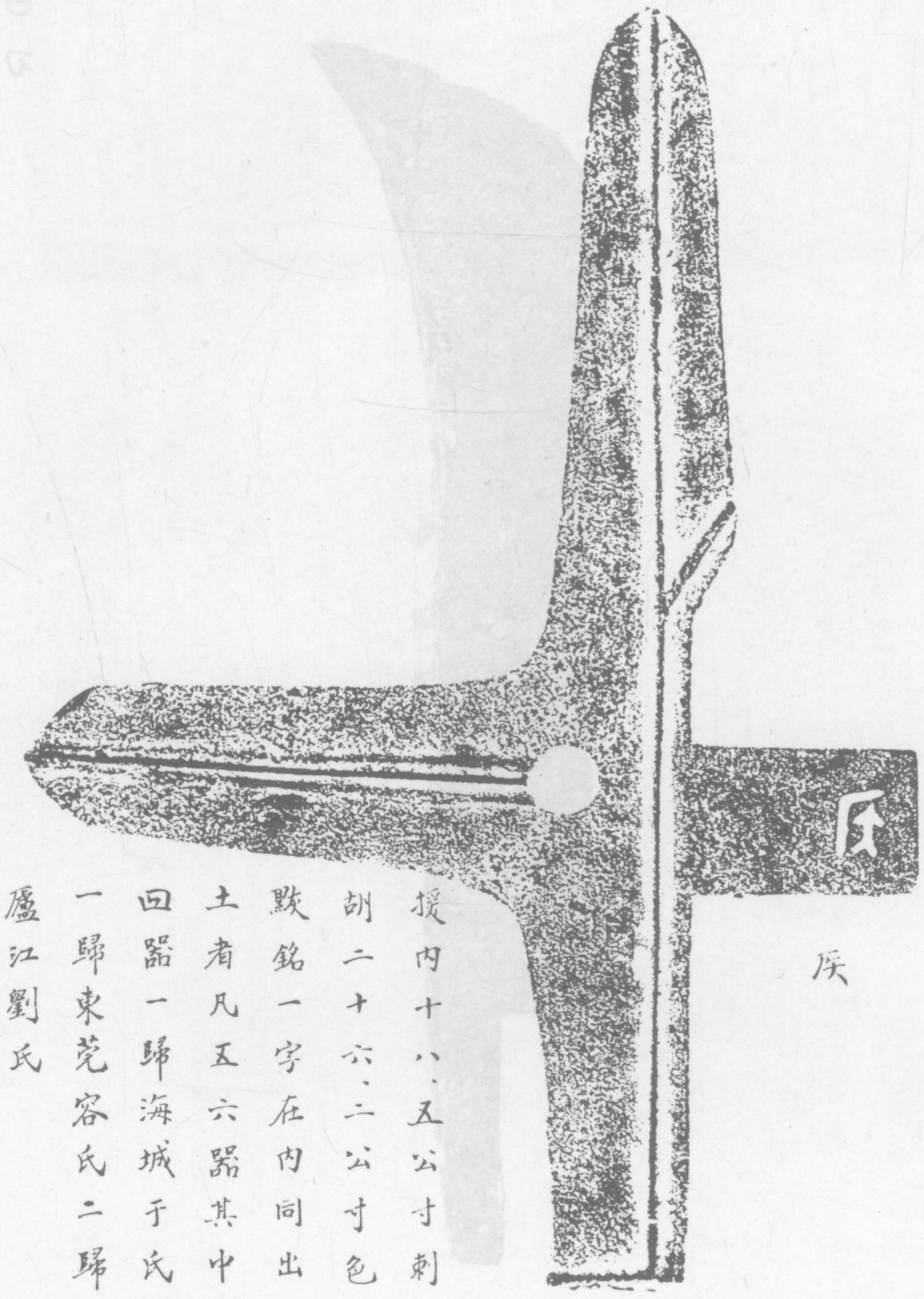

涑鄸□
仲戈□□

援内十八、二公寸胡十、六公寸色綠有鐵銹斑銘七字在内刻欵周禮攷工記戈廣二寸内倍之胡三之援四之今證以傳世古戈大都内三寸胡四寸援五寸与考工記有出入且徑有内三寸胡援亦相等者殆因久用磨治其刃遂短削不中矩則用時不入不決折前不疾之蔽所難免矣由此觀之定制者不能不中矩而遇事者則未必相依據古今一理也此戈援内不合度亦是用久磨去其刃者

梨三〇～三一

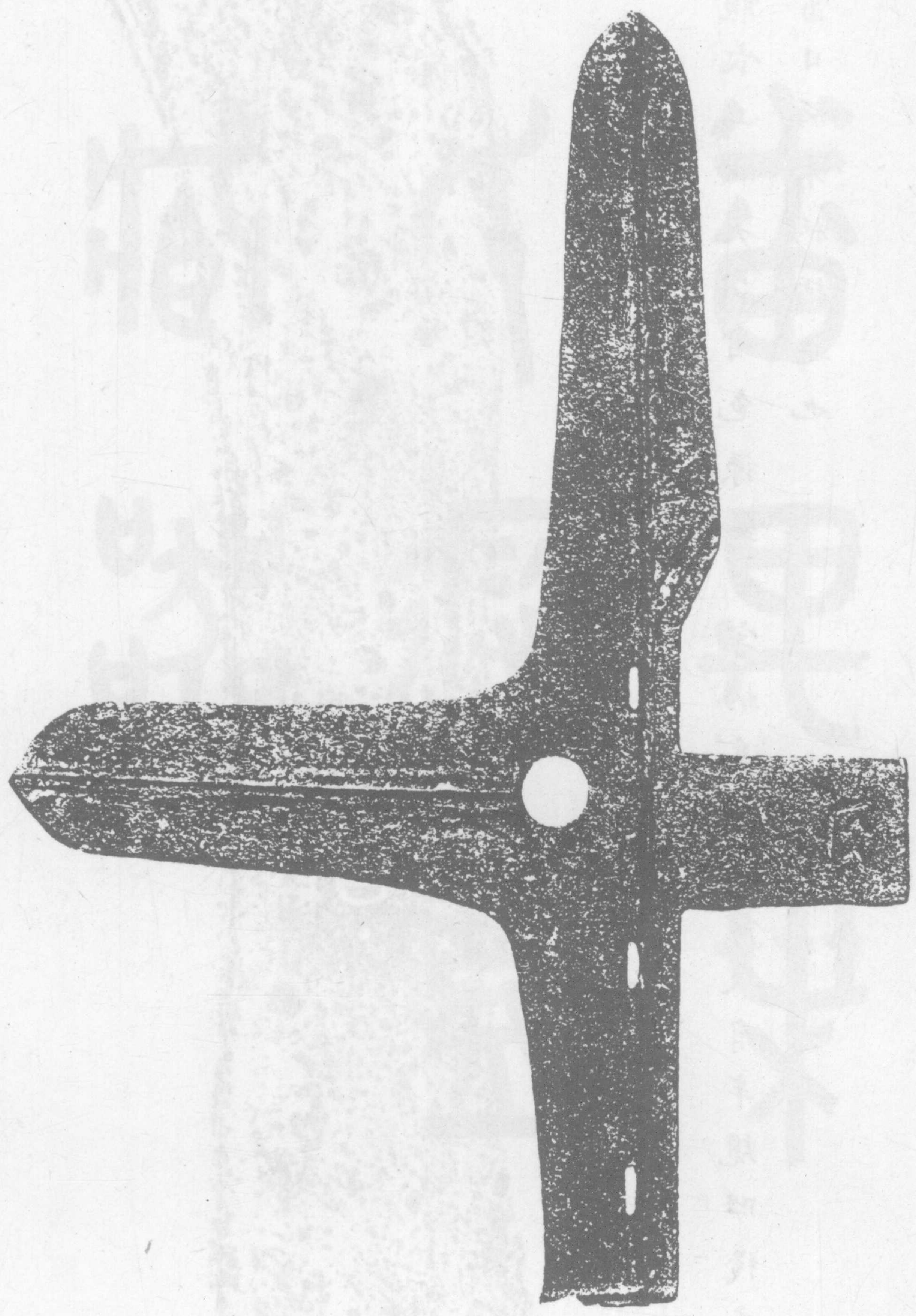

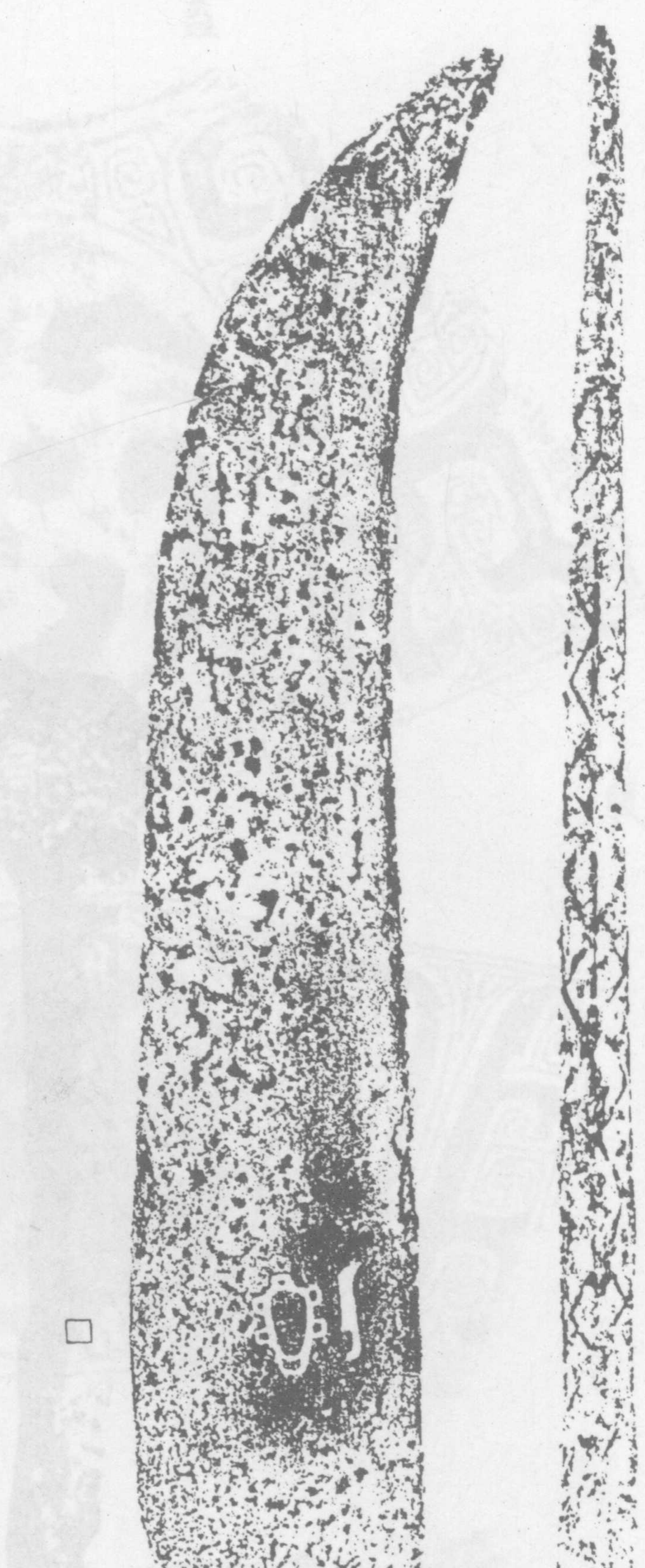
矦

援內十八、五公寸刺胡二十六、二公寸色黝銘一字在內同出土者凡五六器其中回器一歸海城于氏一歸東莞容氏二歸廬江劉氏

栔三一~三二

矦戟

□

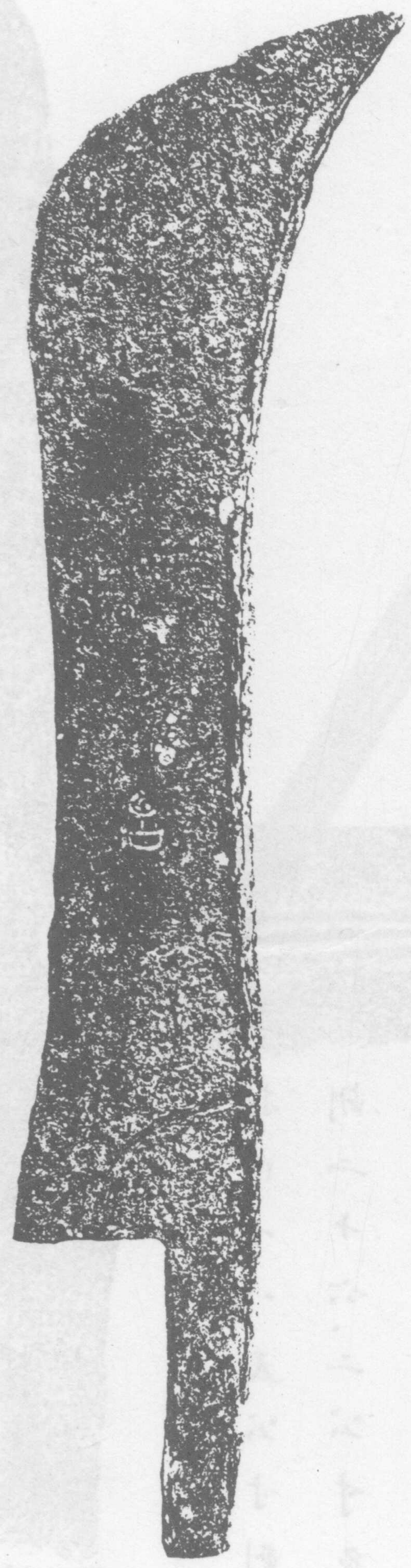
體長三十一、八公寸色綠背作曲綫銘一字奇古不可識殆商器也昔藏雙劍誃

栔三二~三三

刀

㞢刀

□

體長三十九公寸色綠銘一字柄近刃處前後有半規凹綫文乃當日施木柄柄迹也

梁三三~三四

吳王長□鉤

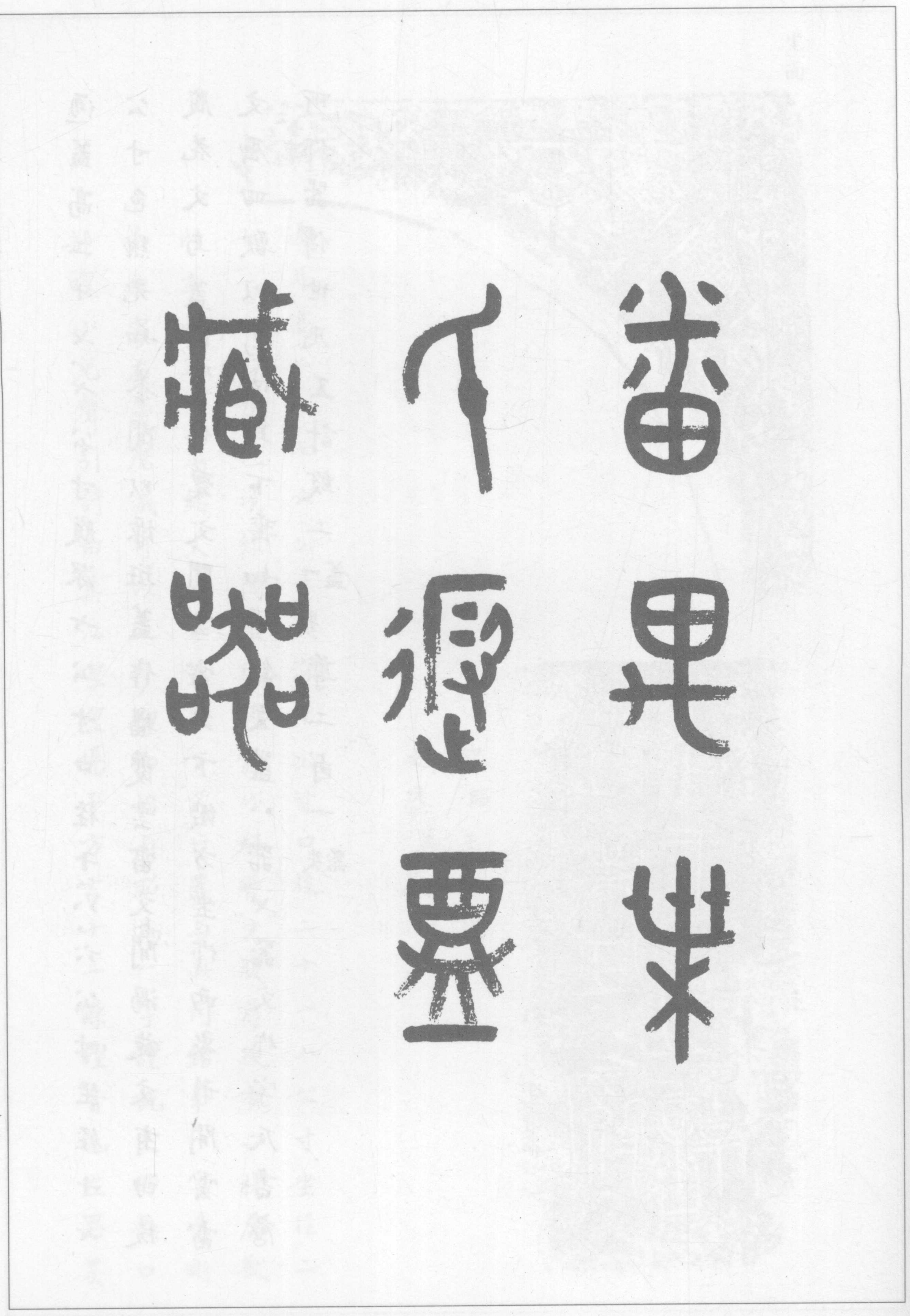

吳王長□

鉤長五公寸作象首屈其鼻以為鉤銘四字在脊色淺綠質畧腐吳字各器皆从夨此从大与攻吳監同長字亦見寫長鼎末一字剝蝕過甚就器案之上似从㠯長□當為吳王名雖于史無徵然為吳器則必也此鉤去歲見之滬濱友人閔菉新購贈晚周銘文帶鉤今始一見耳

梁三四~三五

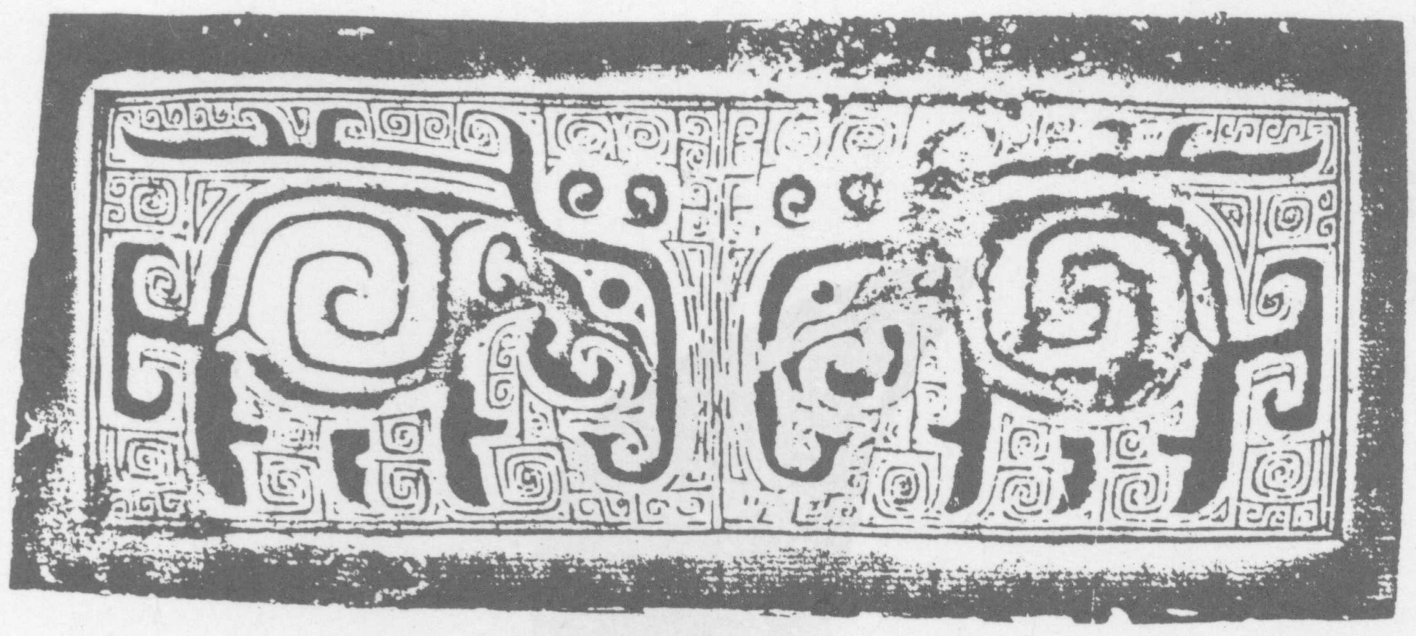
遐一

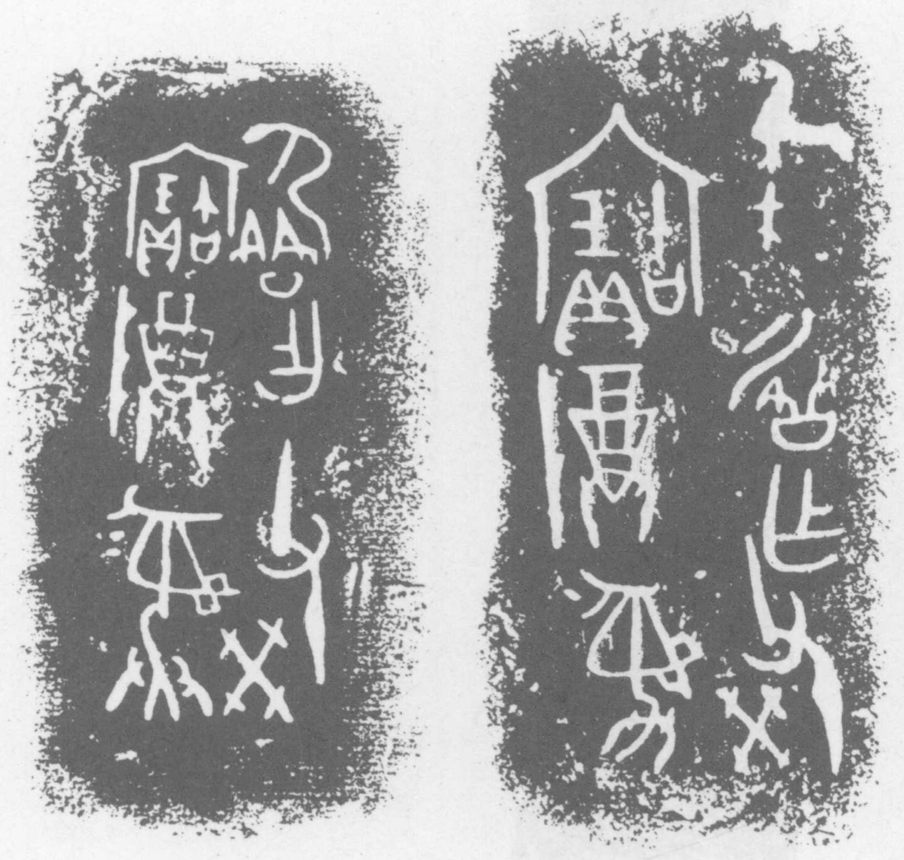
遐一～二

坐

耳

蓋

集□匕作父癸

寶隮尊彝

器

□匕父癸

寶隮尊彝

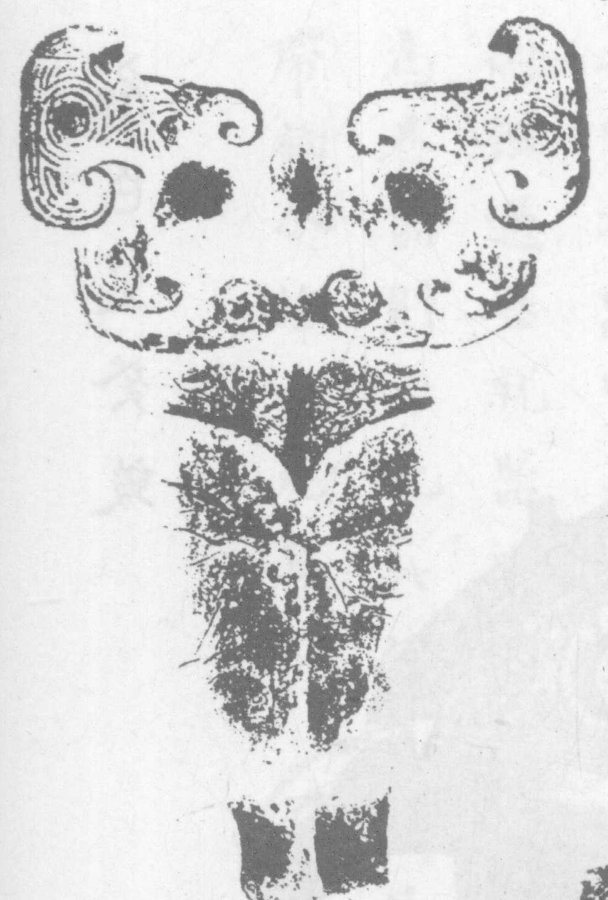
遐二~三

通蓋高二十七、七公寸腹深七公寸口徑十八、六公寸坐徑十七公寸色黝光如黍閒以綠斑蓋作蟠夔雲雷文閒渦旋文有四棱腹花文與蓋同足作夔文閒雲雷文下綴方坐作兩象形閒雲雷文屈四獸以為四耳下垂如珥銘文蓋八器七器文作字反書㡿所作器傳世凡五計敦二蓋一失尊二卣一器失

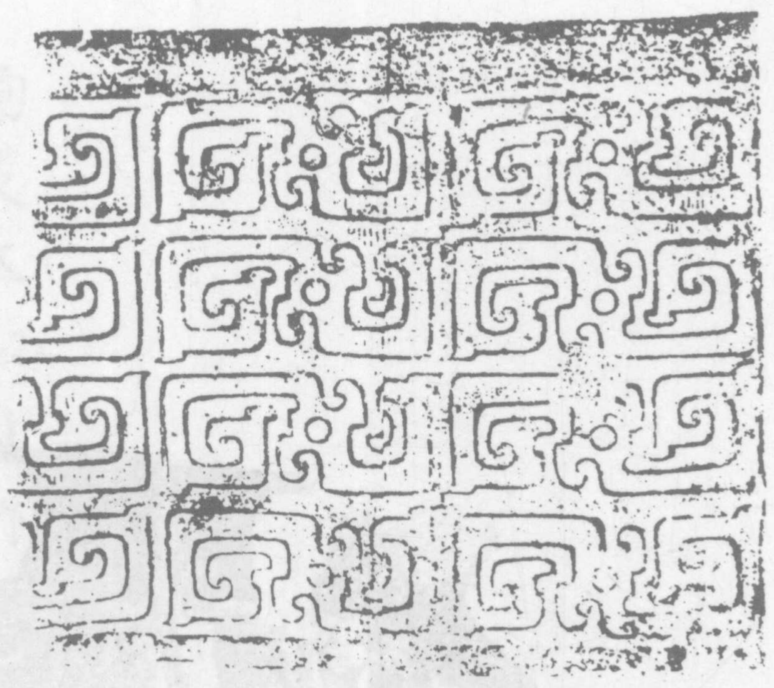
邵王之諻敦

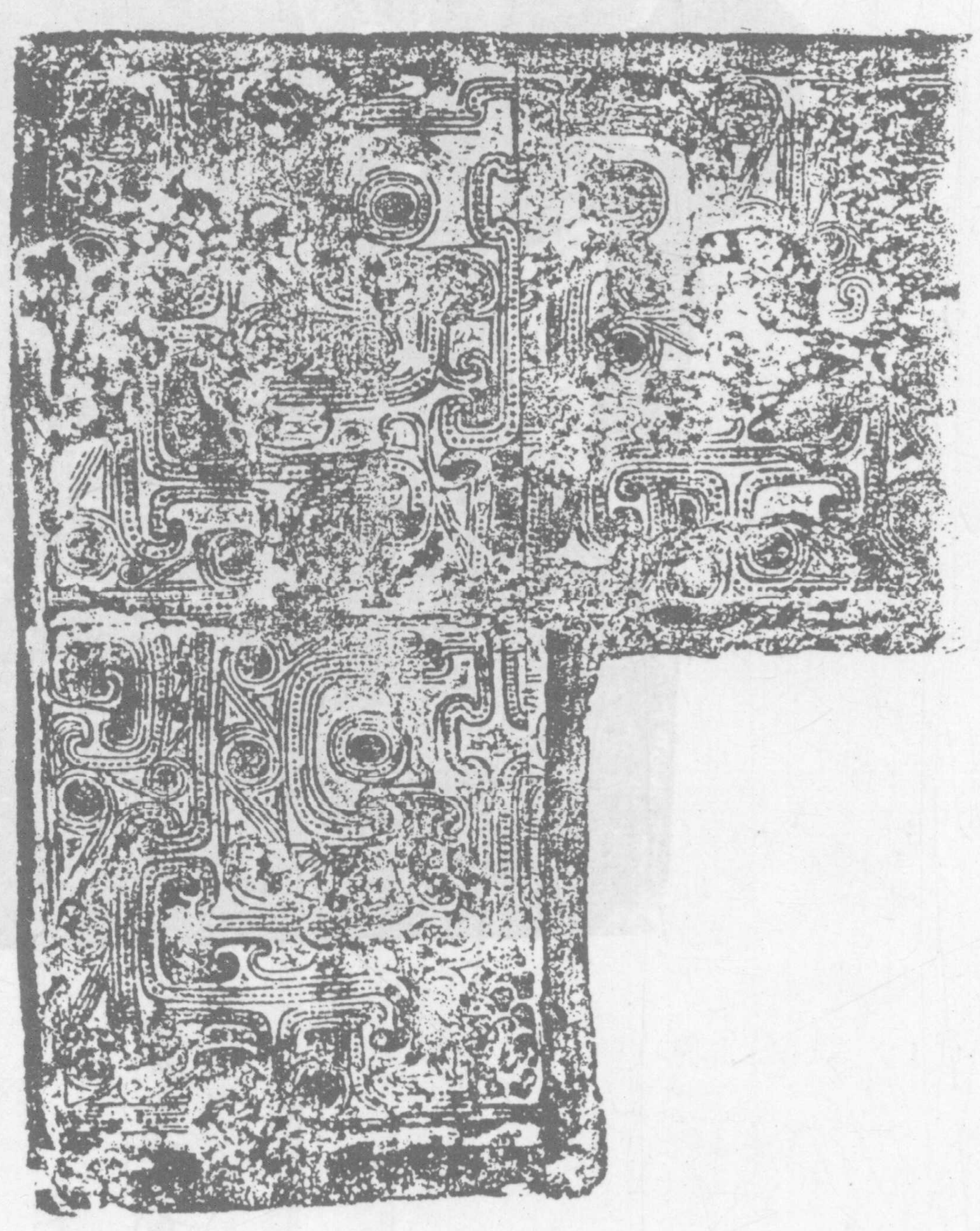
耳

腹

坐

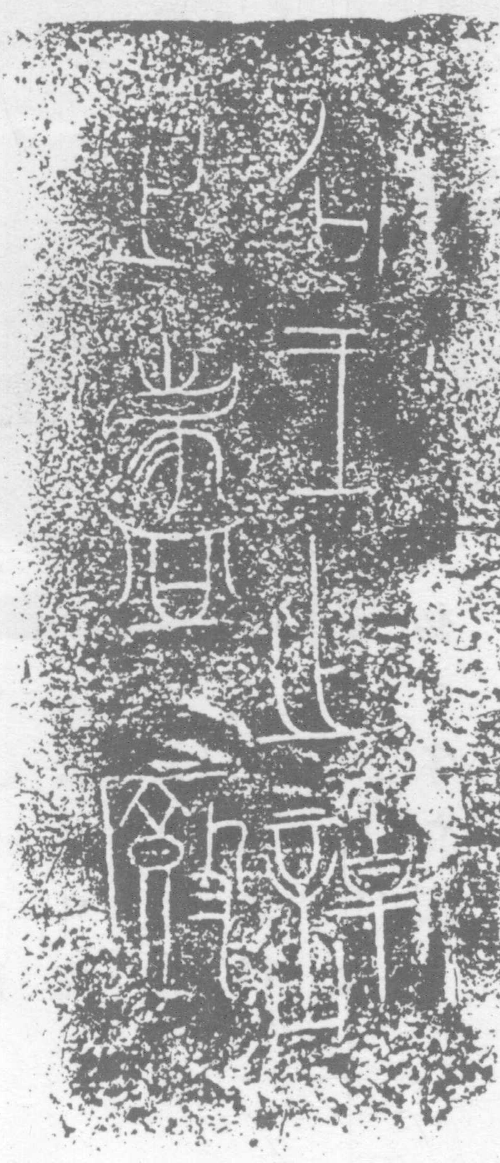
棱

遐三~四

米面

卲昭王之諻之盧爲厥𣪘

通耳高二十七、六公寸腹深十公寸口徑二十一、八公寸坐徑二十一、二公寸色淺綠閒藍斑通體作蟠夔文腹前後有二棱屈獸以爲兩耳失蓋銘文七字黄縣丁氏一器与此同銘第一字清晰第四字右旁磨滅可以互参卲即佋与昭爲一字諻說文所無口部喤小兒聲引詩曰其泣喤喤揚子方言十二謀諻音也左思吴都賦諠譁喤呷注喤与諻通桊言口古文不別如詠朁金文皆从口謀朁信說文之古文亦从口之諻乃卲王名就文字花文觀之乃晚周器自非周昭王考之史籍楚有昭王軫燕有昭王平魏有昭王遫名既不符當在佚史第六字吴大澂謂疑即詩有鑊簋飧之鑊說文盛器滿皃（窓齊集古录九冊三頁）桊此盧字也与𪇰同（从四所以爲也）𪇰字所从之𪇰作𡗝与此近𪇰通𪇰魯峻石壁畫象𪇰士生即𪇰士生可證盧之爲𪇰也厥即𣪘之別構

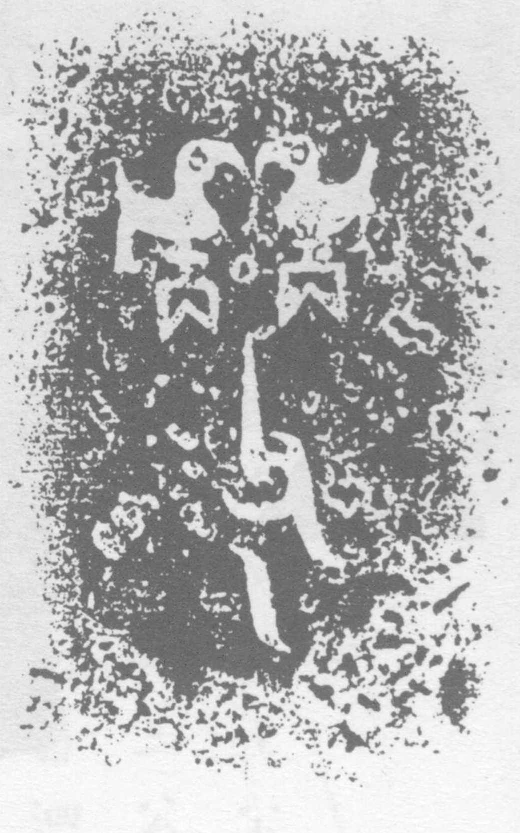
遐四～五

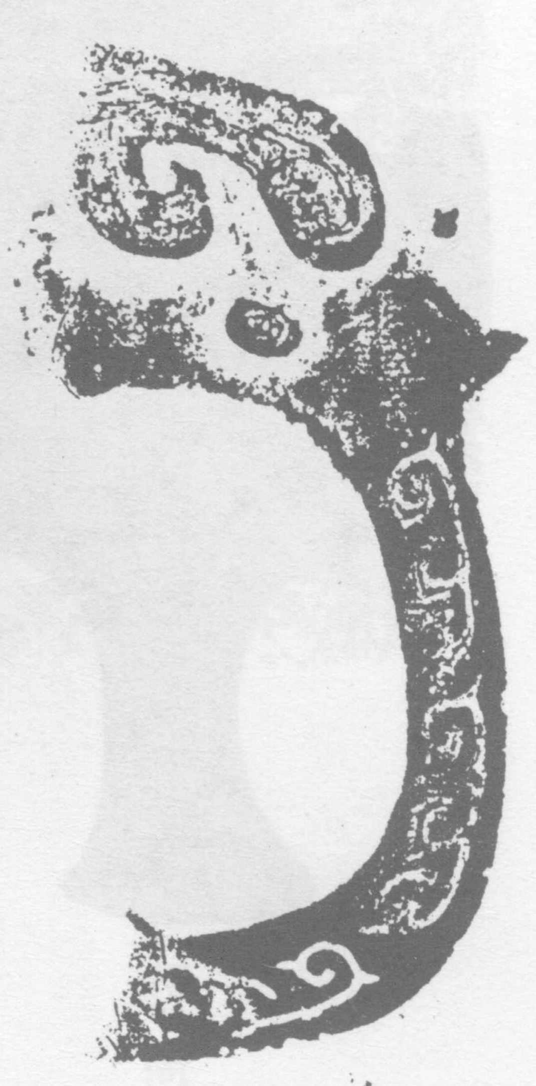
□父乙𣪘

□父乙

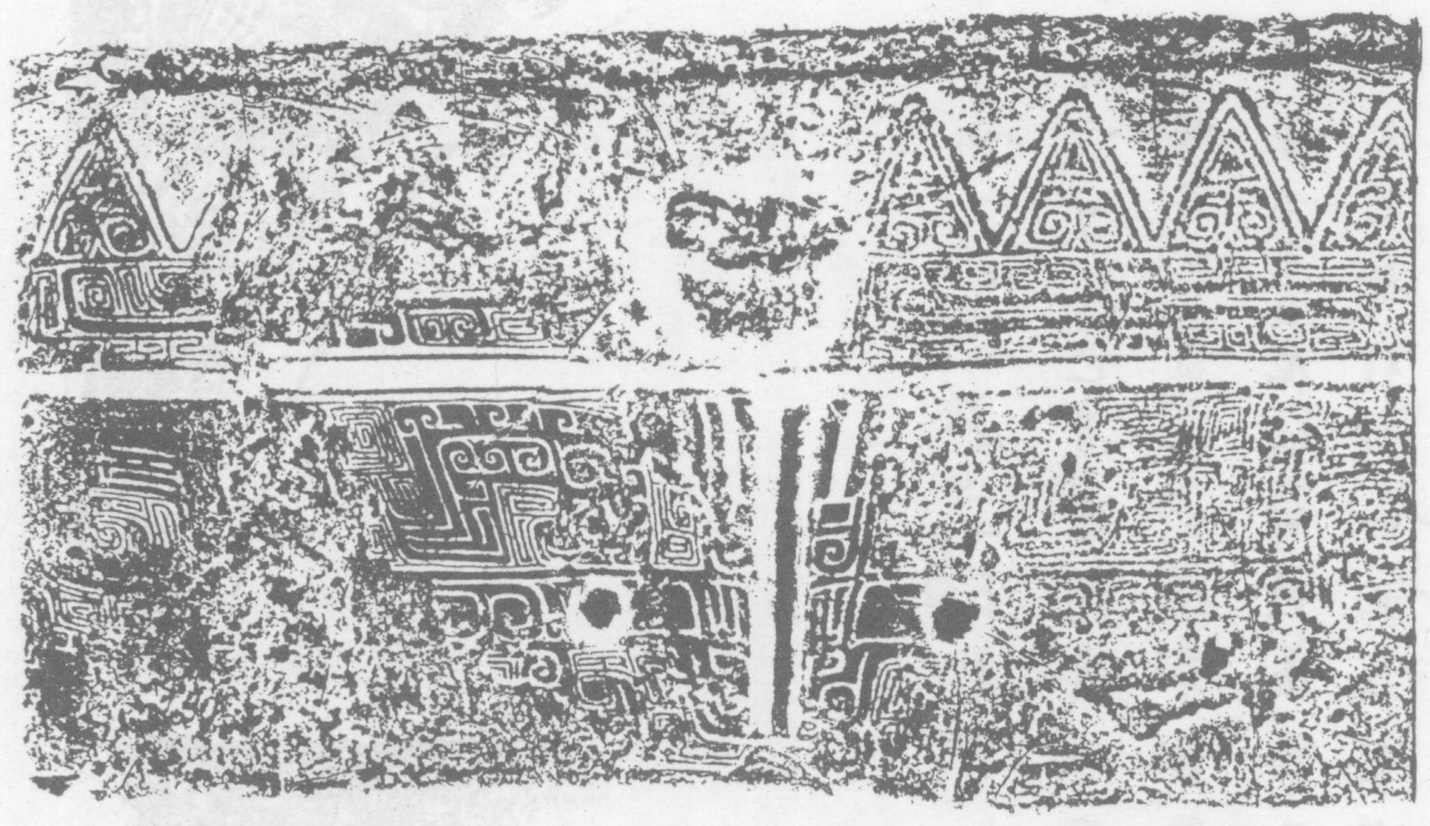
通耳高十四公寸腹深十一、五公寸口徑十九、五公寸足徑十五、五公寸色淺綠而有光兼紅綠斑口沿及足繞蘷餮文一道屈獸以爲兩耳銘三字在底

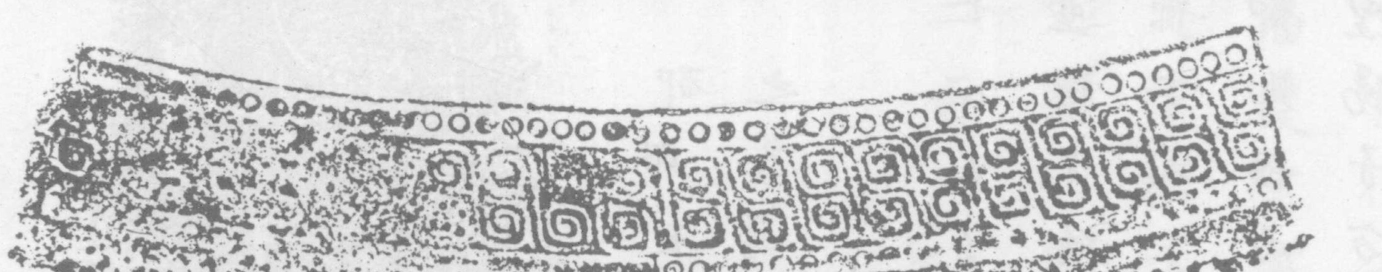
遐五～六

冈敦

遐六~七

通高十四、五公寸腹深十一、五公寸口徑二十一、五公寸足徑十七公寸色綠腹作殘餙雲雷文足作雲雷文銘一字在底

隮子⼀奠白鬲

遐七~八

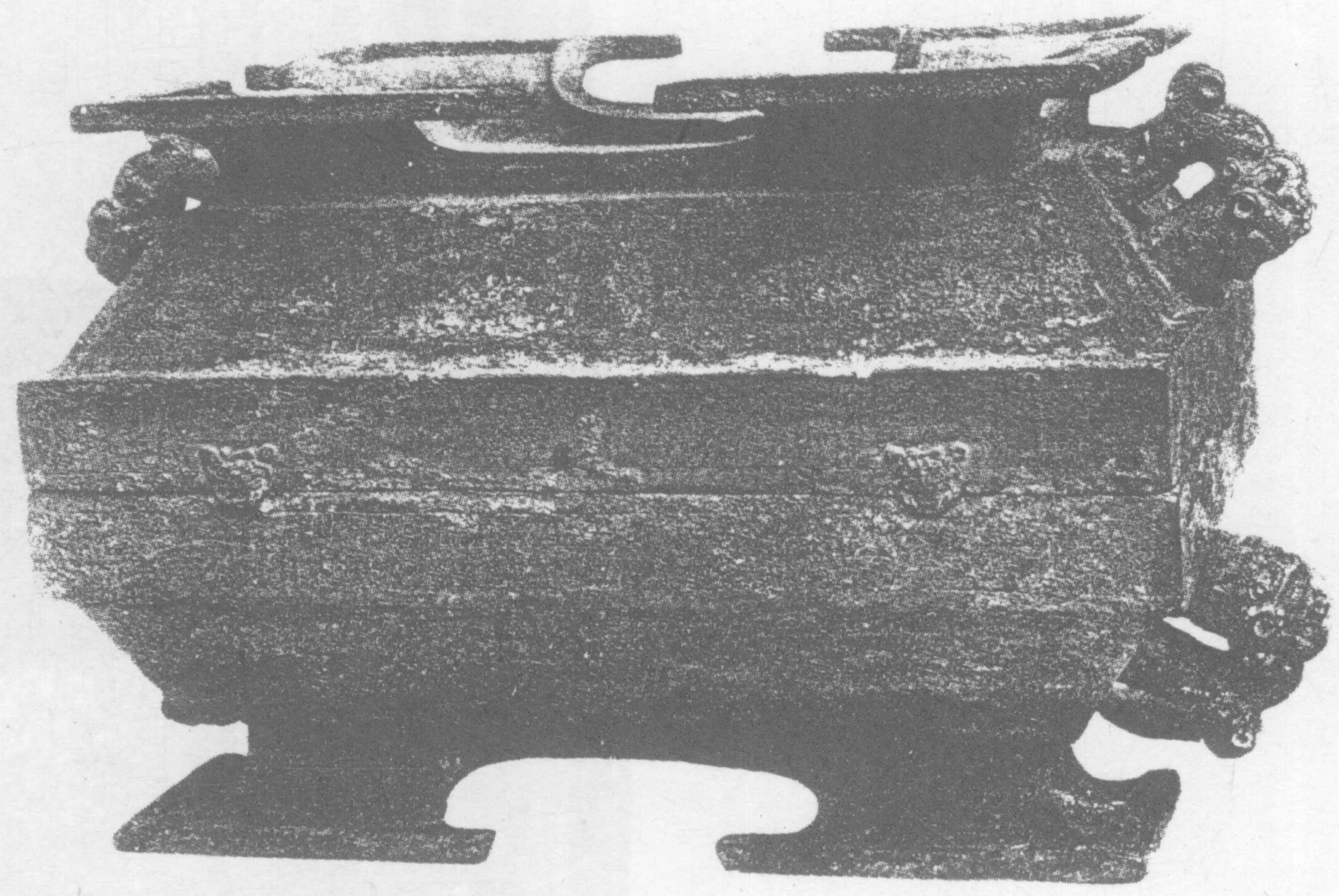

隮鄦子⼀奠鄭白伯𦣞作隮尊鬲

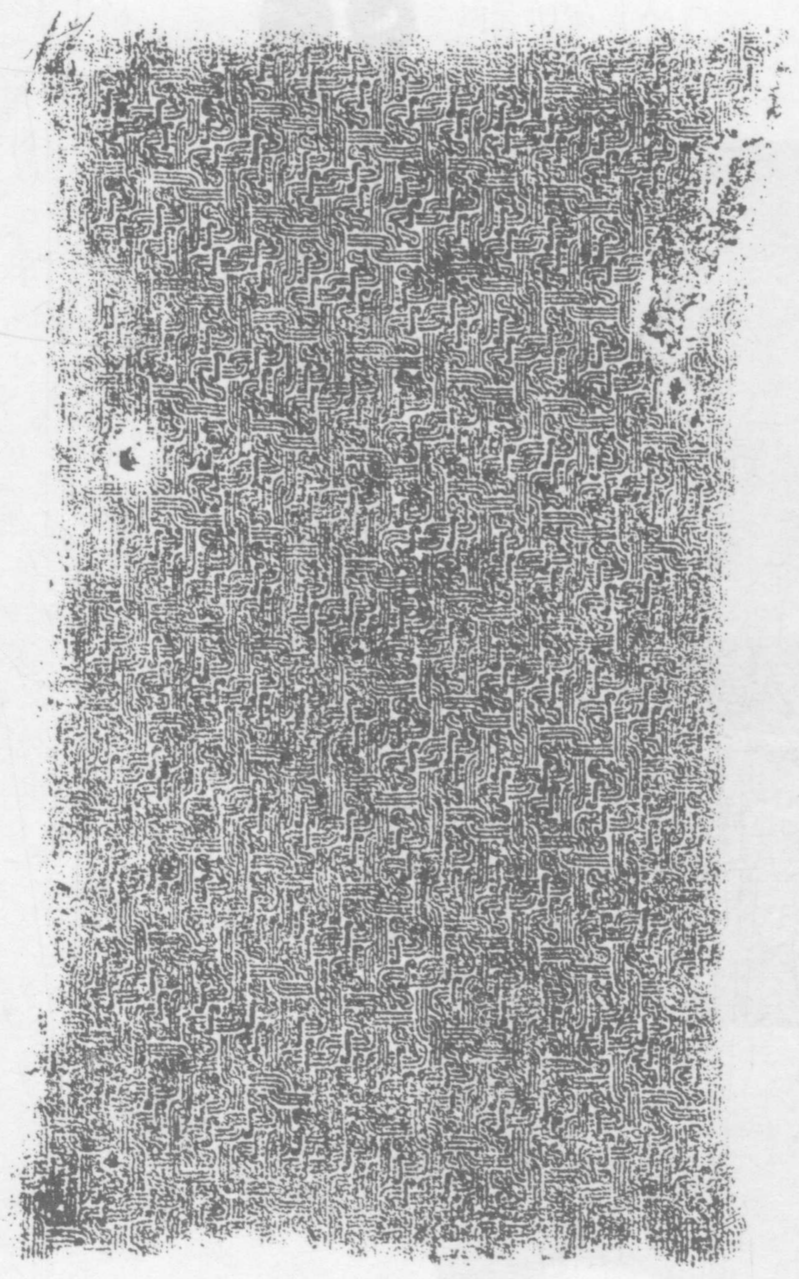
其釁眉壽萬年無疆子⼀孫⼀永寶用

通高十三、二公寸腹深六、六公寸口徑二十公寸色淺綠而有光腹有三棱項作回文腹作蟠夔文銘二十二字繞口沿內隮即鄦

慶孫之子峠盙

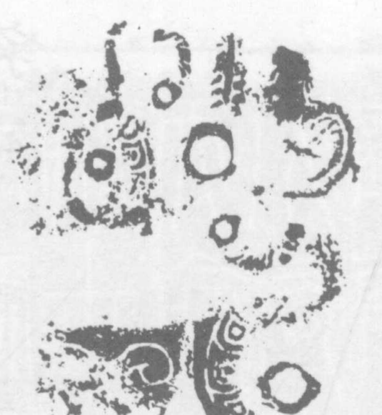
遐八～九

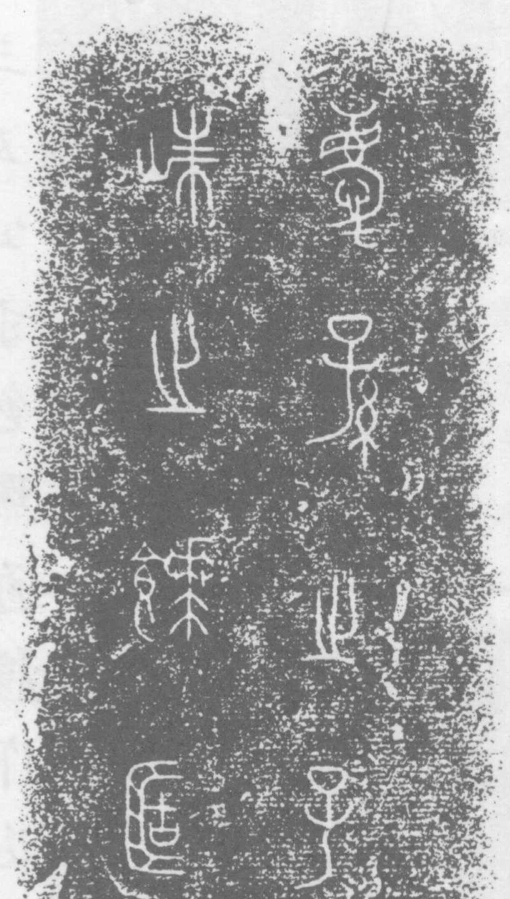
頸

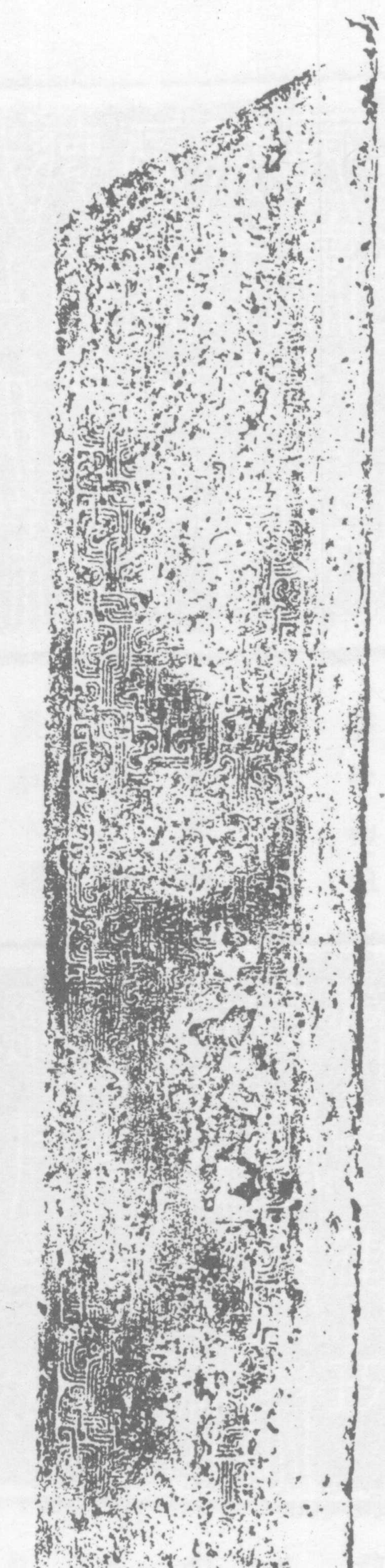
足

耳

蓋

腹

慶孫之子

峠之餴匿盙

遐九～一〇

器　釋同前

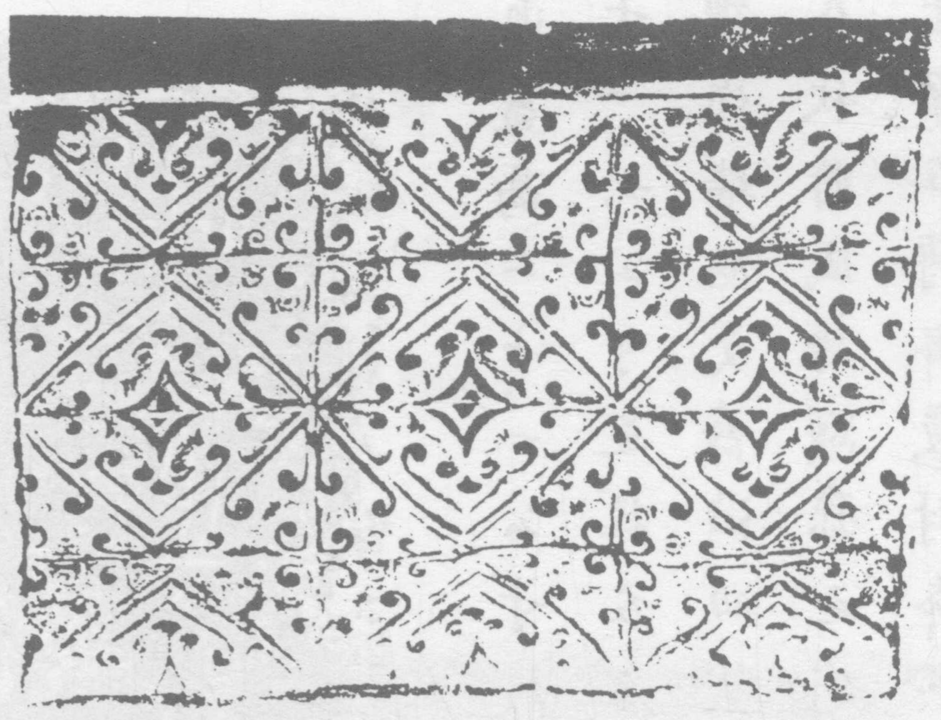
通蓋高二十、一公寸腹深七、六公寸口徑左右三十公寸前後二十一、六公寸足徑左右二十七、八公寸前後十九、二公寸色綠通體作蟠虺文蓋沿四獸首以固器蓋器各八字柯昌泗云慶孫猶春秋時臧孫顓孫之例蓋世族也此器文字花文當為江淮閒所出案左傳齊慶封奔吳居其族于朱方其後為楚靈王所執殺此慶孫之子峠當為齊慶氏之族僑吳時所作器慶孫之子猶云慶氏之子也至漢時慶氏改為賀氏世為會稽大族見吳志賀齊傳

鑄客盤

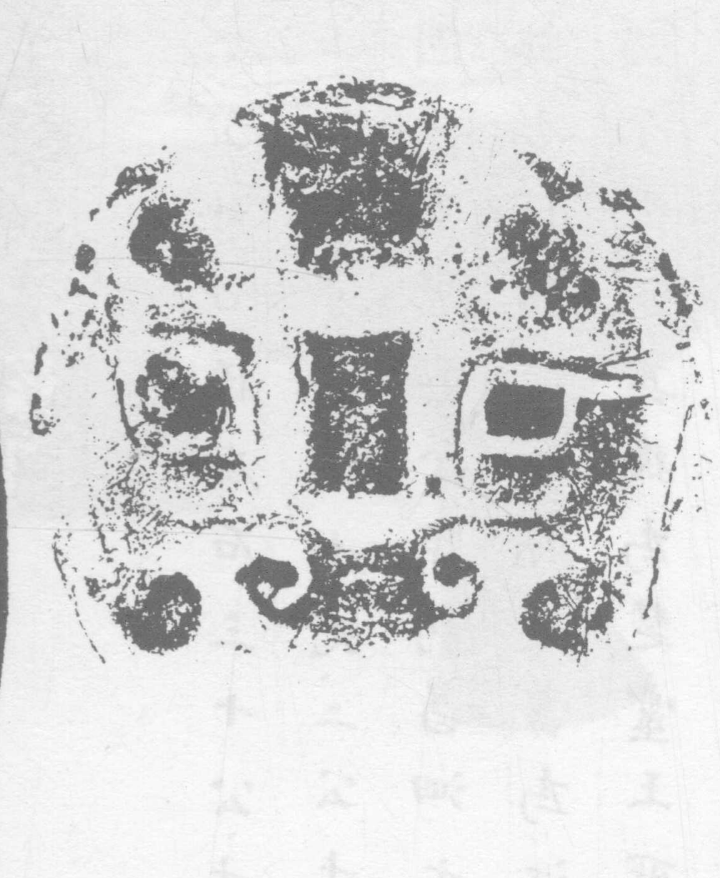

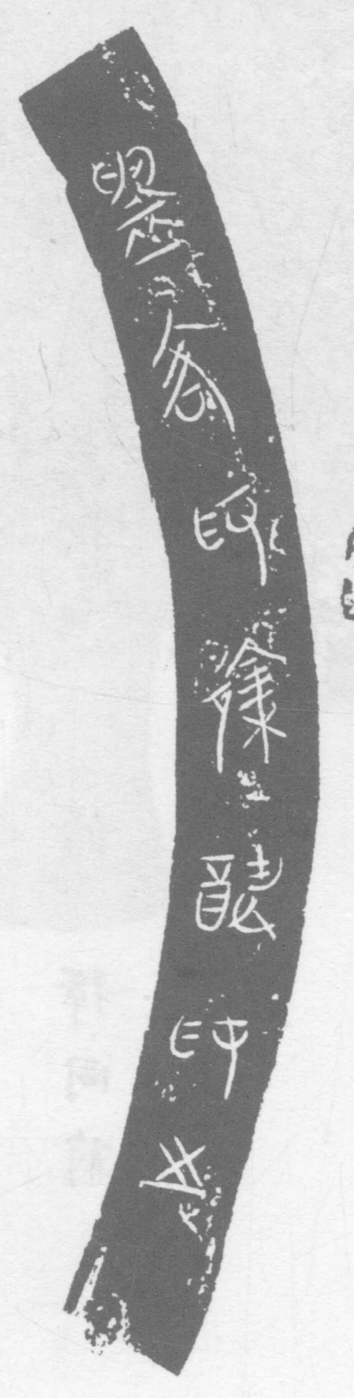
通鍊高三十六、八公寸體左高十四公寸右增八公分腹深六、八公寸口徑三十三、五公寸色黝通體作花蕊文足作獸首文銘七字在口郐醻人名此盤有提鍊異制也

退一一

足

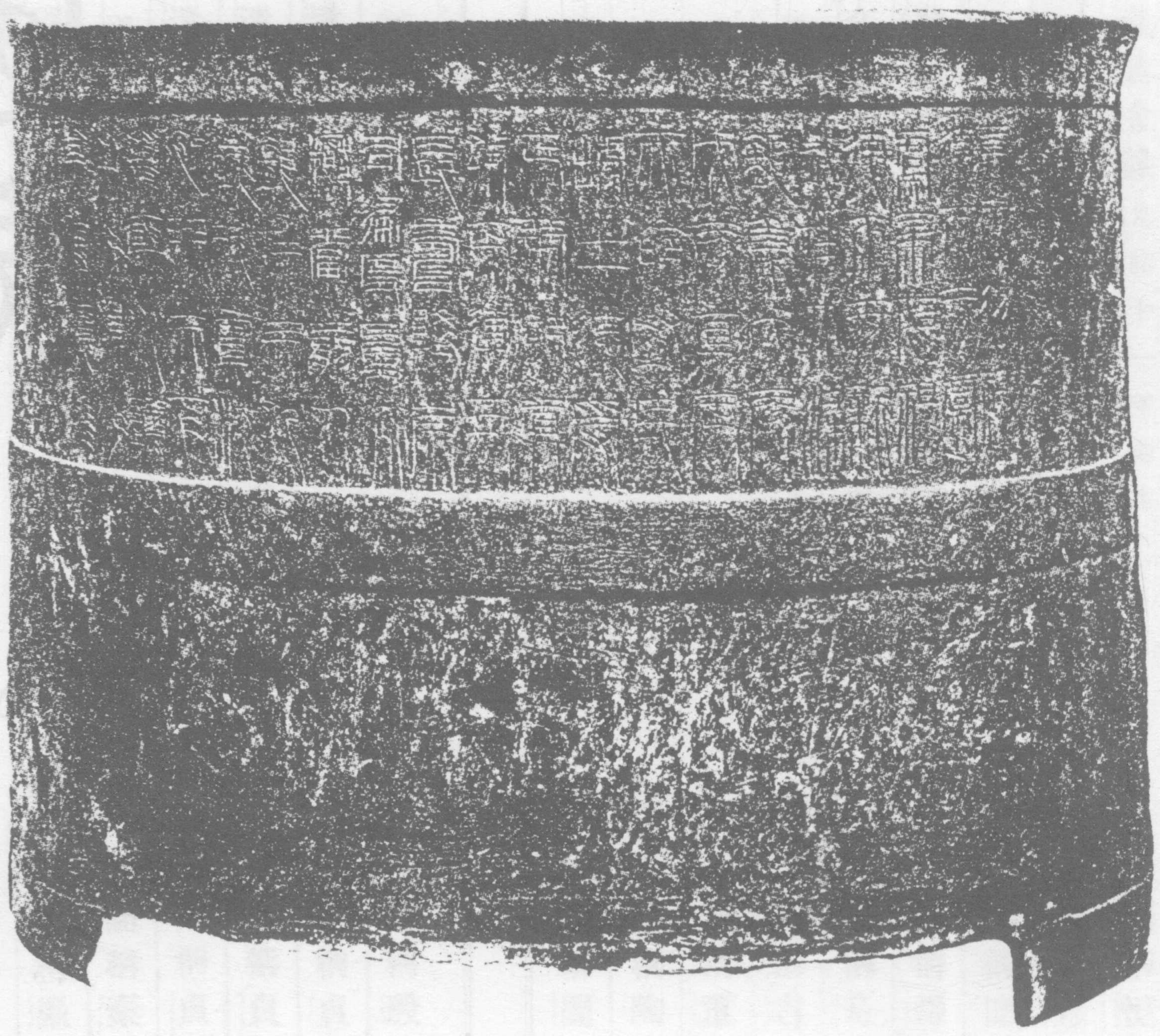

盥

鑄客為郐醻為之

莽量

黃帝初祖
德帀于虞
虞帝始祖
德帀于新
歲在大梁
龍集戊辰
戊辰直定
天命有民
據土德受
正號即真

改正建丑
長壽隆崇
同律度量衡
稽當前人
龍在己巳
歲次實沈
初班天下
萬國永遵
子子孫孫
享傳億年

通高二十五·七公寸腹深二十三公寸口徑左右三十一·八公寸色綠如瓜皮銘文八十一字刻欵端方舊藏見陶齋吉金錄傳聞傖父掊毀以之入鑪爲識者取出故器今祇存大半幸字完好莽量傳世與此凡二其一在故宮龠合升斗斛具于一器制甚別銘多磨躪不若此之精美莽衡二銘字體亦遜是也

遐一二

善齋彝器圖錄

丙子正月 鄧爾疋

據一九三六年燕京大學哈佛燕京學社影印本影印

自序

廬江劉體智先生收藏經籍書畫金石之富，海內屬望久矣。二十年春獲觀善齋吉金十錄稿本三四十巨册于秋浦周明泰先生家。其中未箸錄之彝器可二三百。余方欲增訂金文編，覩此異文，振蕩眙愕，欲效米襄陽之據船舷也。乃告明泰曰，「余與劉氏未謀面，不敢多求，如能以沈子𣪕蓋拓本見貽，感且不朽。」久之，劉氏郵贈拓本，貽書定交。賞析疑義，郵筒漸密。八月暑假，乃與徐中舒先生訪之上海；道出南京，復約商承祚先生偕行。晤談如故交，盡出所藏鼎彝四五百事供攝影，兼旬而畢，復贈全形拓本三百餘紙，整裝歸來，不啻貧兒暴富矣。然所攝之景，未能愜意，猶冀再去，有所補正。乃「一二八」難作，劉氏遷居，彝器分存數處，不便重照，稿遂閣置。二十三年吉金十錄既已印行。去年秋余乃選取照片一百七十五器略加詮釋，由哈佛燕京學社出版，俾與十錄相參證。其大小尺寸乃據漢建初尺，從十錄迻錄者。書成，以示同學陳夢家先生，復爲補正數事。乃序其端曰：考釋之事，至難言矣。湯之盤銘「苟日新，日日新，又日新，」郭沫若據保定所出三戈之文，以爲乃「兄日辛，祖日辛，父日辛」之誤，其言恢奇可喜。歐陽修稱楊元明能讀古文篆籀，劉敞博學無所不通。其所釋晉姜鼎如「不叚」劉氏於叚字缺釋，楊氏釋爲「不敢。」「對揚氒光剌」劉氏於前四字缺釋，末一字釋爲勳，楊氏釋爲「婭鬻久光劓，」今可焯知其誤。趙明誠謂李公麟得古方鼎，遂以爲晉侯賜子產者；後得中姞匜，又以爲晉襄公母偪姞器，殊可笑。博古圖錄且採李氏偪姞之說于義母匜中。余等自劉氏取歸驫羌鐘拓本照本也，友人爲考釋者數家。初均主靈王時說，余以爲不類。郭沫若以爲安王時，將沿其說，後見溫廷敬據水經注主爲威烈王時，卒改從之。瑞典高本漢作驫羌鐘之年代一文，其于靈王威烈王安王三說皆曾加以甚深之思辨，謂威烈王時說誘人接受，且鐘之紋飾與其所稱之「淮式」更相符合。然卒從靈王時說，譬如臨三神山，風輒引去，終莫能至，則以先入之言亂之也。又如「驫羌作戉氒辟韓宗敵遂征秦迮齊」一句，劉節釋戉氒爲戎氏，韓宗爲陽宗，敵者編鐘之原始語義也。吳其昌吳闓生從之。唐蘭釋戉爲伐；初釋韓爲殤，後据馬衡先生說謂古印韓姓多如此作，乃釋爲軌，讀爲韓；又讀敵爲擊，云樂器名。徐中舒以戉從匕，即匕首之匕，謂驫羌出征之前先作劍也；敵爲人名。郭沫若釋驫羌爲驫狗；釋戉爲戎，假爲大鐘之鏞；旗宗敵爲韓烈侯取，取實敵之壞字。溫廷敬謂作戎即古稱興師，後世稱起兵之義；敵遂猶言統率。多歧如此，是亦瞎子斷扁之又一例也。昔秦穆公使九方皐求馬，三月而反報曰：「已得之在沙丘，牝而黃。」往取之牡而驪。穆公曰：「物色牝牡尚不能知，又何馬之能知也。」然而考釋古金文，如猜謎，如射覆，思之不已，每成幻覺，有相賞在牝牡黃驪之外者矣。庸詎知余之以爲是者之非非耶，余之以爲非者之非是耶。余之箸書也，以器物爲主，精印流布，讀者將自得焉，則余之考釋爲筌蹄也。「多聞闕疑，慎言其餘，」余將以此自勉焉。

中華民國廿五年三月容庚序于燕京大學

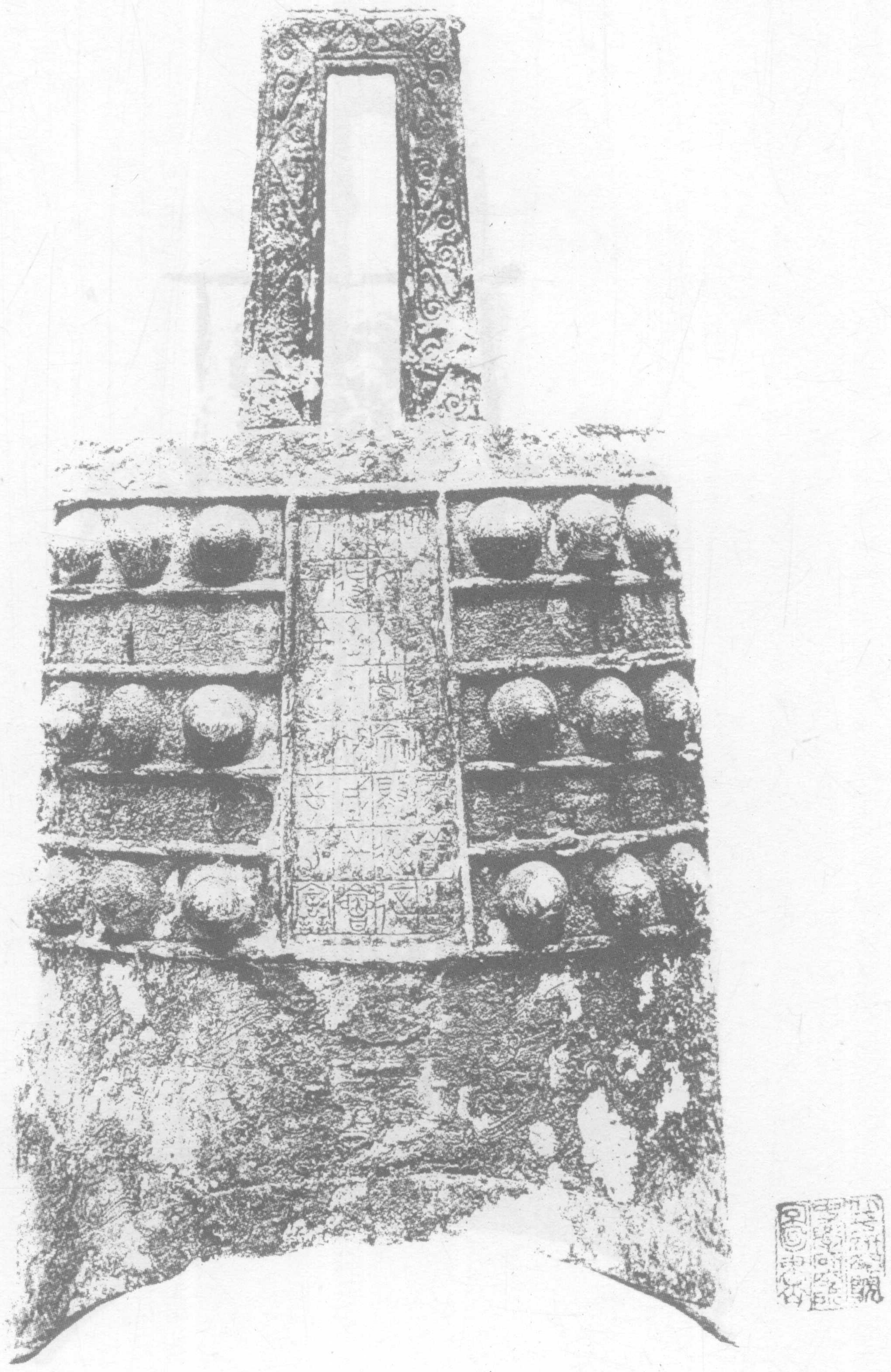
善齋彝器圖錄徵引書目

清高宗　西清古鑑　乾隆十六年刻本　簡稱西
錢坫　十六長樂堂古器款識考　嘉慶元年刻本　簡稱十
阮元　積古齋鐘鼎彝器款識　嘉慶九年刻本　簡稱積
曹載奎　懷米山房吉金圖　道光十九年石刻本　簡稱懷
吳榮光　筠清館金文　道光二十年刻本　簡稱筠
劉喜海　長安獲古編　道光刻本　簡稱獲
朱善旂　敬吾心室彝器款識　光緒三十四年石印本　簡稱敬
徐同柏　從古堂款識學　光緒十二年石印本　簡稱從
吳大澂　恒軒所見所藏吉金錄　光緒十一年刻本　簡稱恒
　　愙齋集古錄　民國七年石印本　簡稱愙
吳式芬　攈古錄金文　光緒二十一年刻本　簡稱攈
方濬益　綴遺齋彝器款識考釋　民國二十四年石印本　又稿本　簡稱綴
劉心源　奇觚室吉金文述　光緒二十八年石印本　簡稱奇
孫詒讓　古籀餘論　民國十八年刻本　簡稱古
陳介祺　簠齋吉金錄　民國七年石印本　簡稱簠
端方　陶齋吉金錄　光緒三十四年石印本　簡稱陶
鄒安　周金文存　民國五年石印本　簡稱周
羅振玉　殷文存　民國六年石印本　簡稱殷
　　貞松堂集古遺文　民國二十年石印本　簡稱貞
　　貞松堂集古遺文補遺　民國二十年石印本　簡稱貞補
　　貞松堂集古遺文續編　民國二十三年石印本　簡稱貞續
容庚　秦金文錄　民國二十年石印本　簡稱秦
徐中舒　驫氏編鐘考釋　民國二十一年影印本　簡稱驫
于省吾　雙劍誃吉金文選　民國二十一年石印本　簡稱雙
劉體智　善齋吉金錄　民國二十三年石印本　簡稱善
　　小校經閣金文　民國二十三年石印本　簡稱小
吳闓生　吉金文錄　民國二十四年刻本　簡稱吉
郭沫若　兩周金文辭大系圖錄　民國二十四年影印本　簡稱系錄
　　兩周金文辭大系考釋　民國二十四年石印本　簡稱系釋
王辰　續殷文存　民國二十四年石印本　簡稱續殷

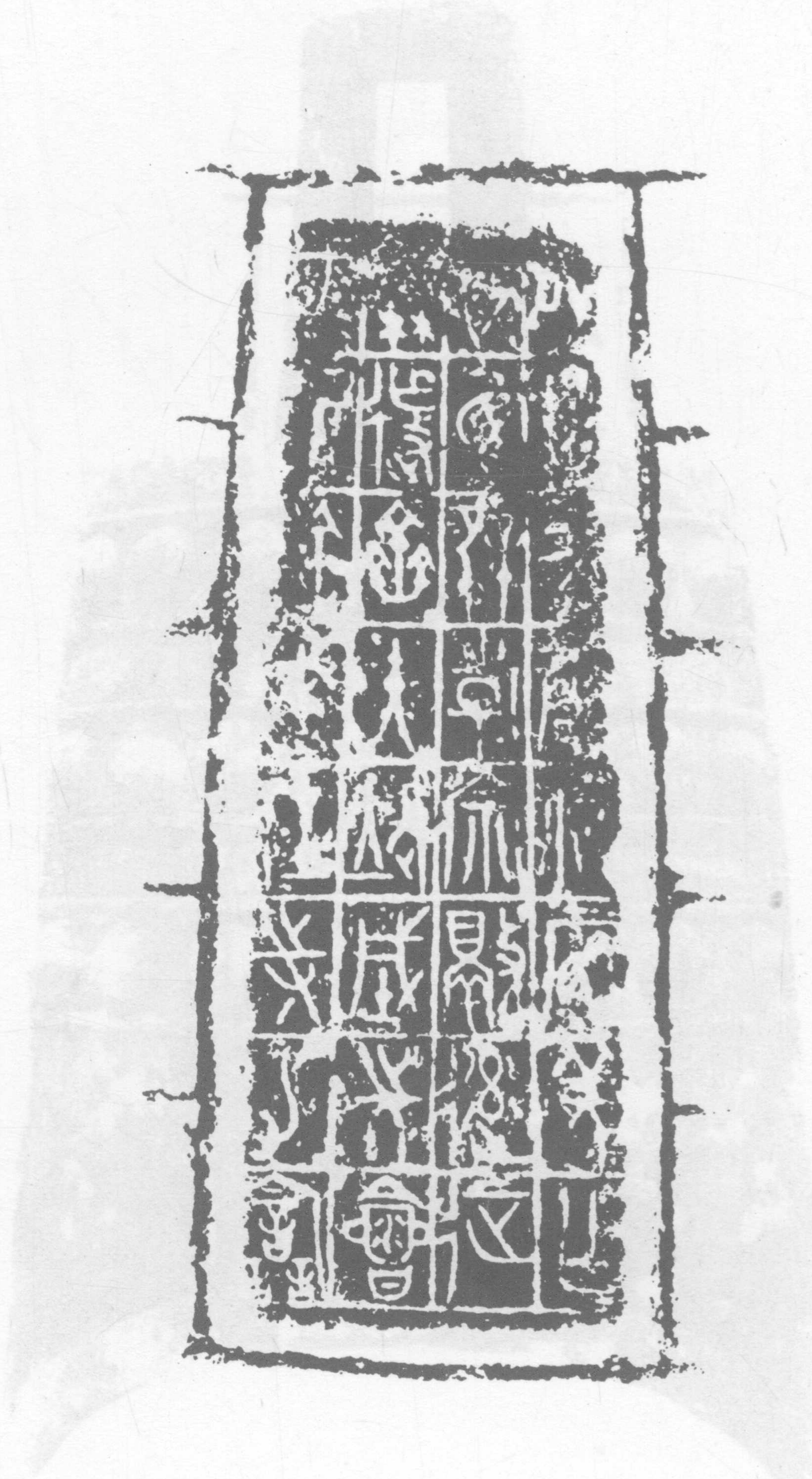
凡三十種

善齋彝器圖錄考釋目錄

目録

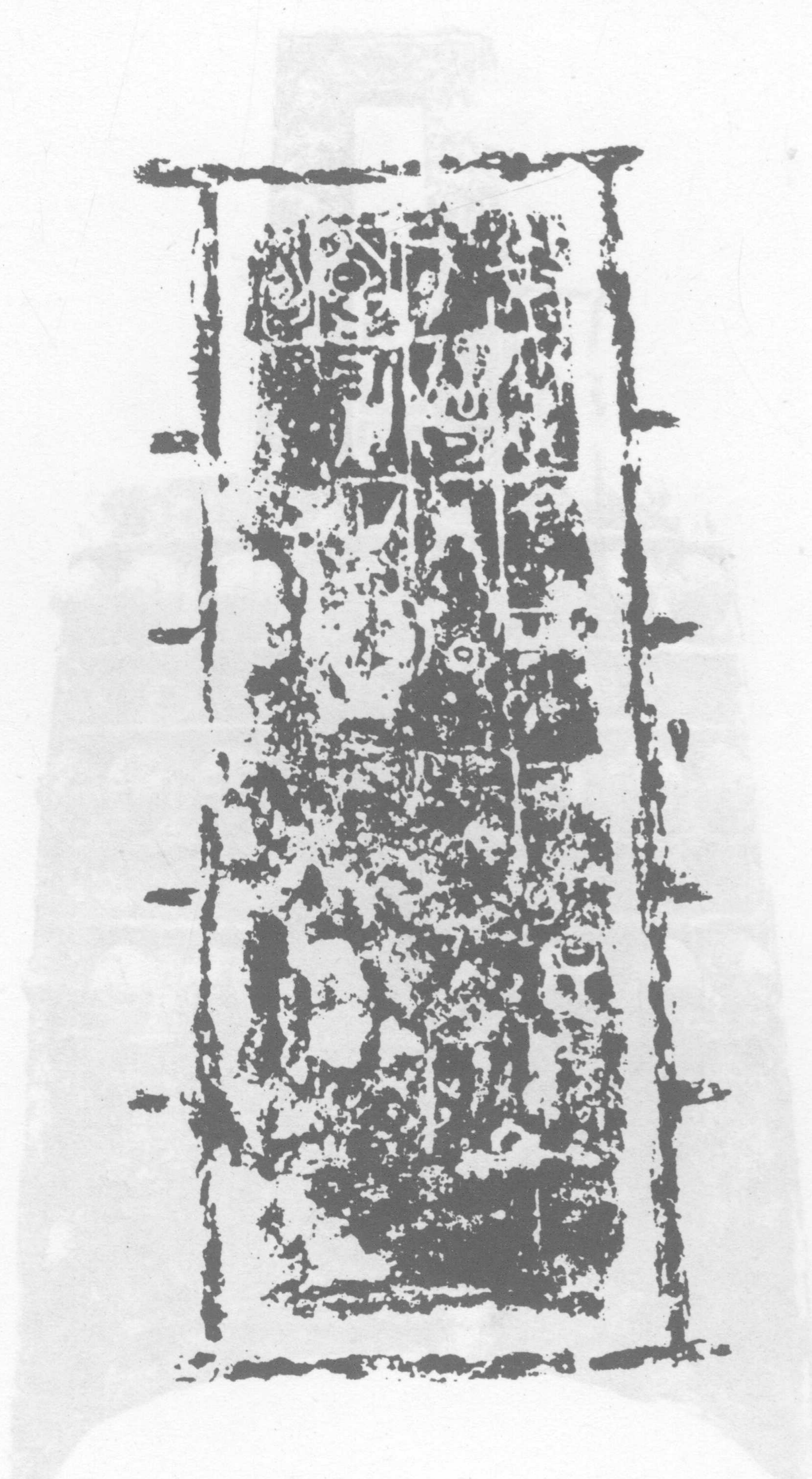
圖一甲

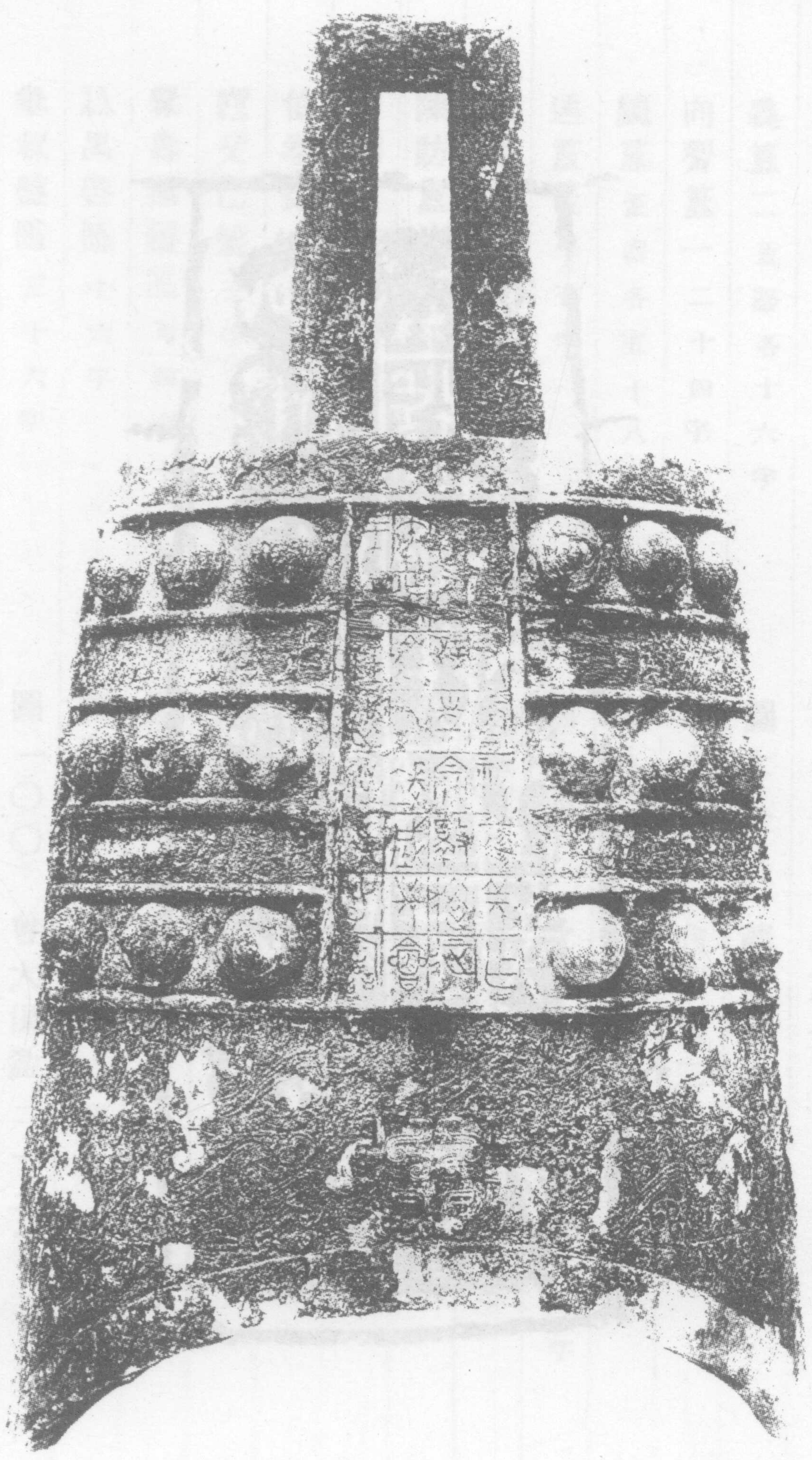
圖二甲

圖一乙

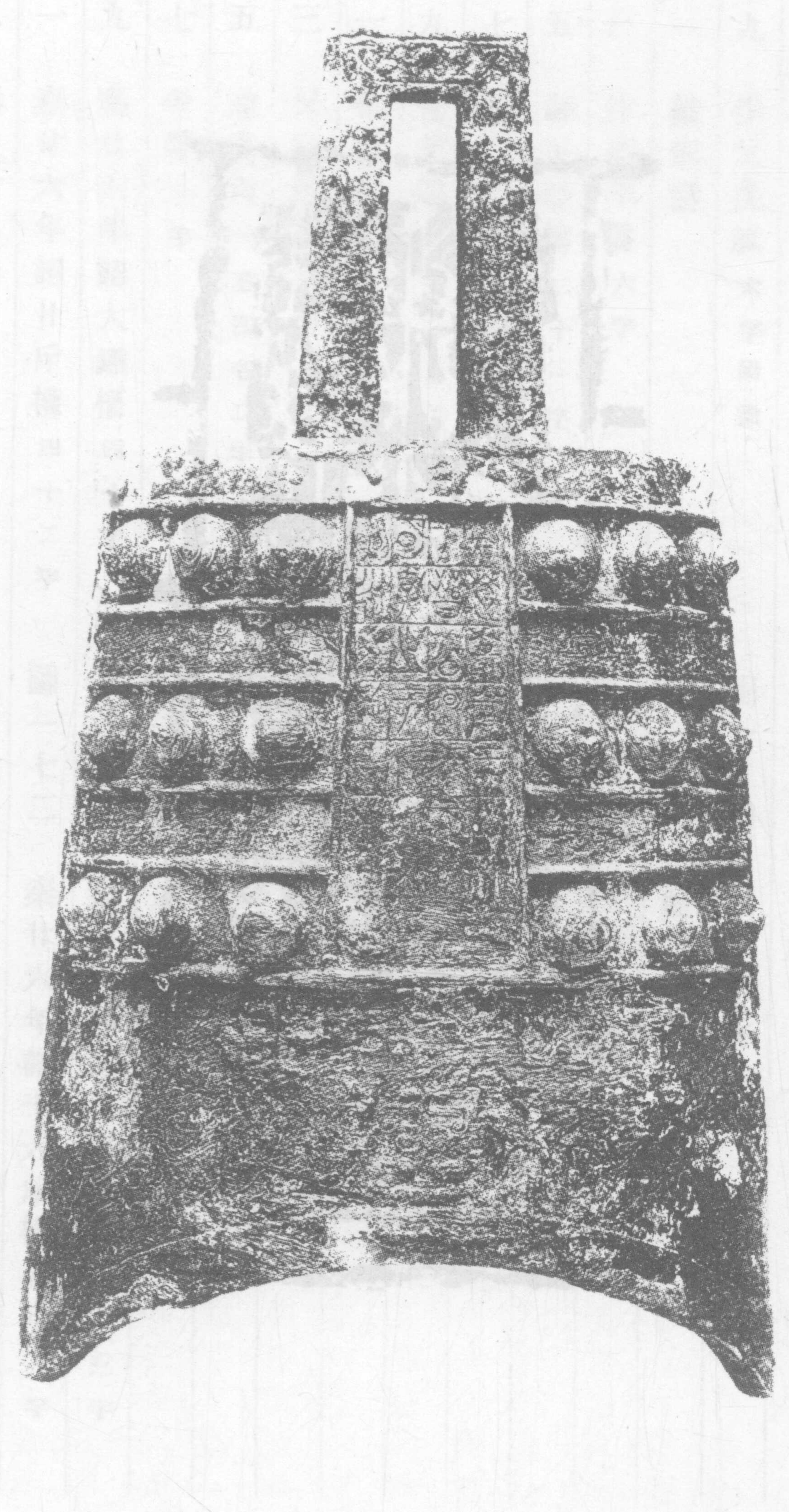
圖二乙

圖二甲

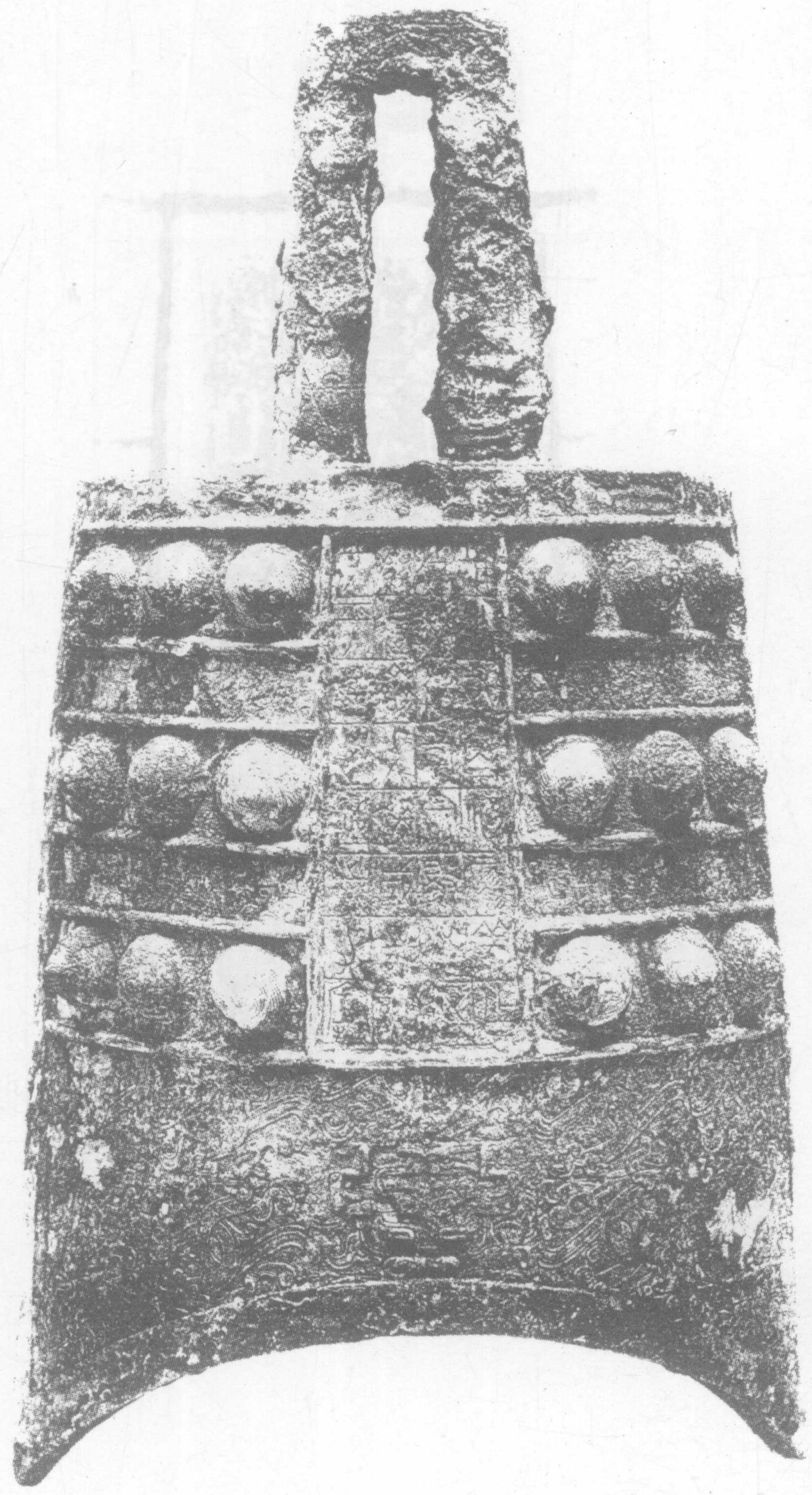
圖一甲

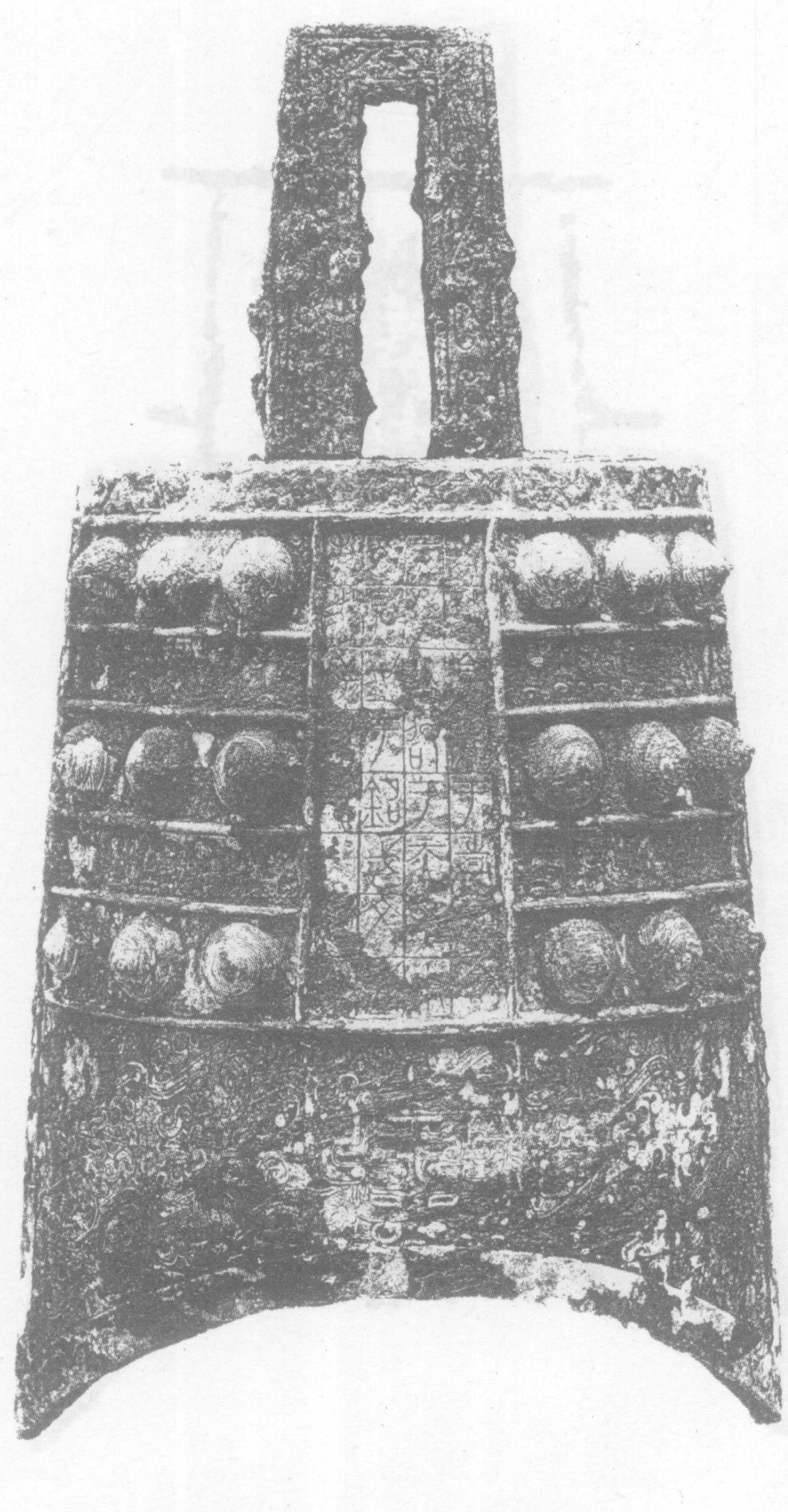
圖二乙

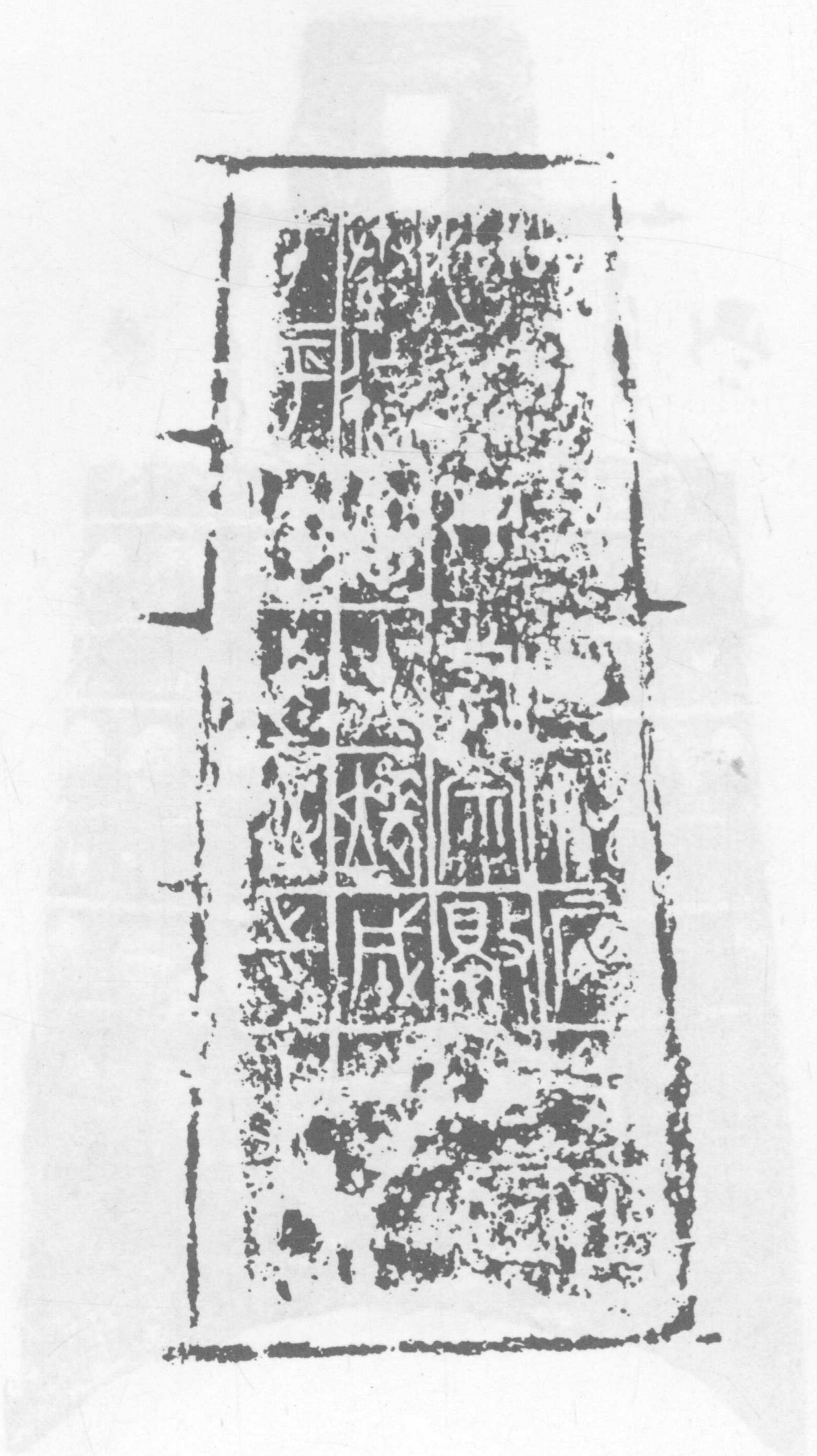
圖一乙

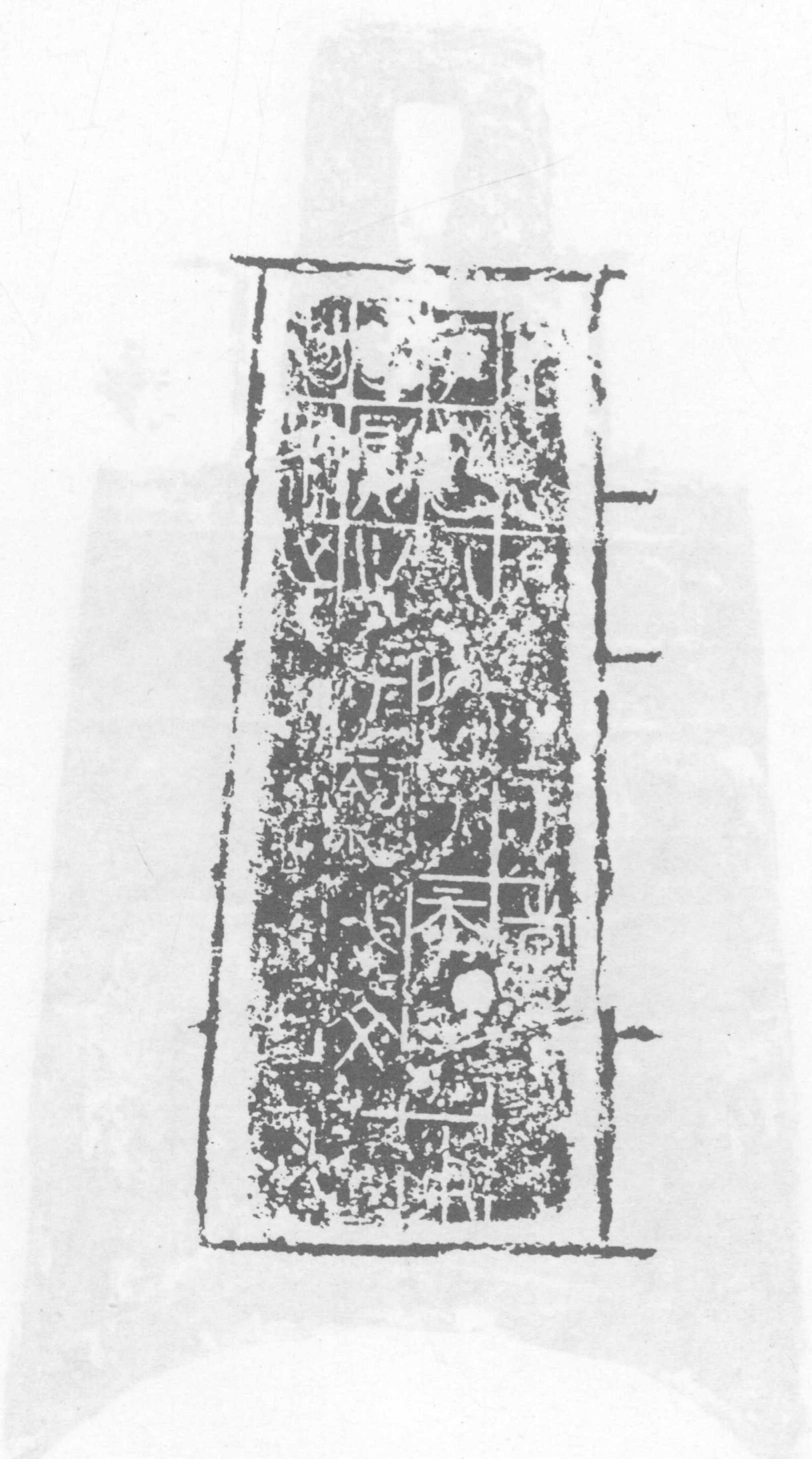
圖三甲

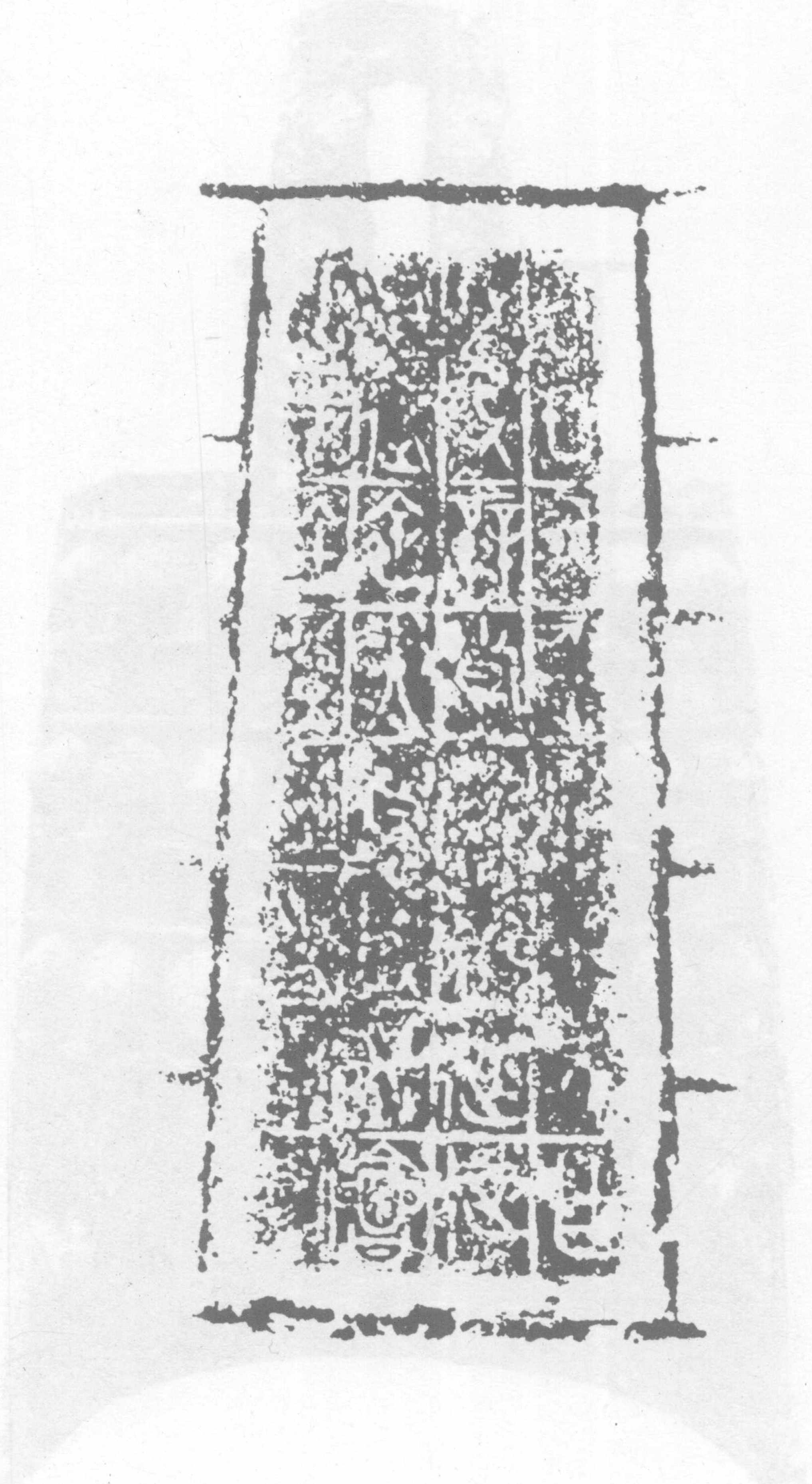
圖三乙

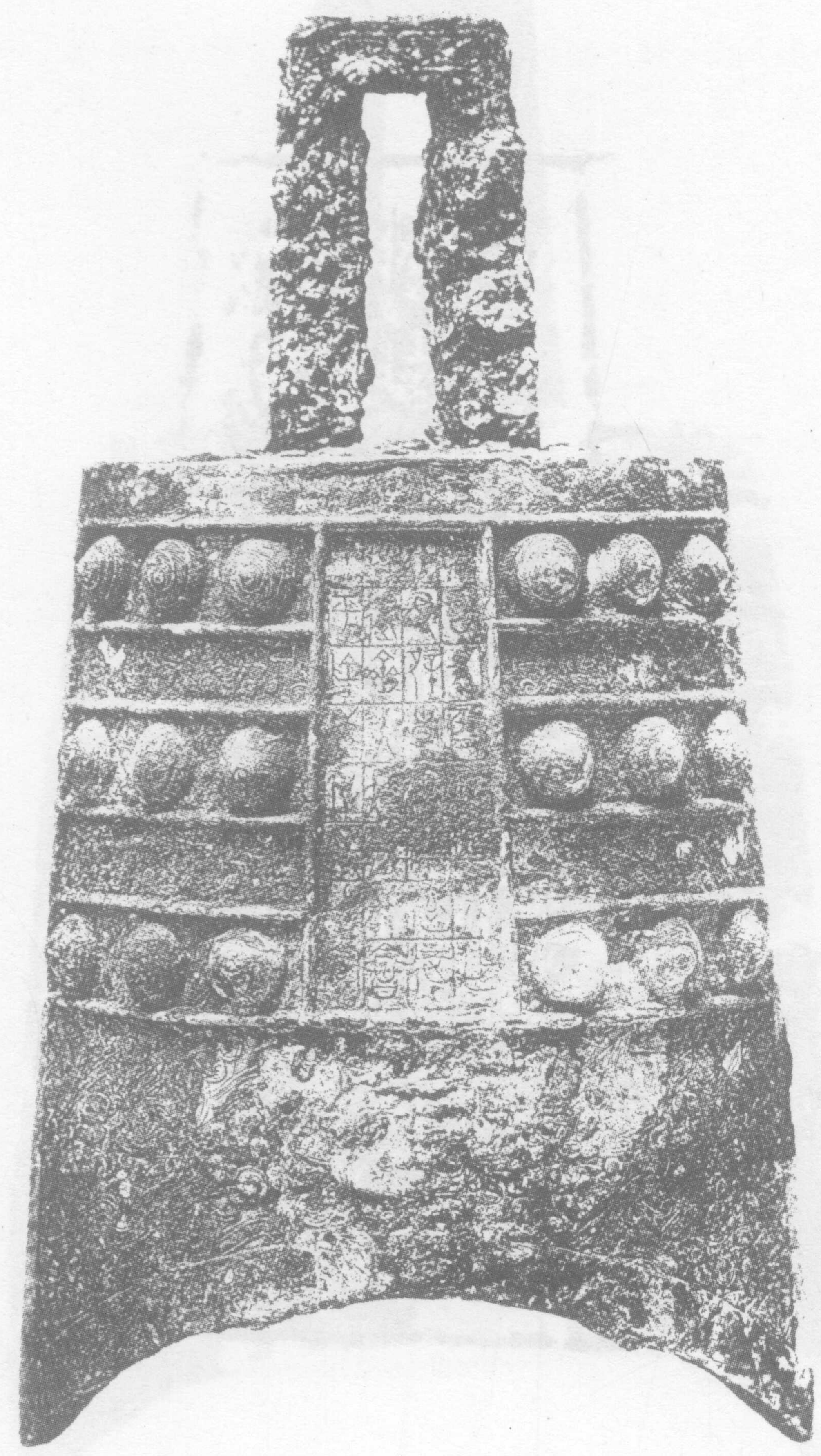
圖四甲

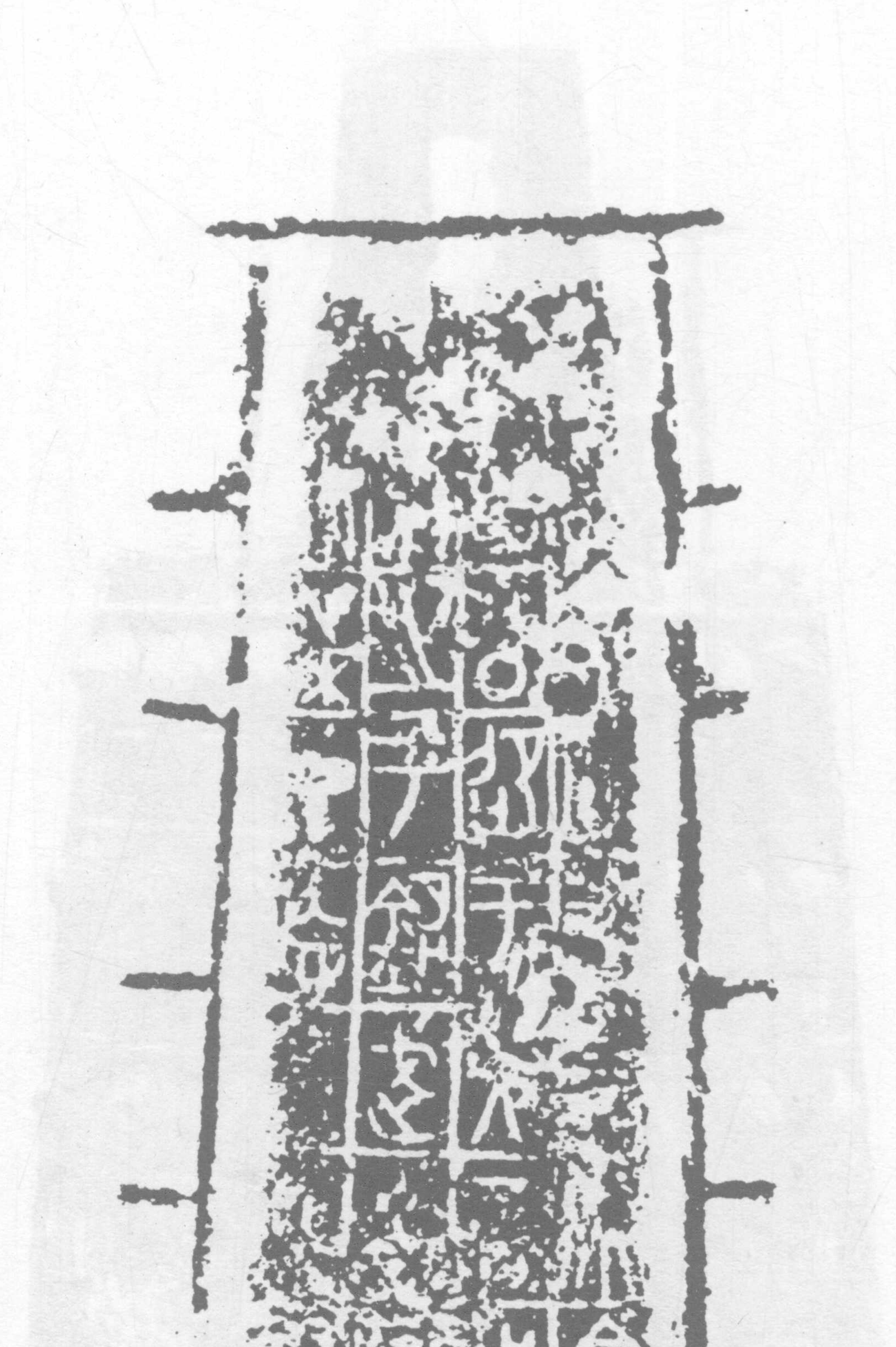
圖四乙

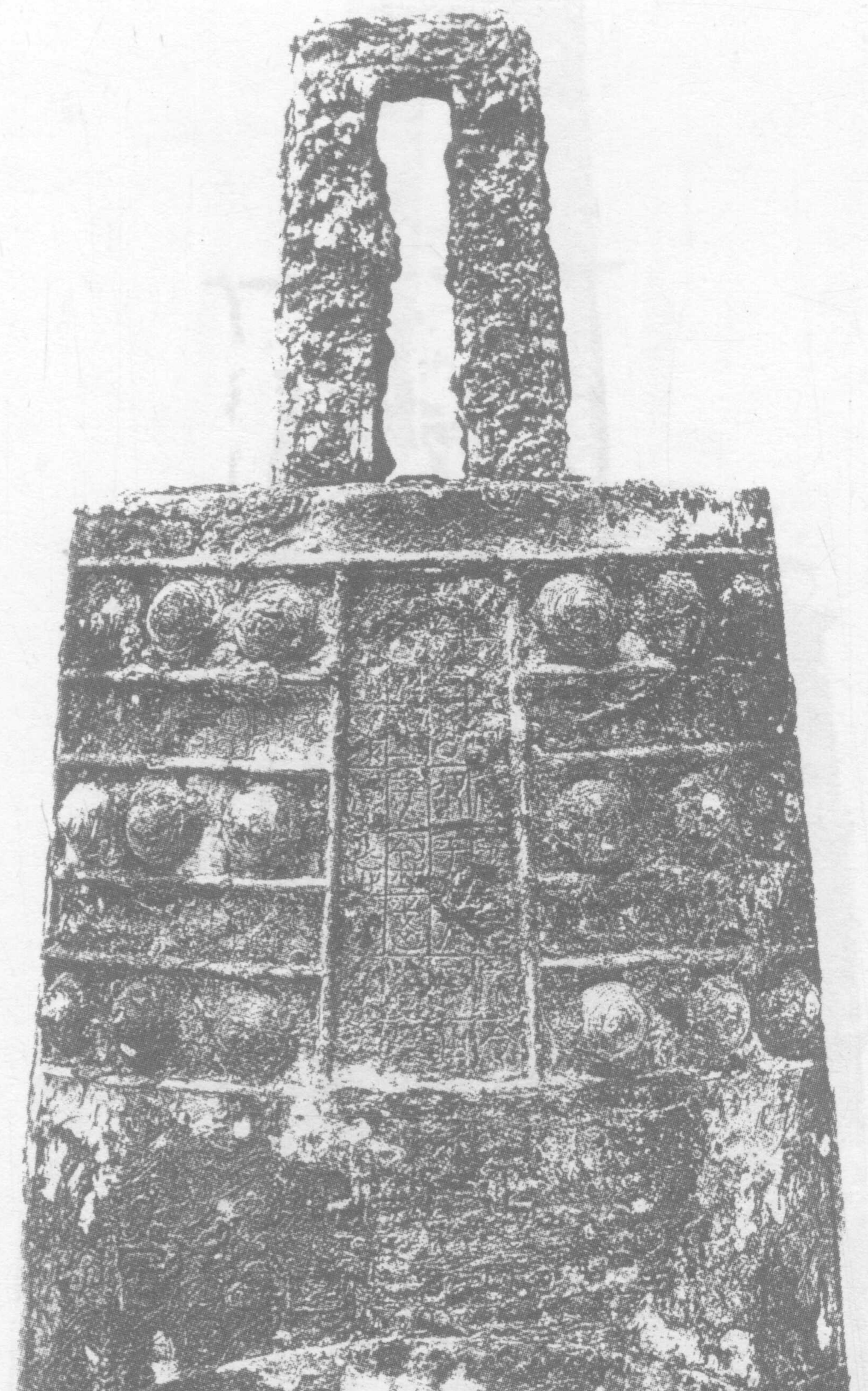
圖三甲

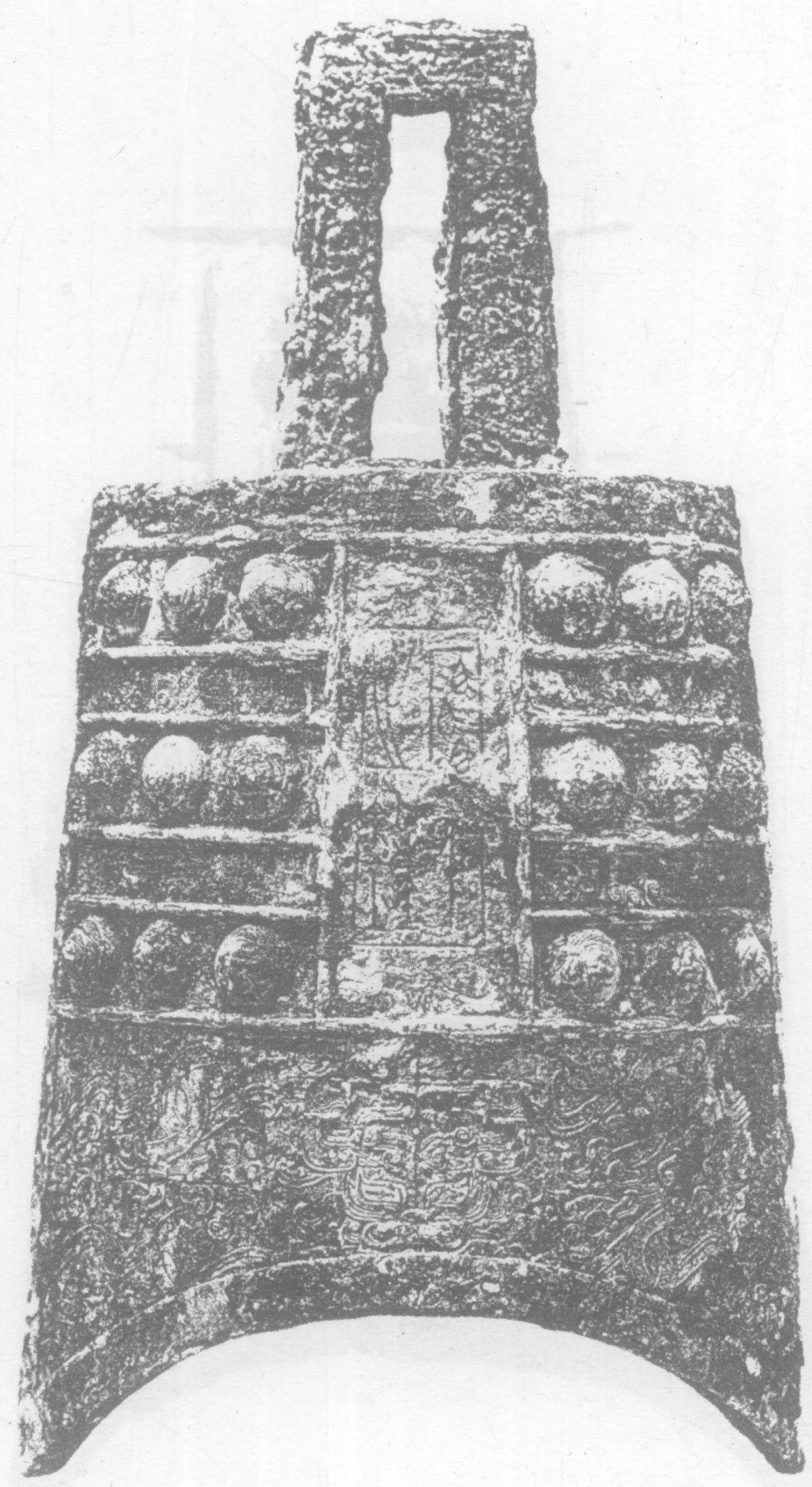
圖四甲

圖三乙

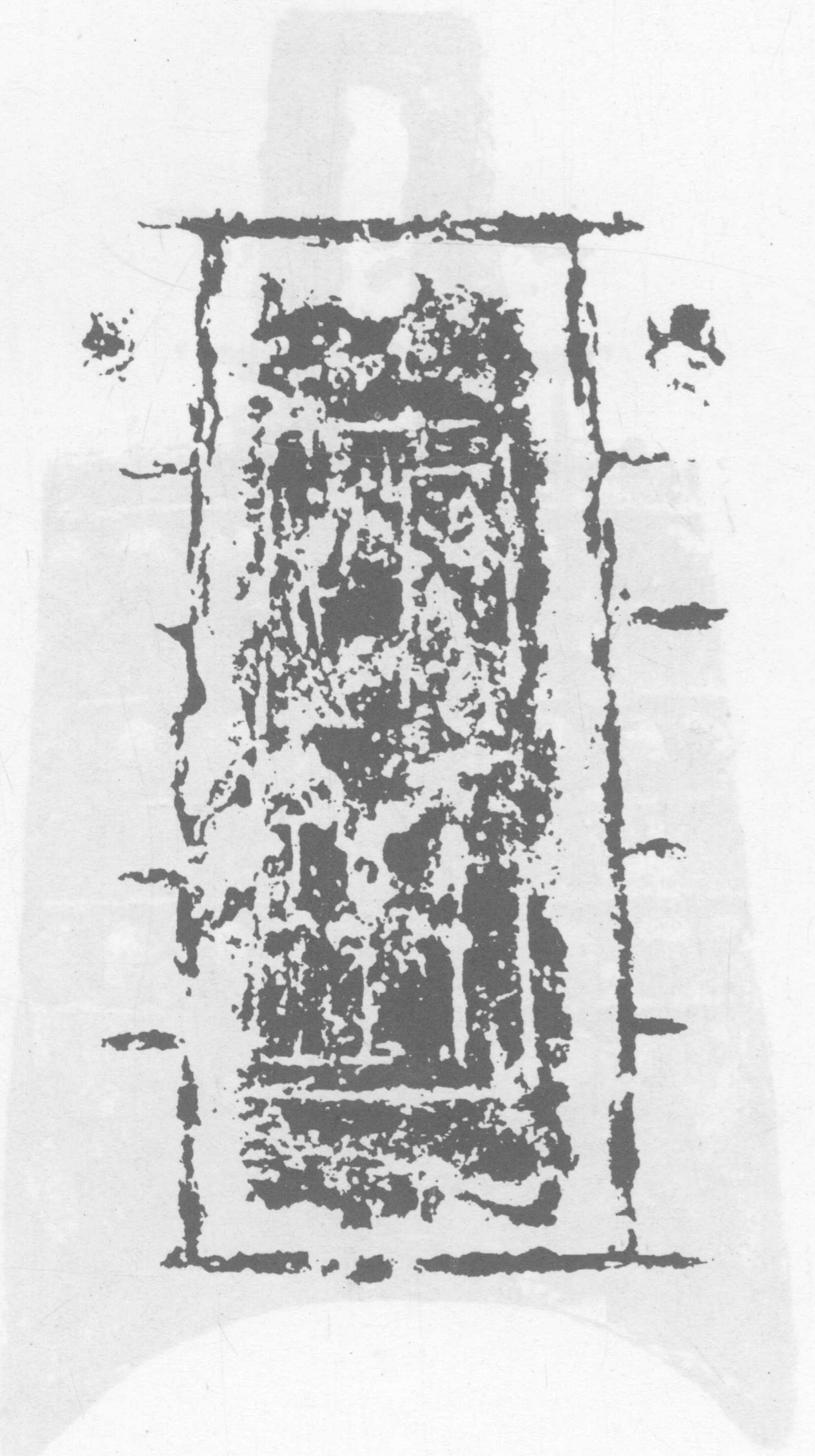
圖四乙

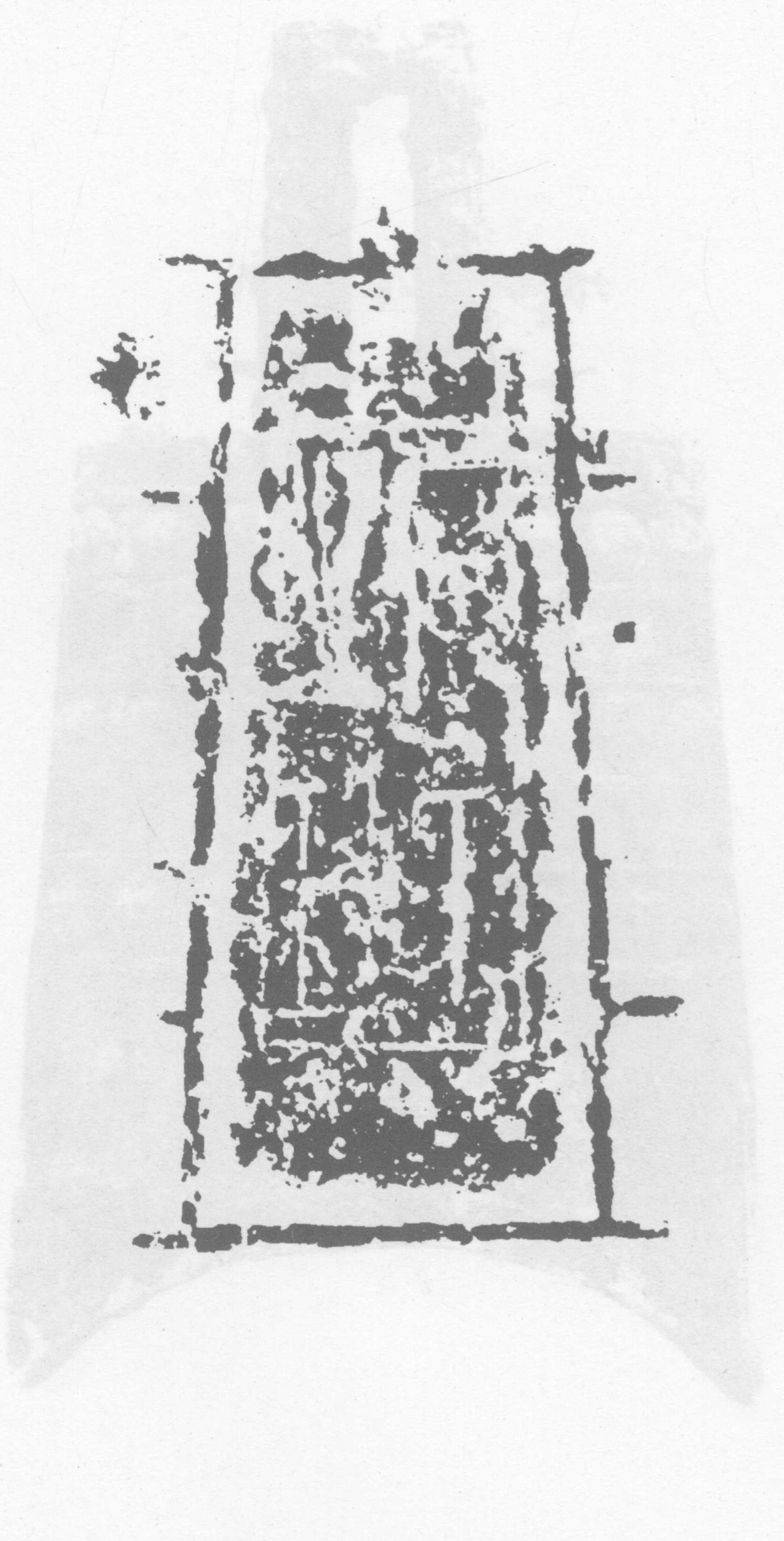
圖五甲

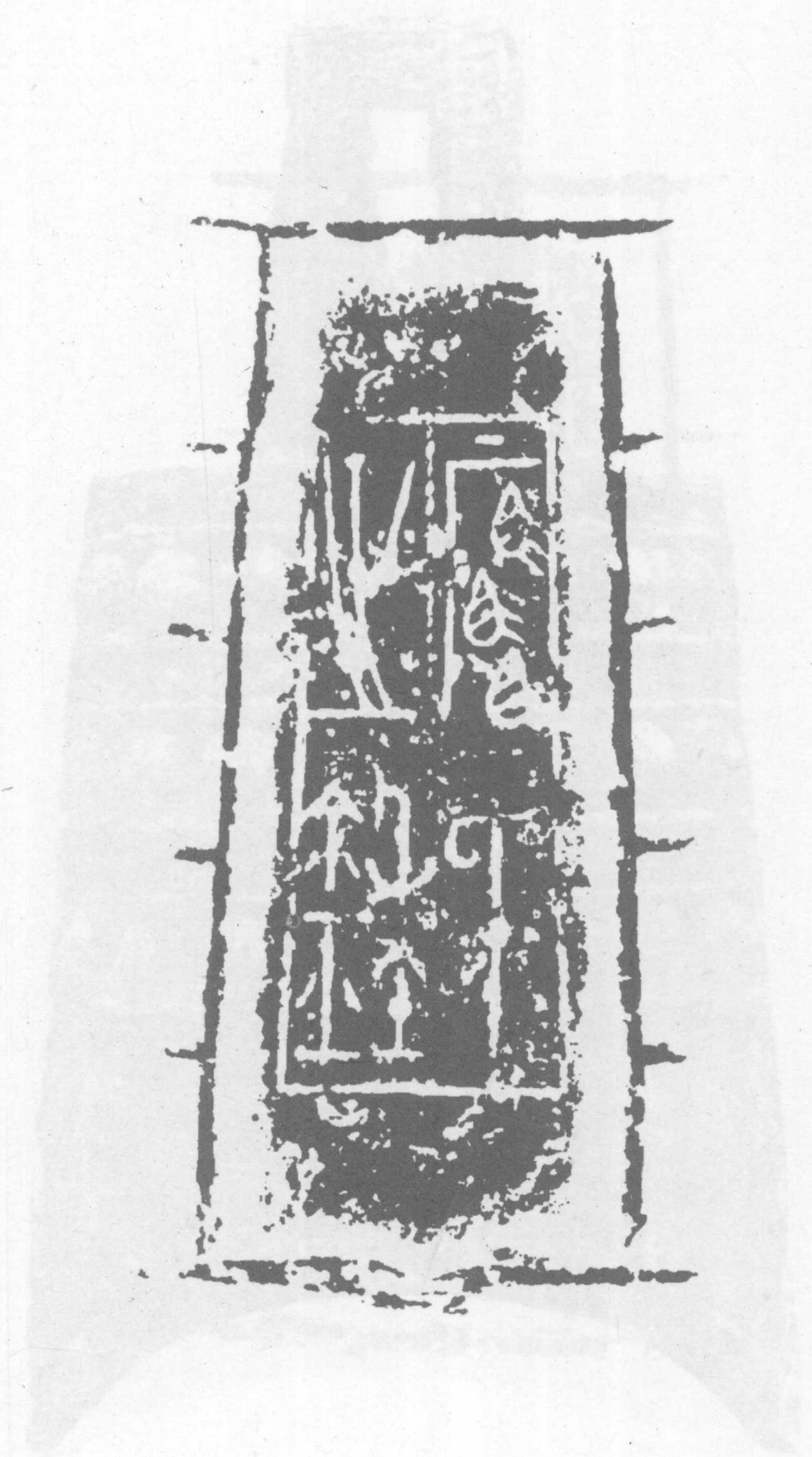
圖五乙

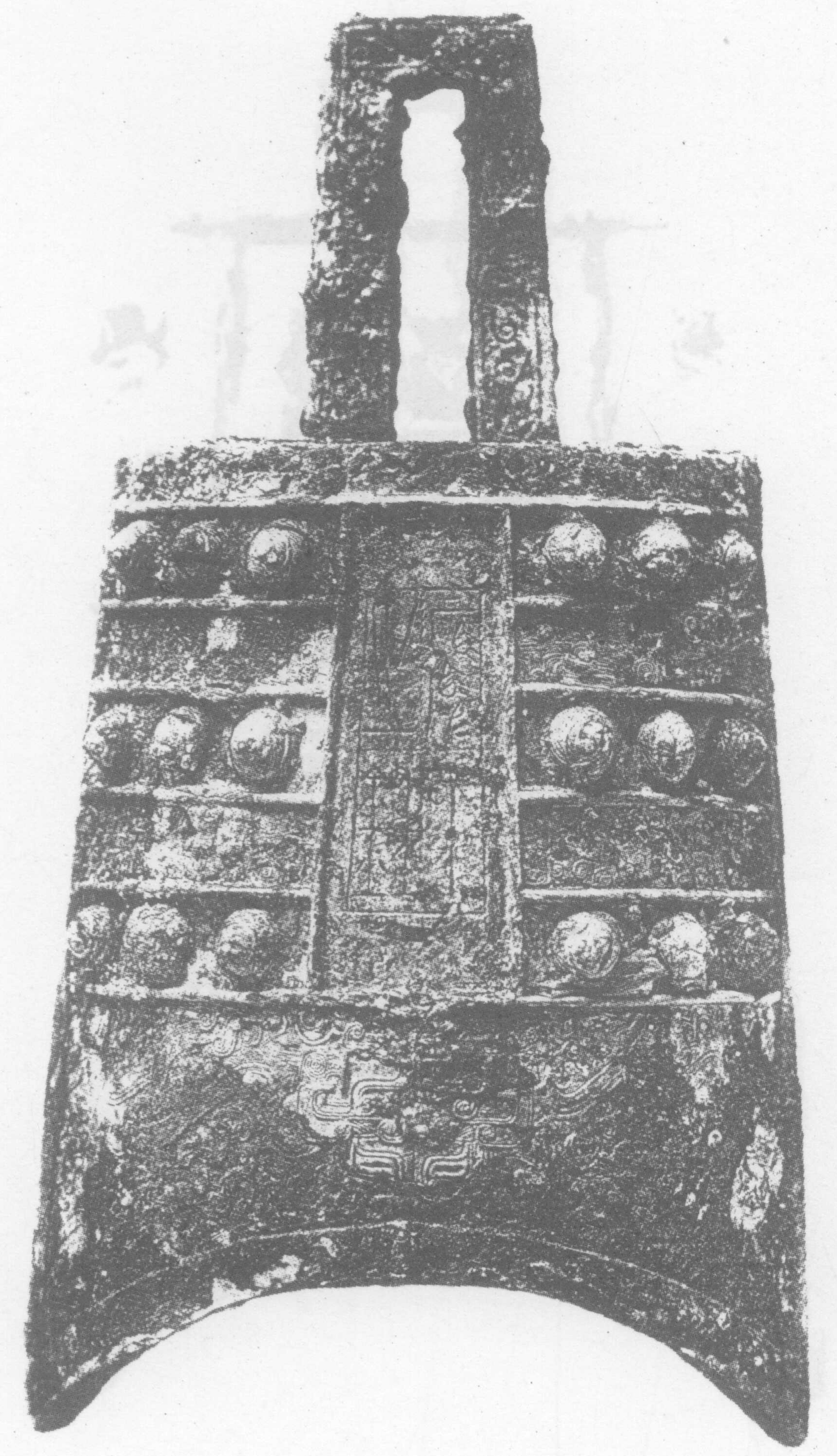
圖六甲

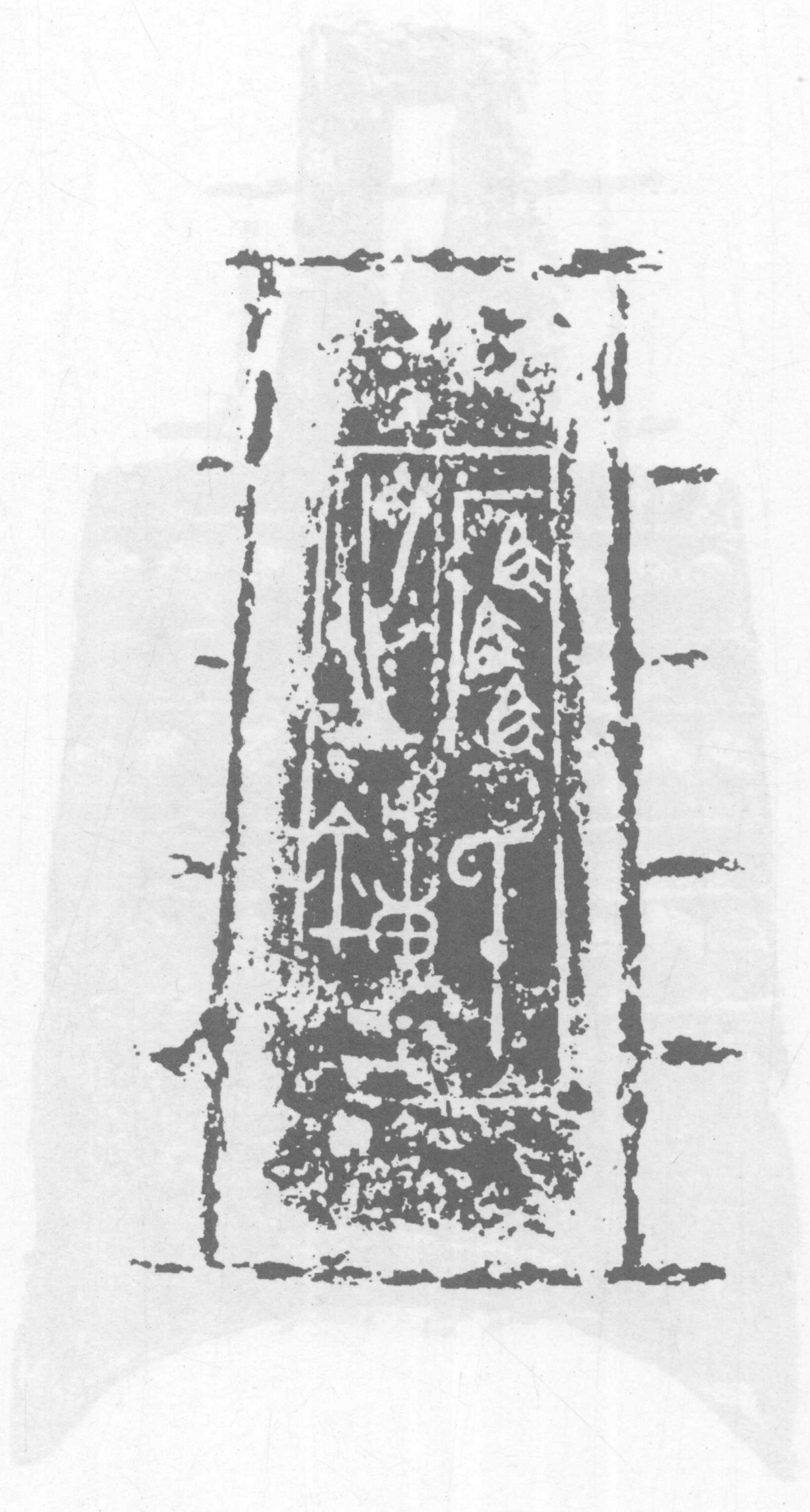
圖六乙

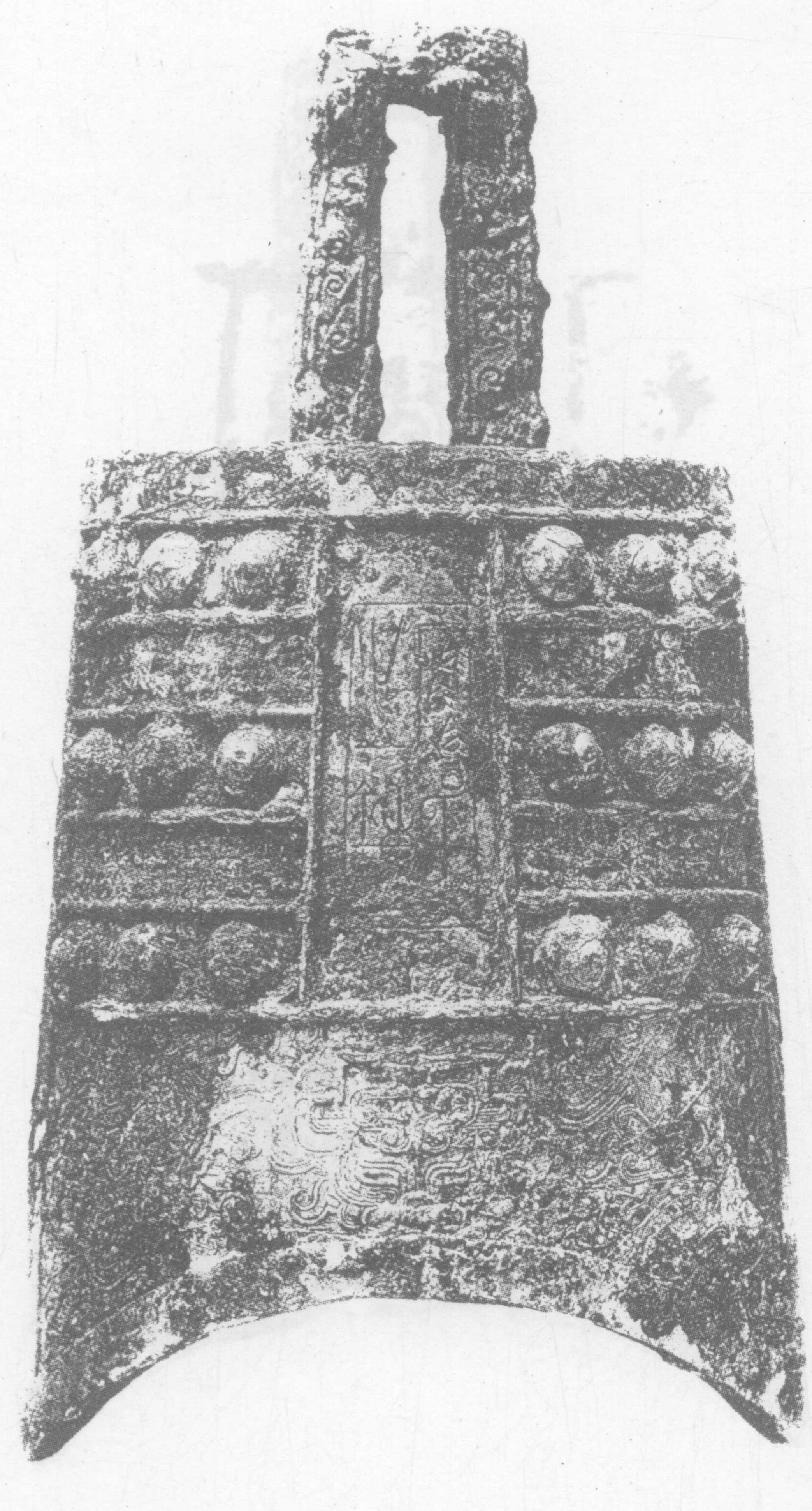
圖五甲

圖六甲

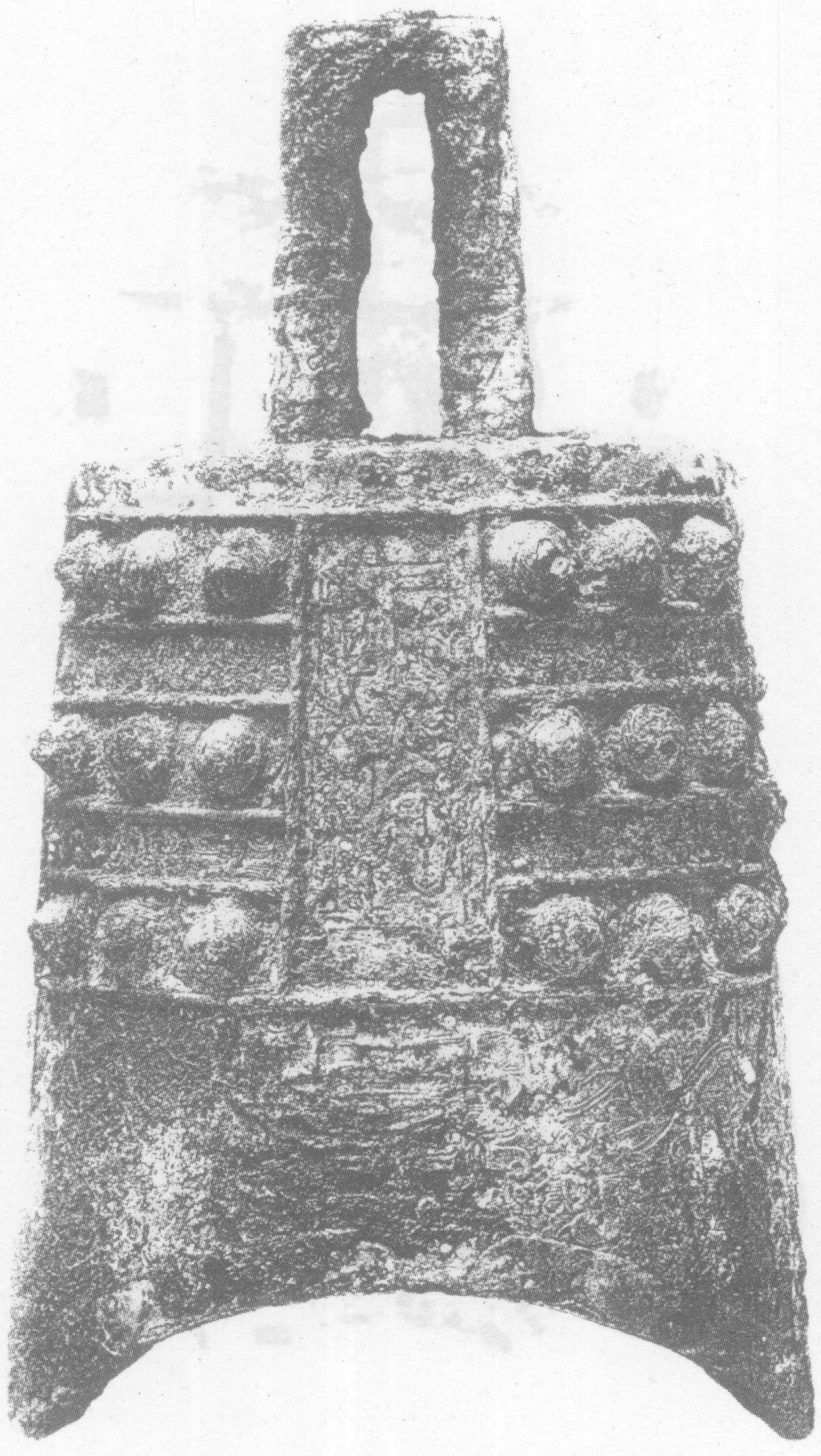
圖五乙

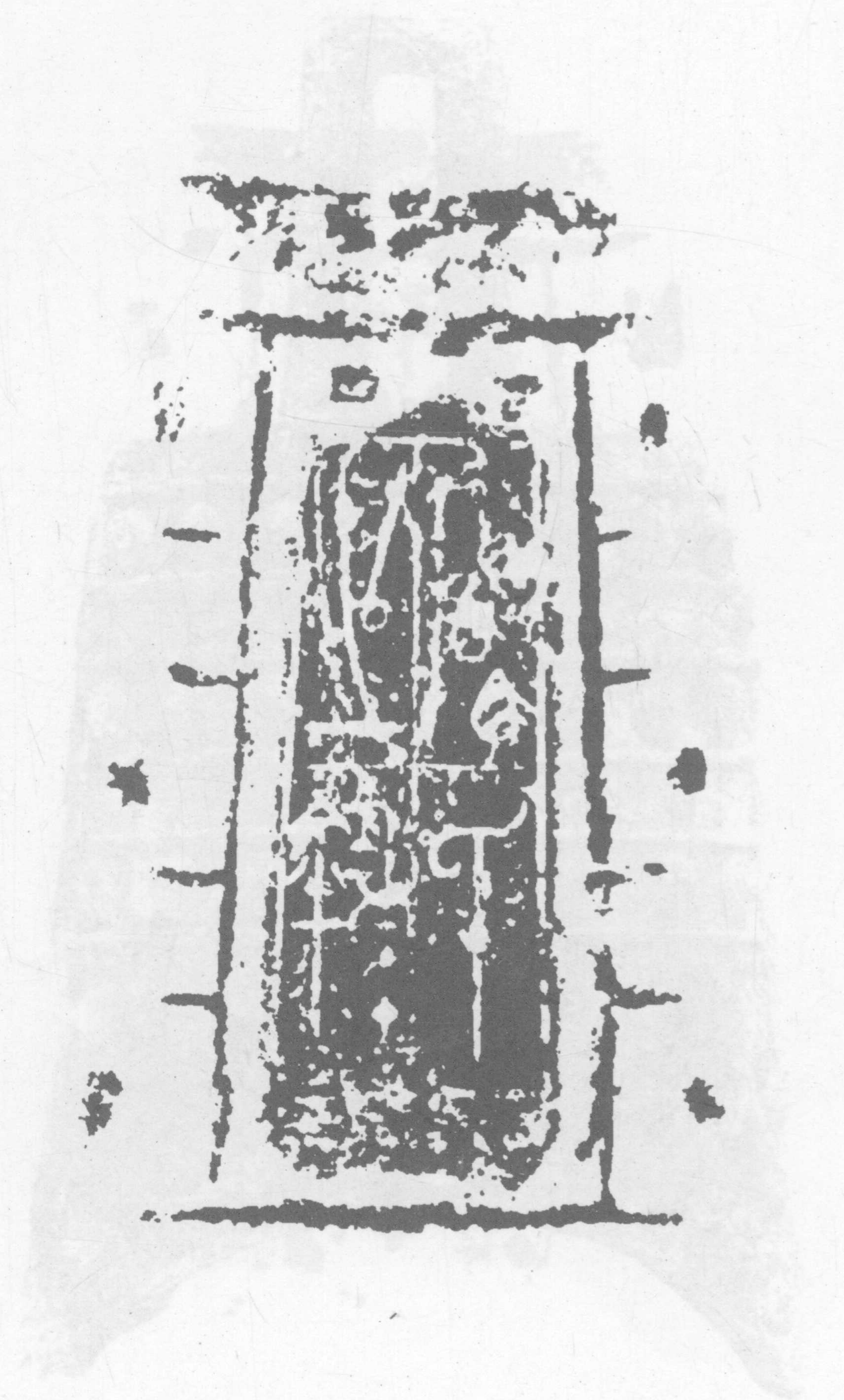
圖六乙

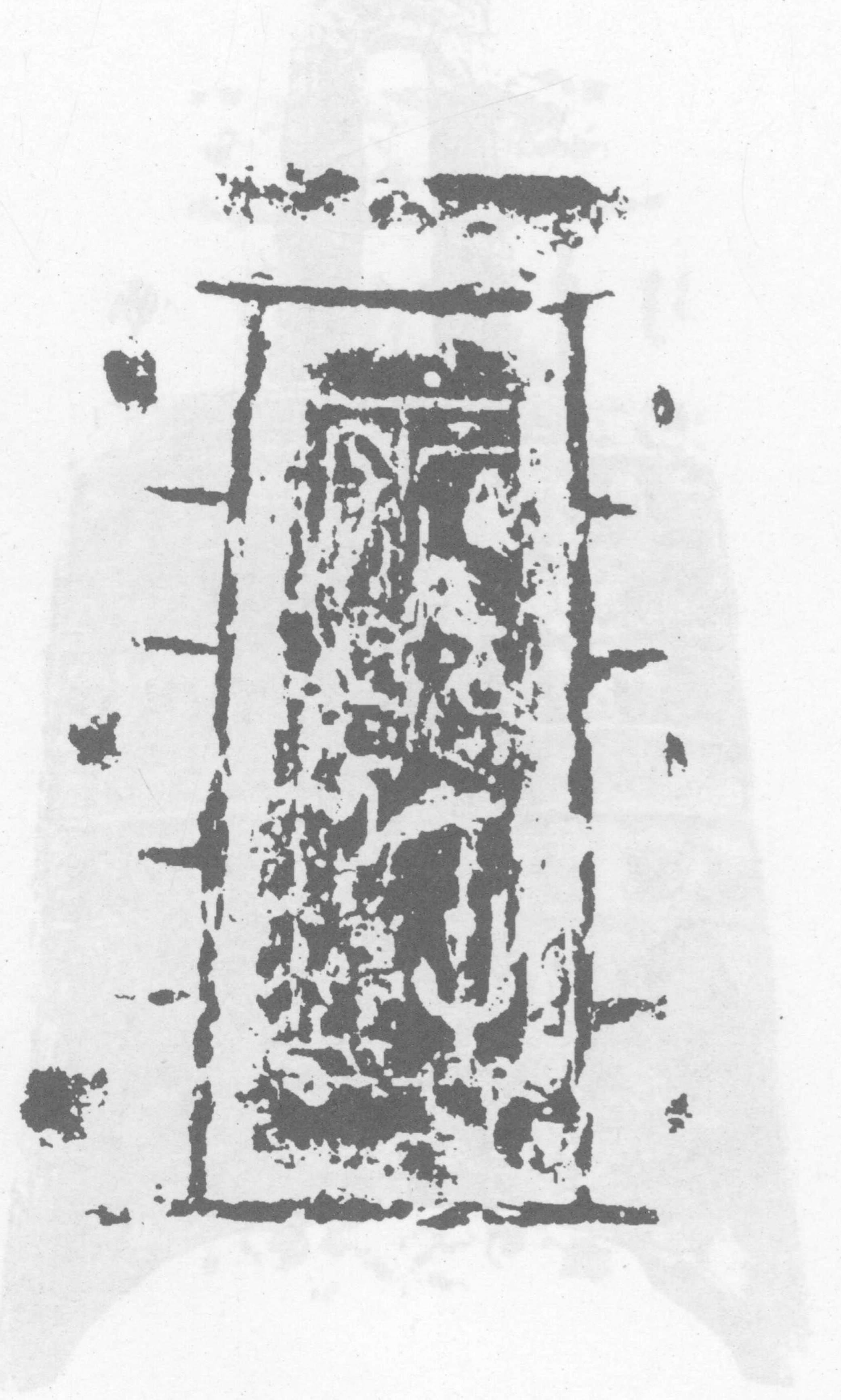
圖七甲

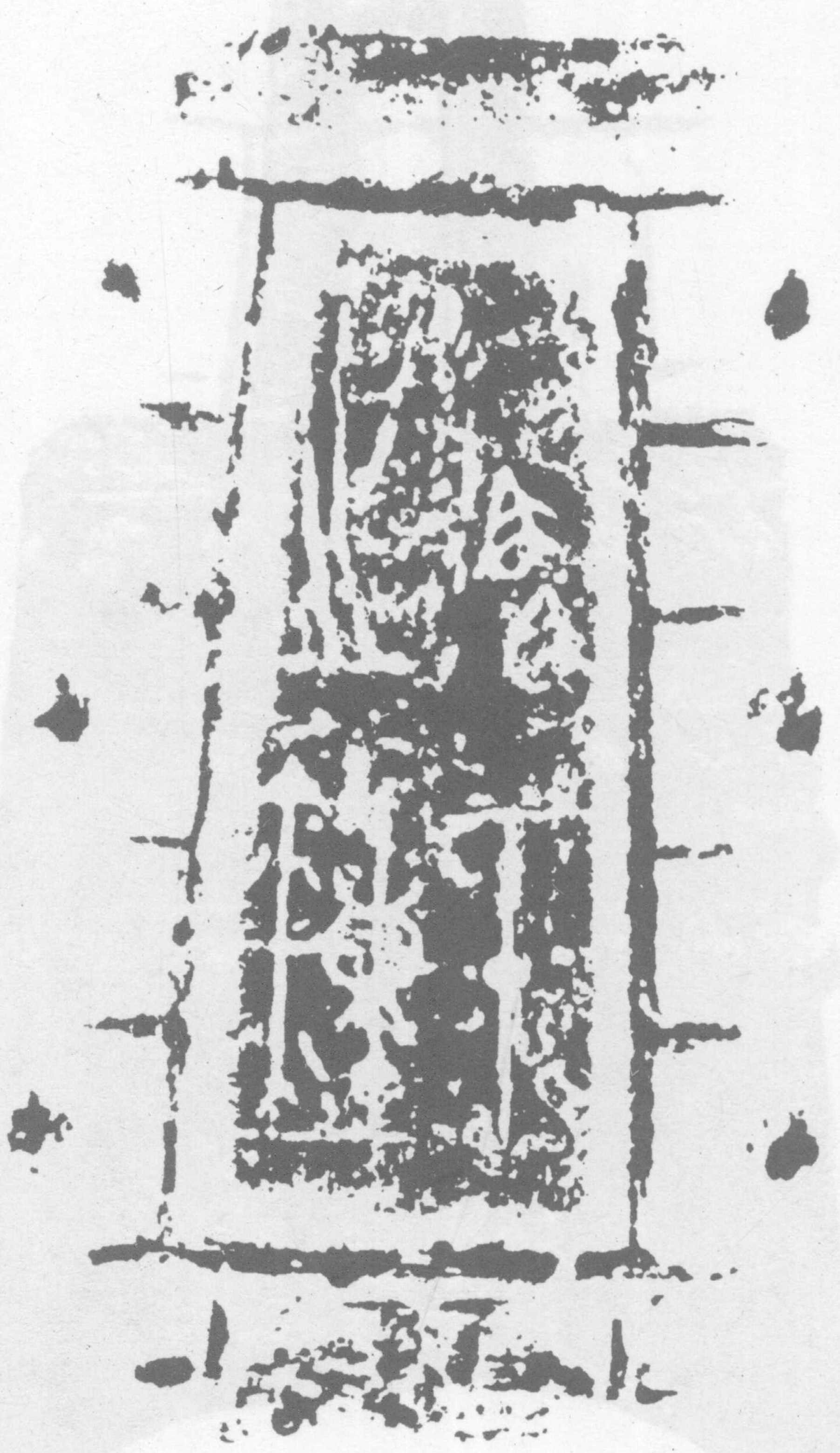
圖七乙

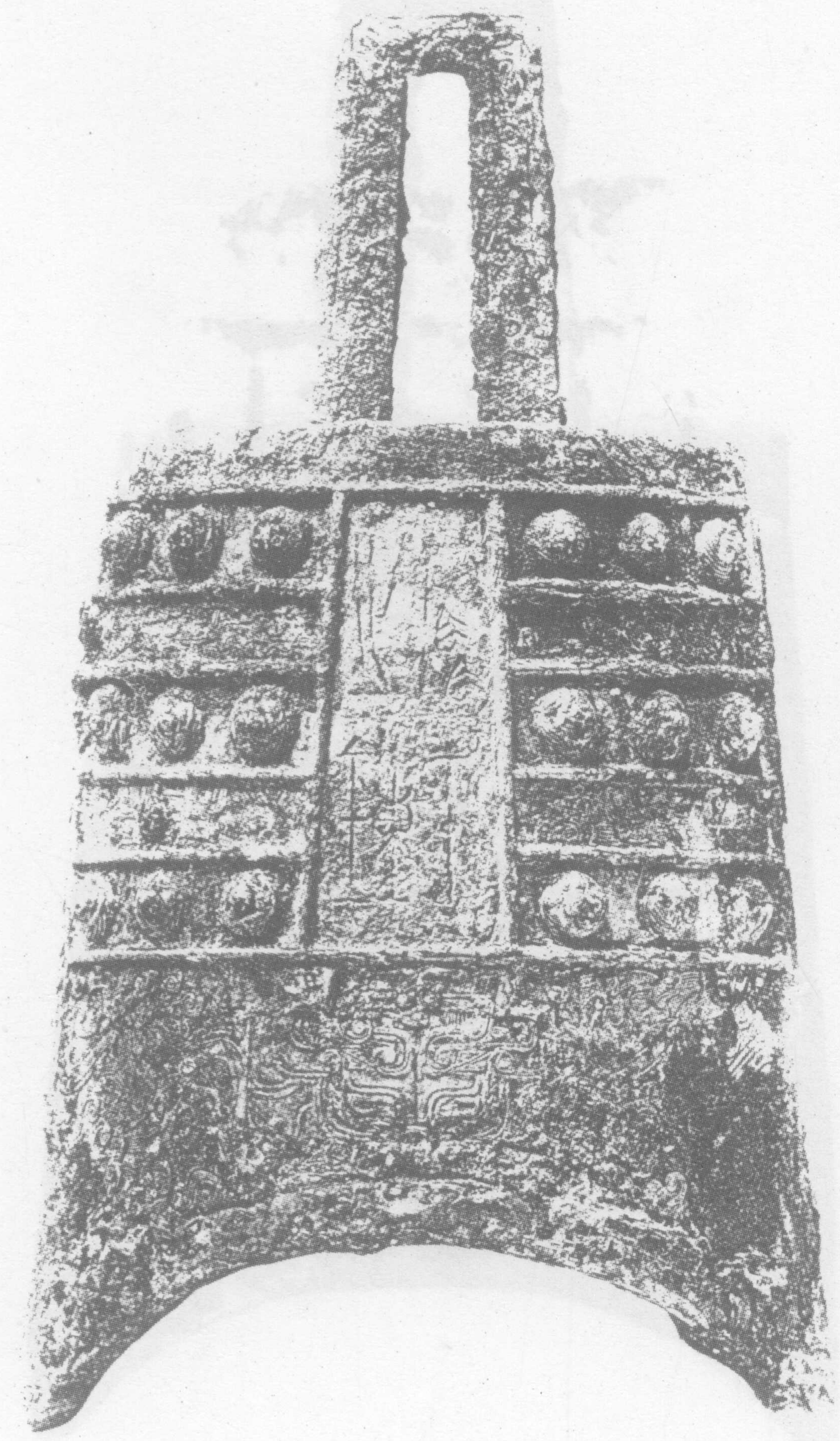

圖八甲

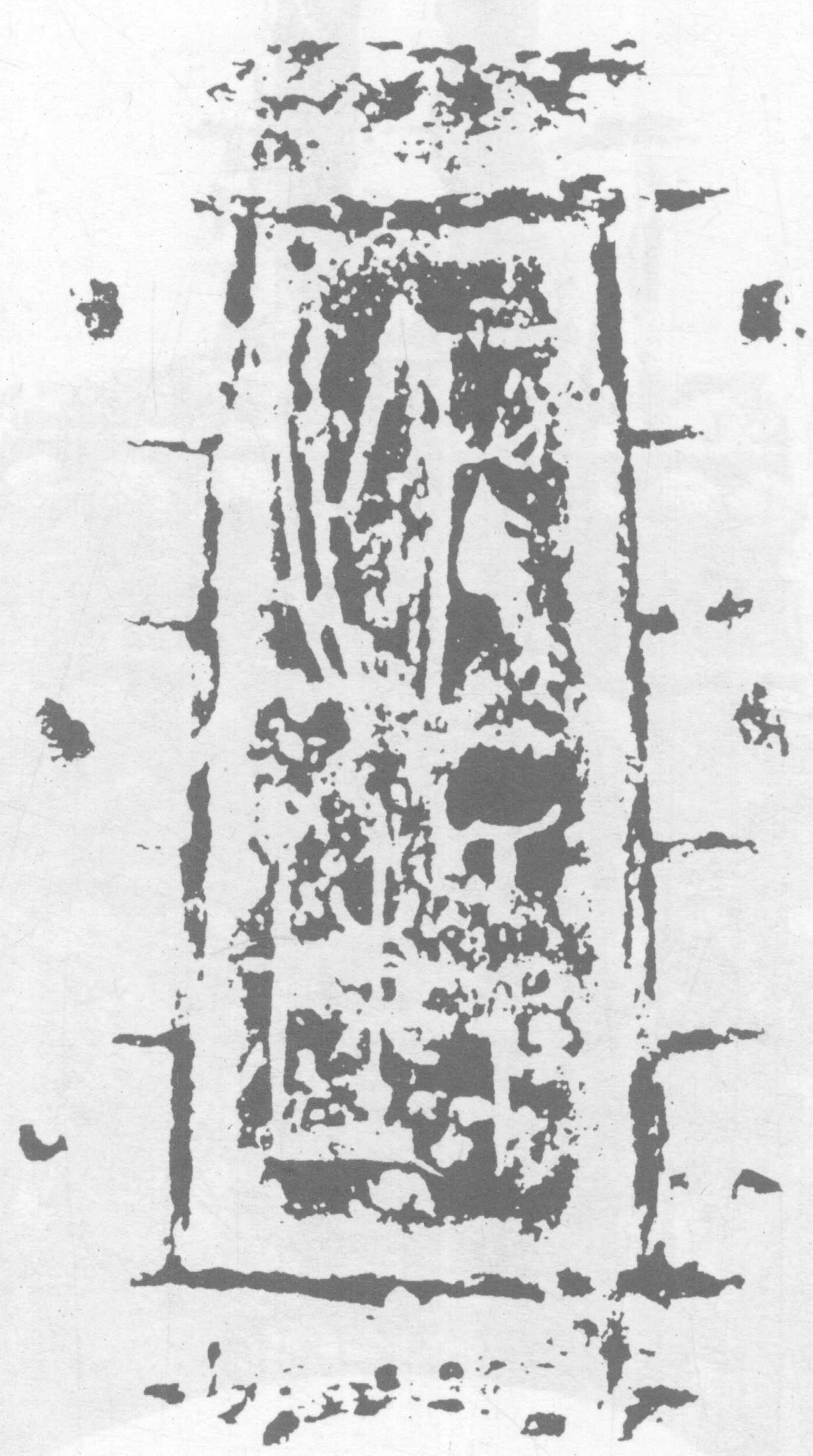

圖八乙

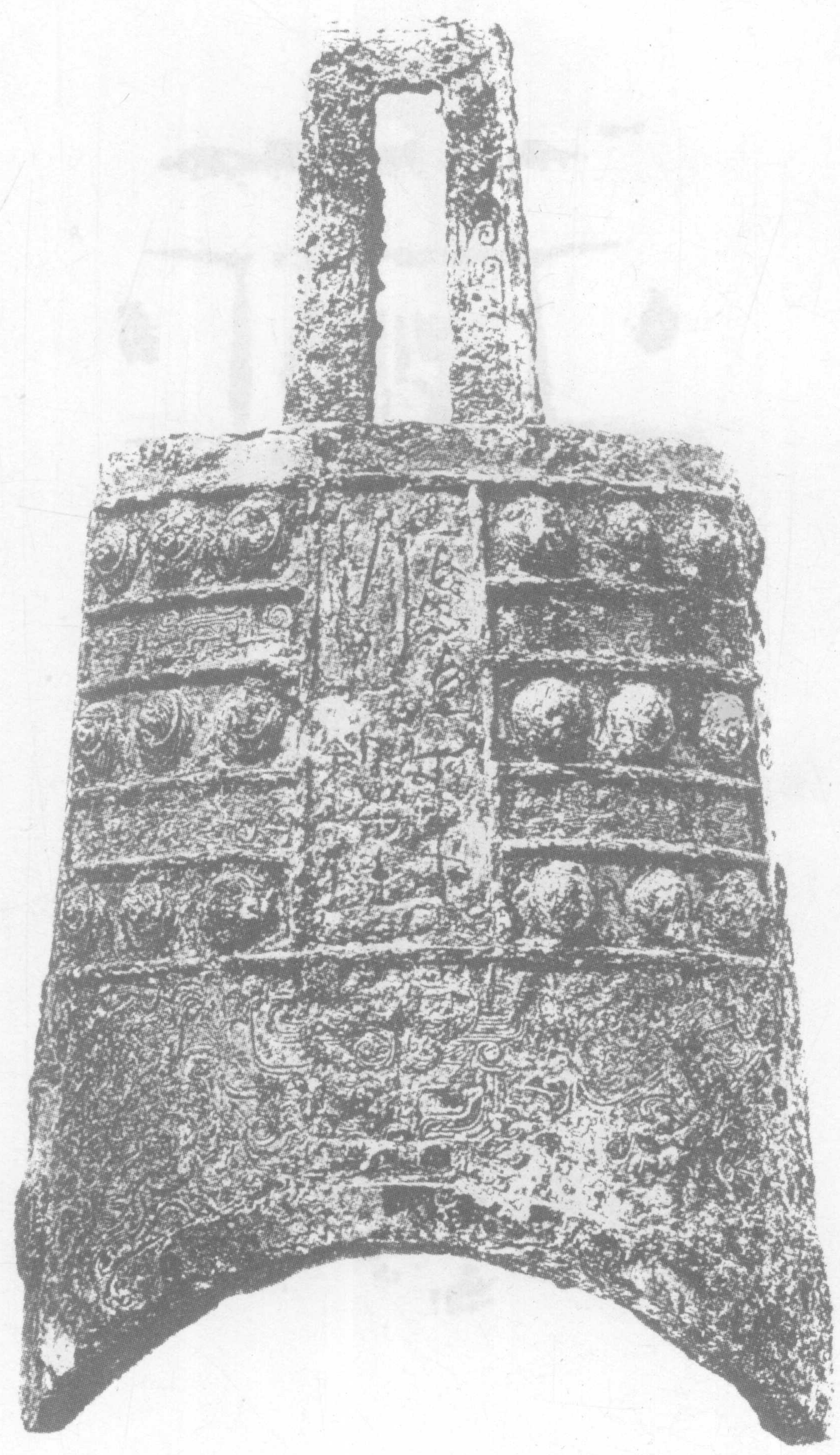

圖八甲

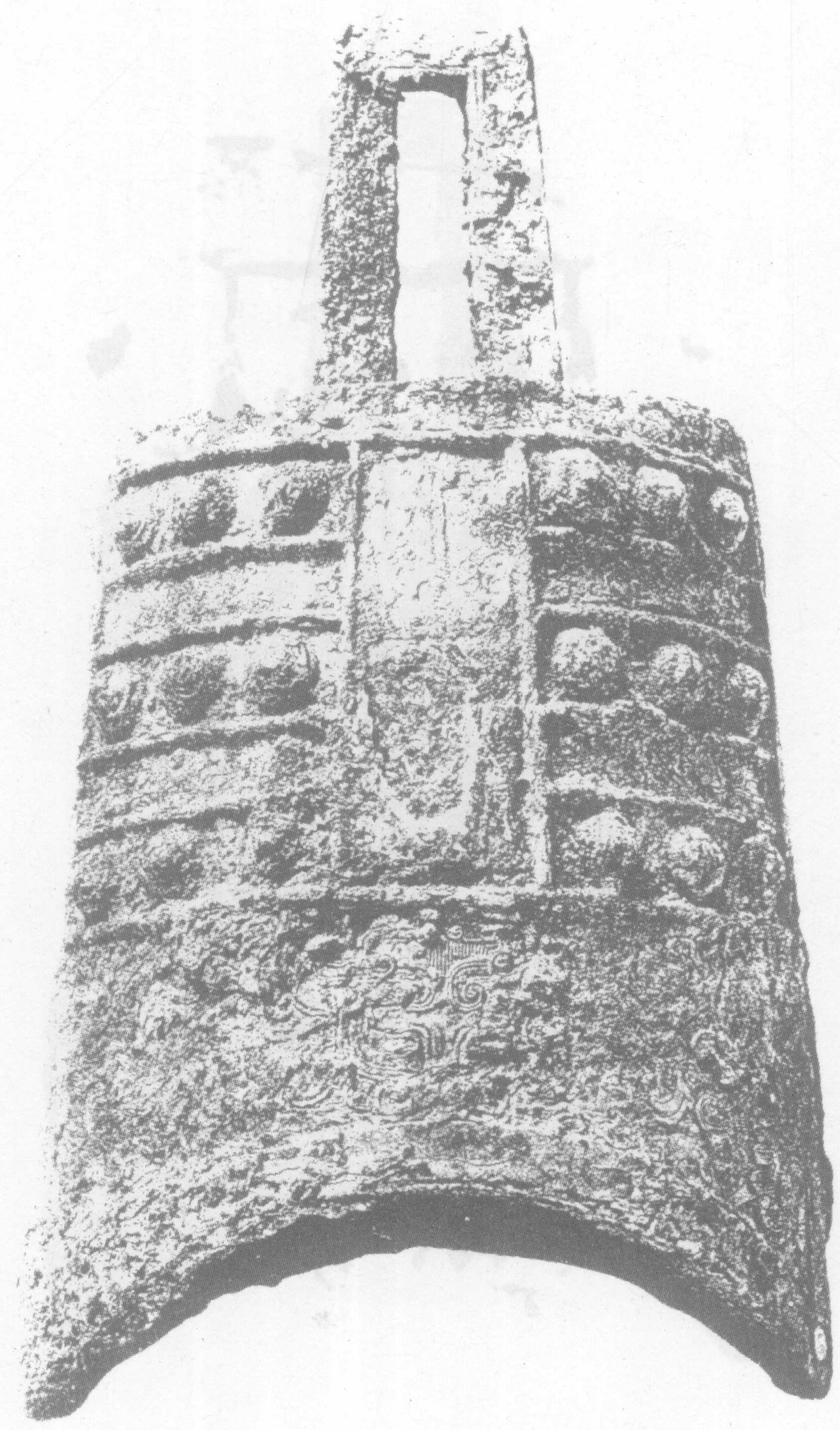

圖八乙

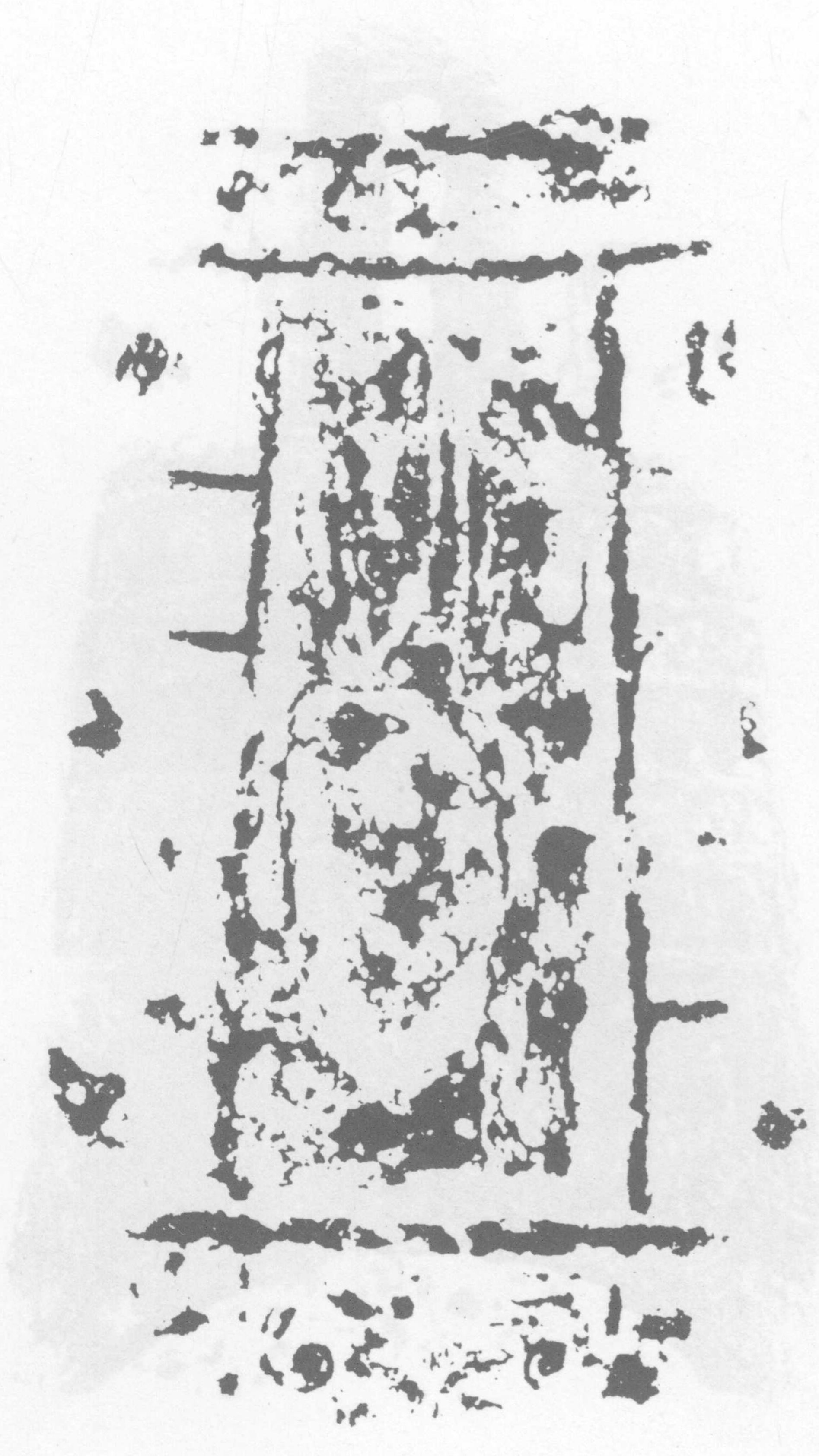

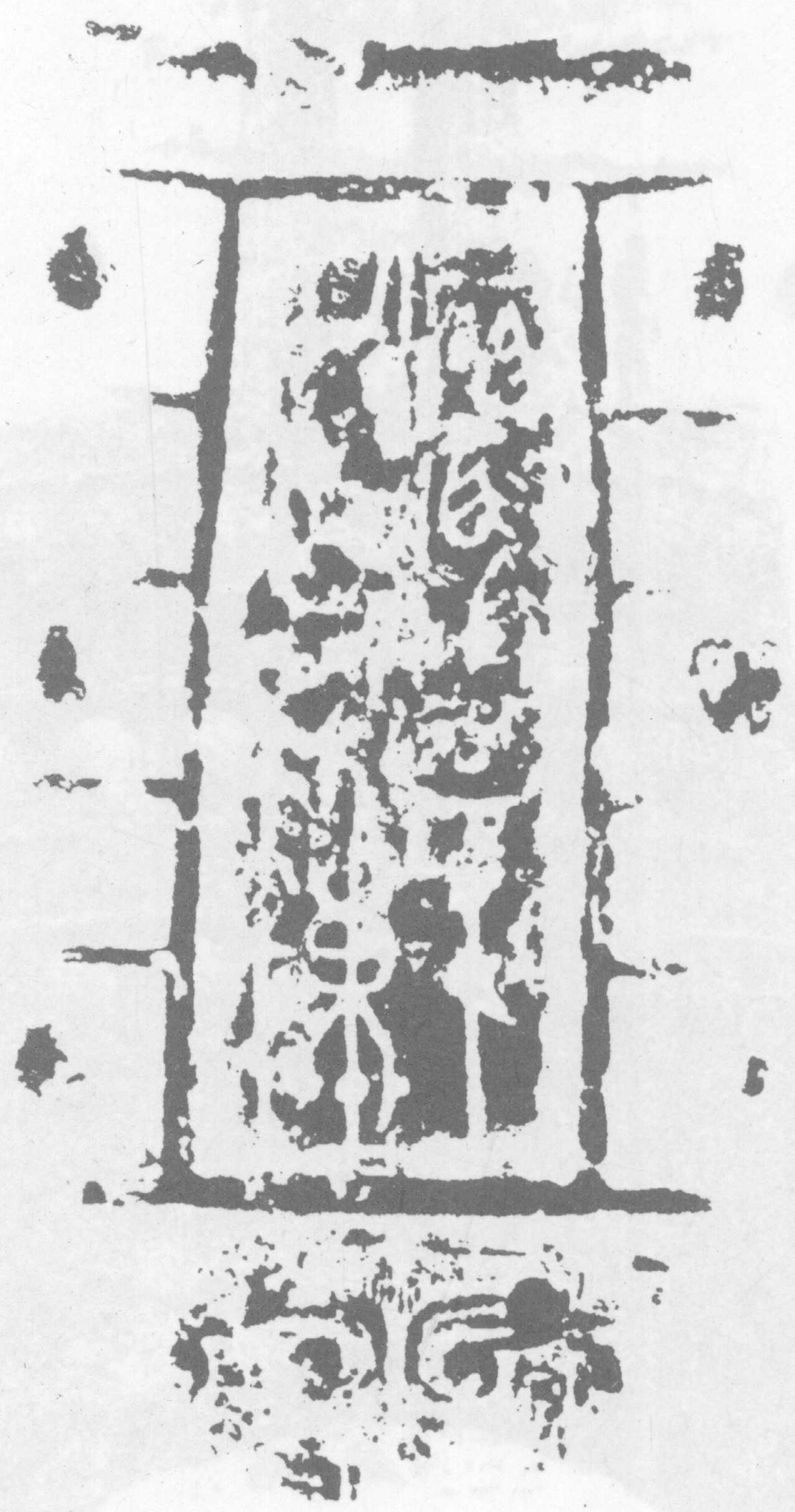
圖九甲

圖九乙

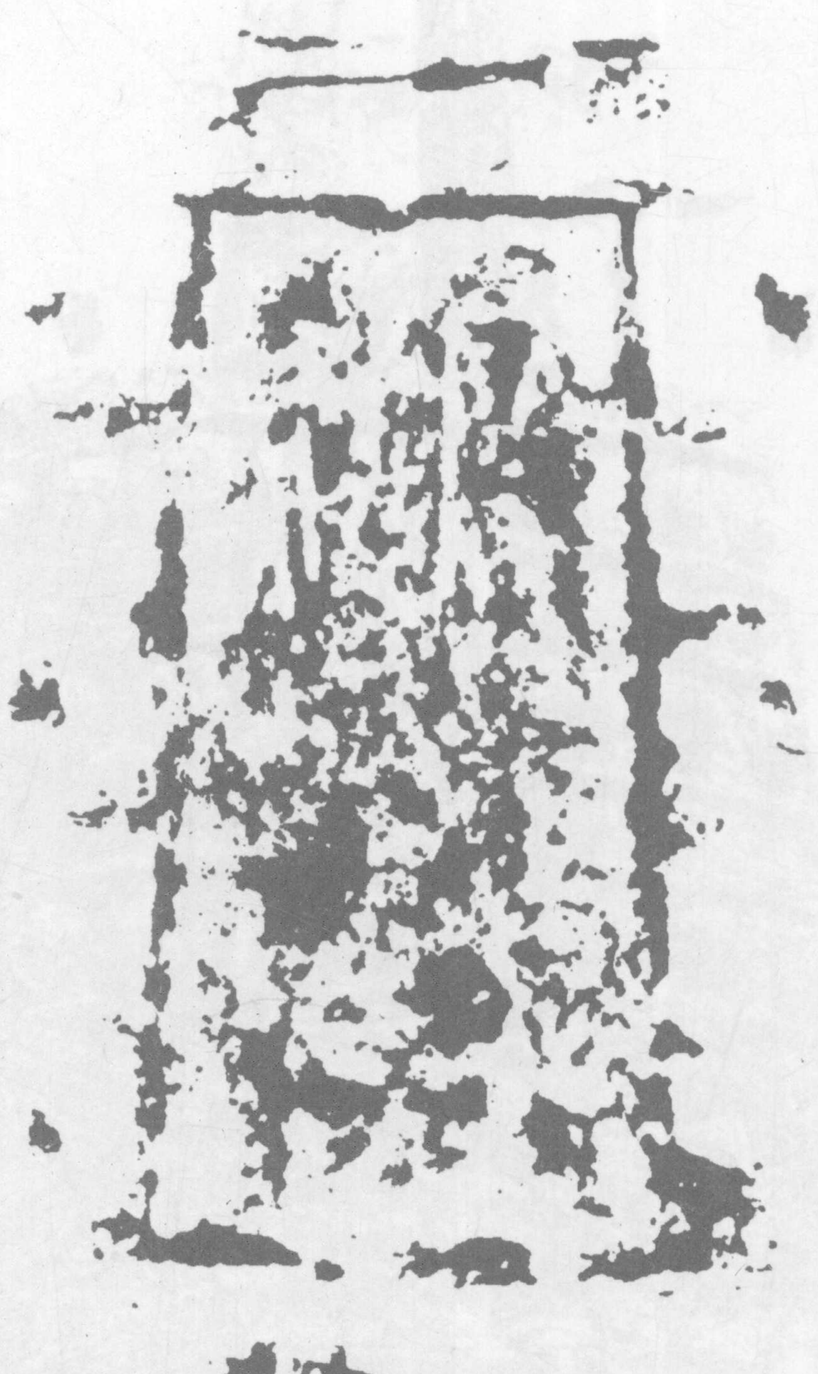

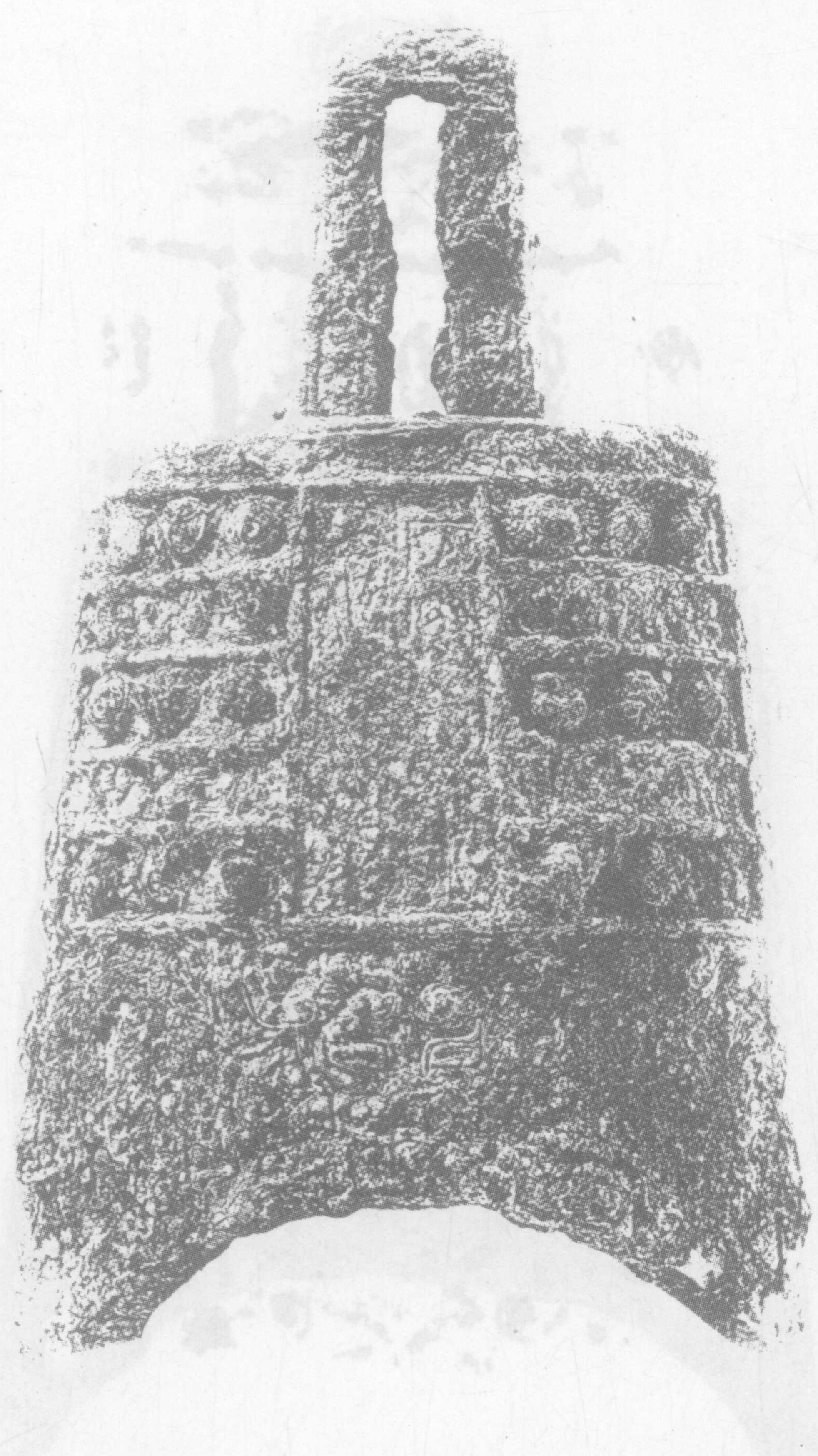

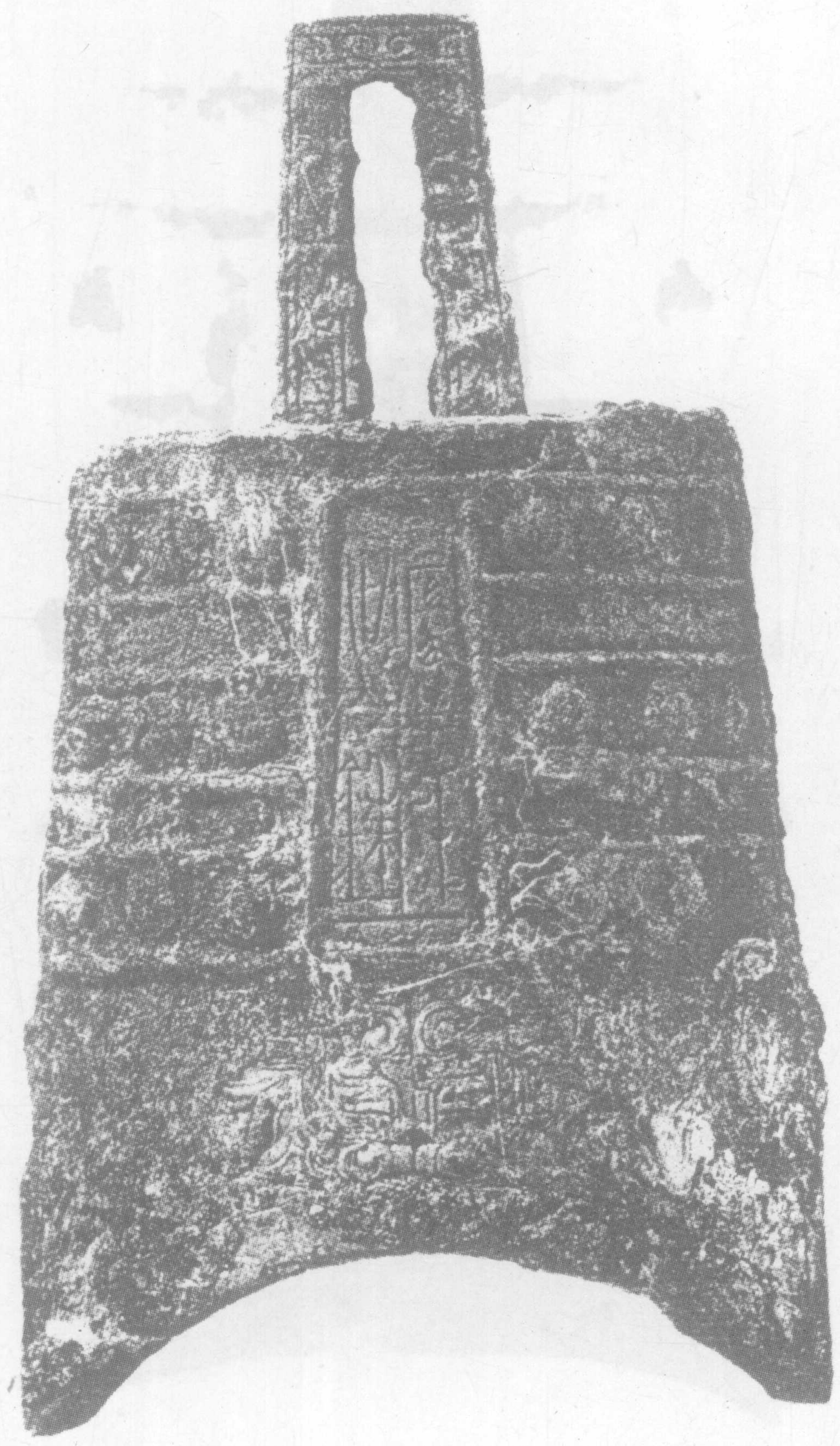

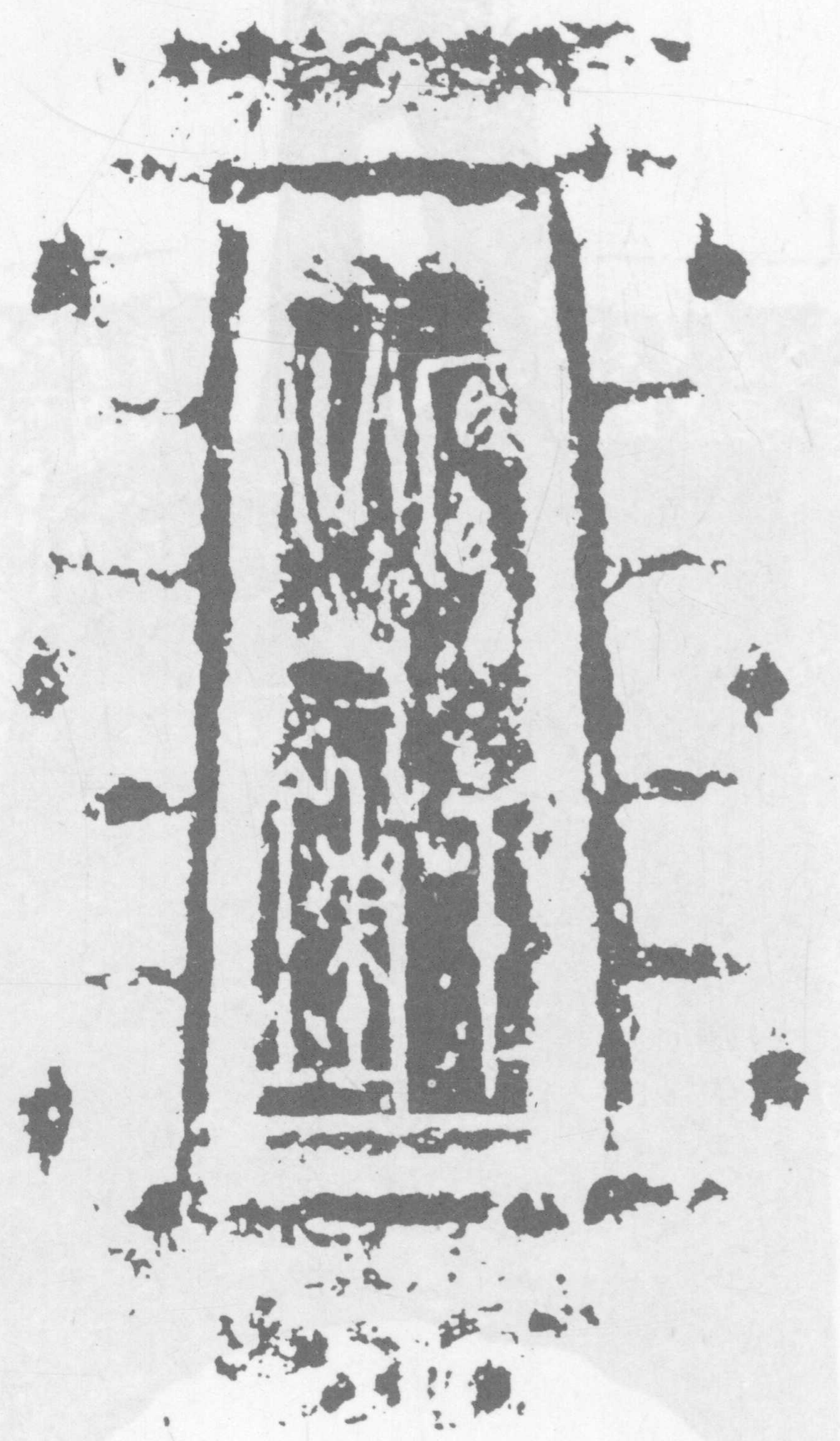
圖一〇甲

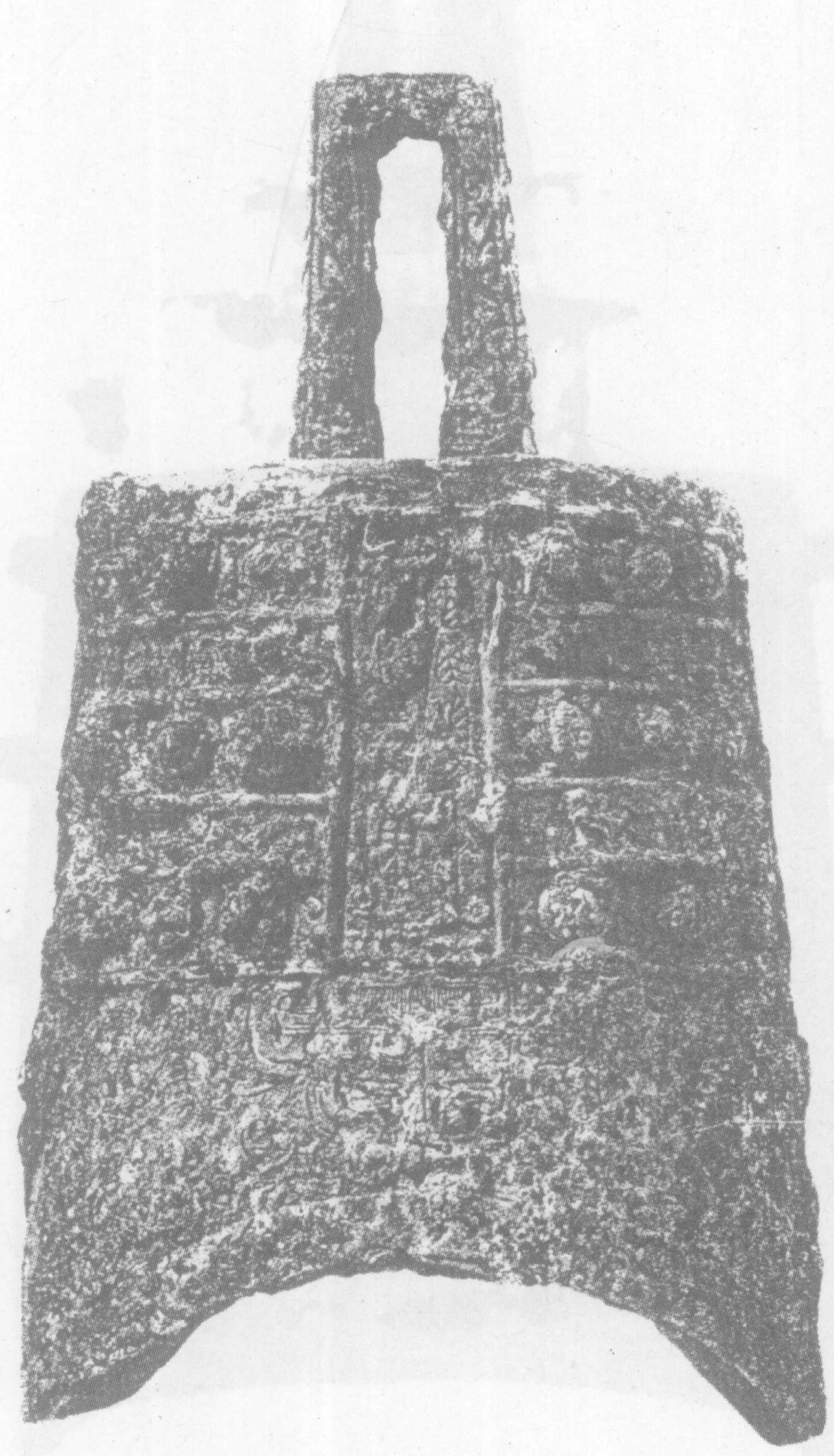

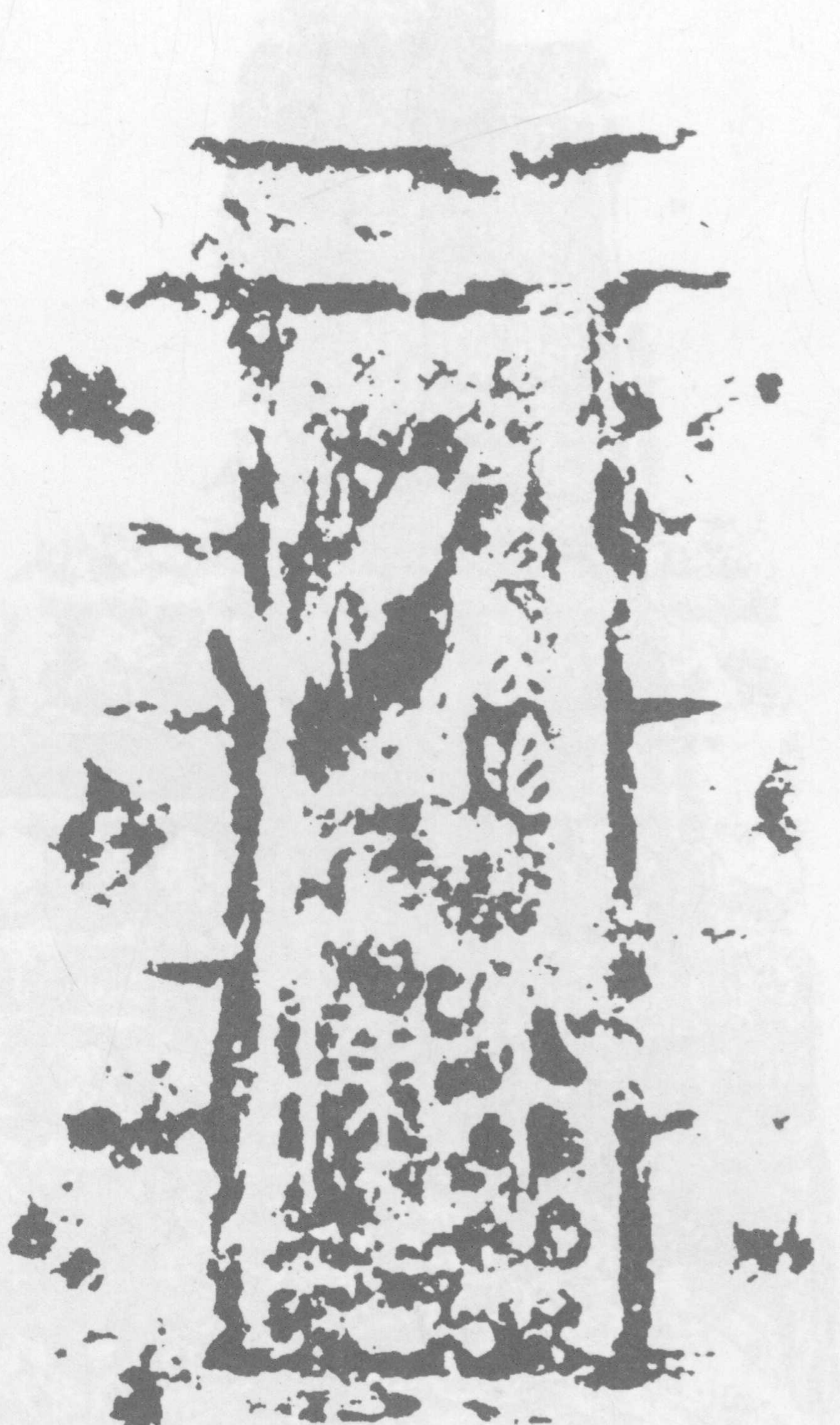
圖一〇乙

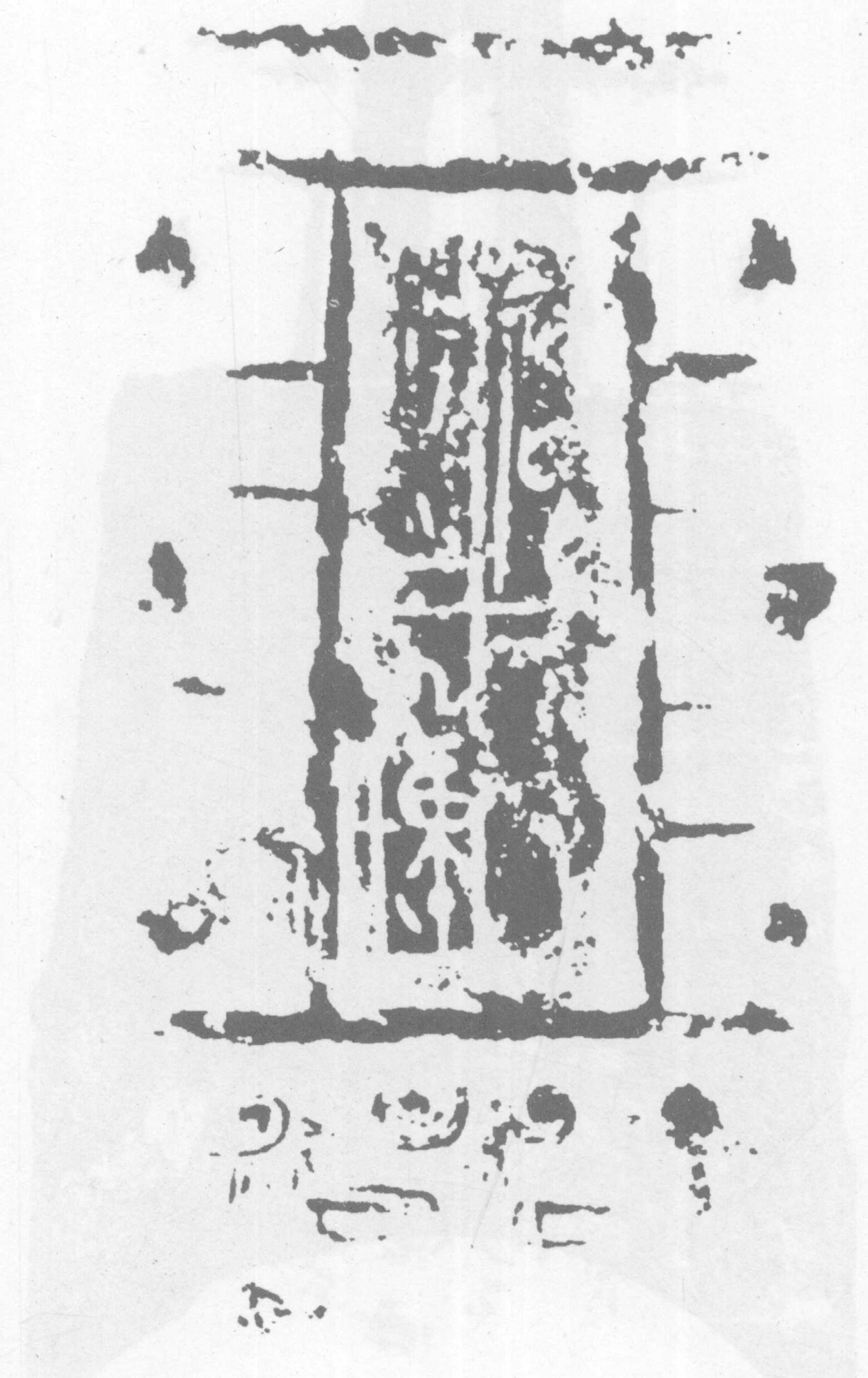

圖一一甲

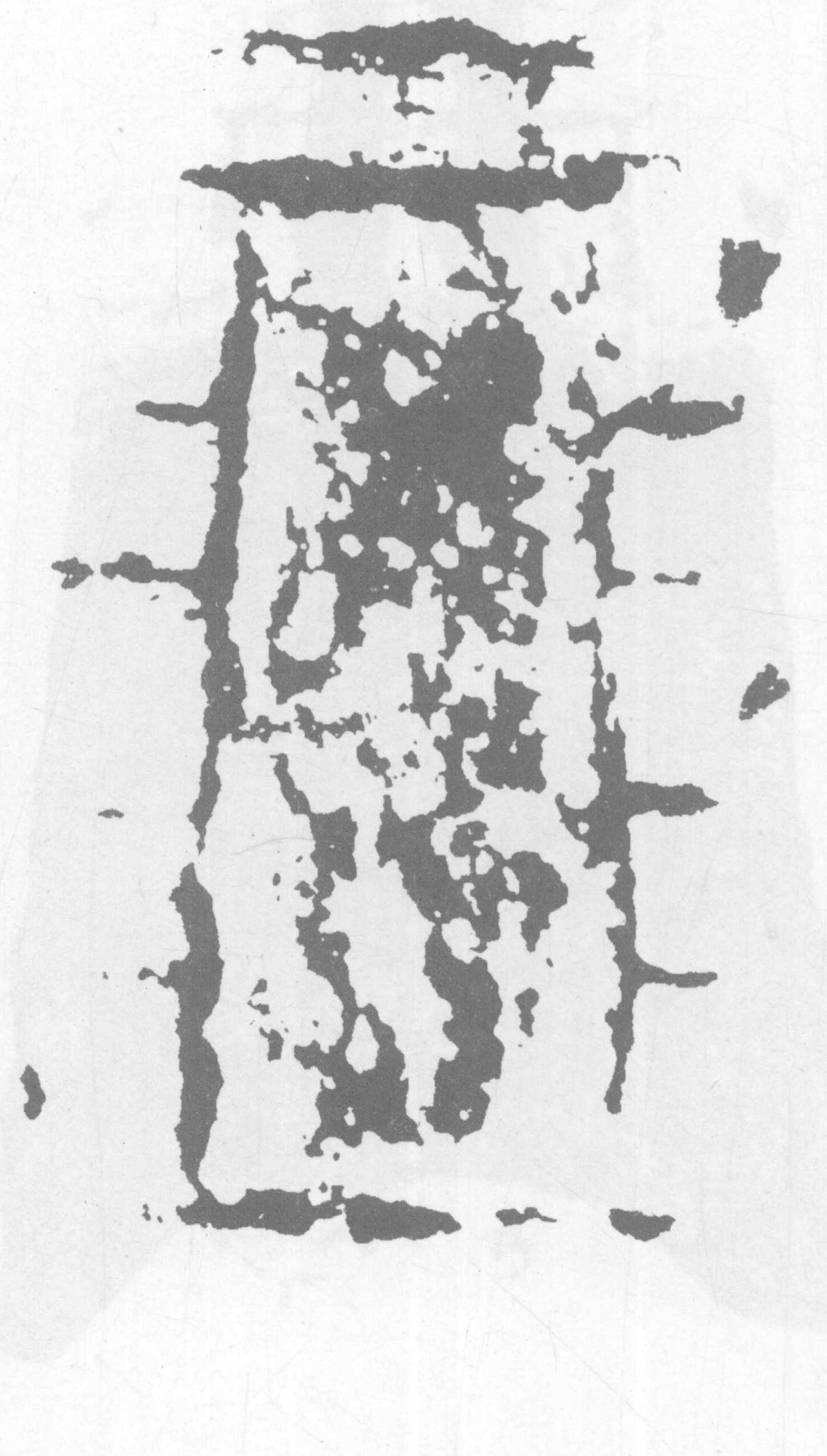

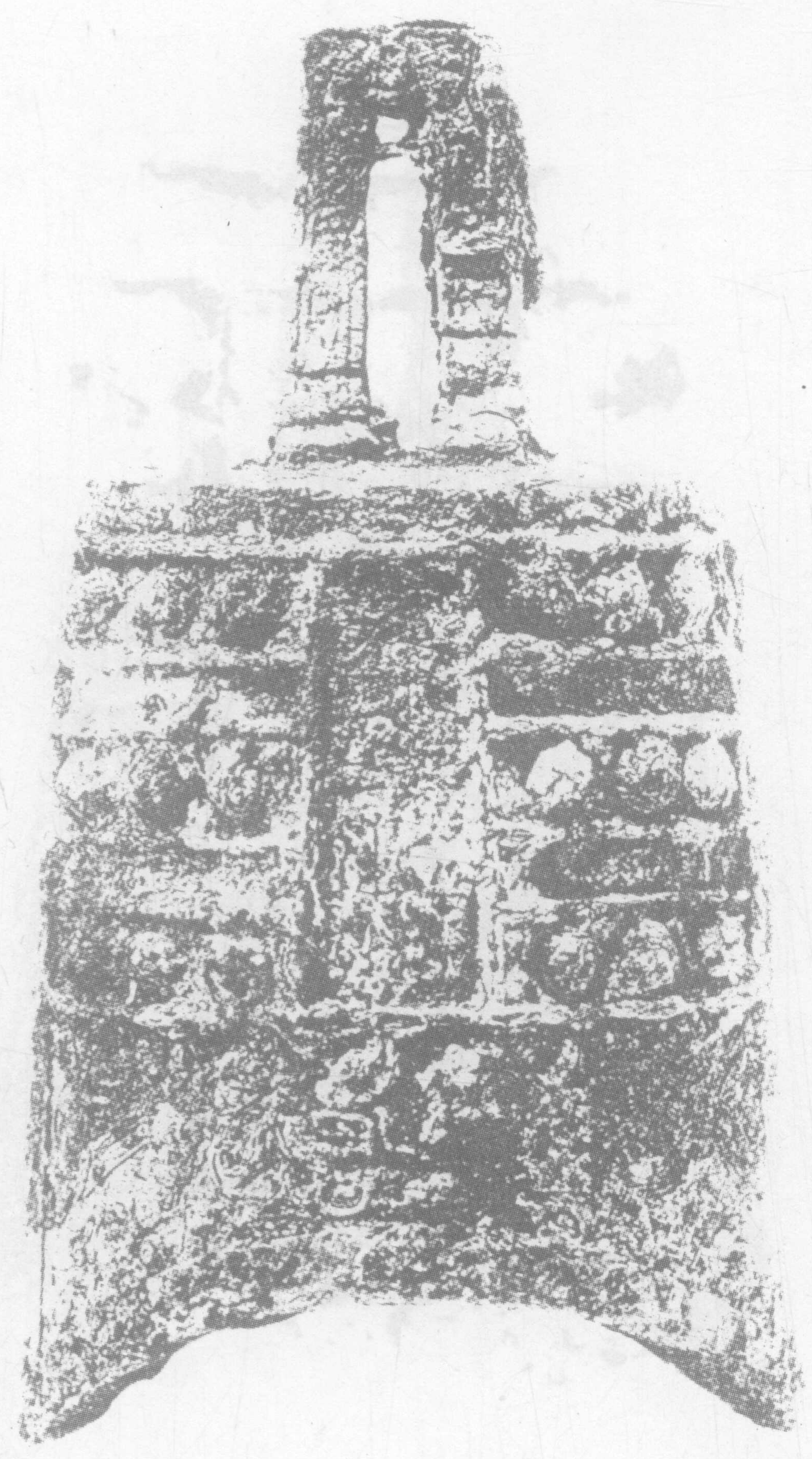
圖一一乙

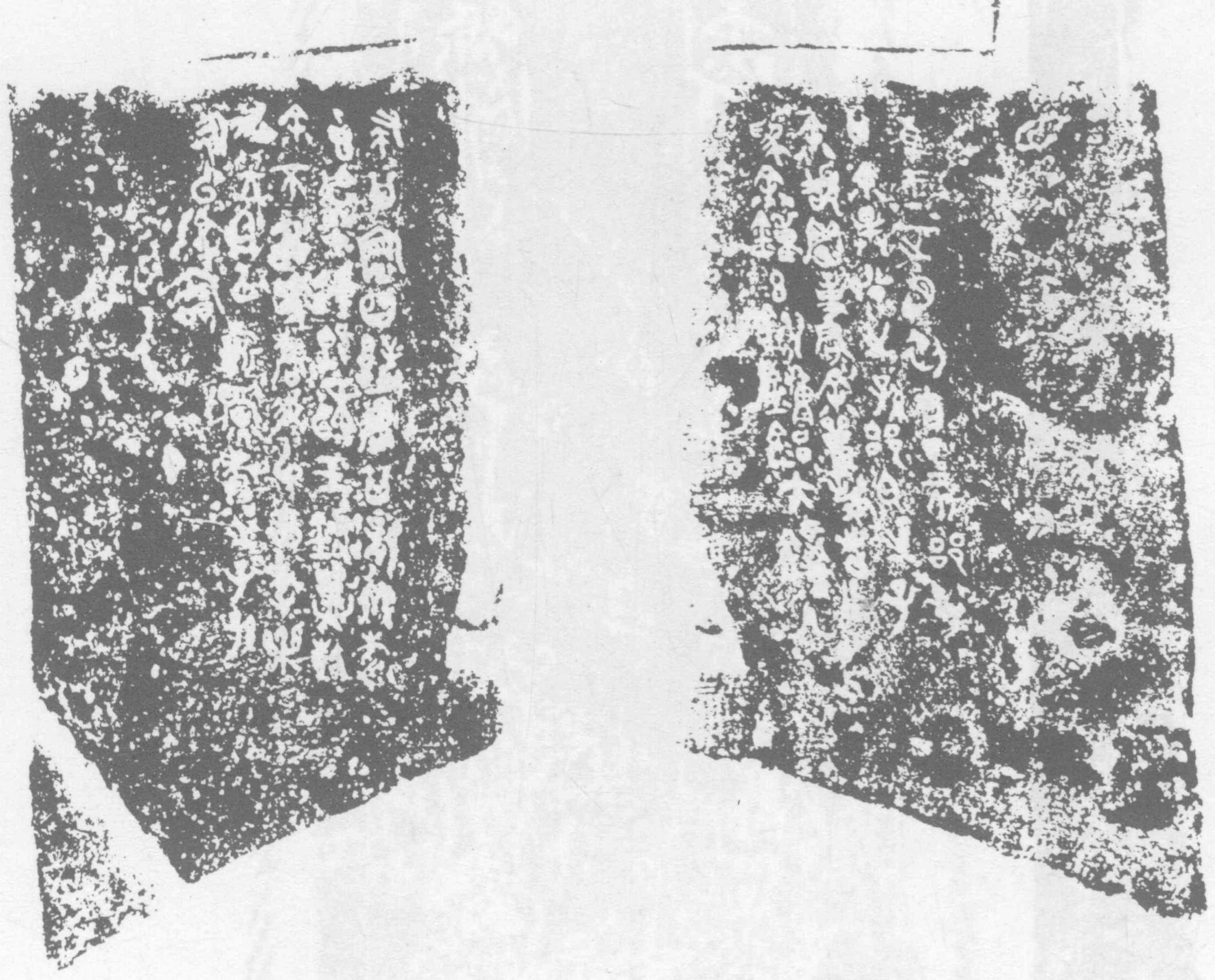

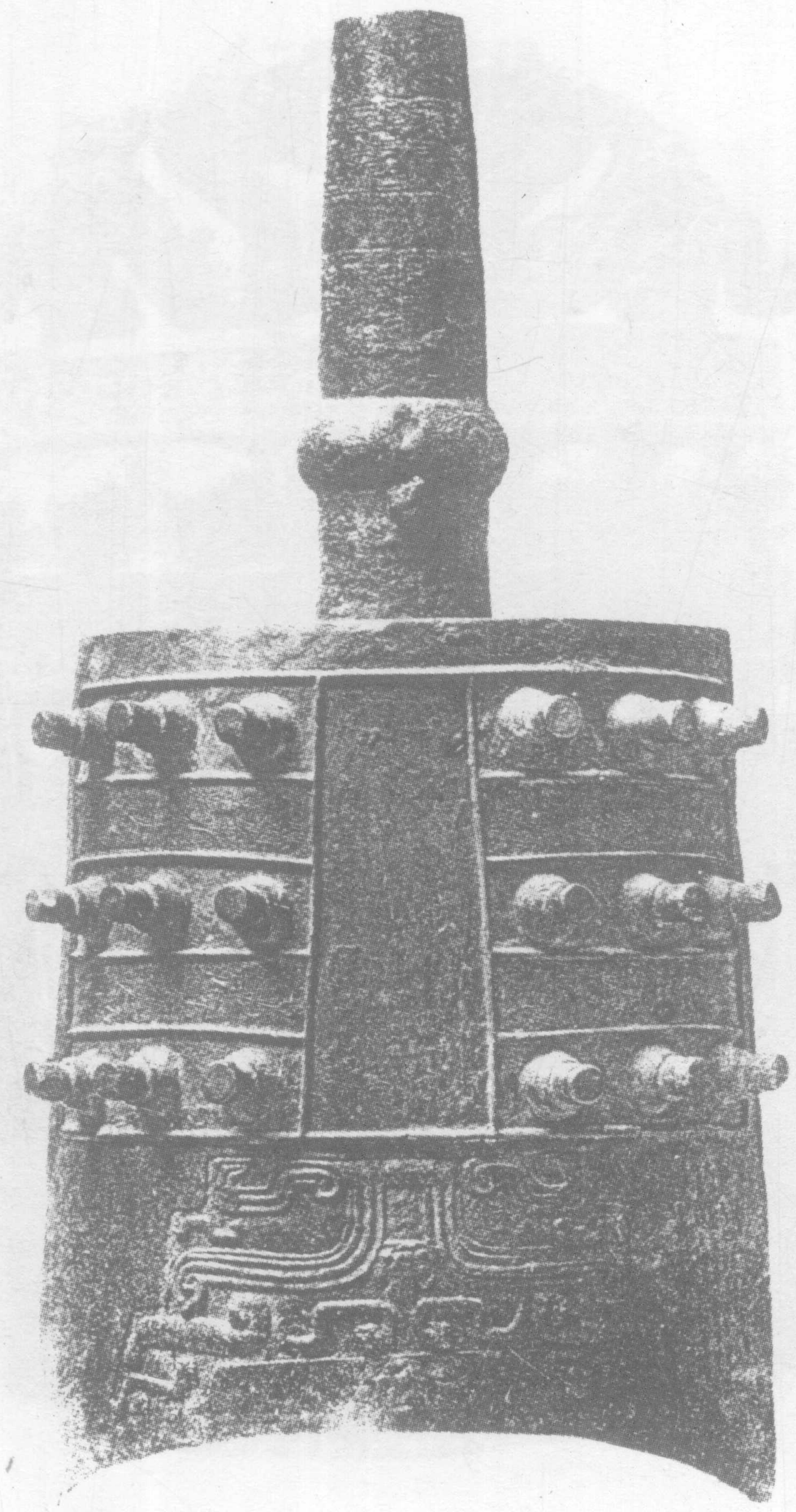
圖一二甲

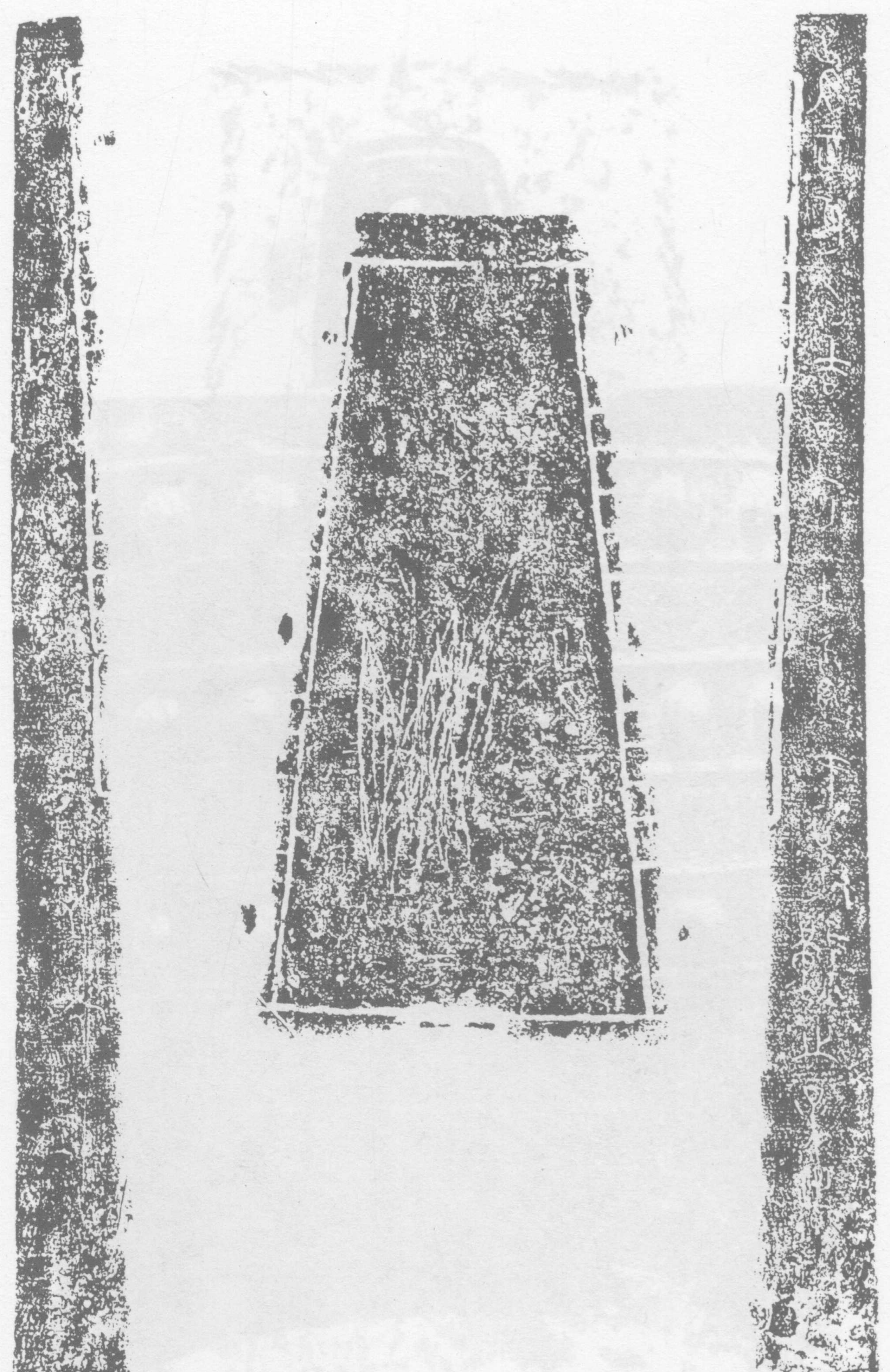

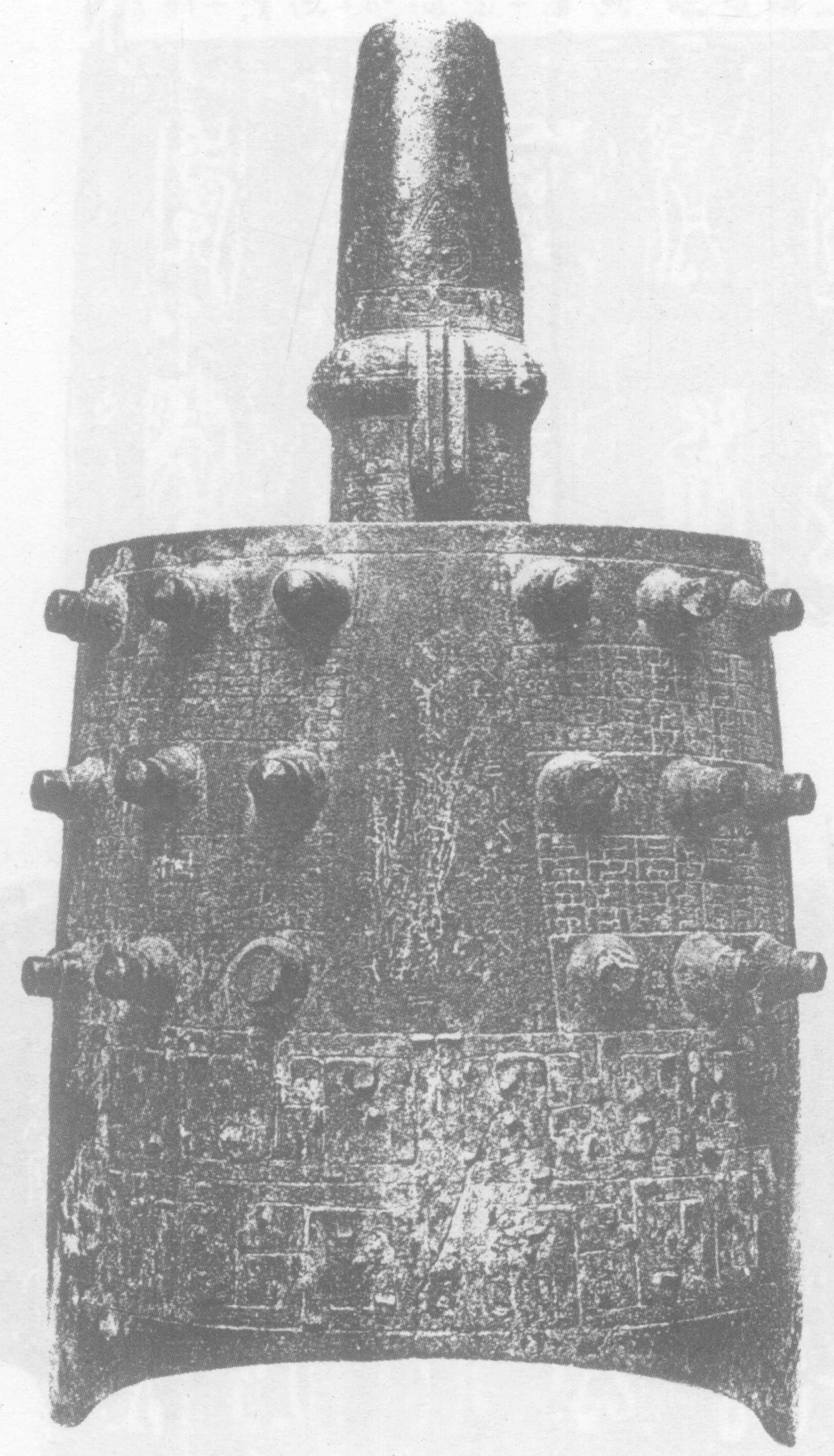
圖一二乙

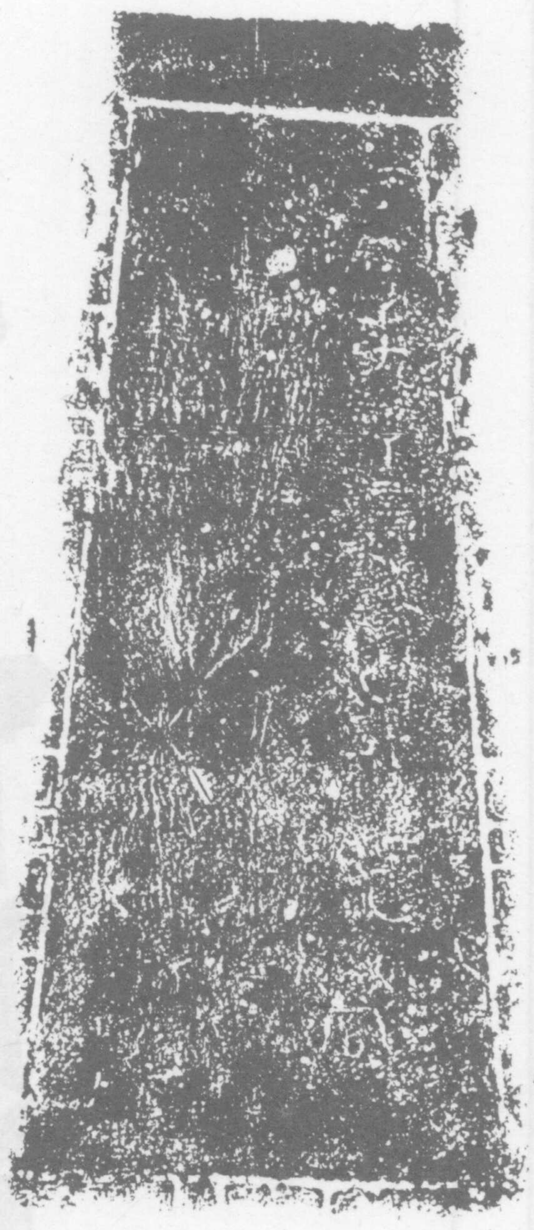

圖一三

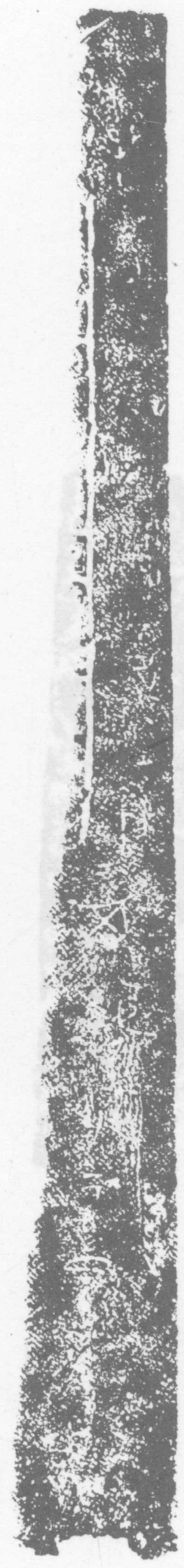

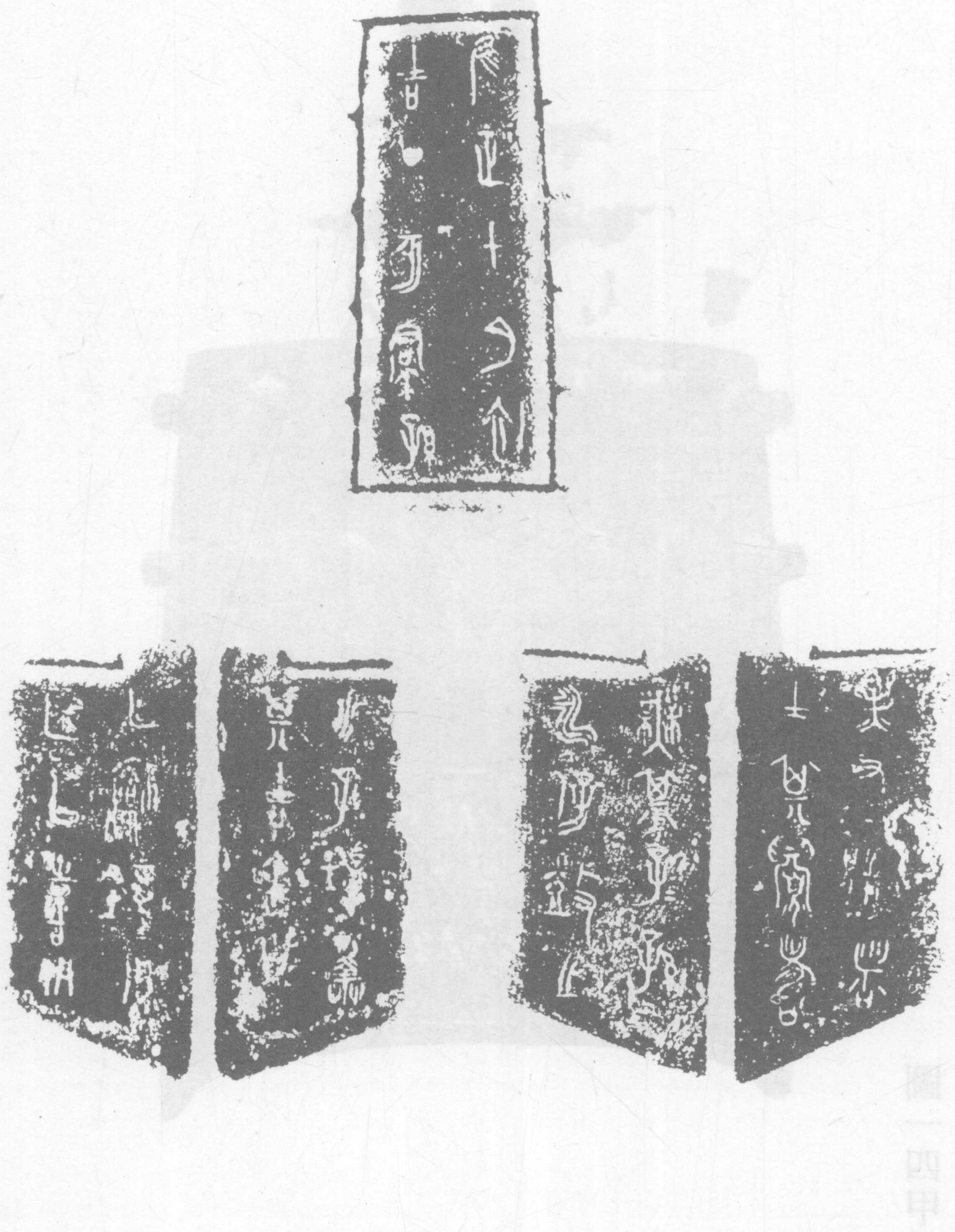

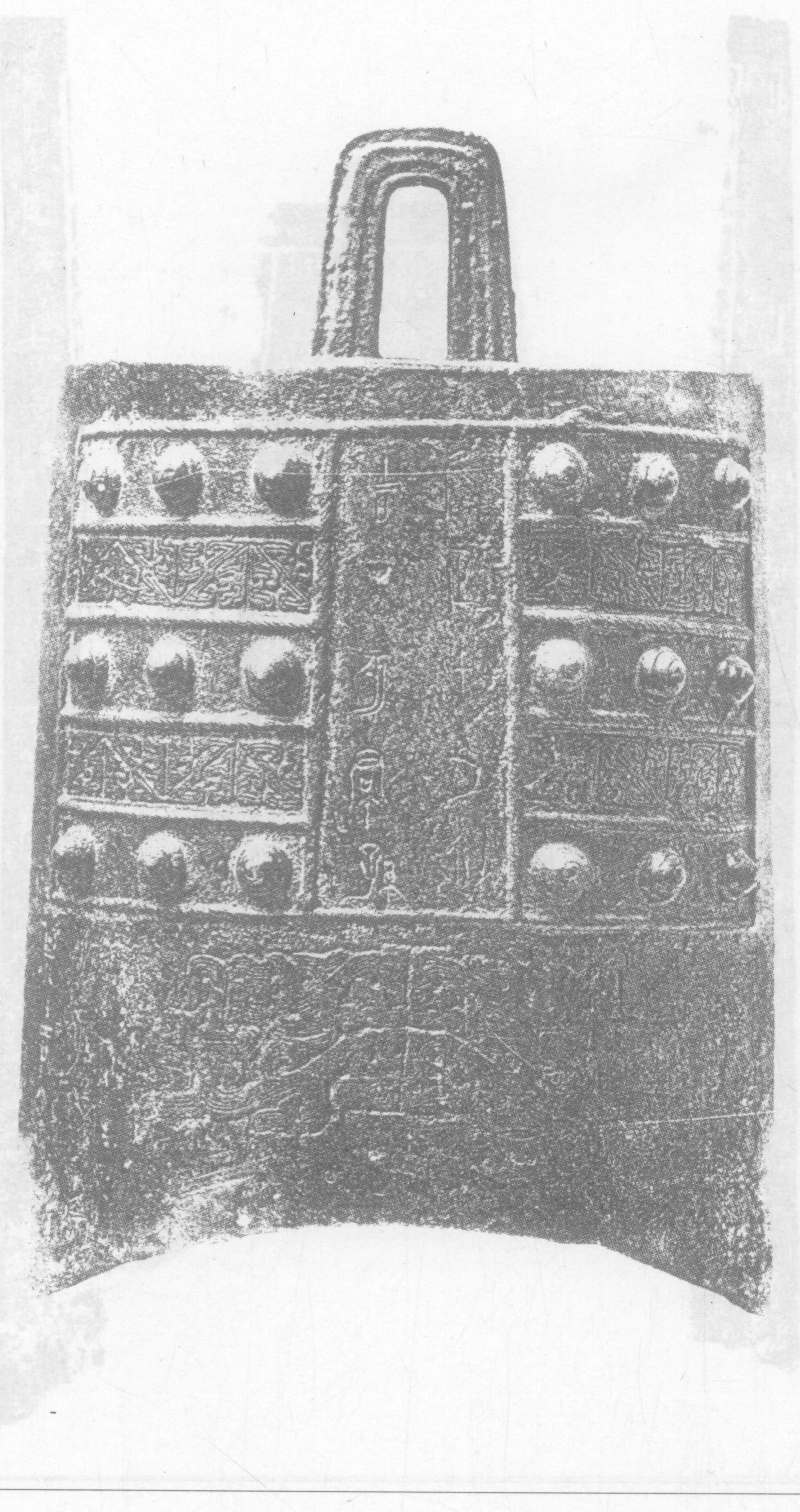
圖一四甲

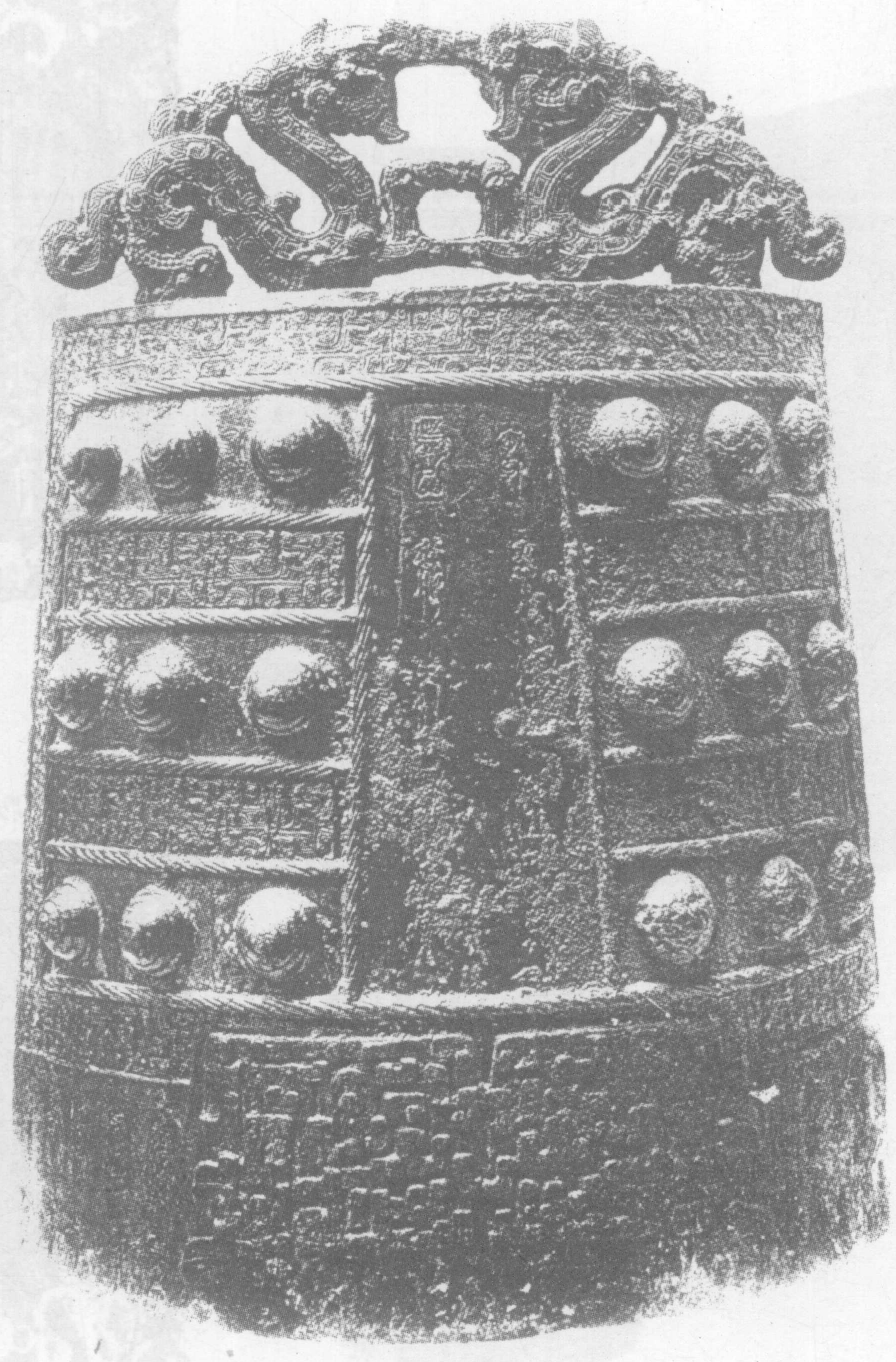
圖一四乙

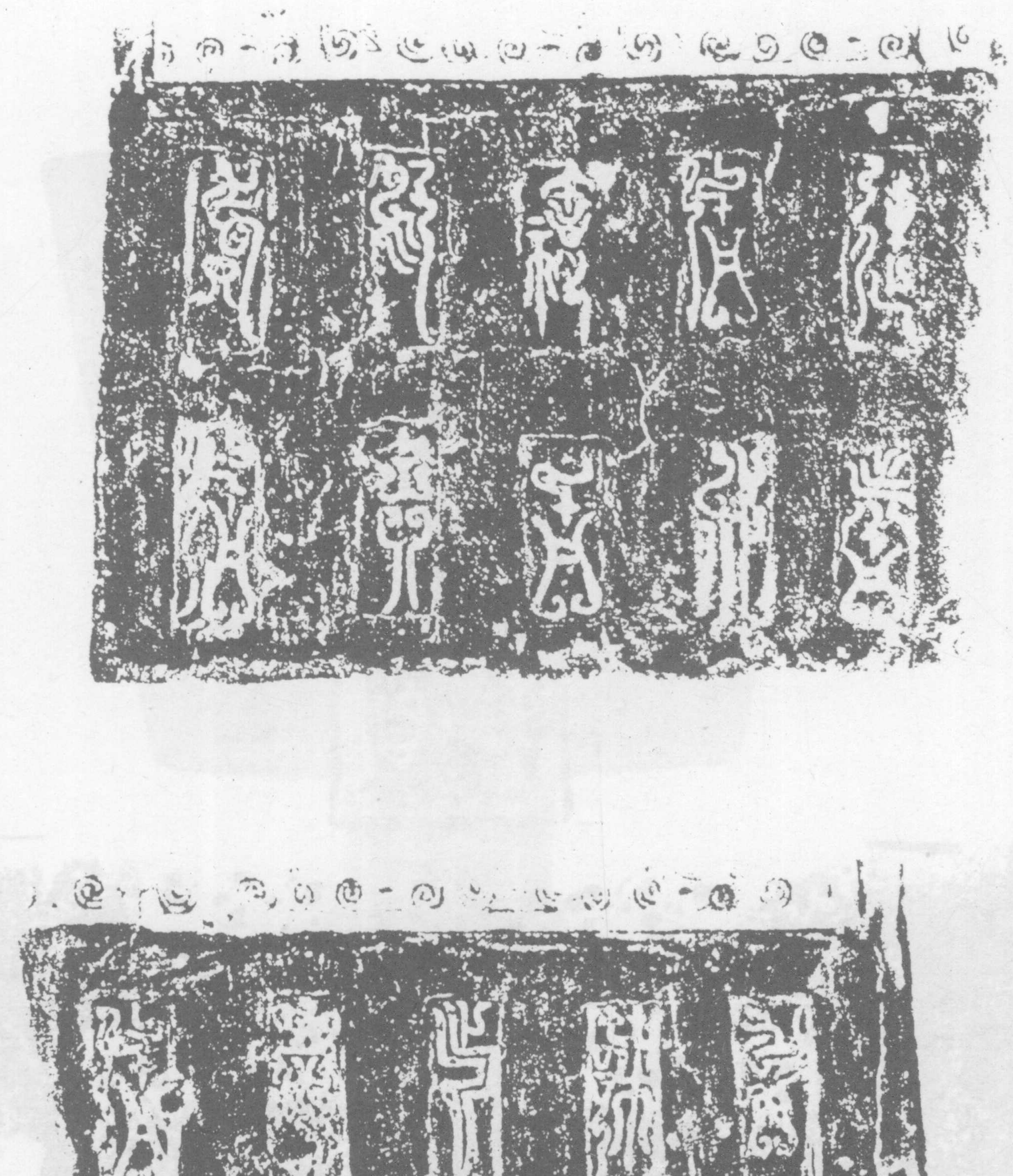

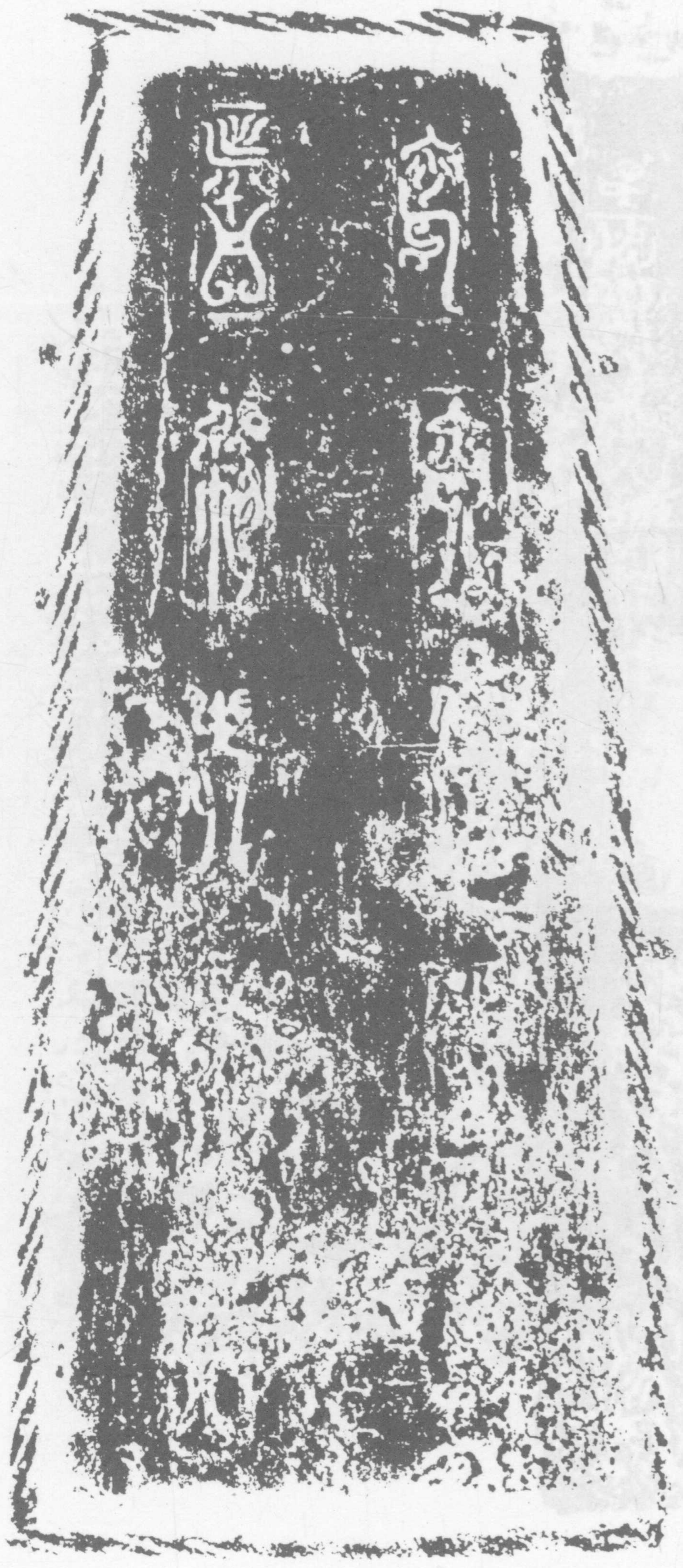
圖一五

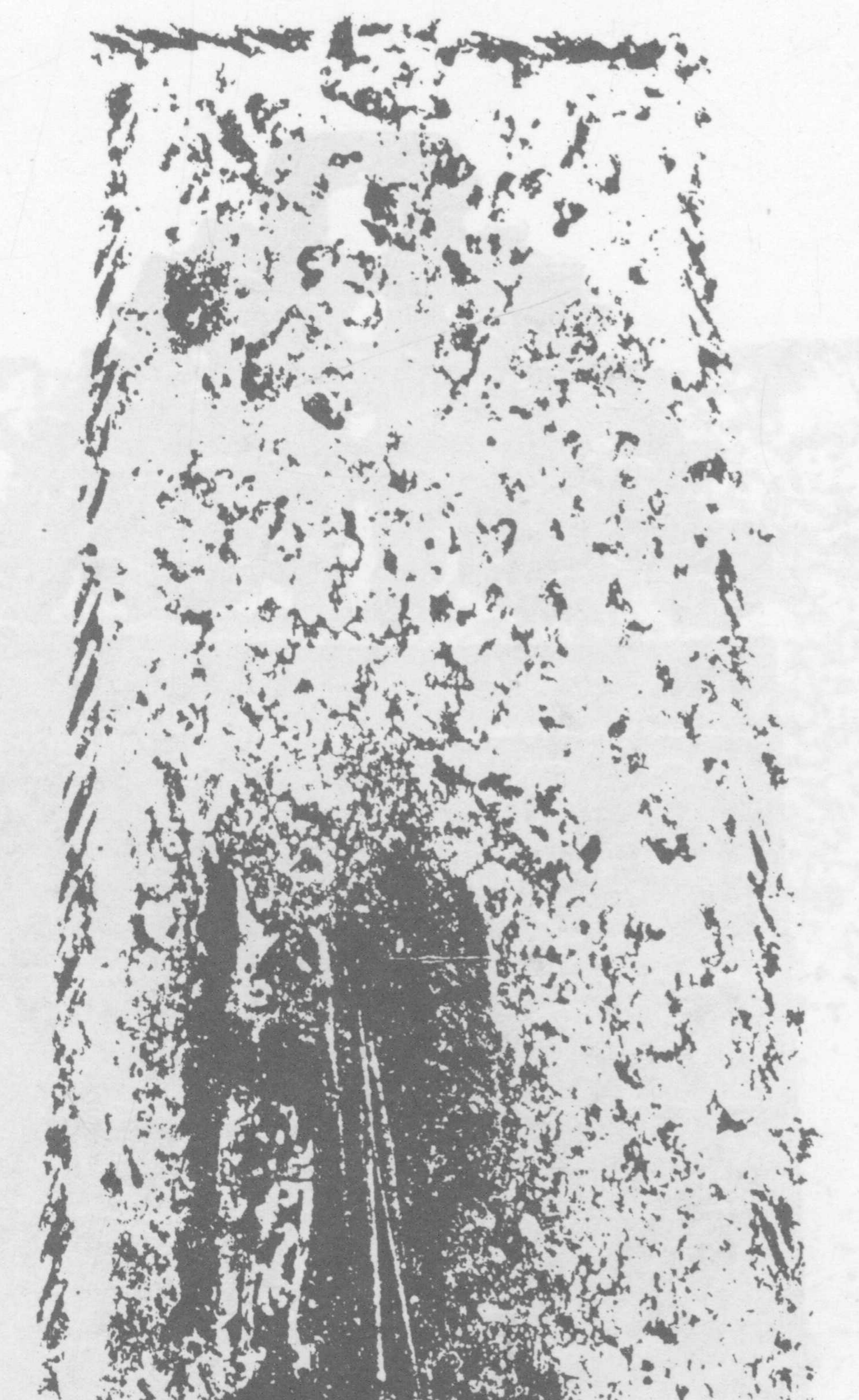

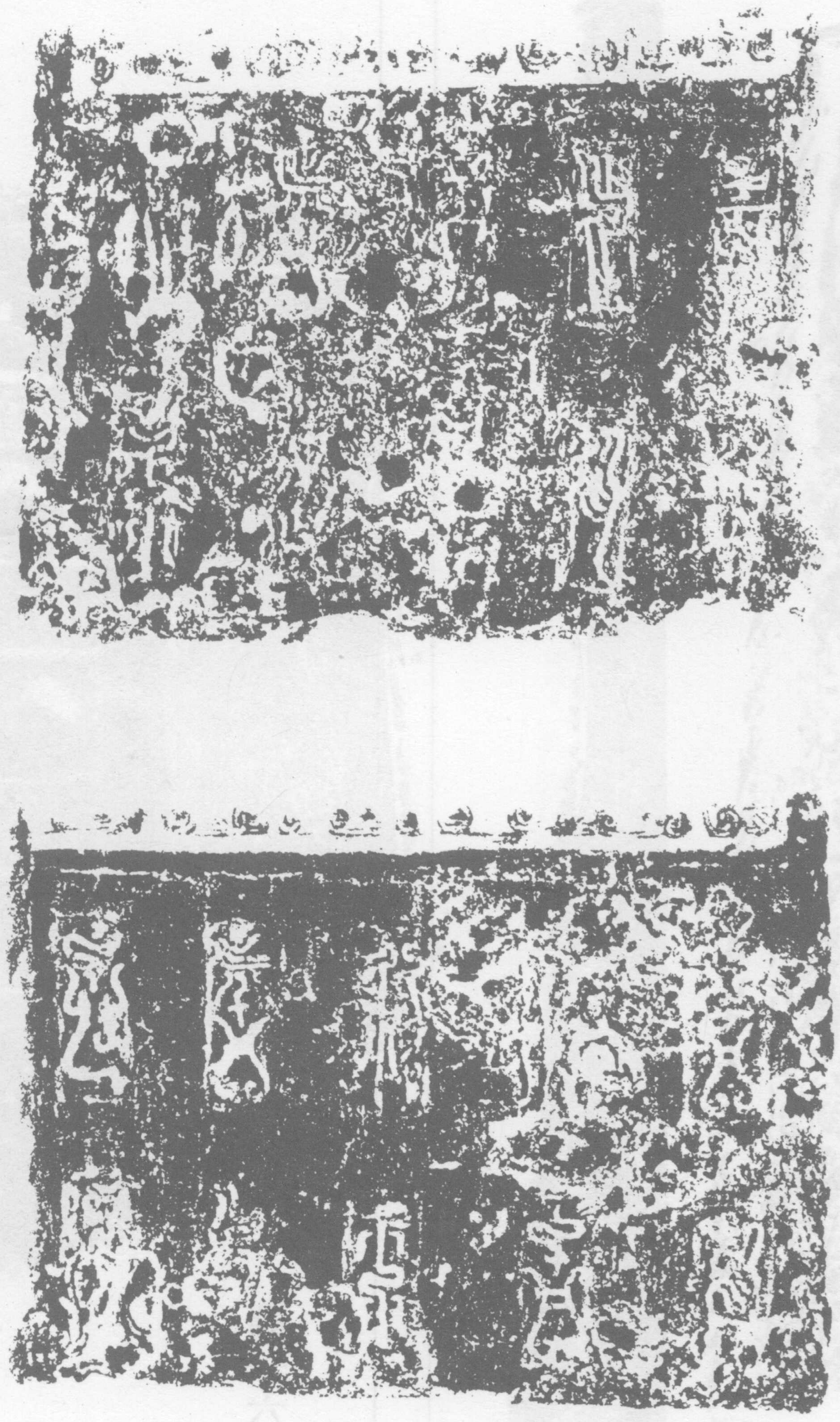
圖一六甲

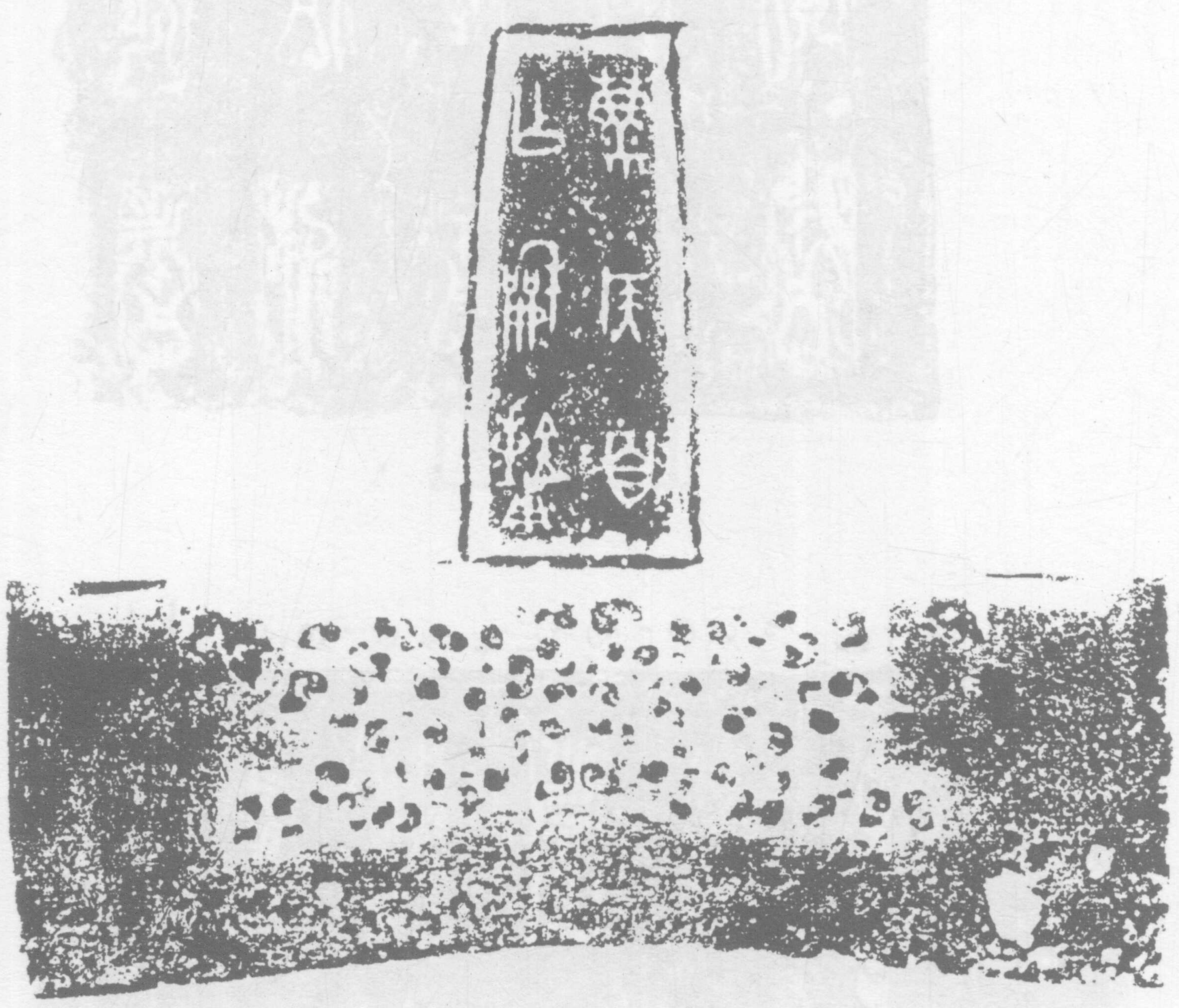
圖一六乙

圖一六丙

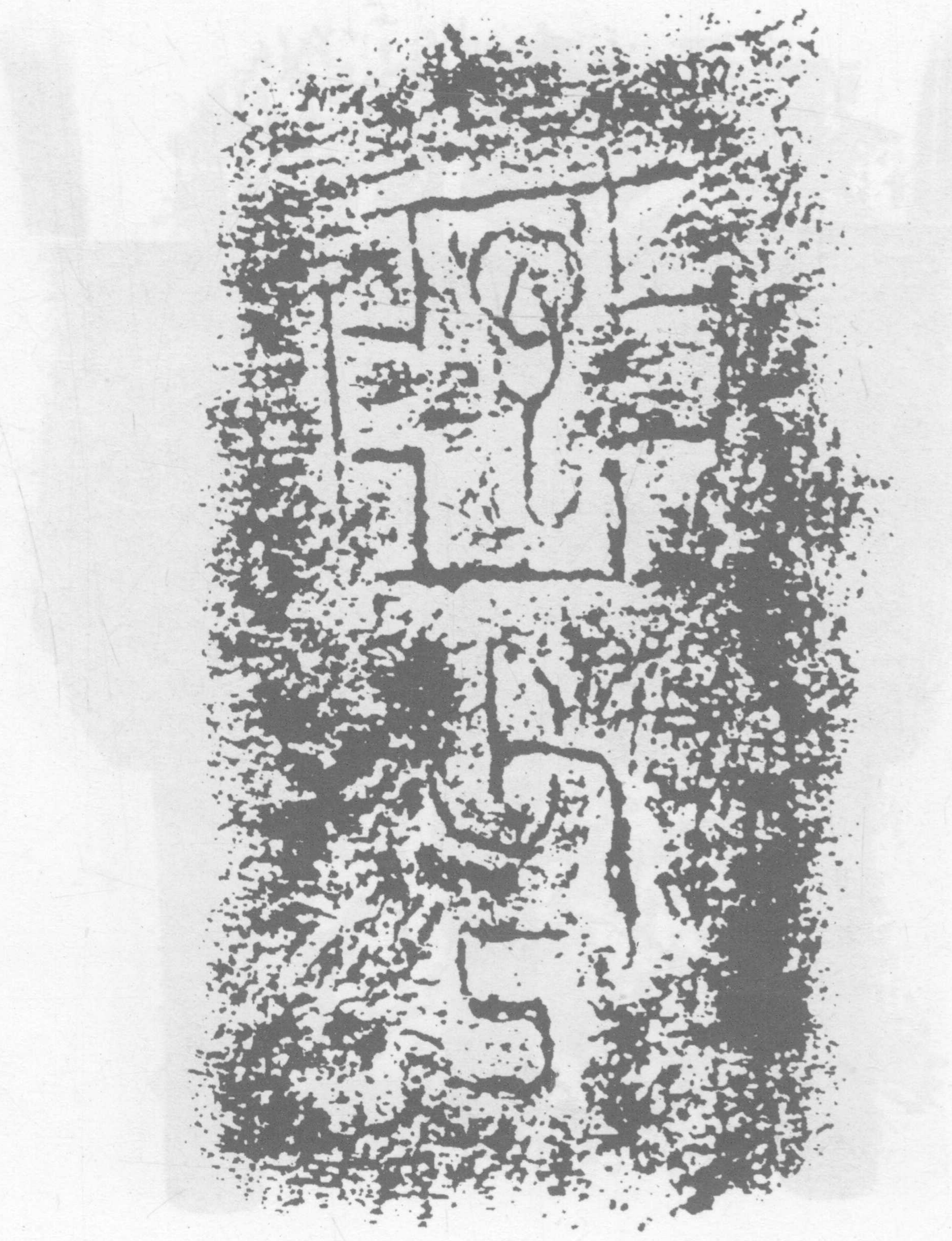
圖一七

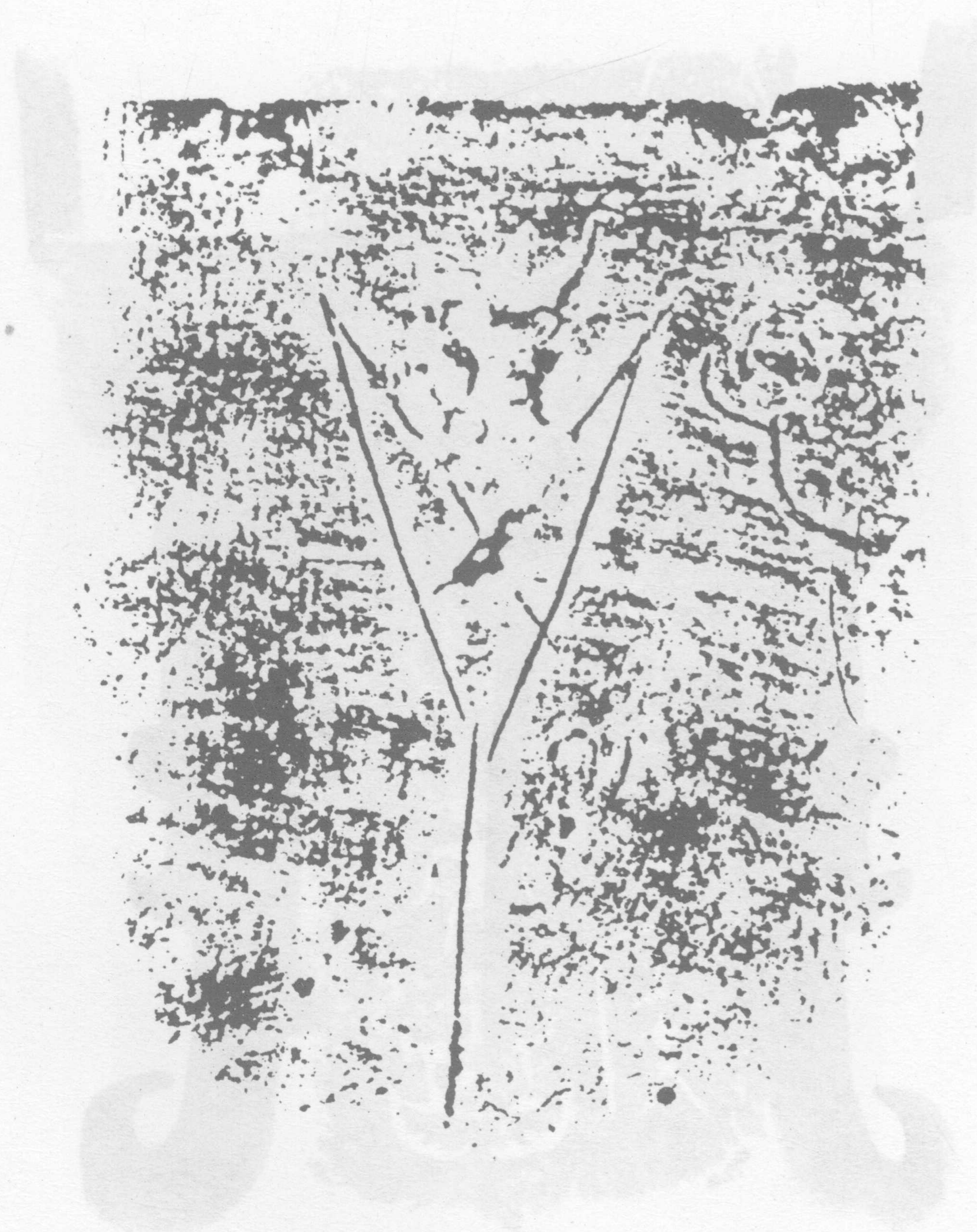
圖一八

圖一九

圖二〇

圖二一

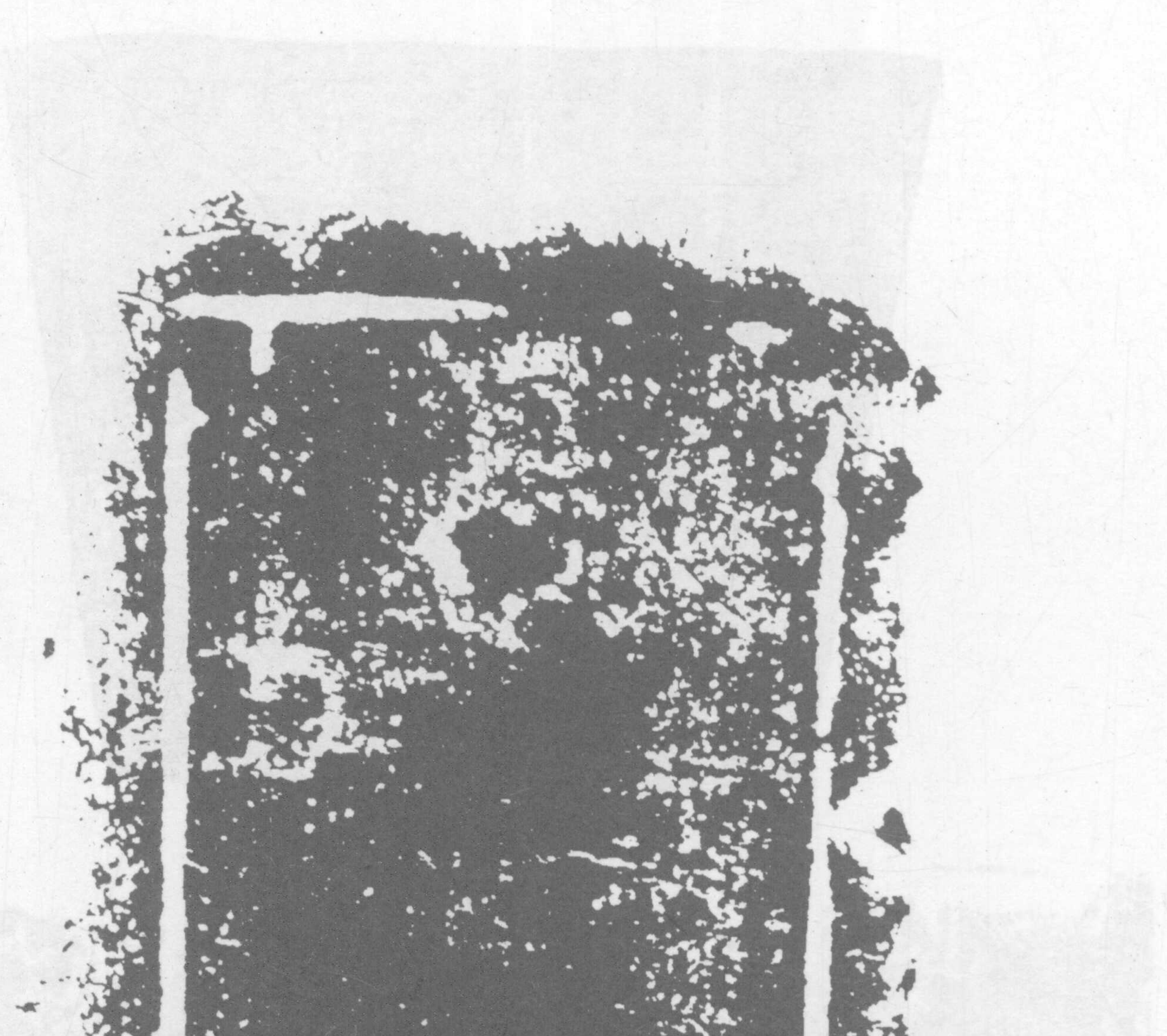

圖二〇

圖二一

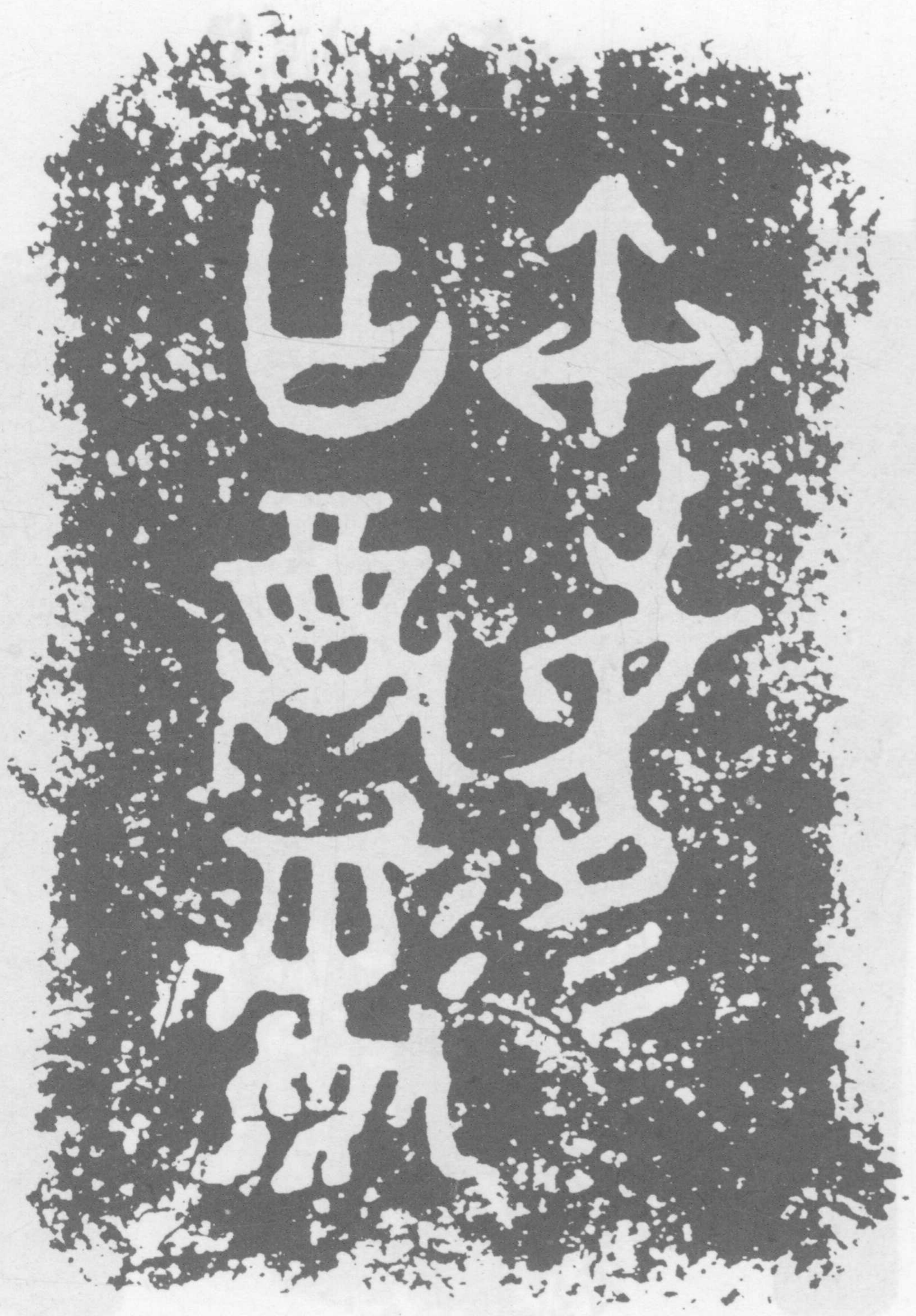

圖二二

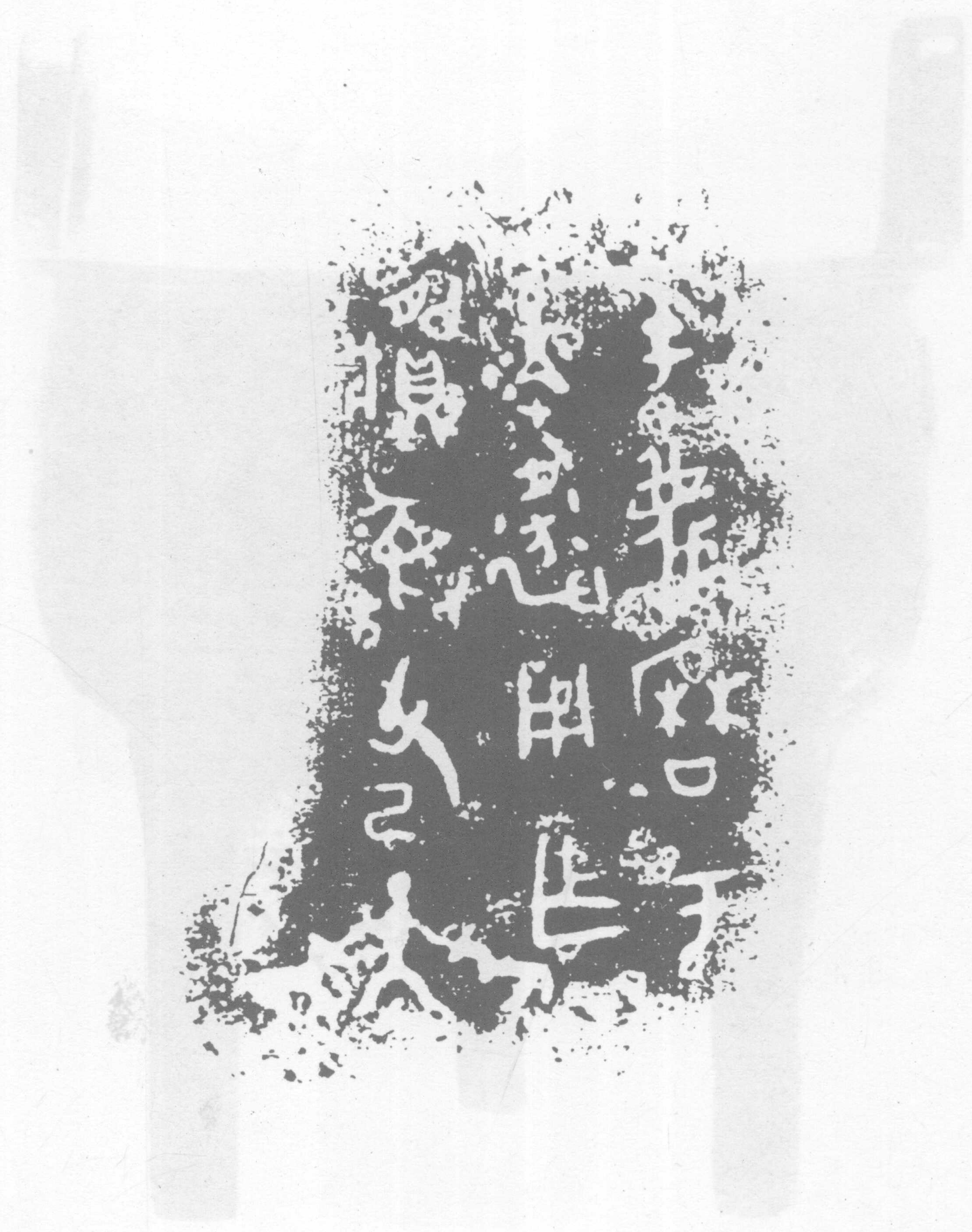
圖二三

圖二四

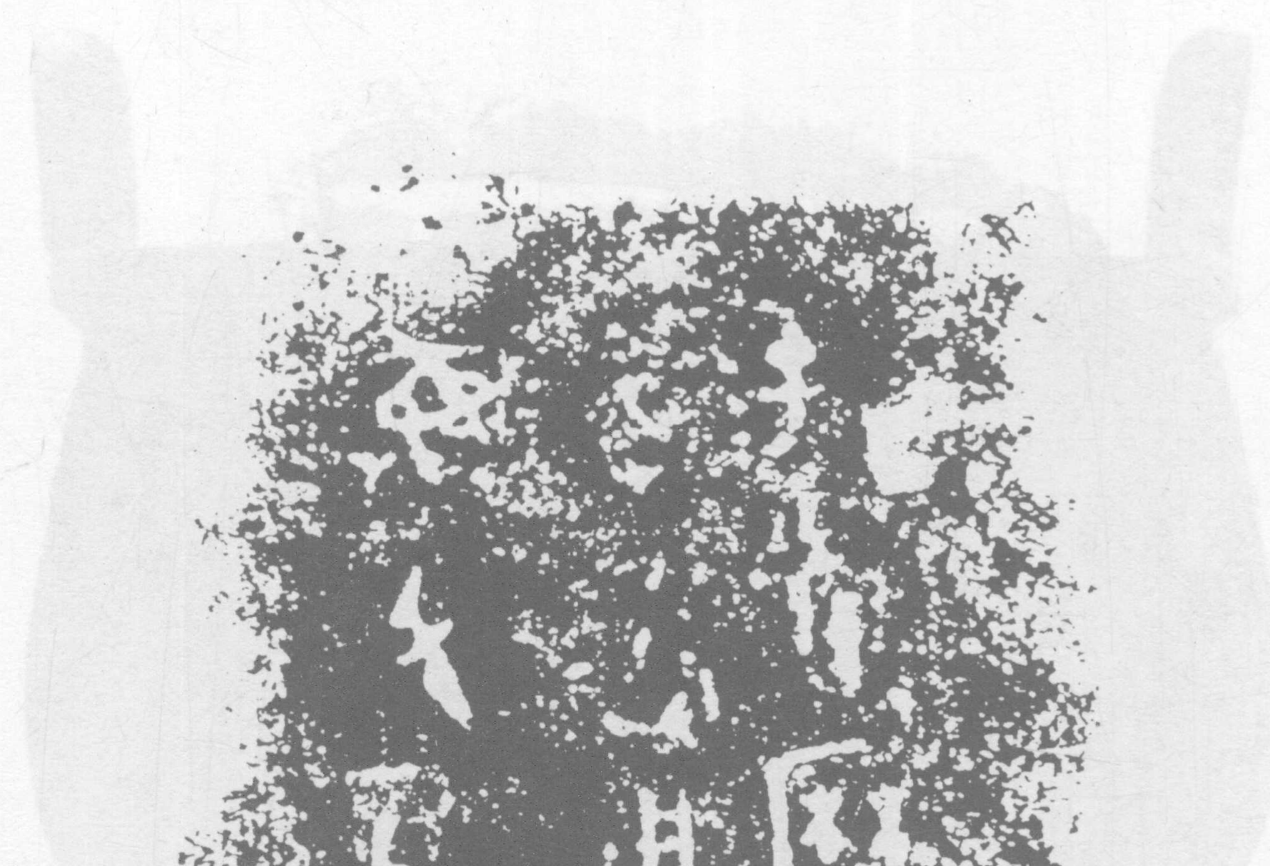

圖二五

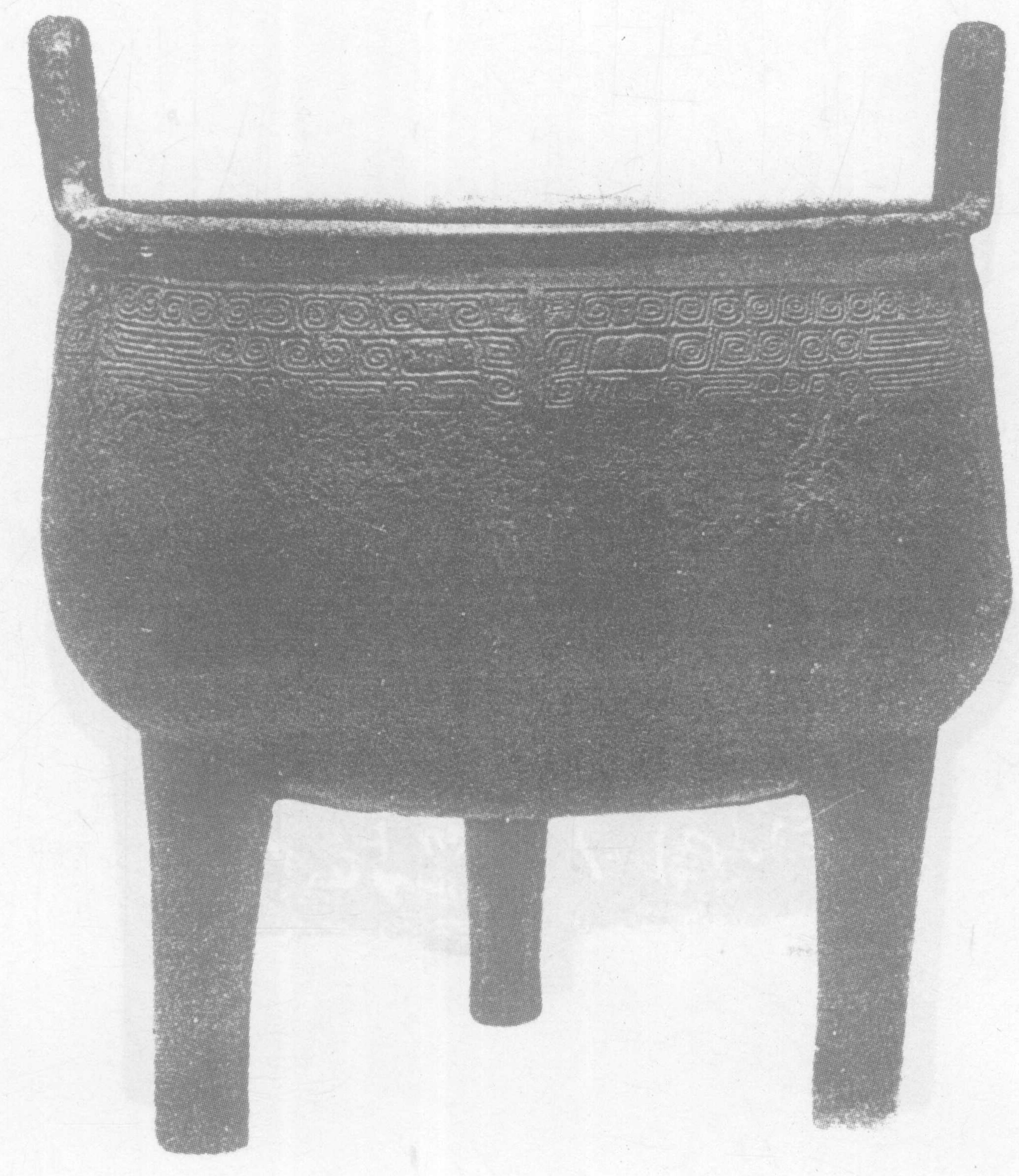

圖二四

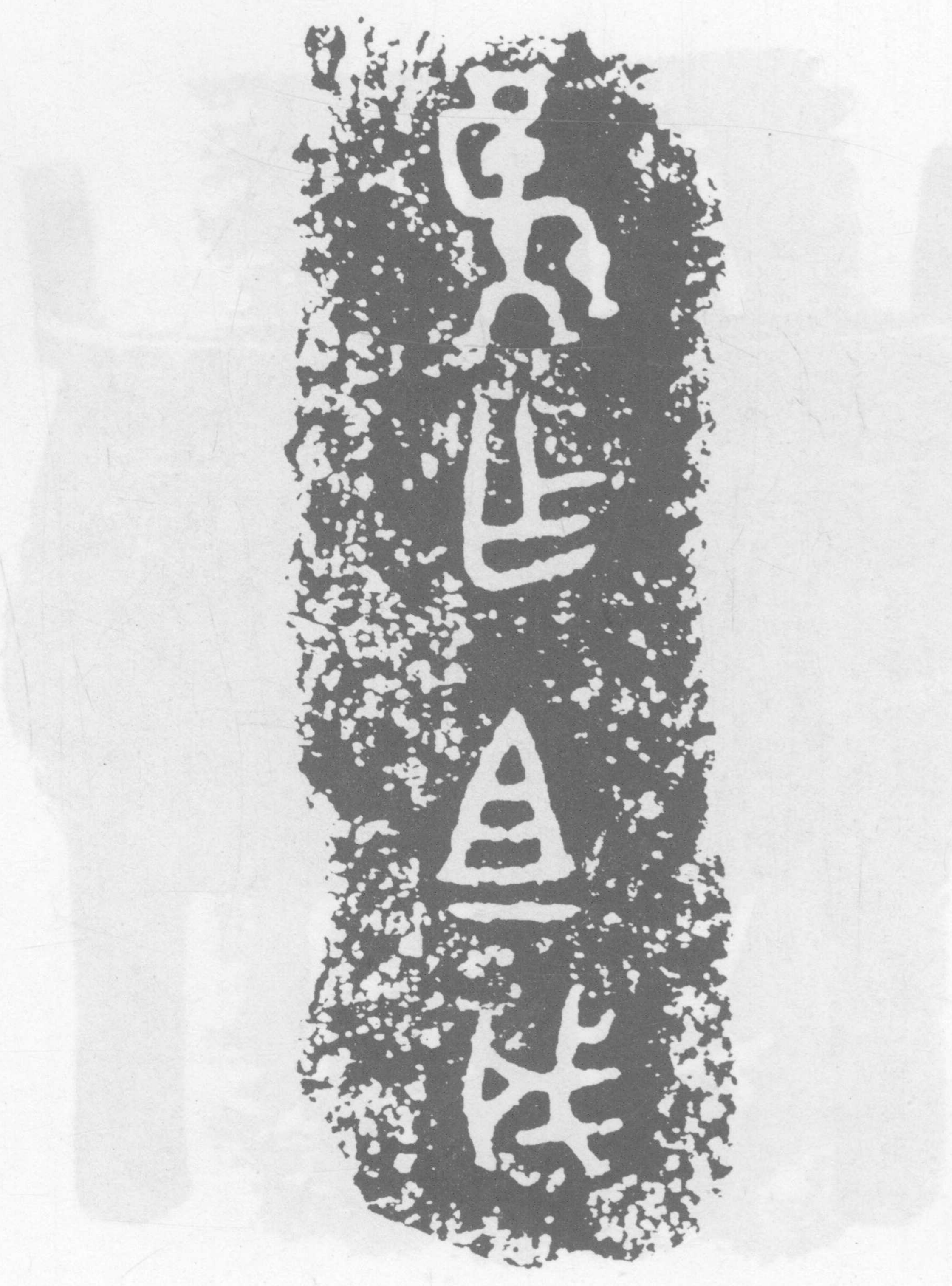
圖二五

圖二六

圖二七

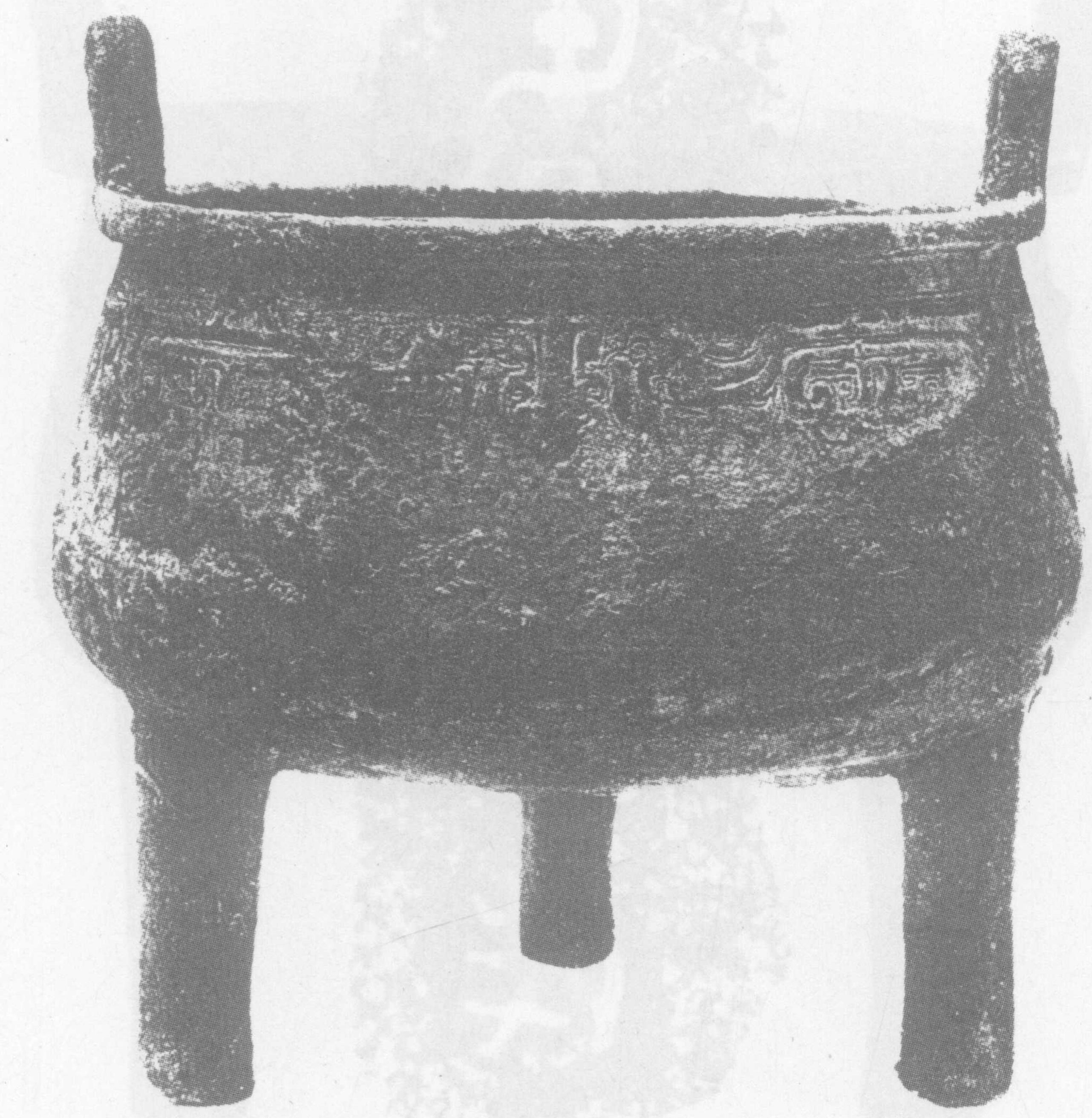

圖二八

圖二九

圖二八

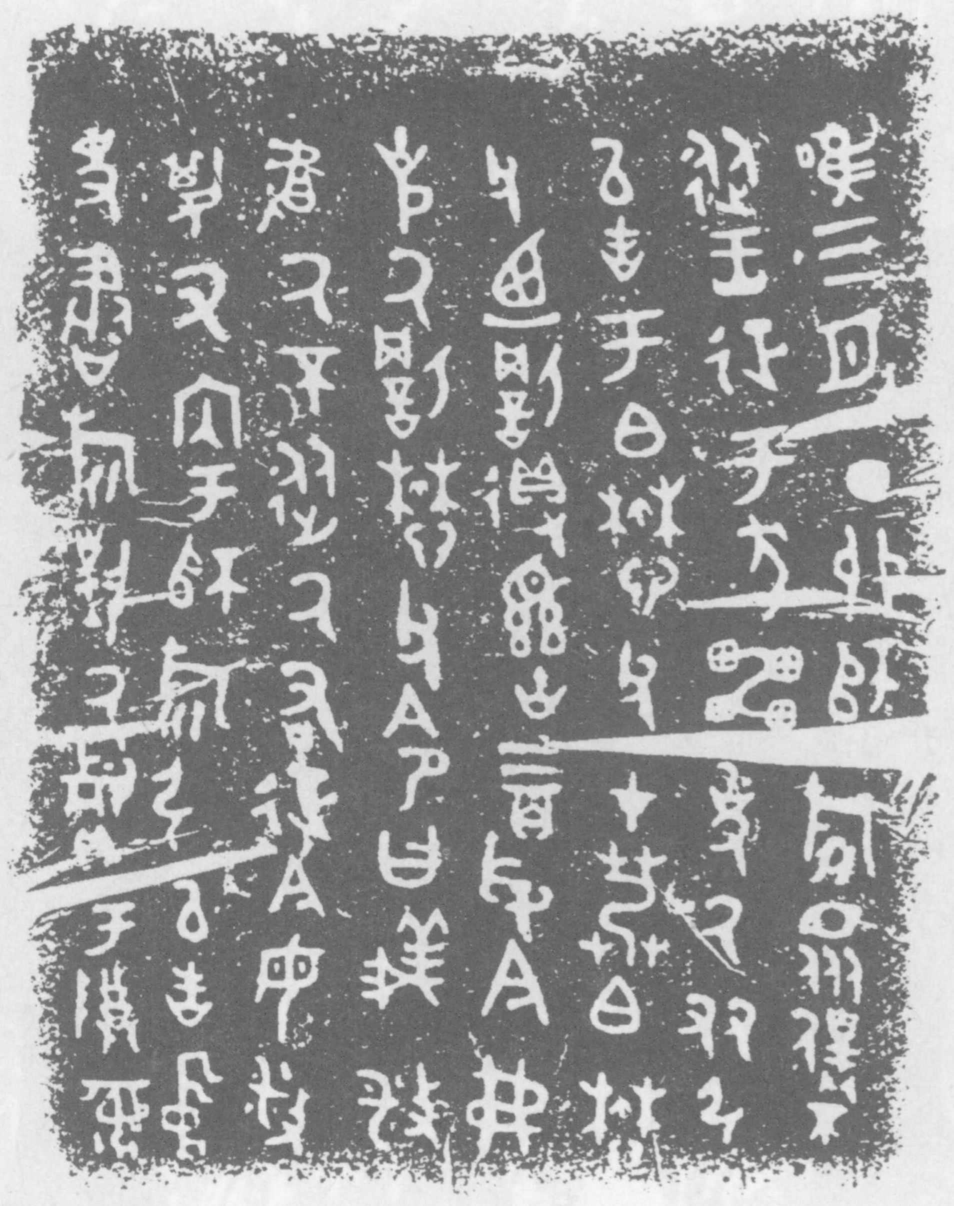

圖二九

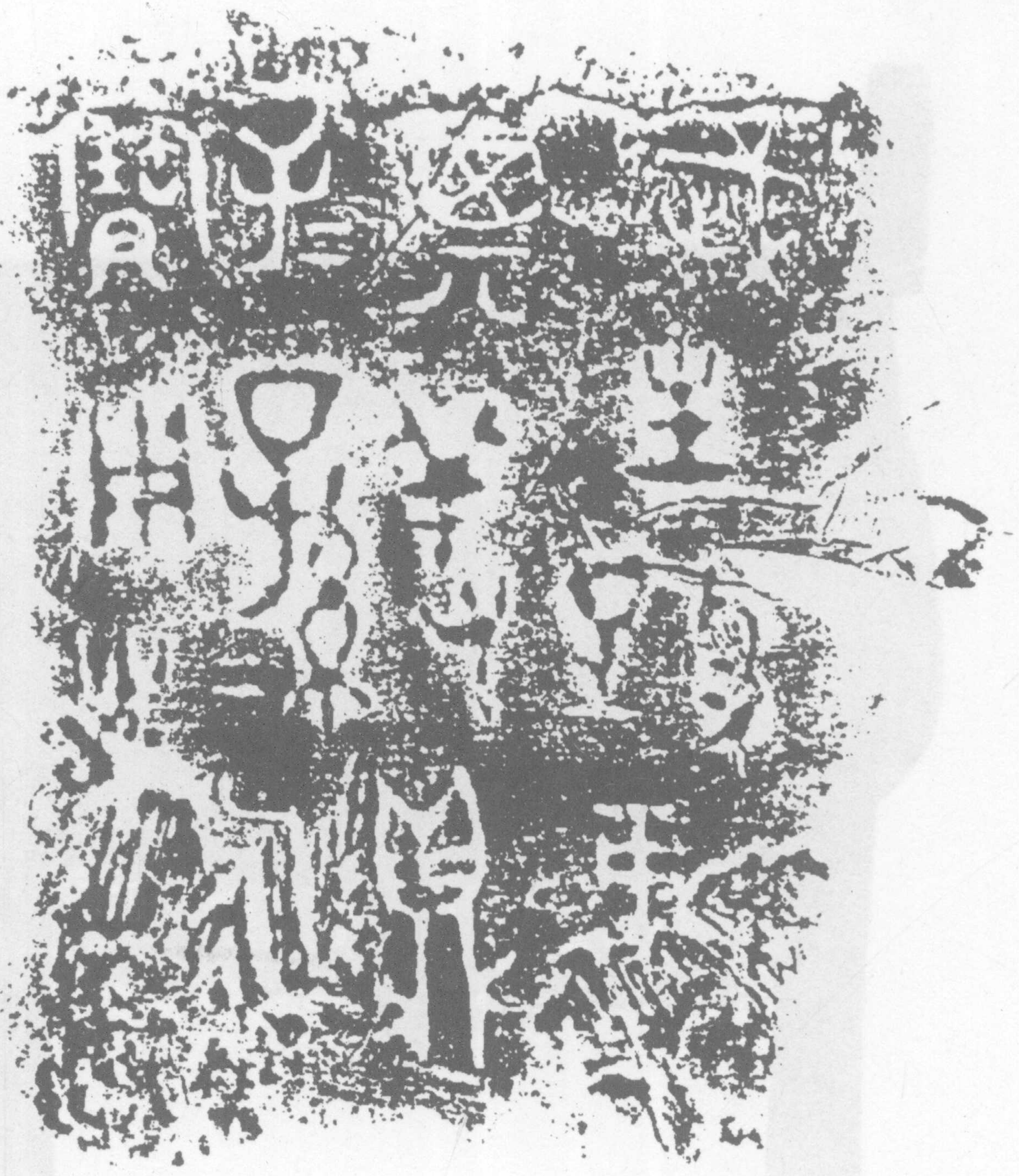

圖三〇

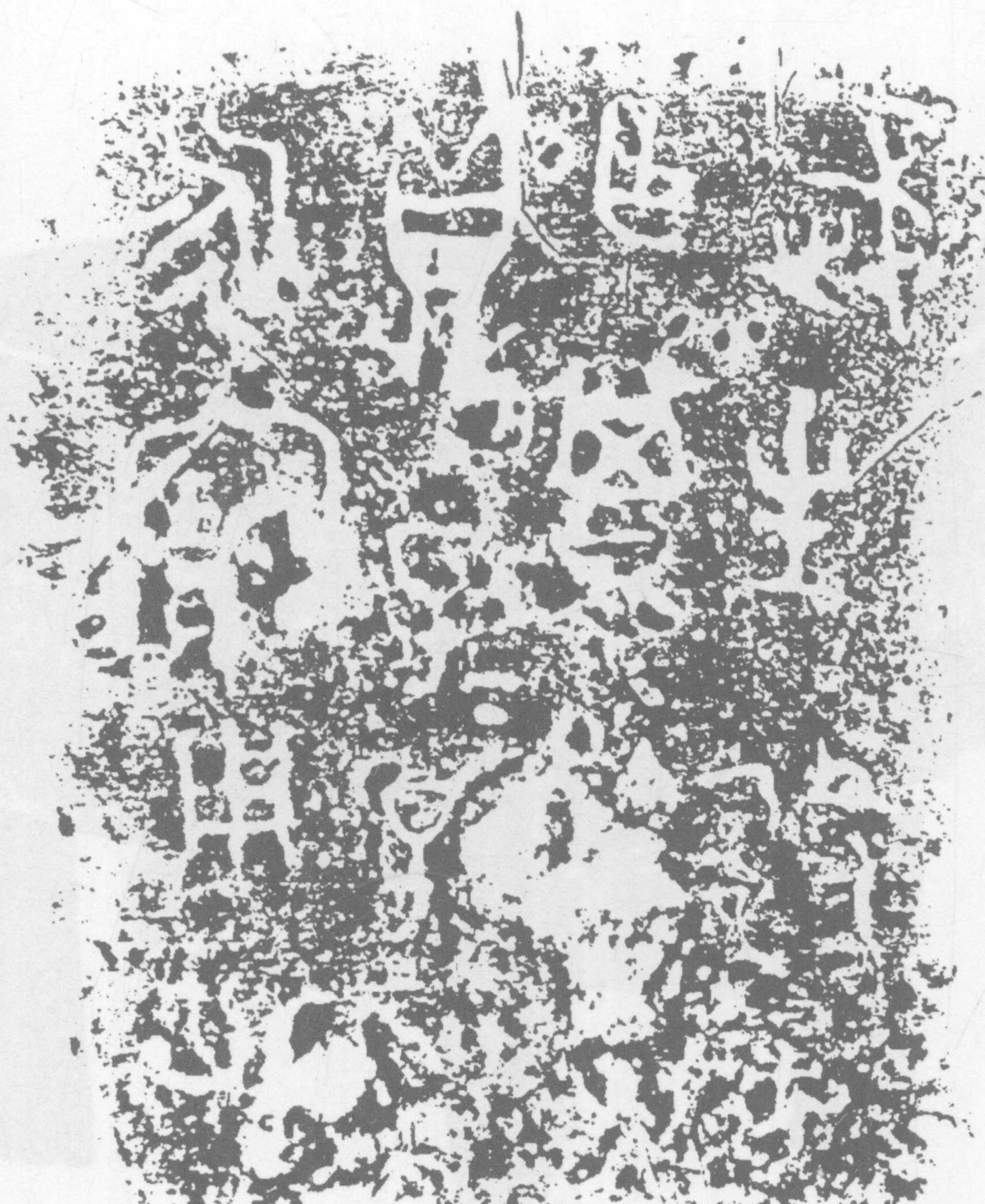

圖三二

圖三二

圖三三

圖三四

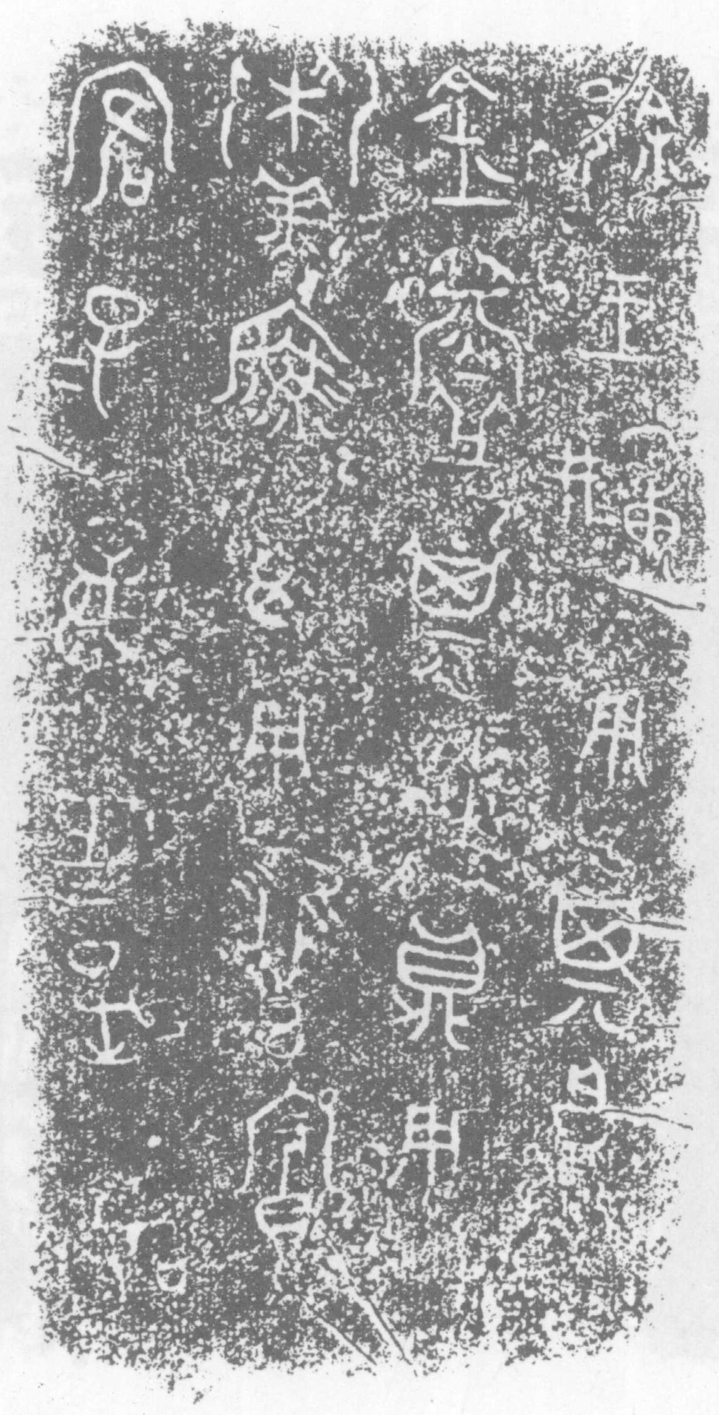
圖三五

圖三六

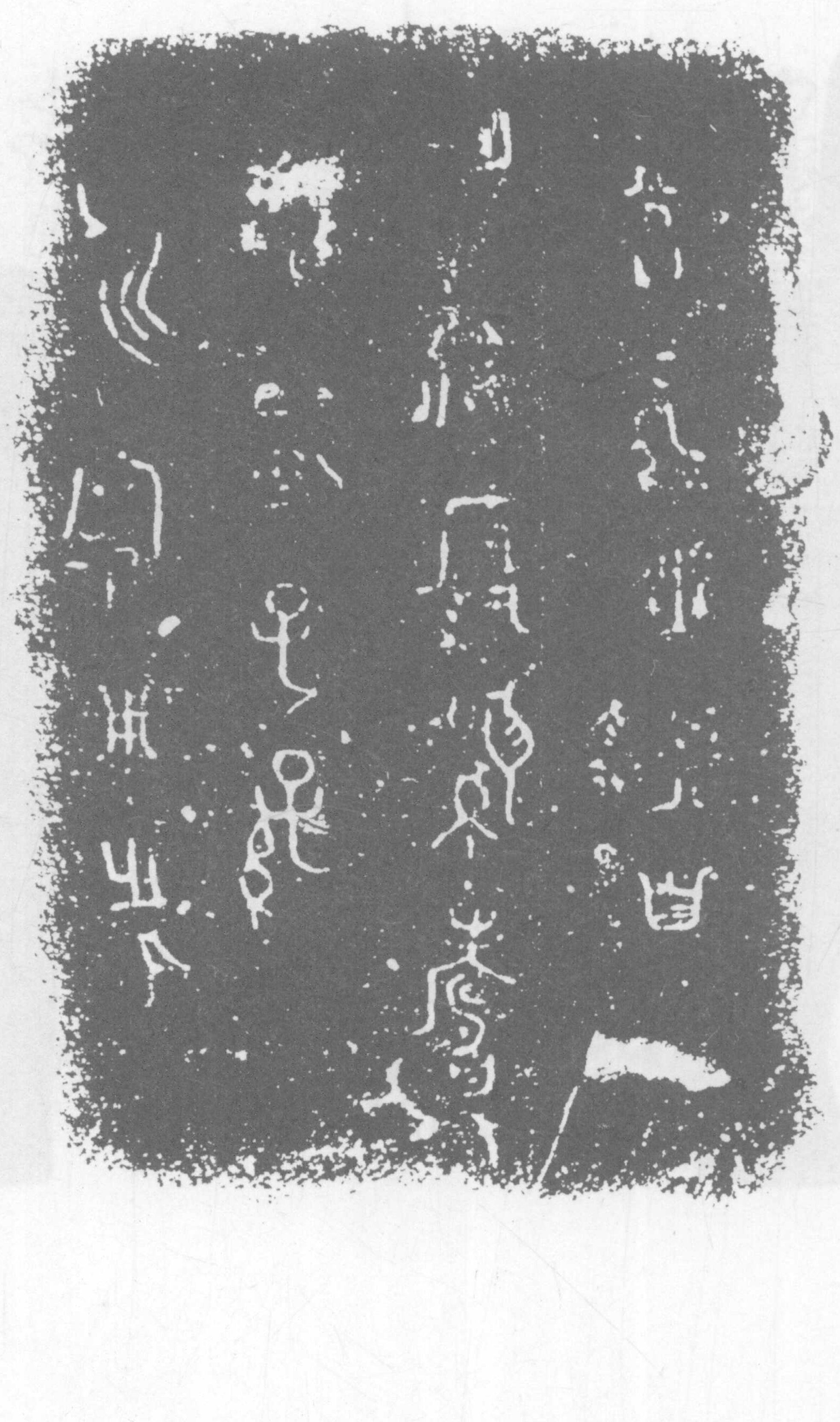

圖三七

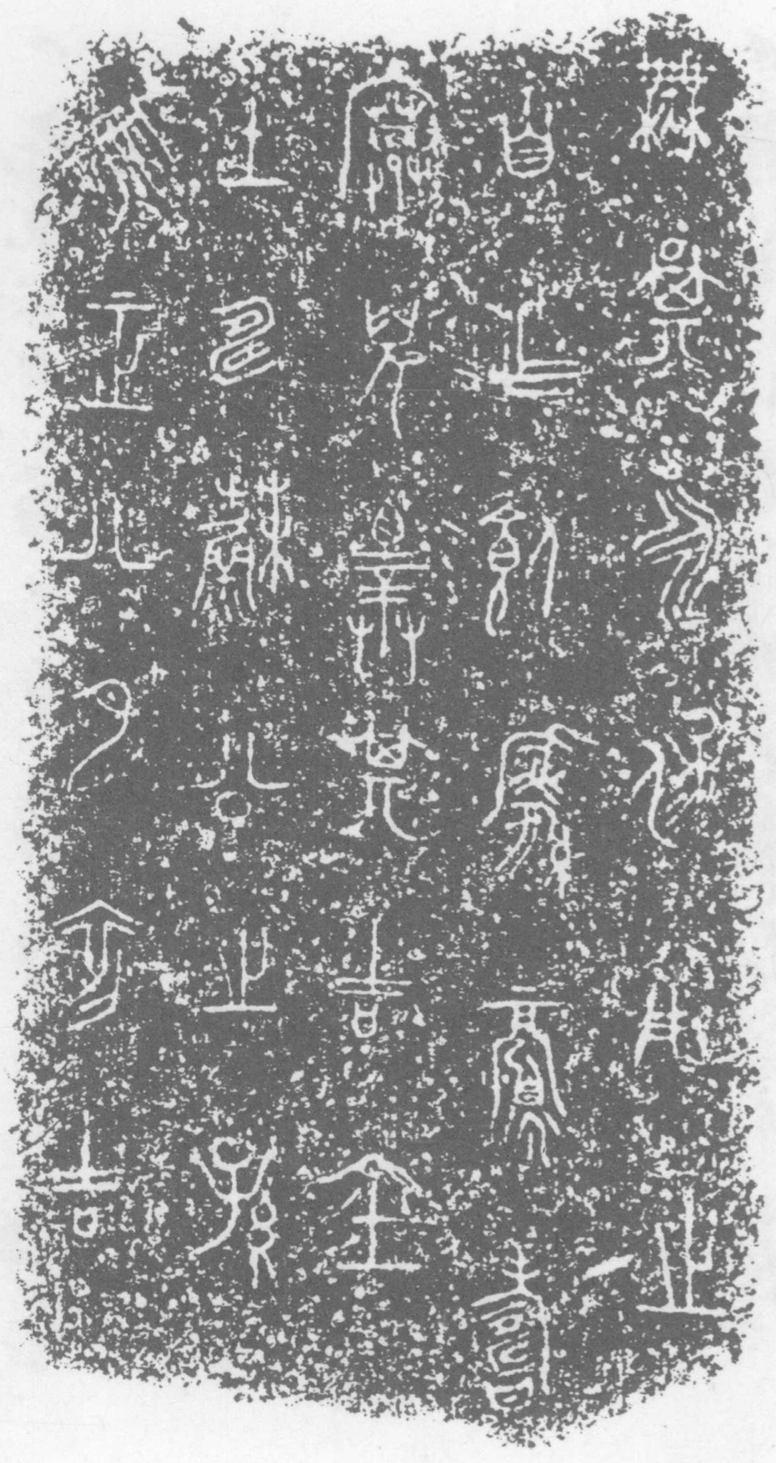

圖三六

圖三七

圖三八

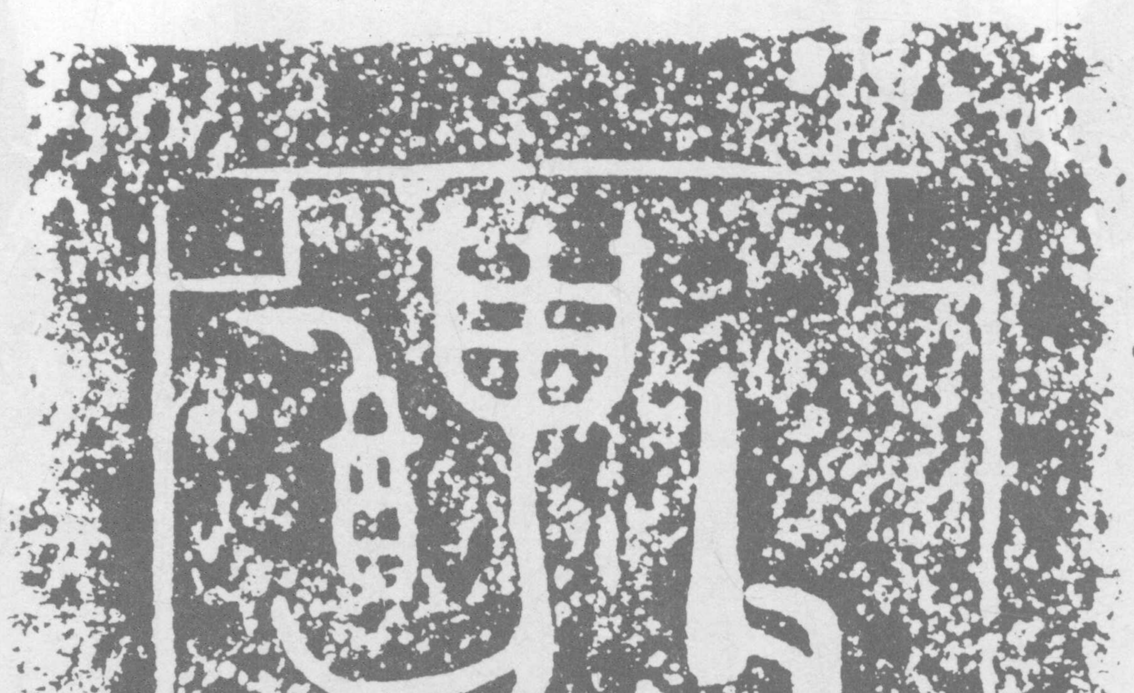

圖三九甲

圖三九乙

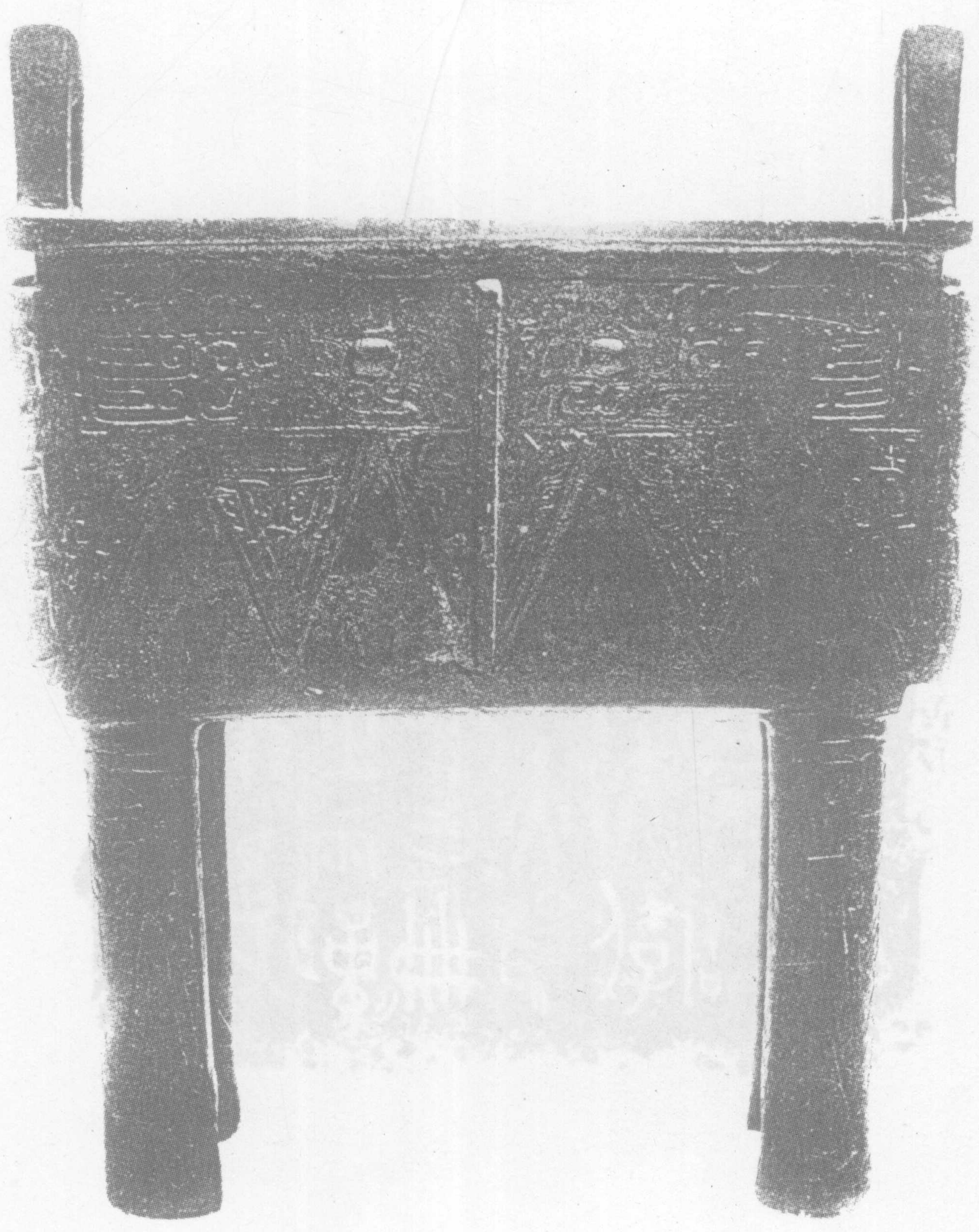

圖四〇

圖四一

圖四二

圖四三

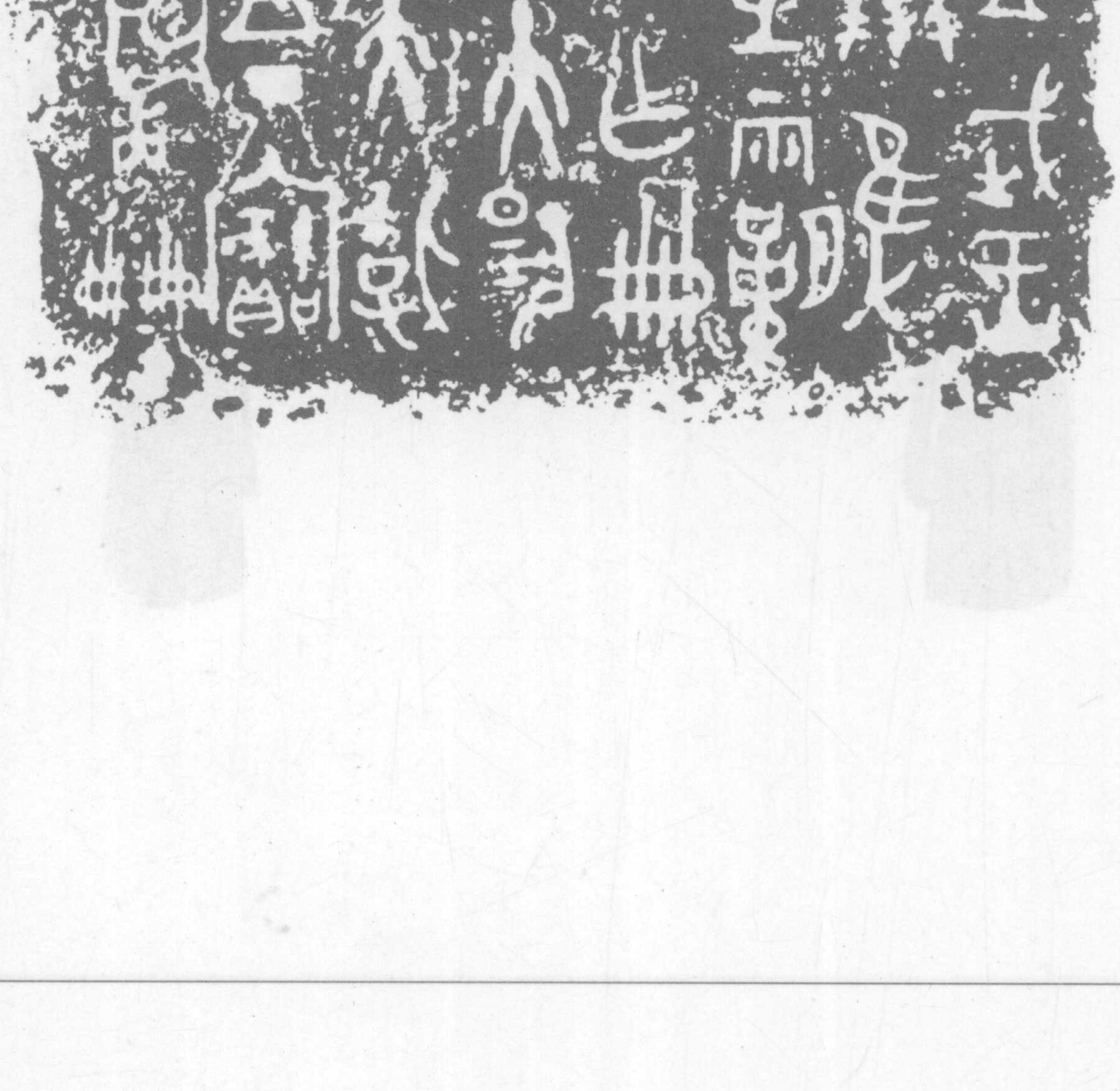
圖四四

圖四一

圖四三

圖四二

圖四四

圖四五

圖四六

圖四七

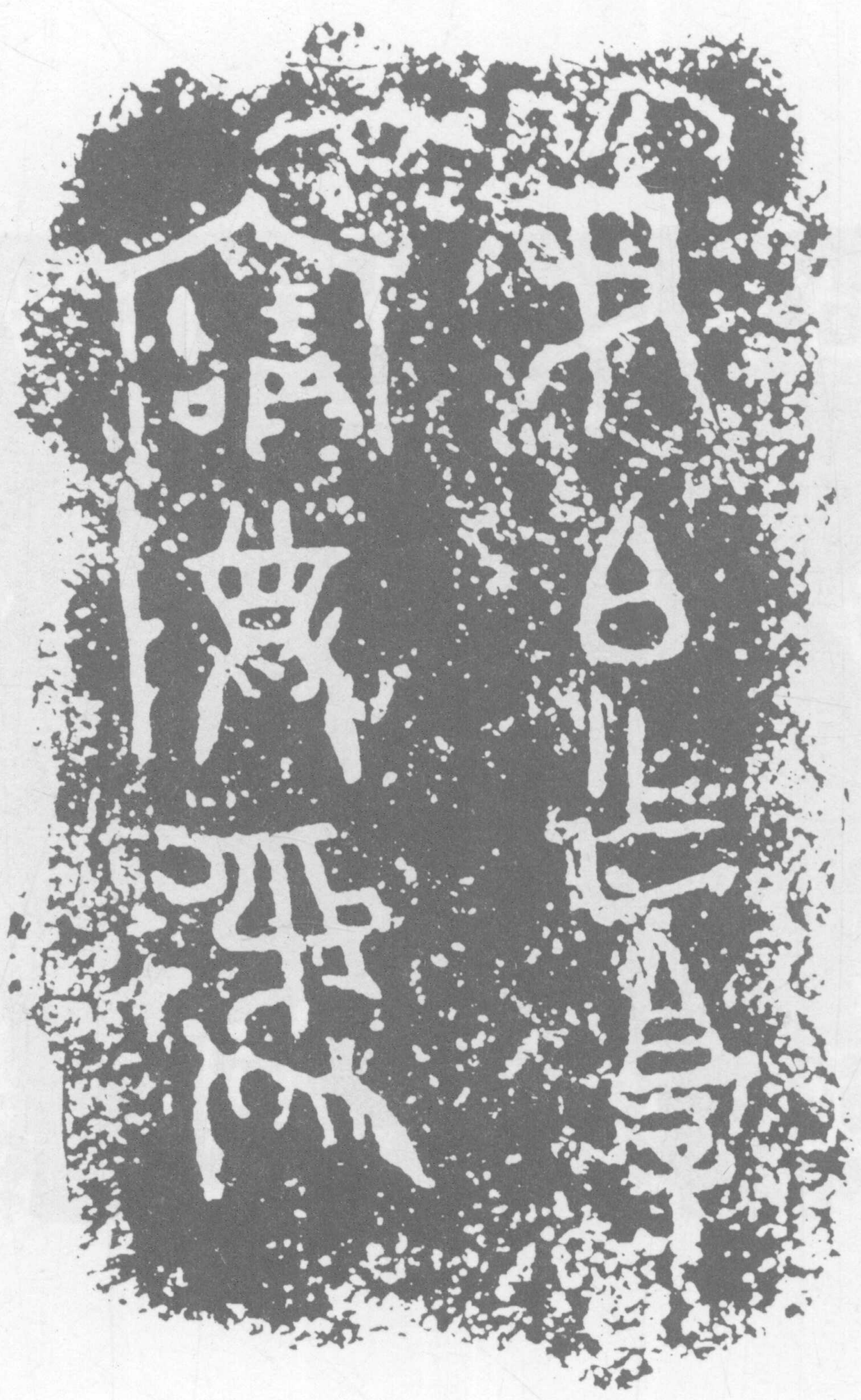
圖四八

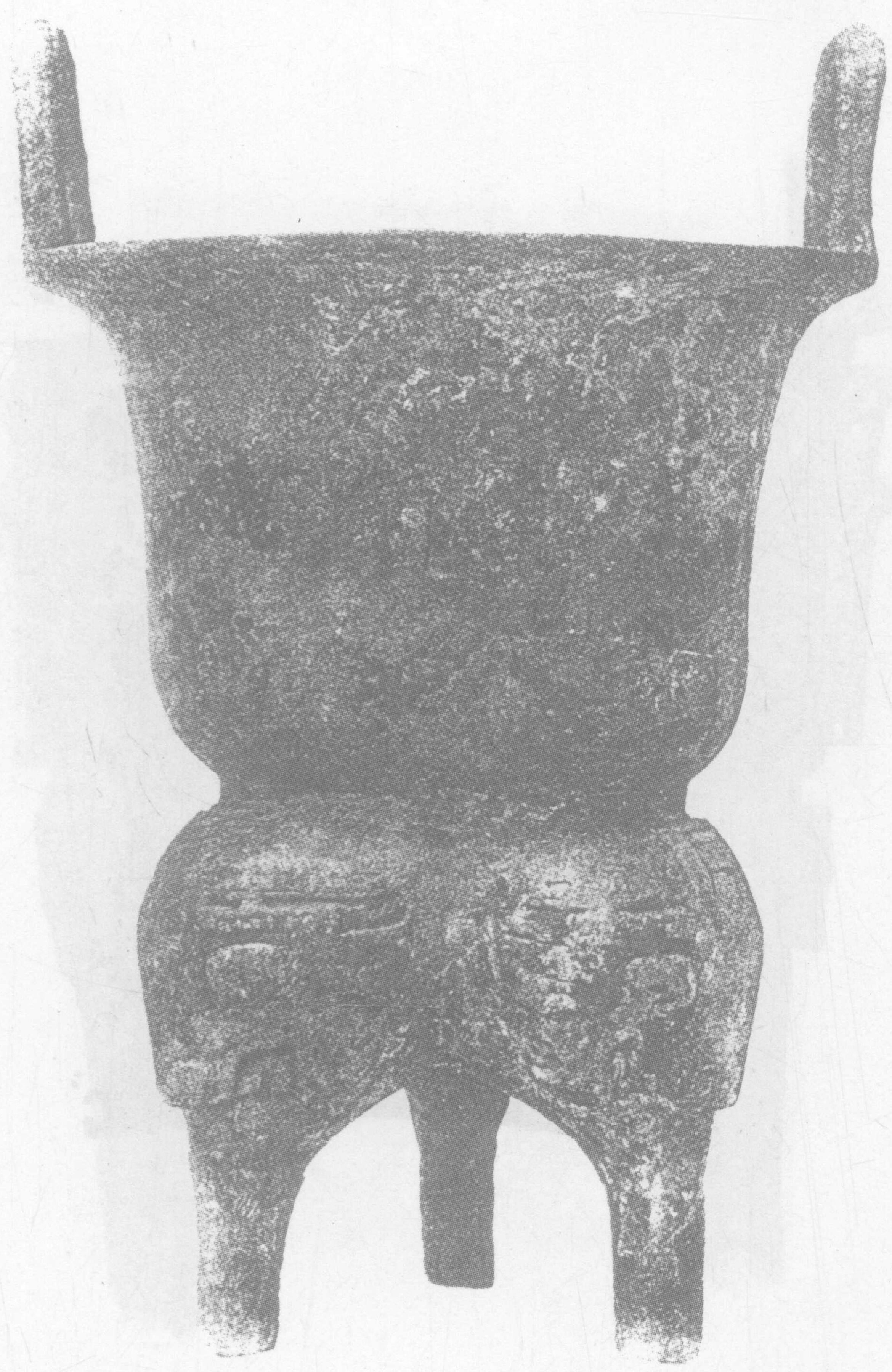
圖四五

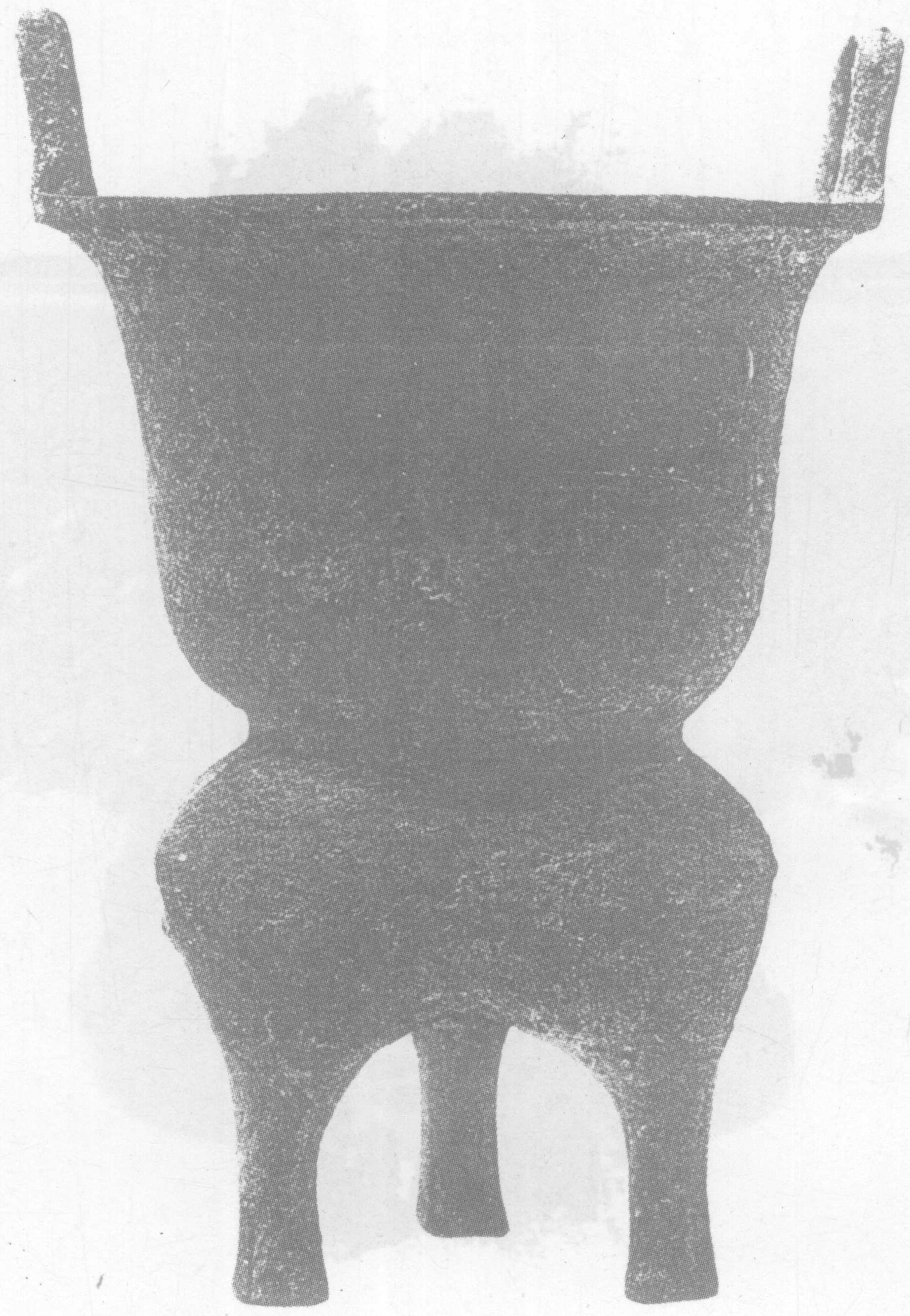
圖四七

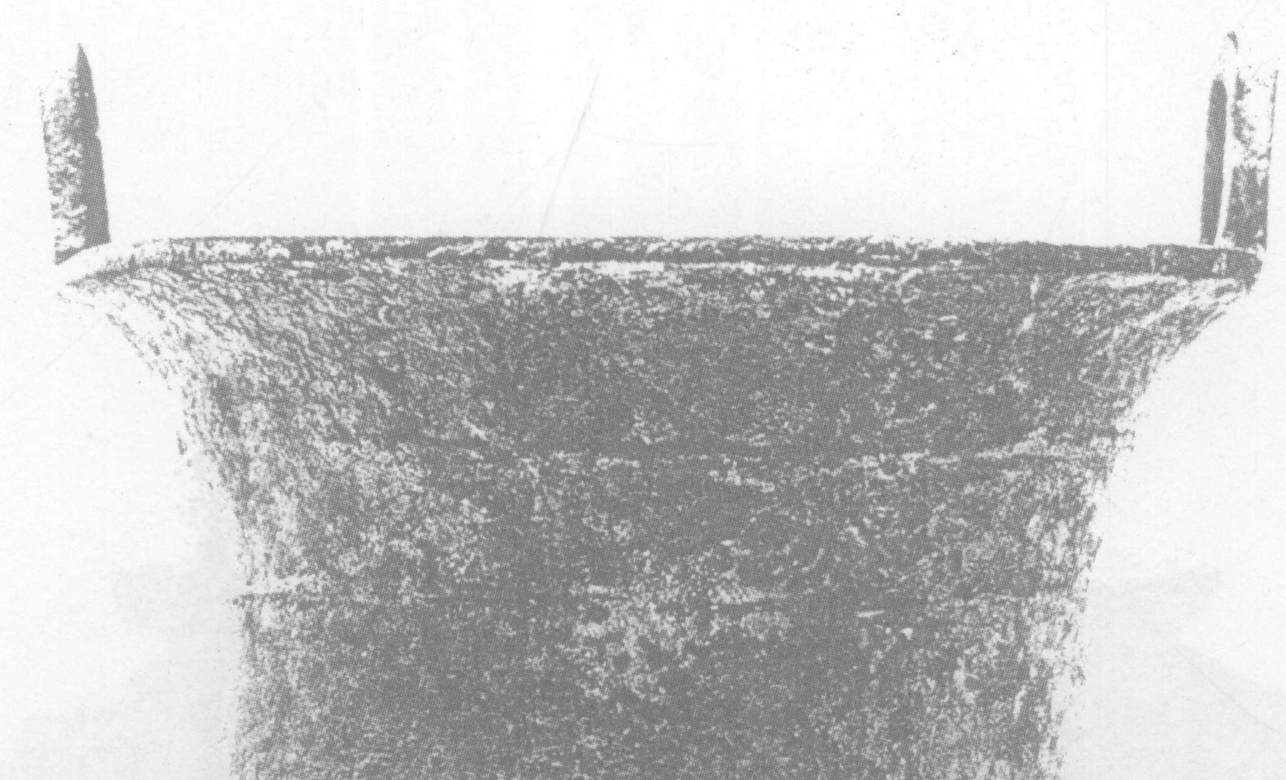
圖四六

圖四八

圖四九

圖五〇

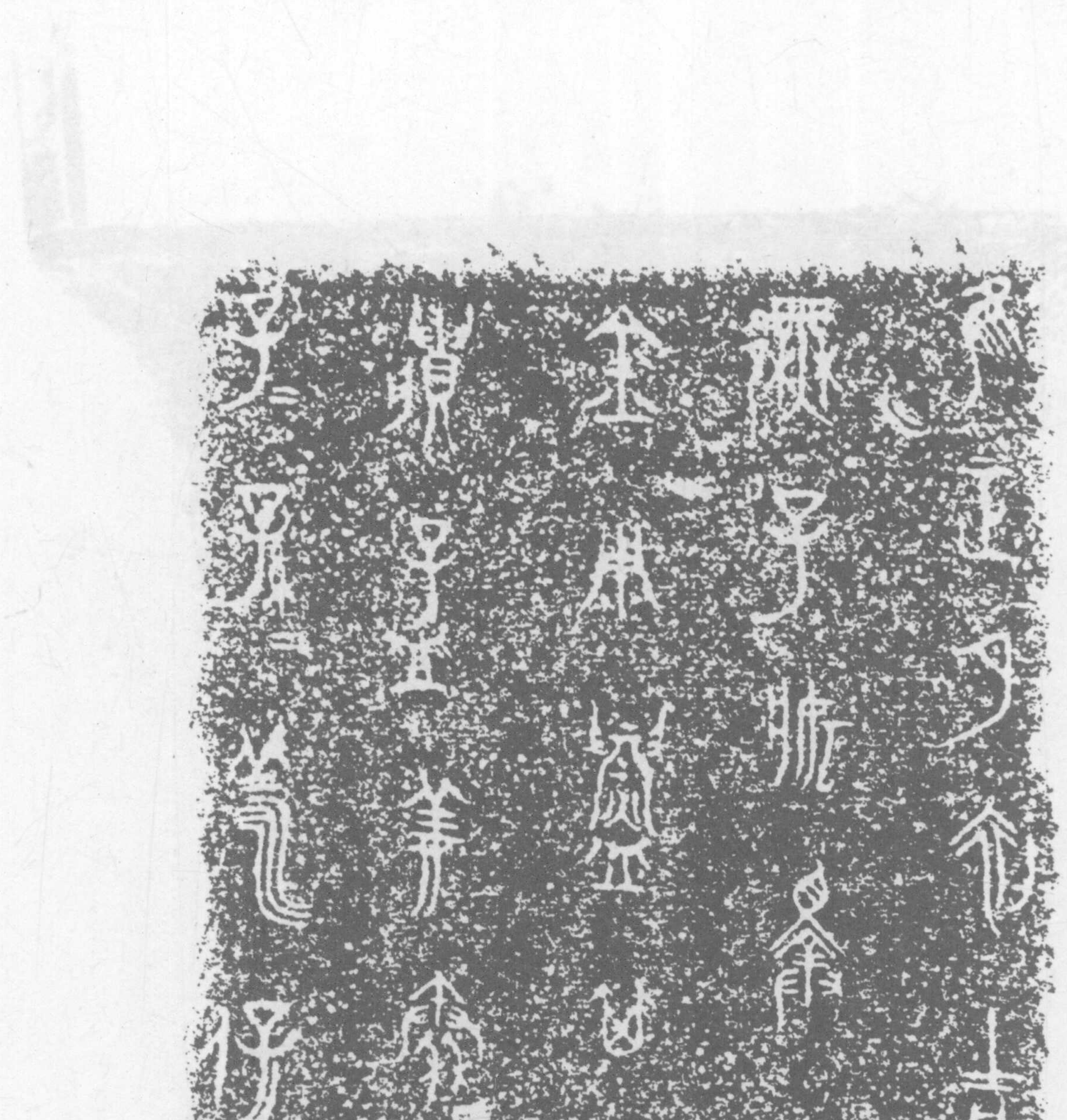
圖五一

圖五二

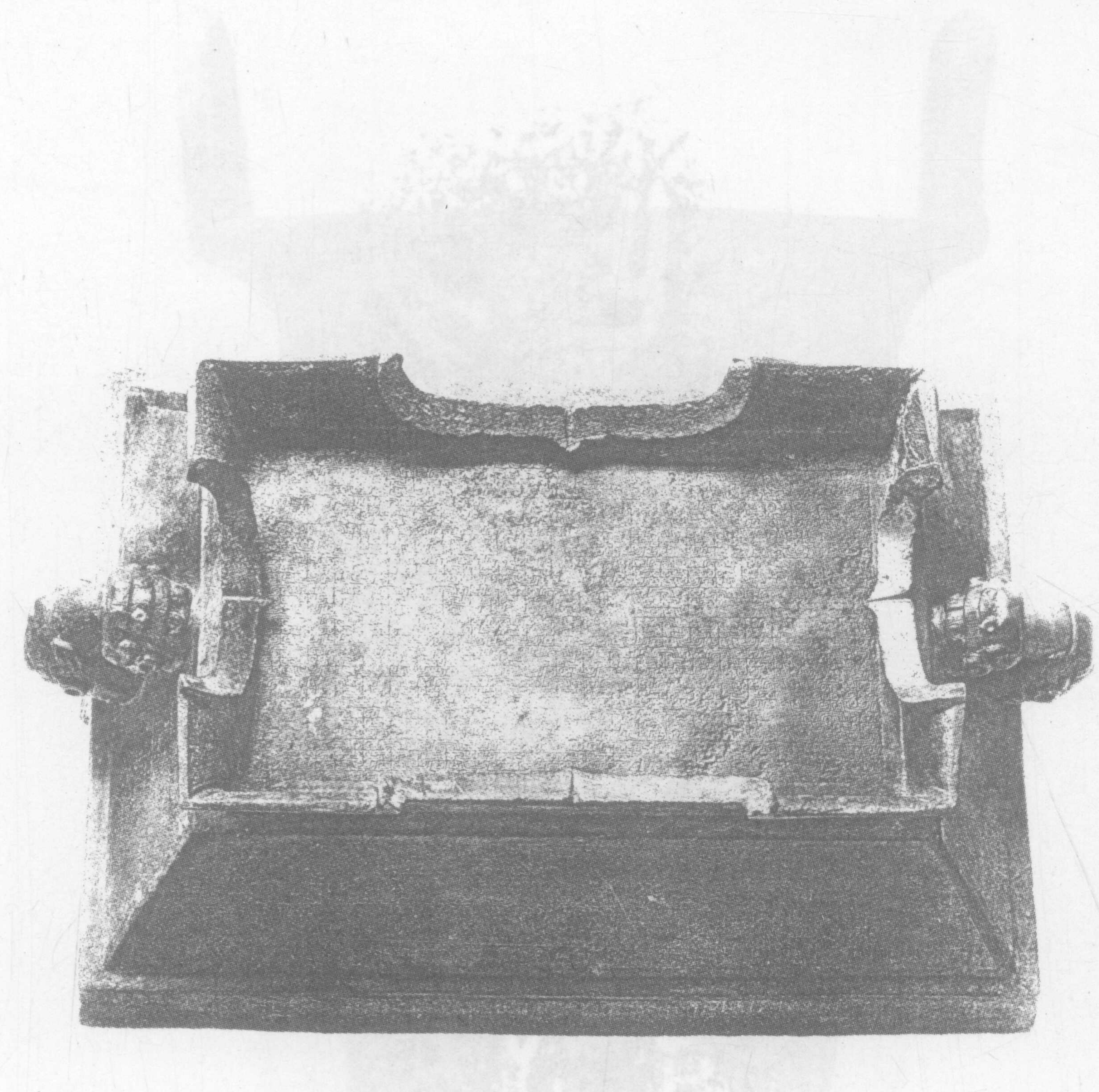
圖四九

圖五〇

圖五一

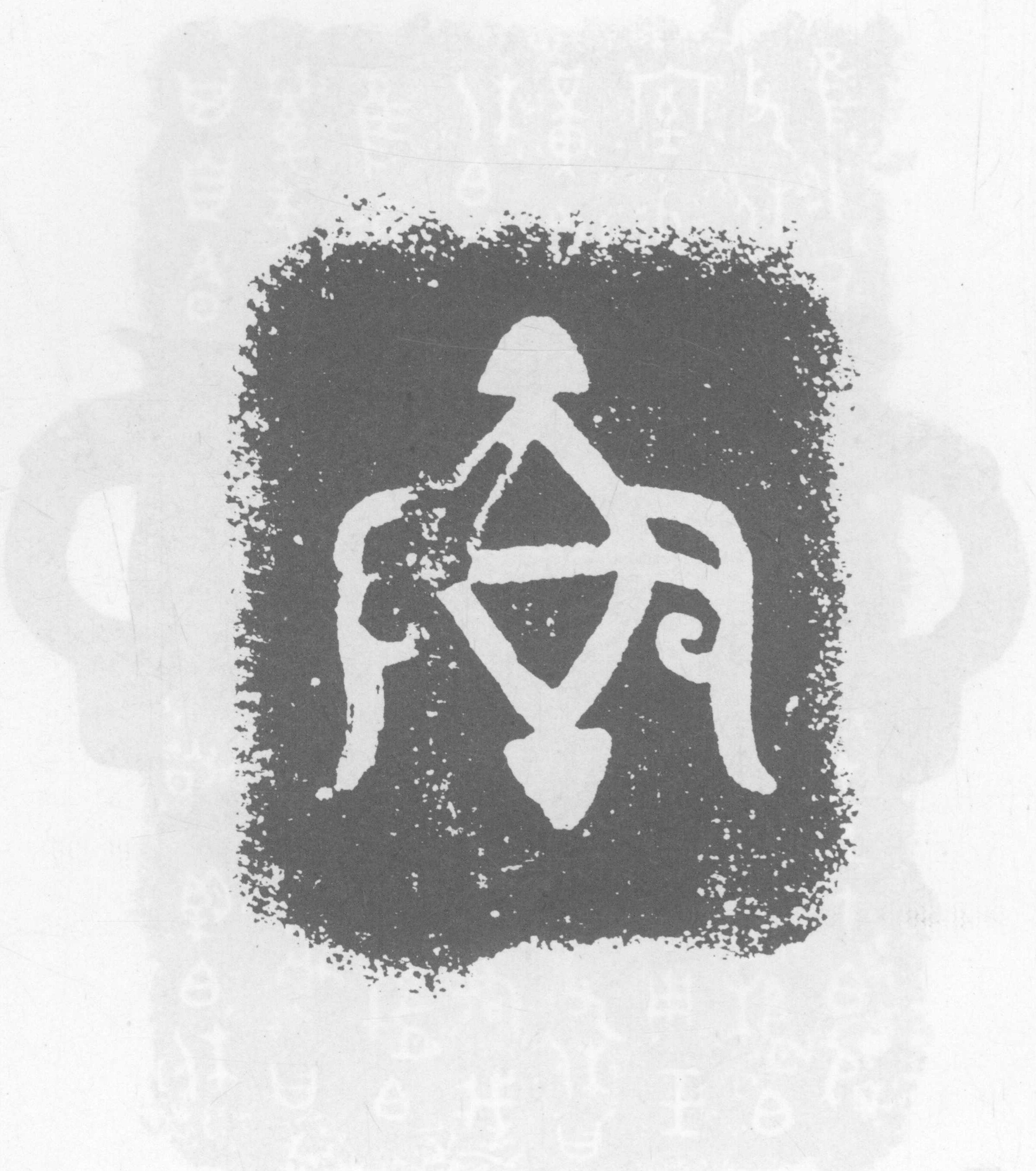
圖五二

圖五三

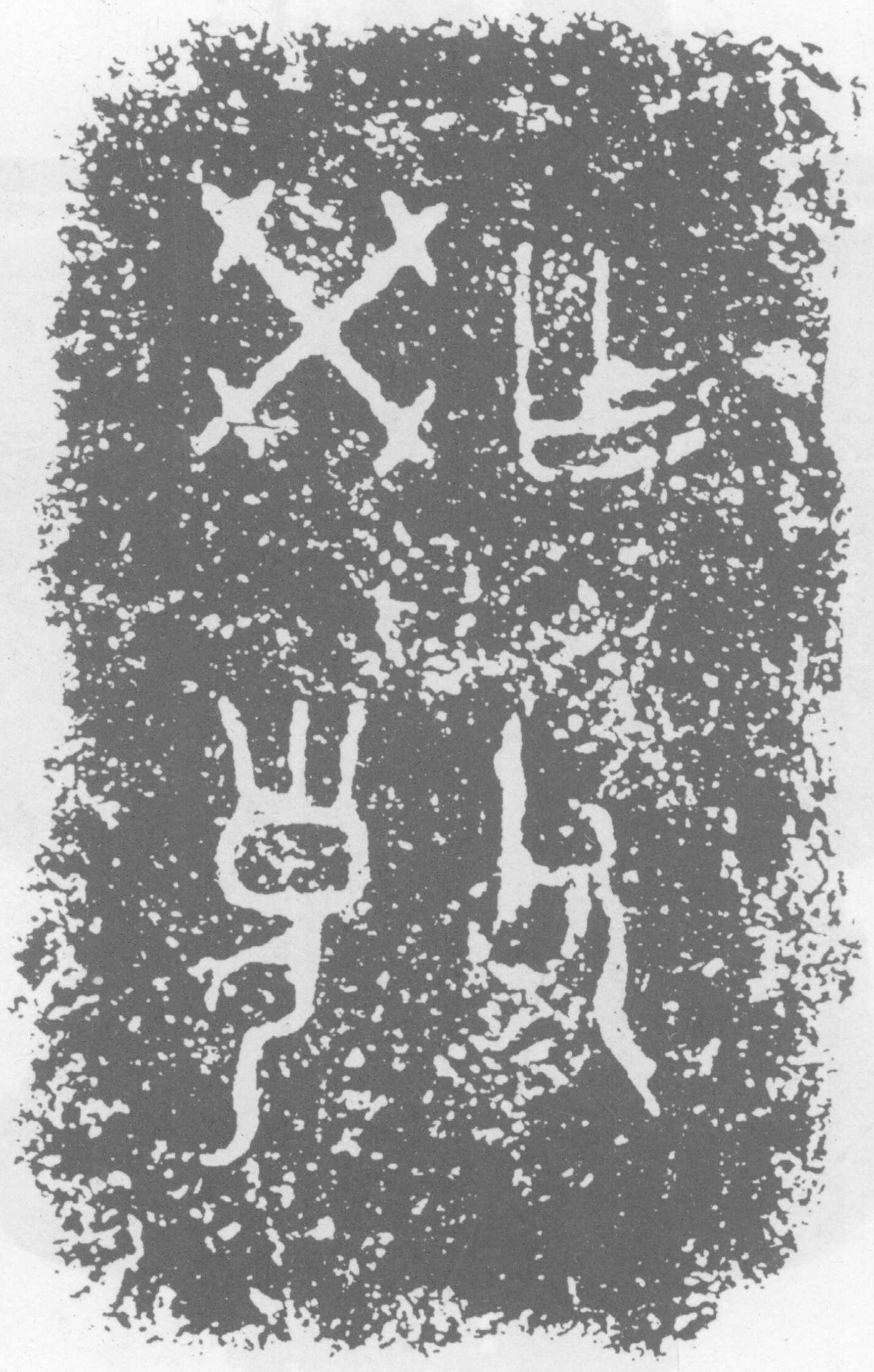
圖五四

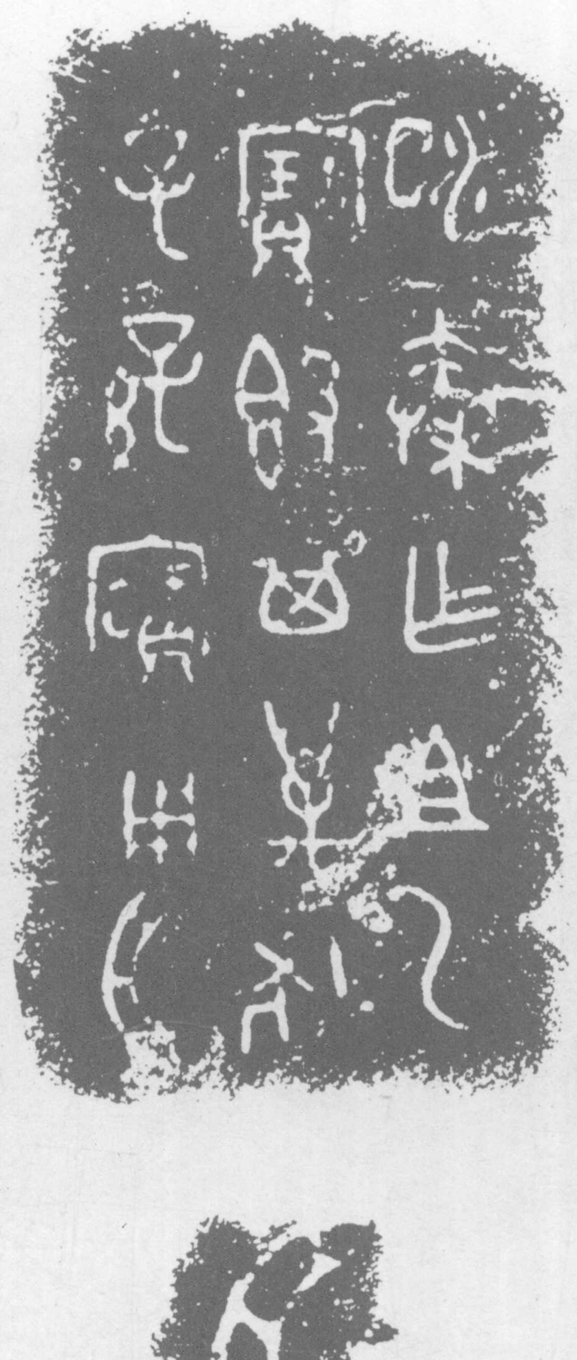
圖五五

圖五六

圖五三

圖五四

圖五五

圖五六

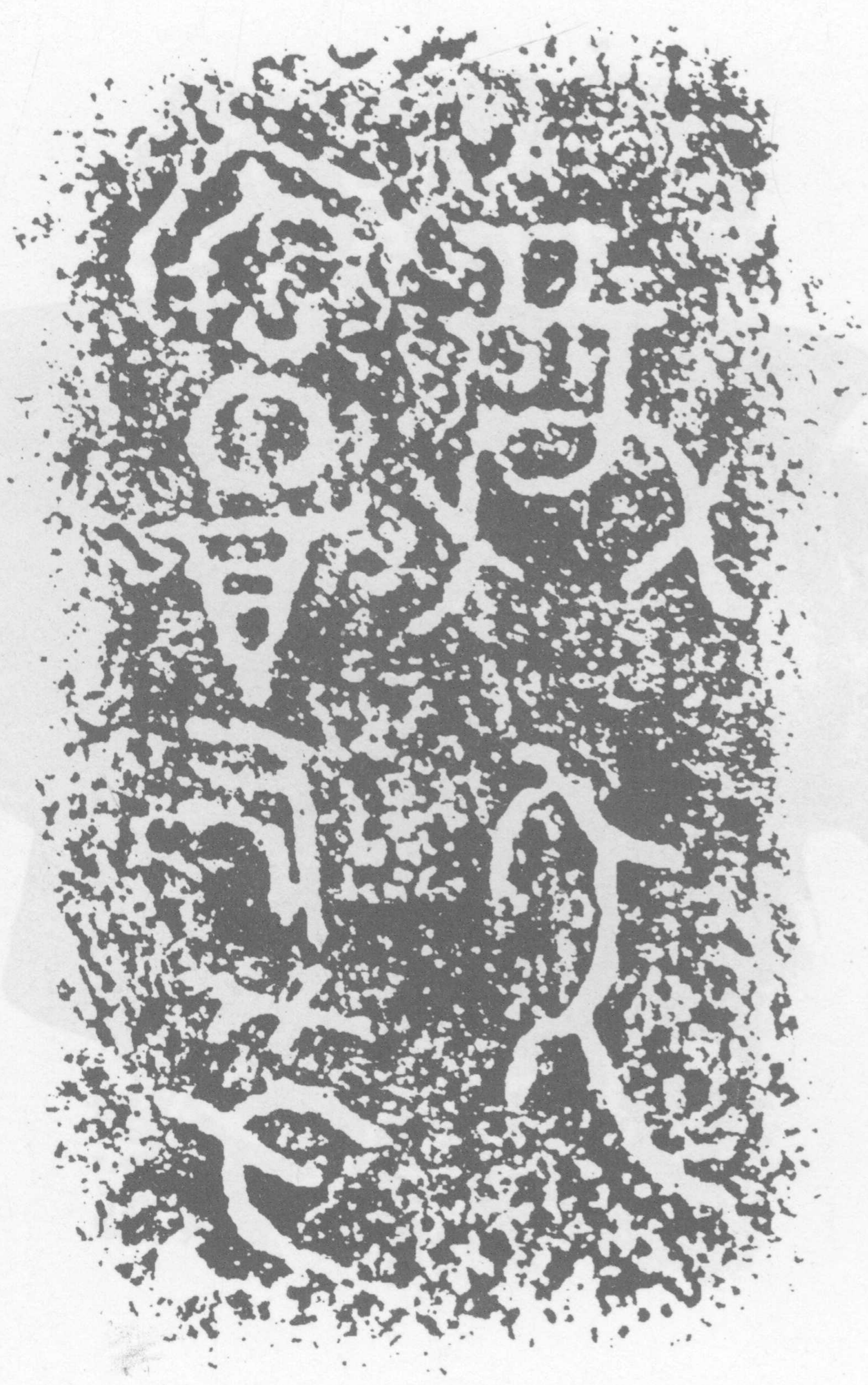
圖五七

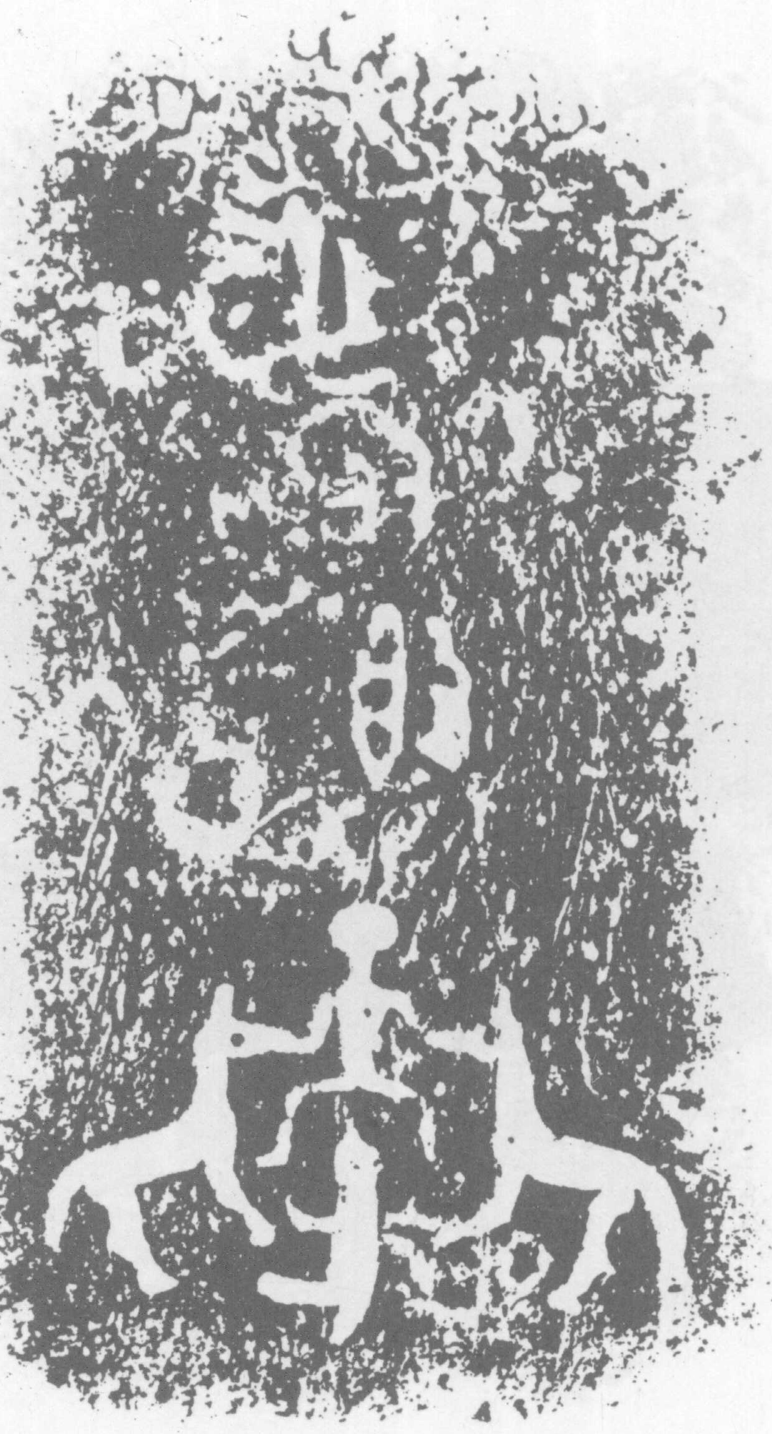
圖五八

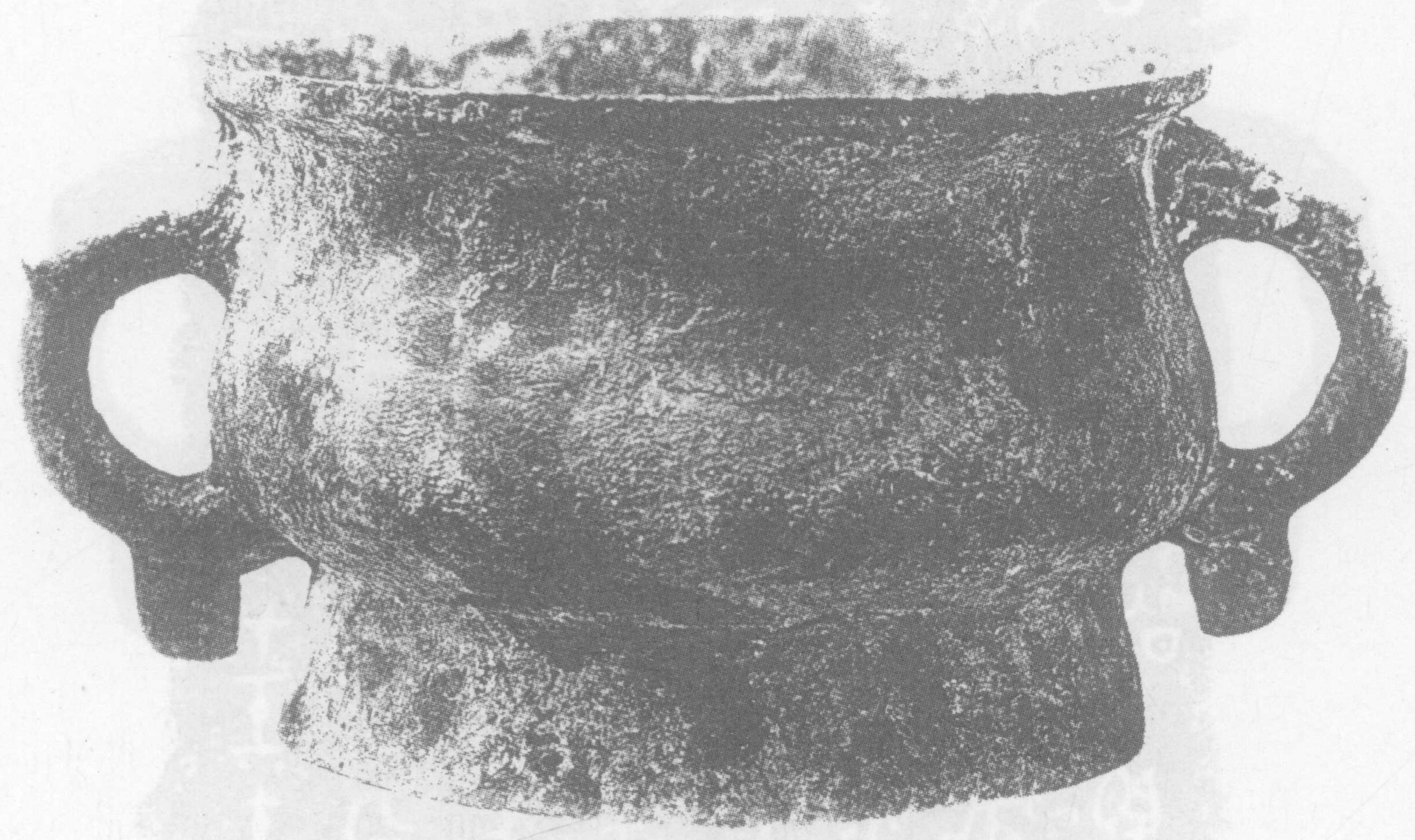

圖五九

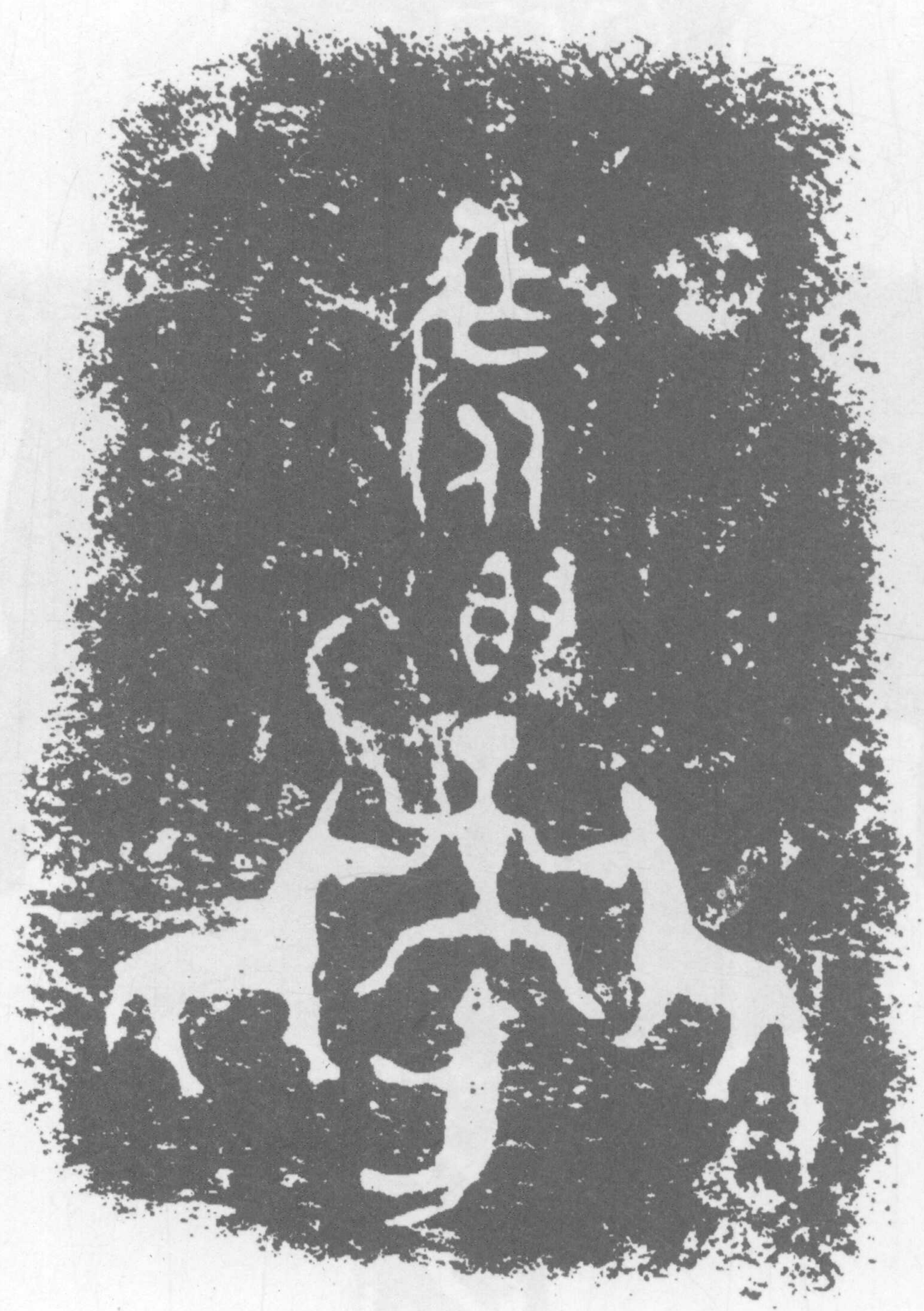

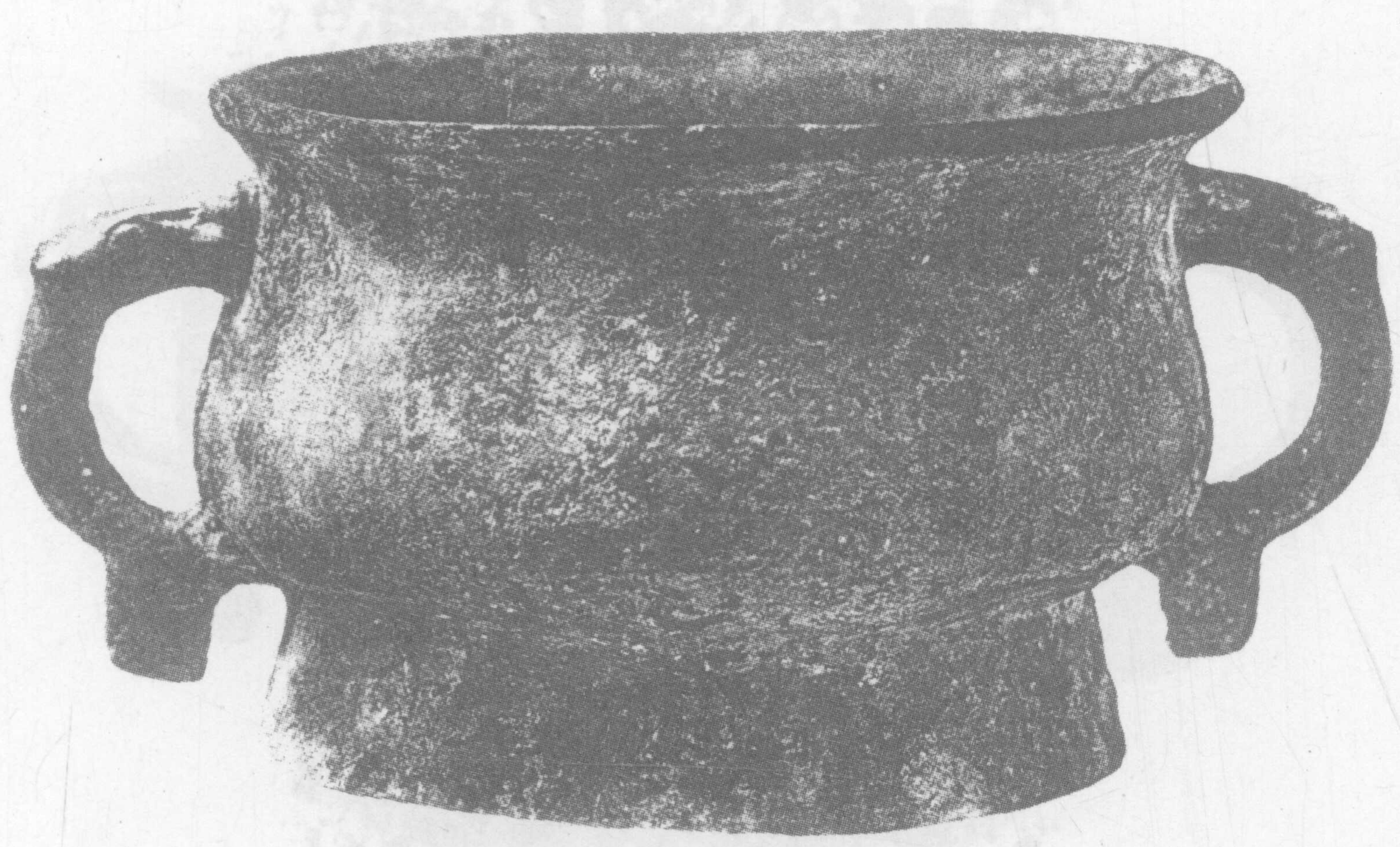
圖六〇

圖五九

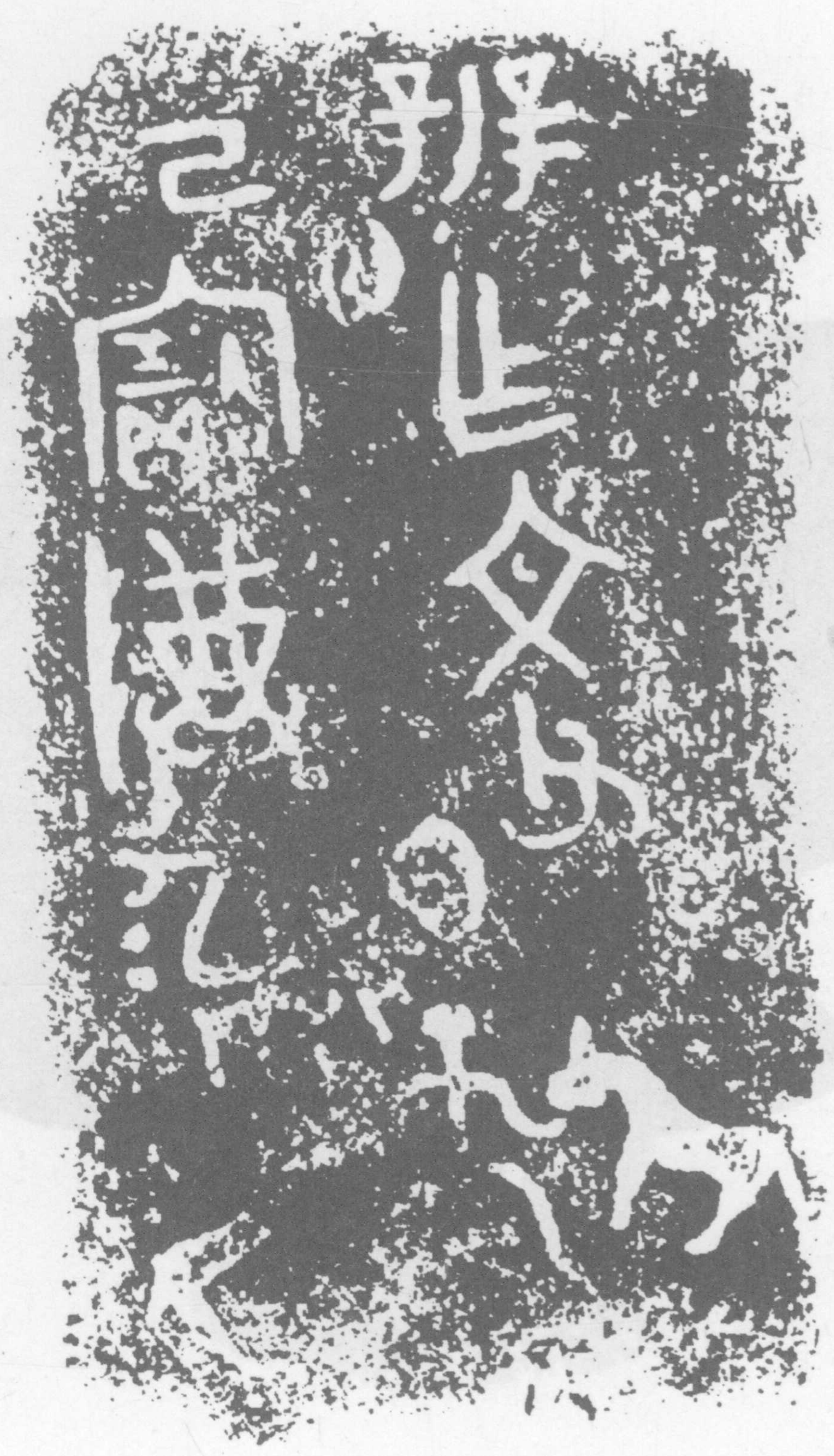
圖六〇

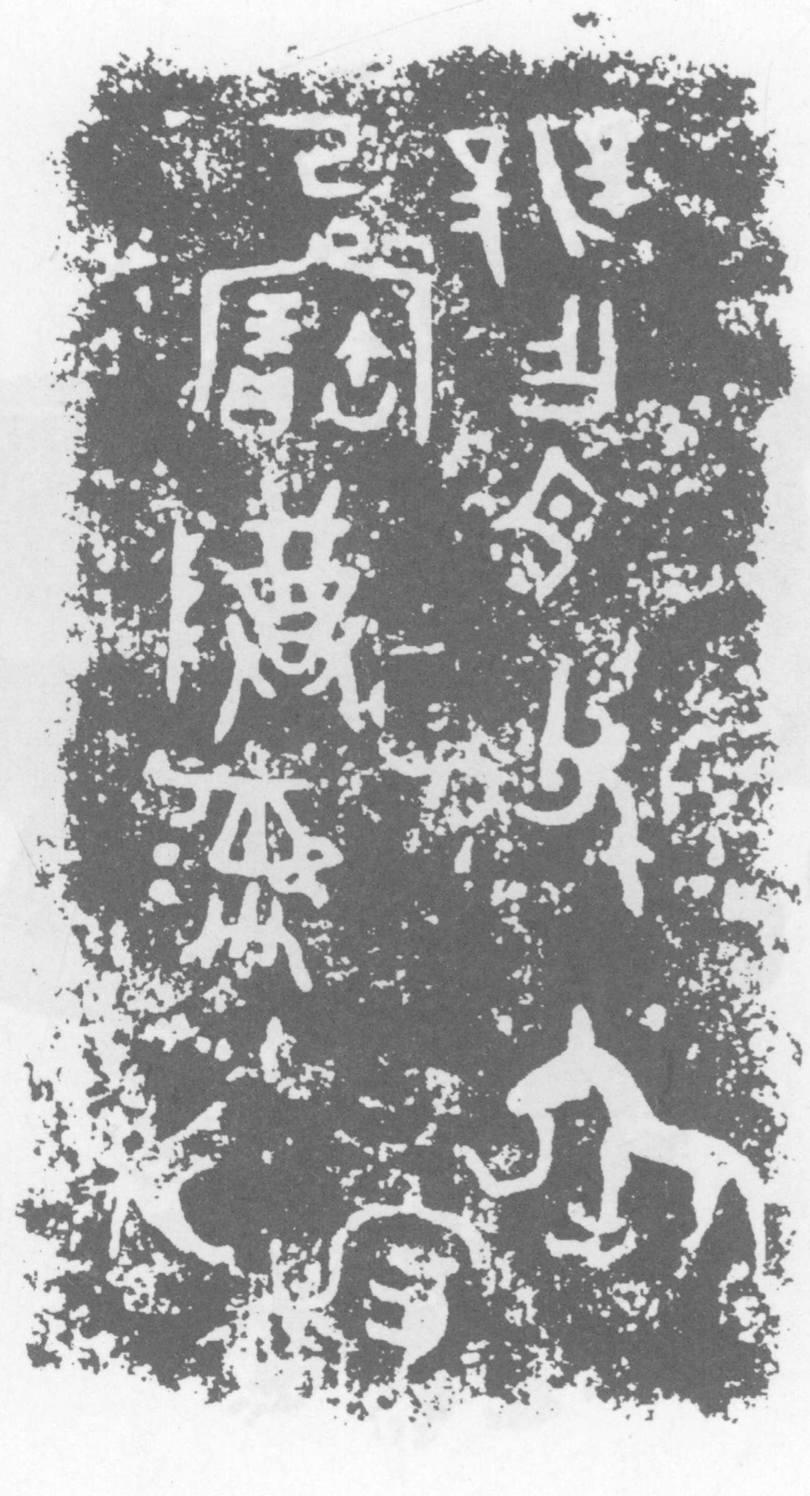
圖六一

圖六二

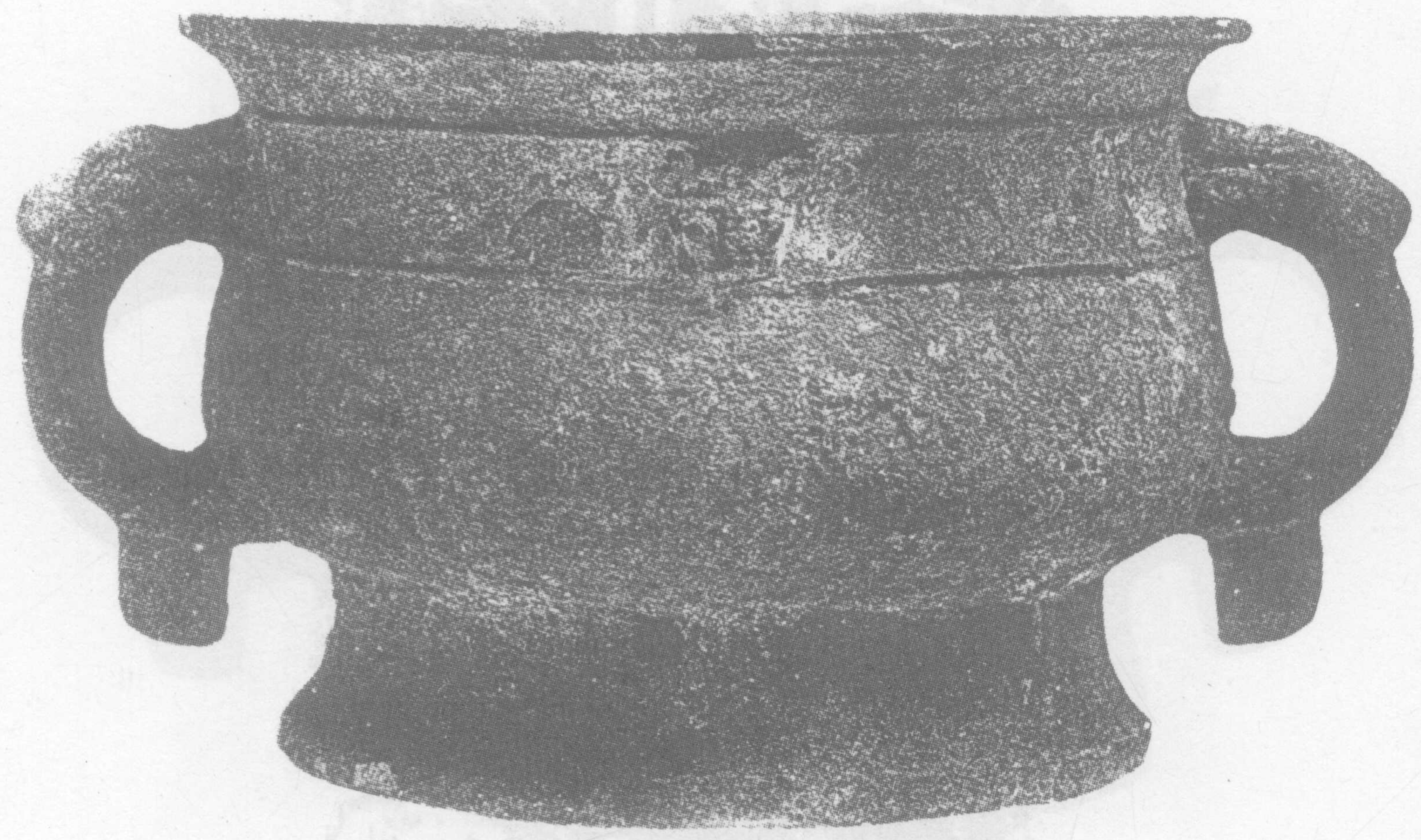

圖六三

圖六四

圖六三

圖六四

圖六五

圖六六

圖六七

圖六八

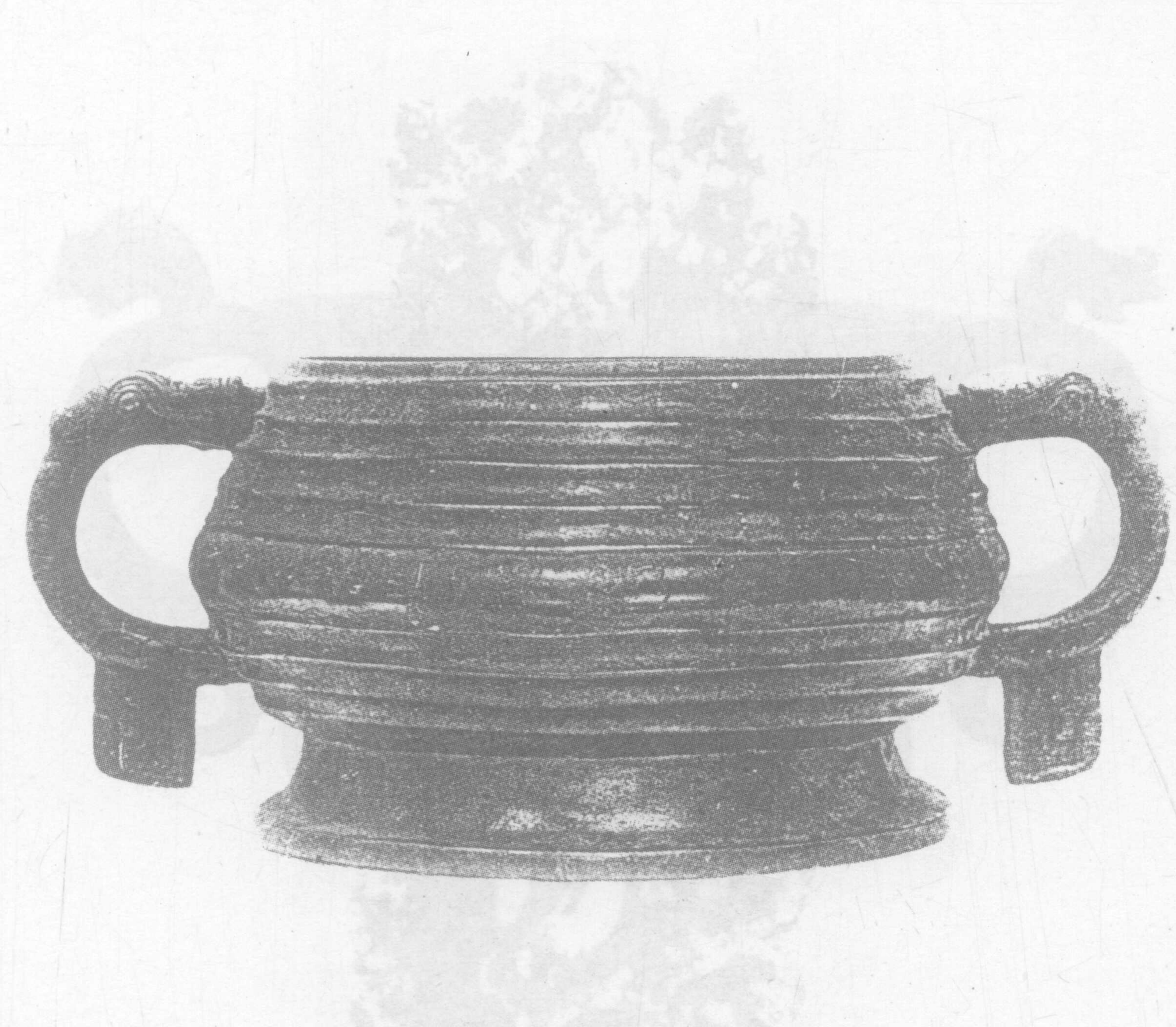
圖六五

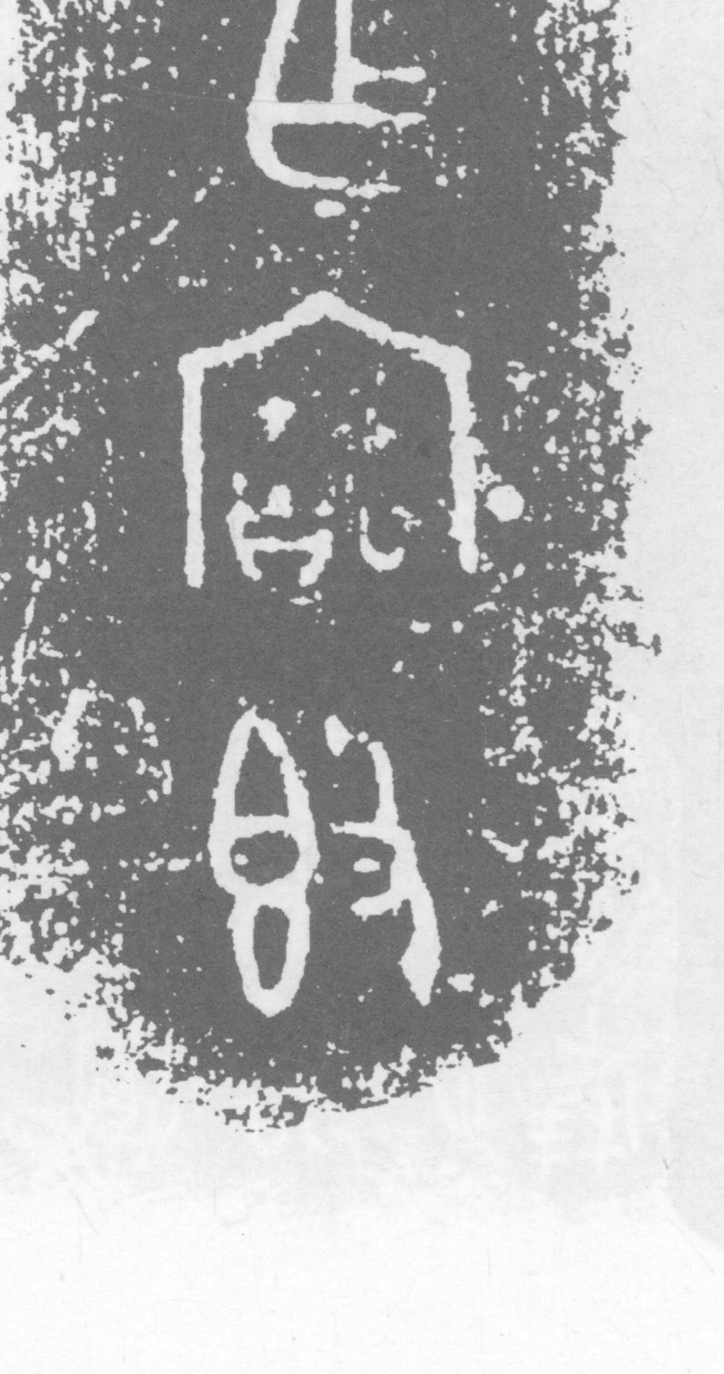
圖六六

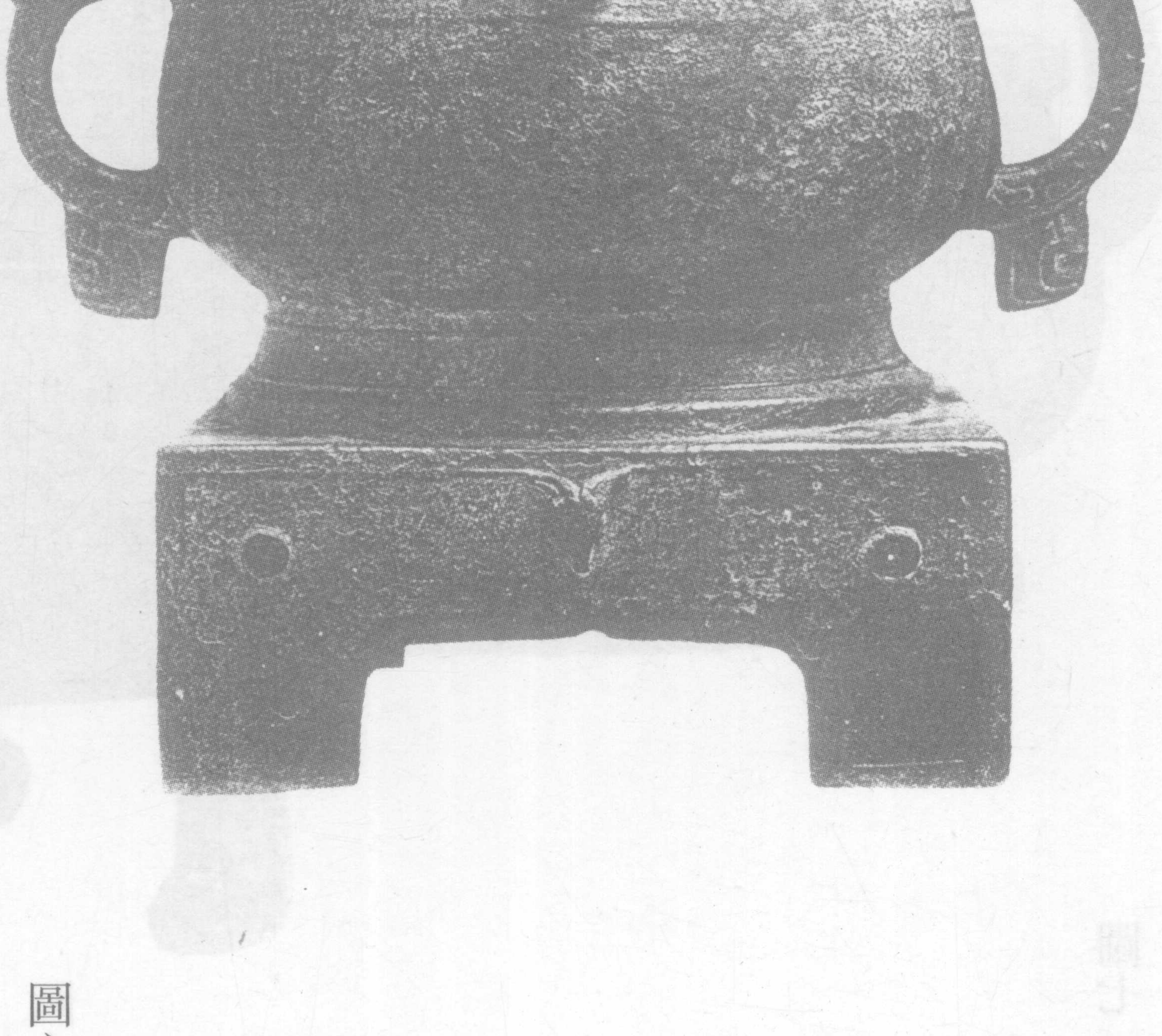

圖六七

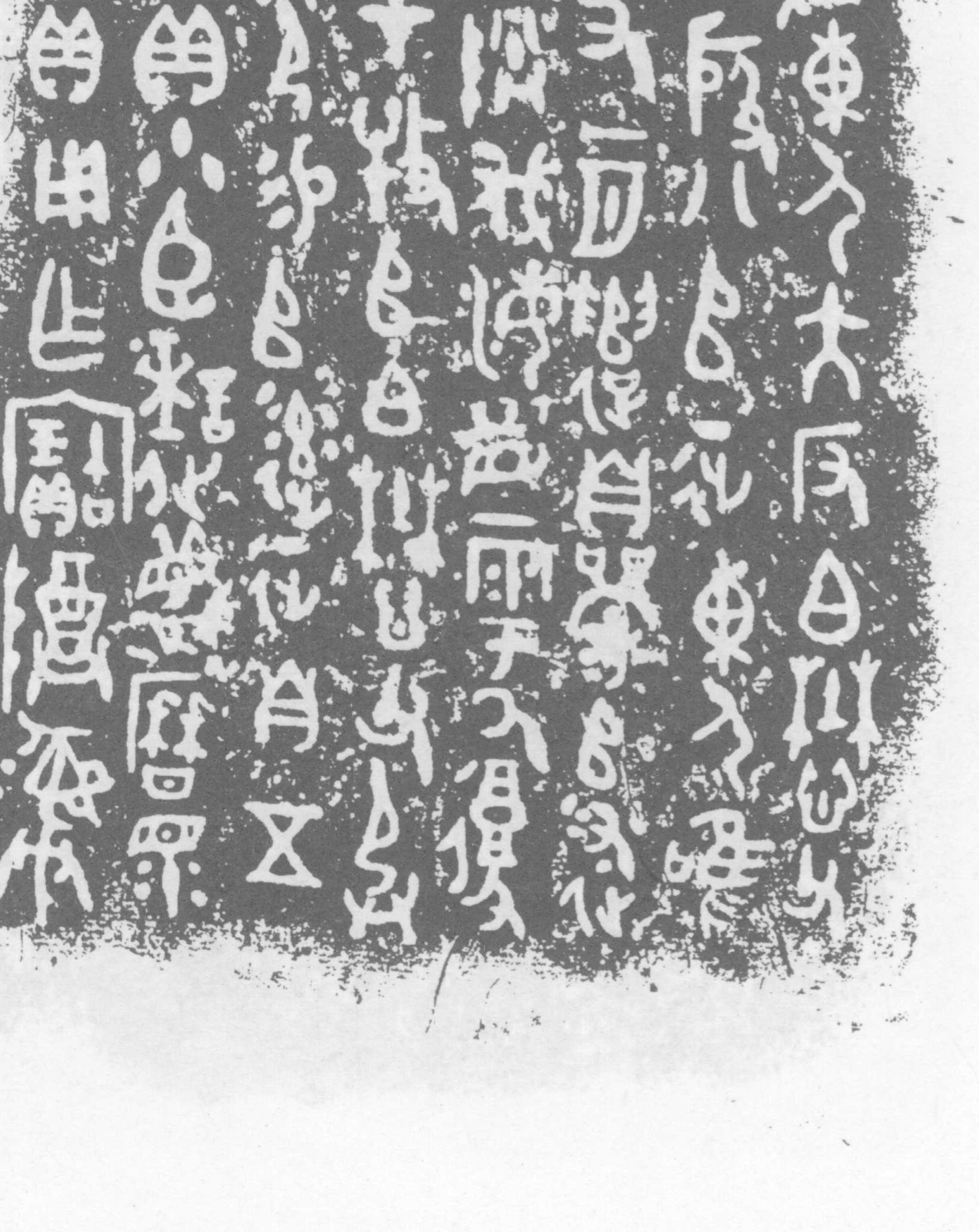

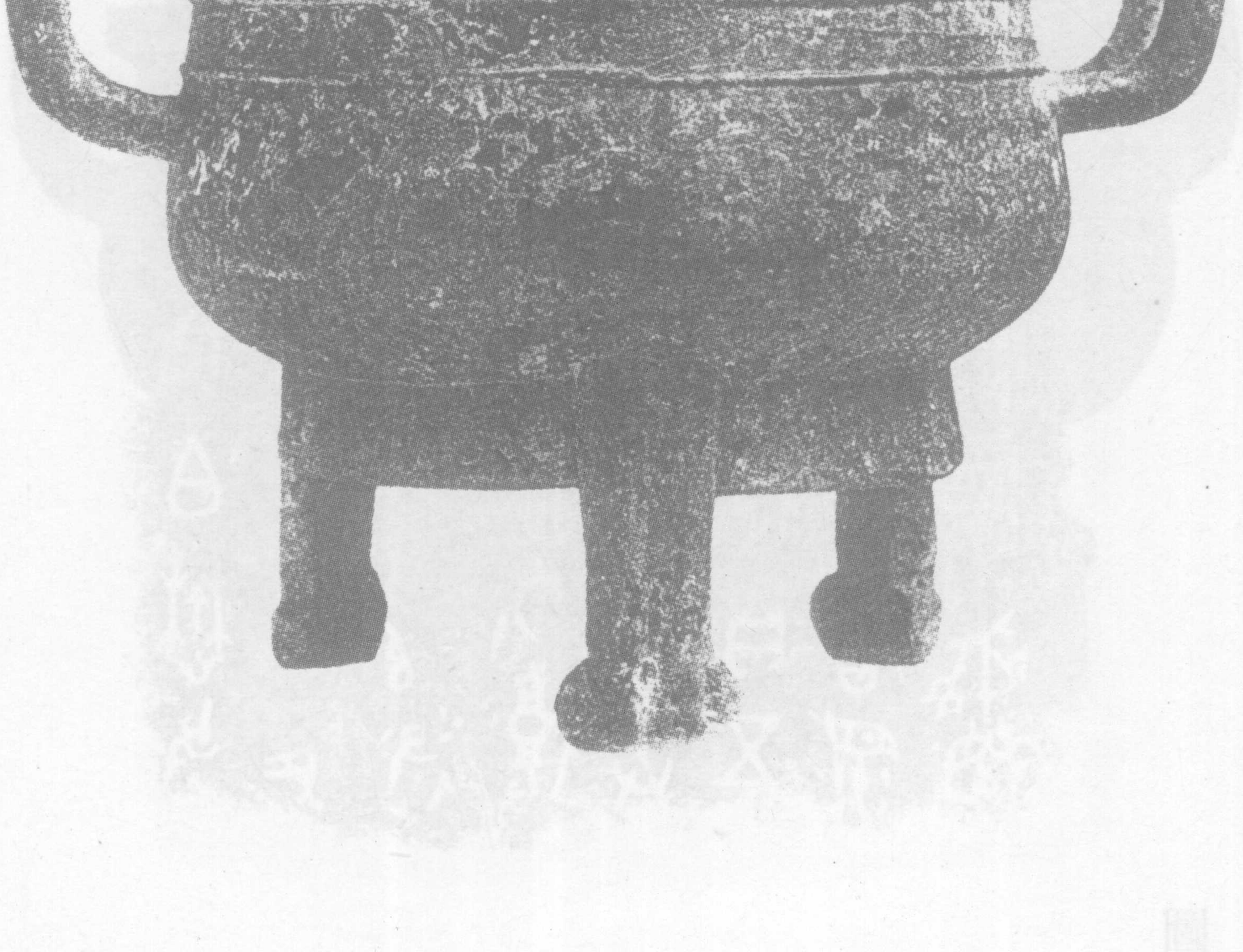
圖六八

圖六九

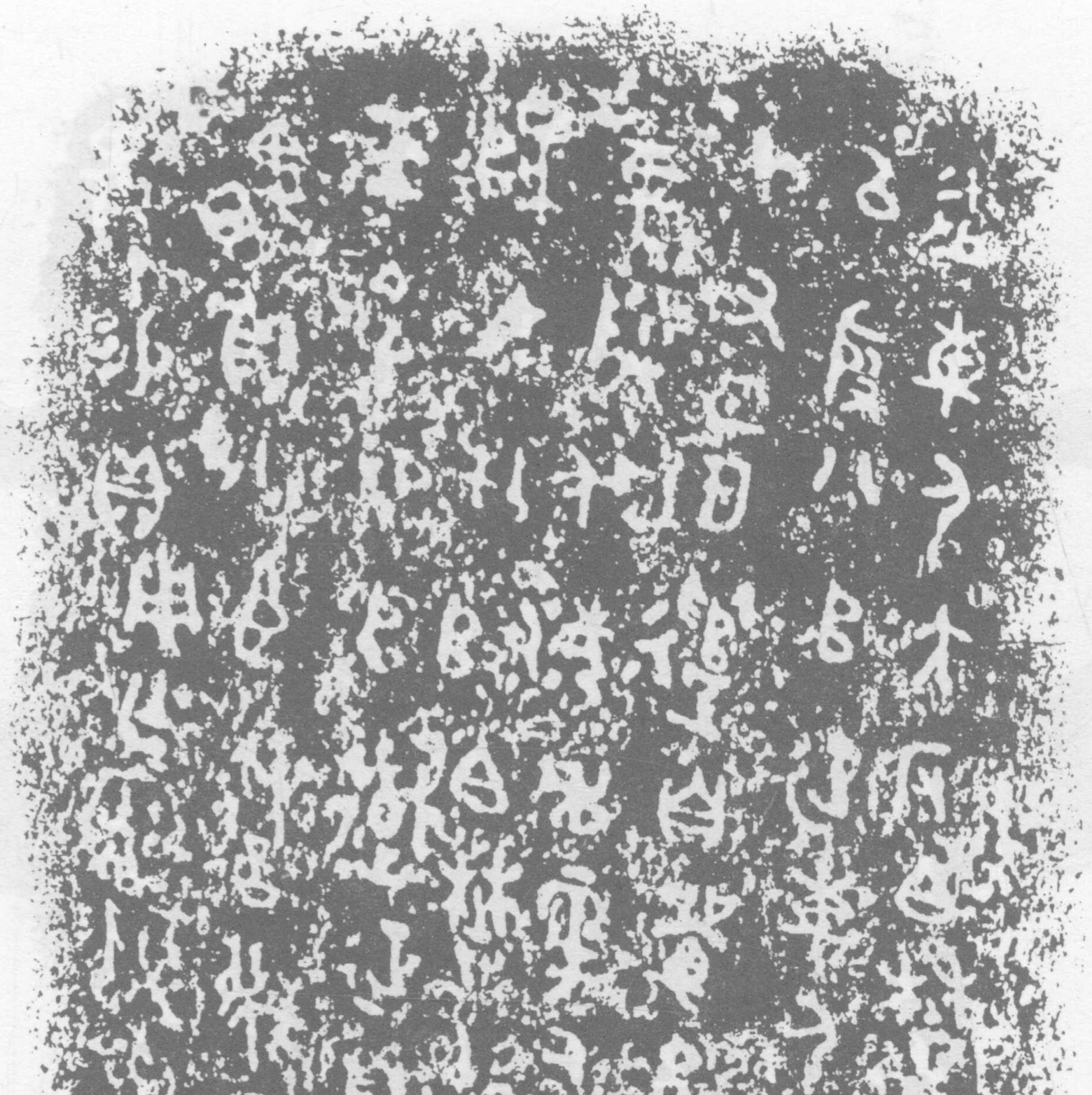
圖七〇

圖七一甲

圖七一乙

圖七二

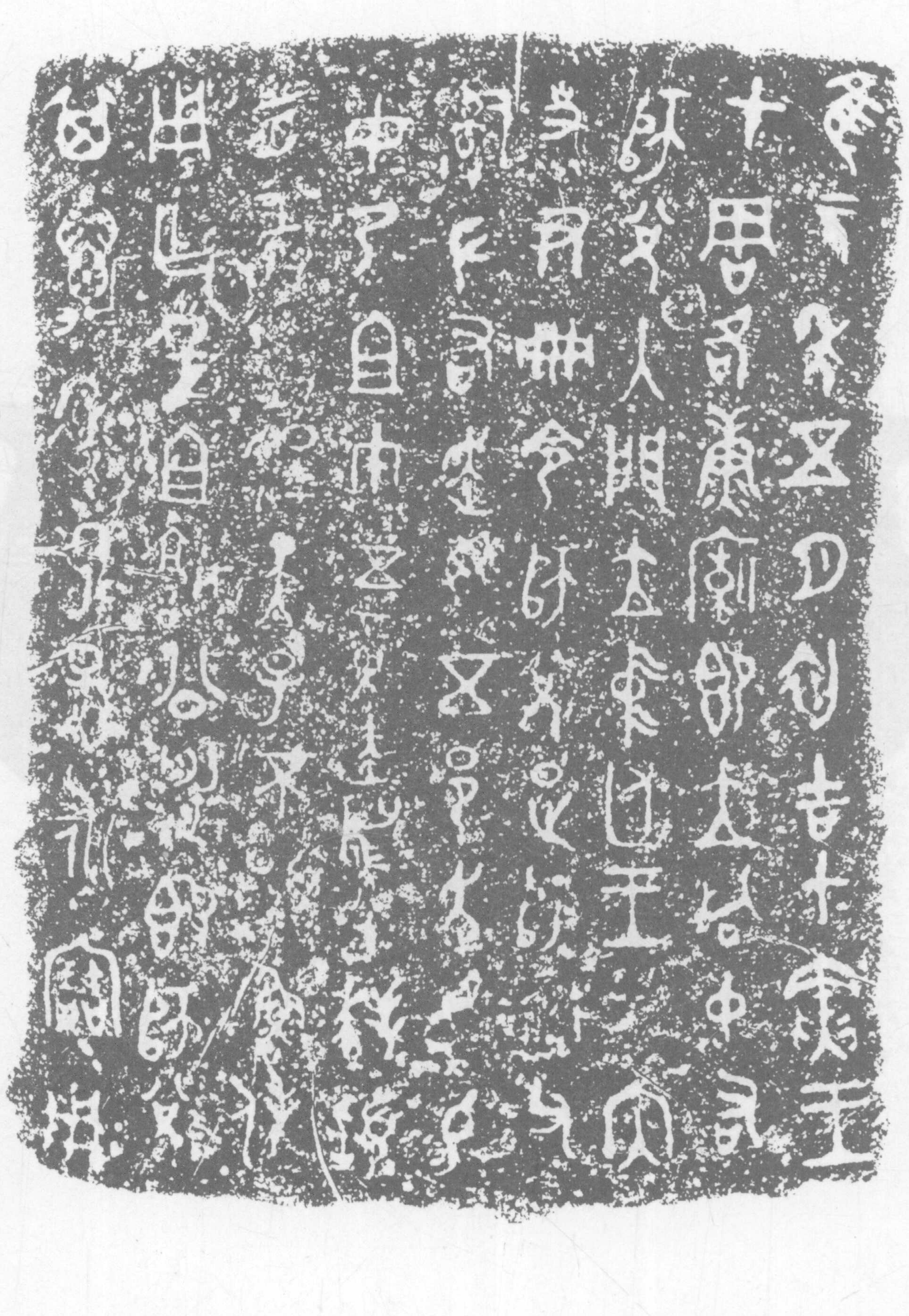

圖七三

圖七四甲

圖七四乙

圖七五甲

圖七五乙

圖七六

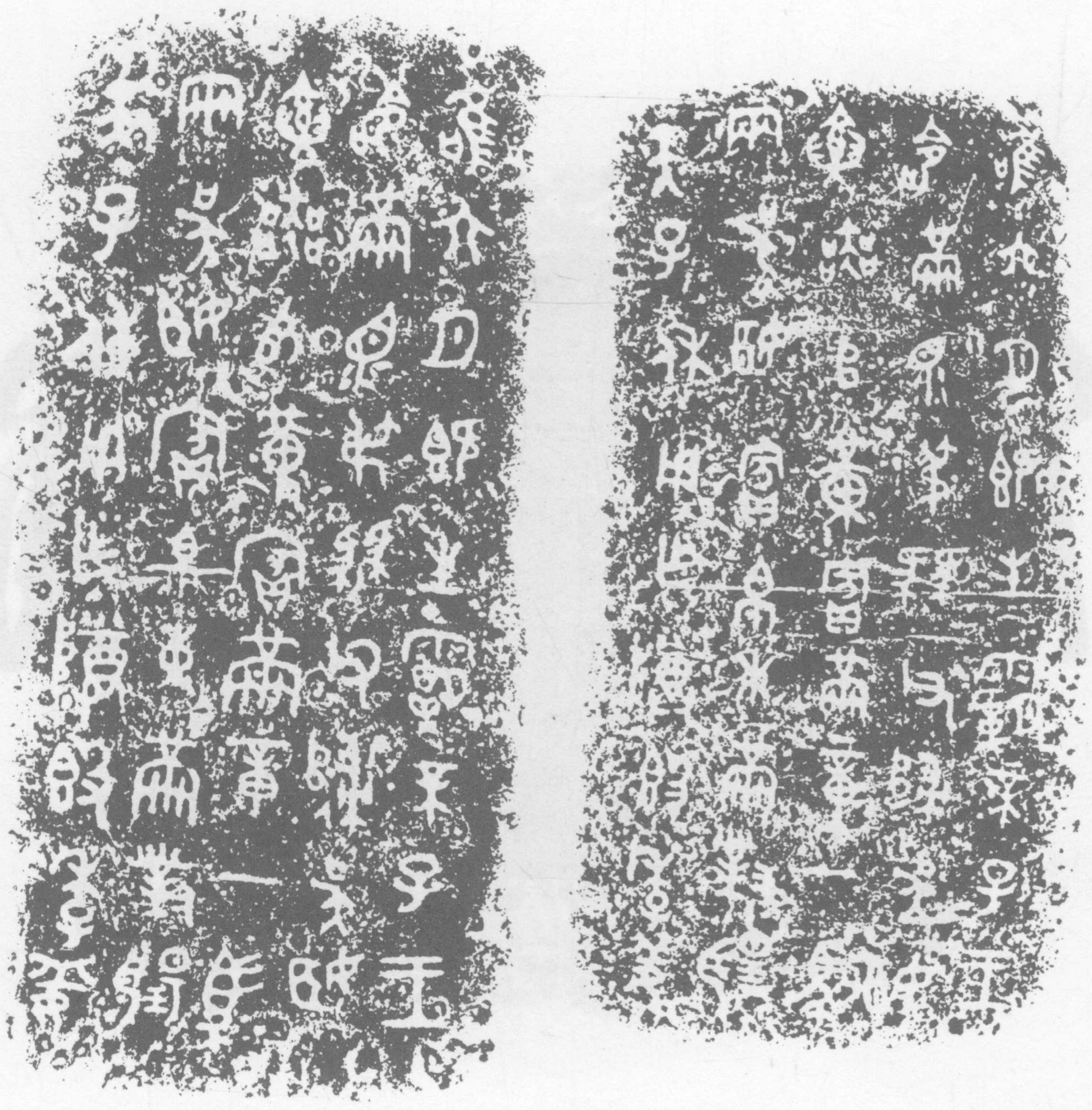
圖七七

圖七八

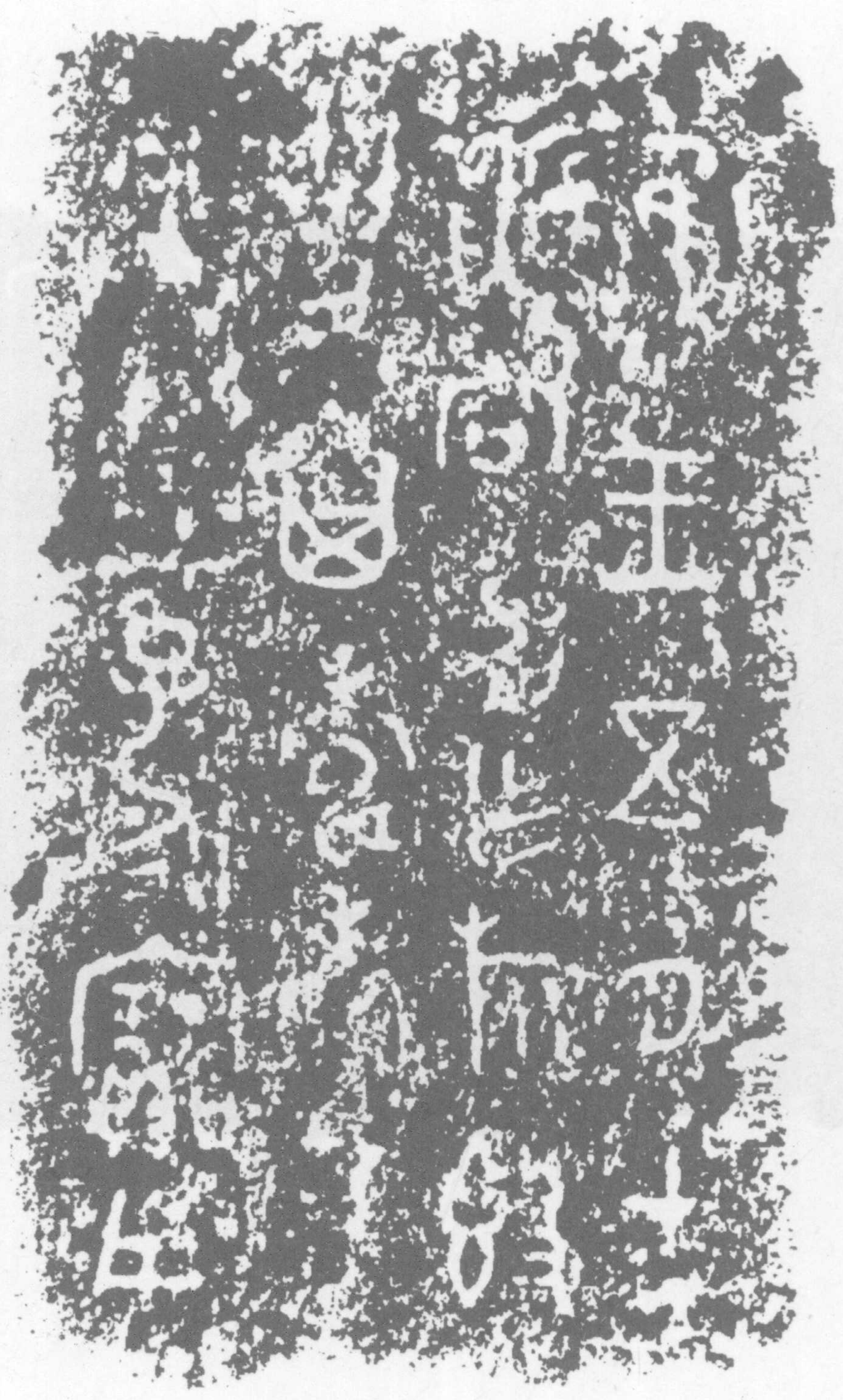
圖七九

圖八〇

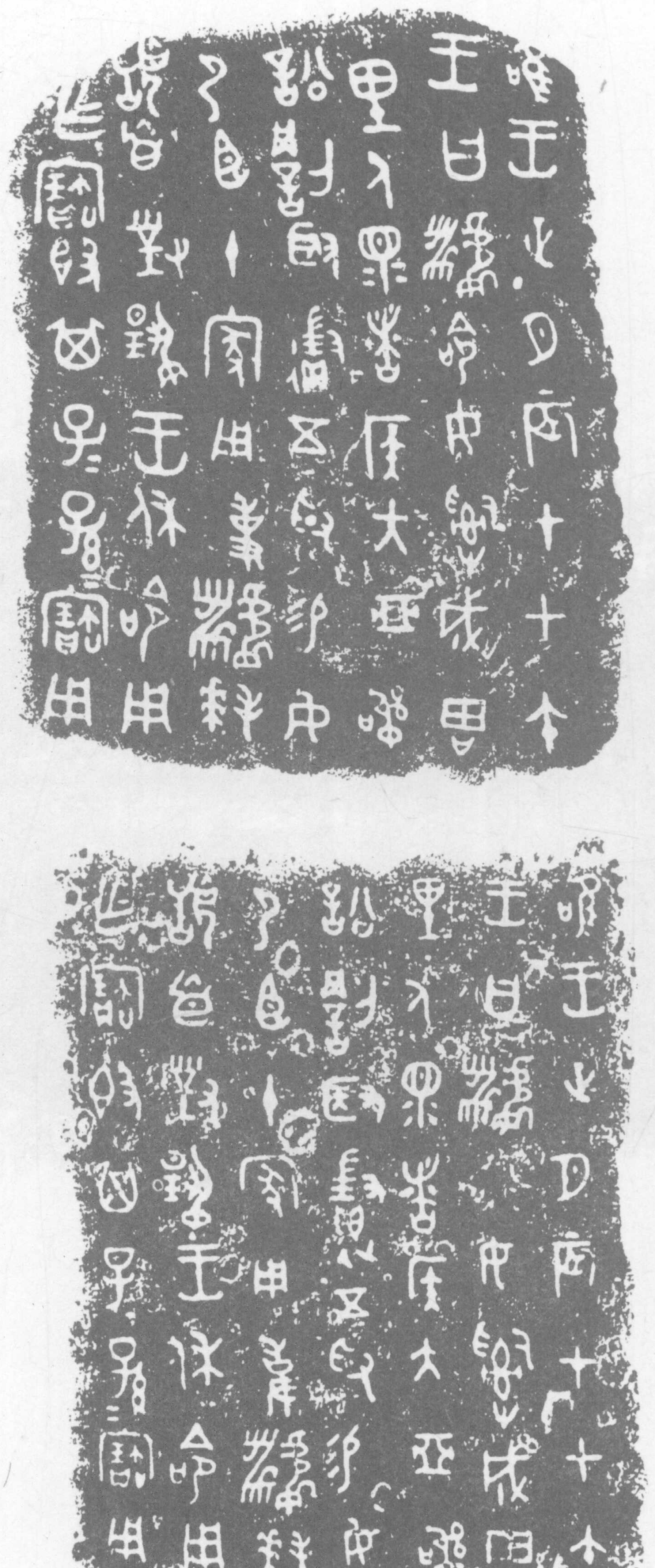
圖八一

圖七八

圖八〇

圖七九

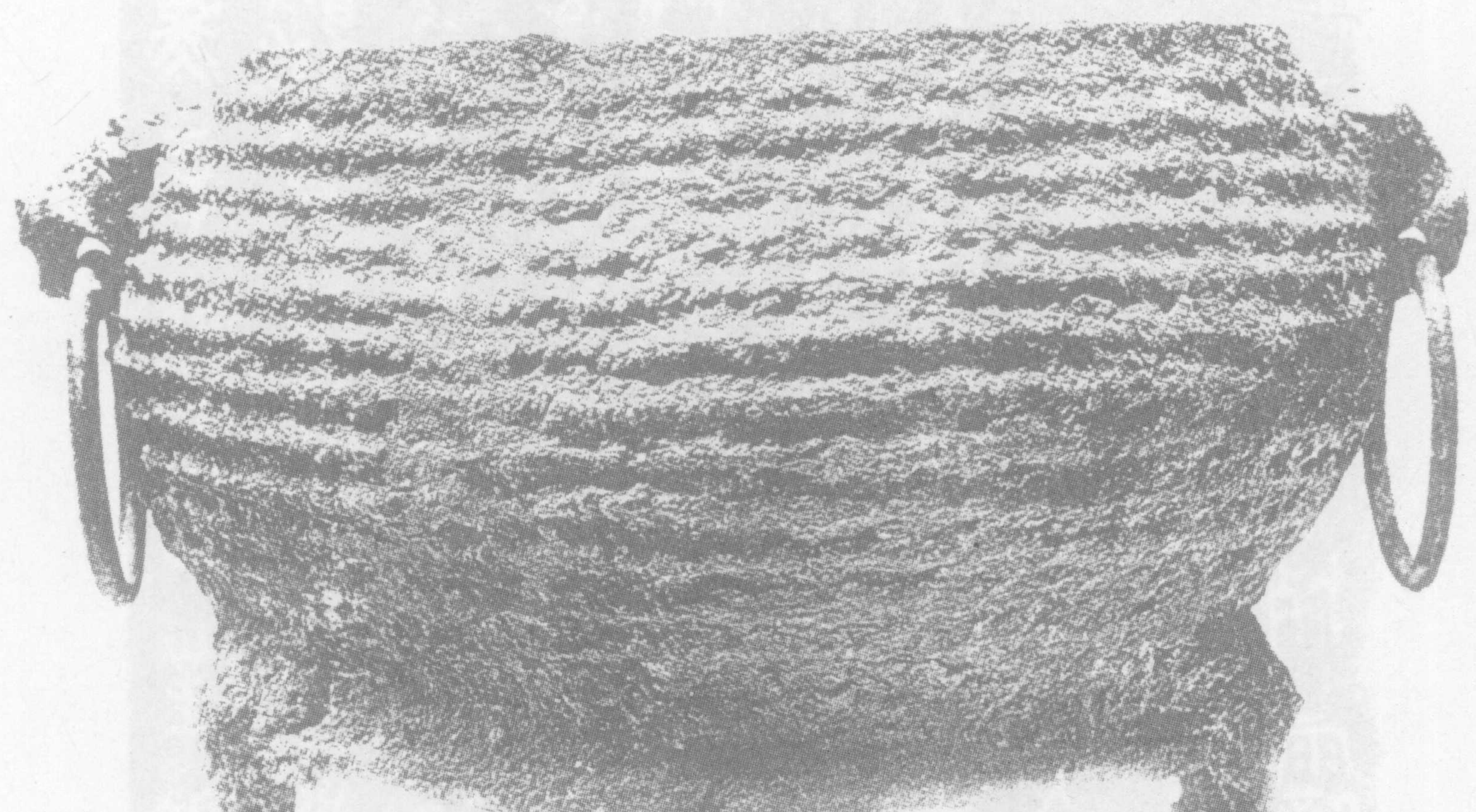
圖八一

圖八二

圖八三

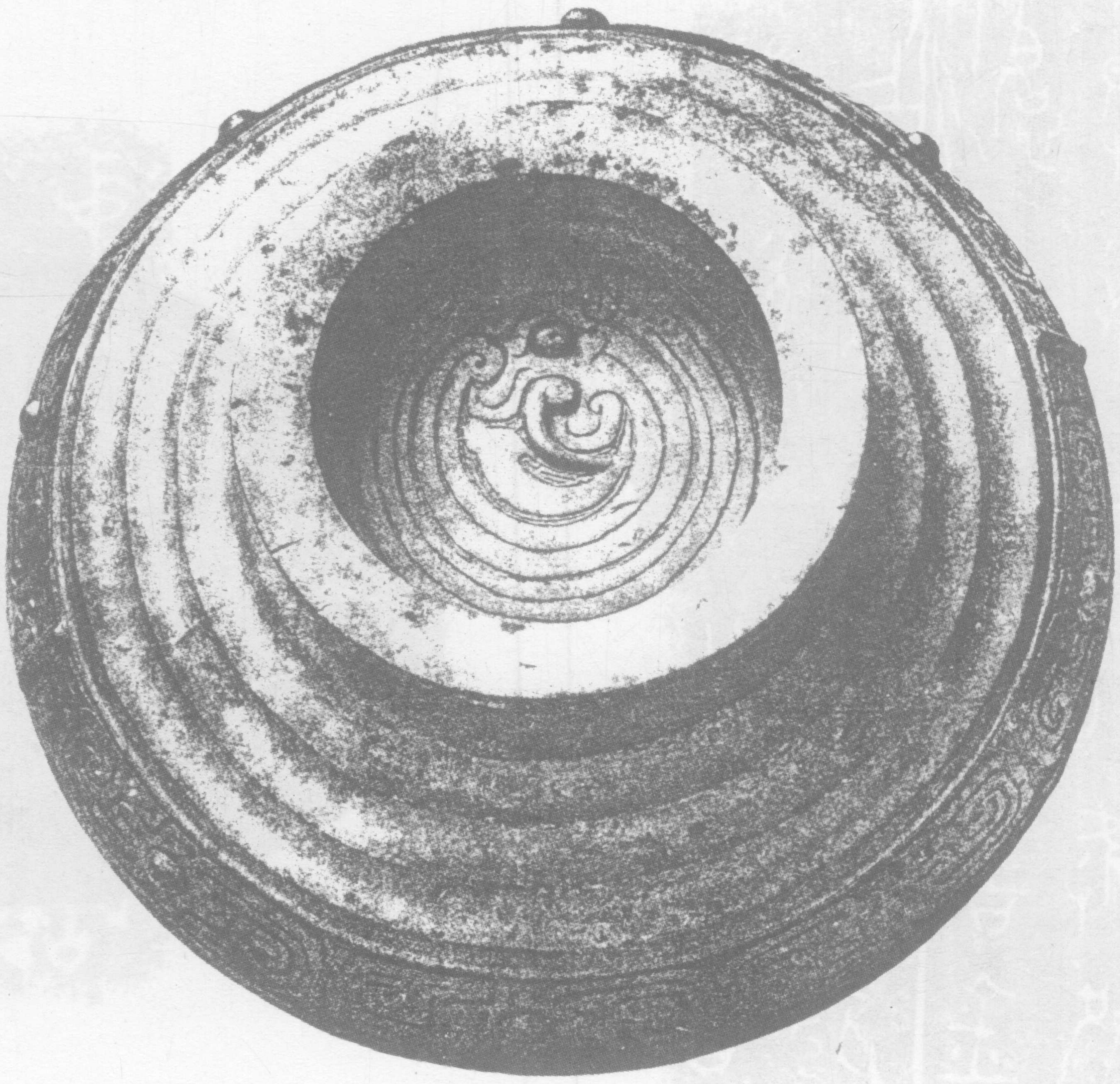

圖八四

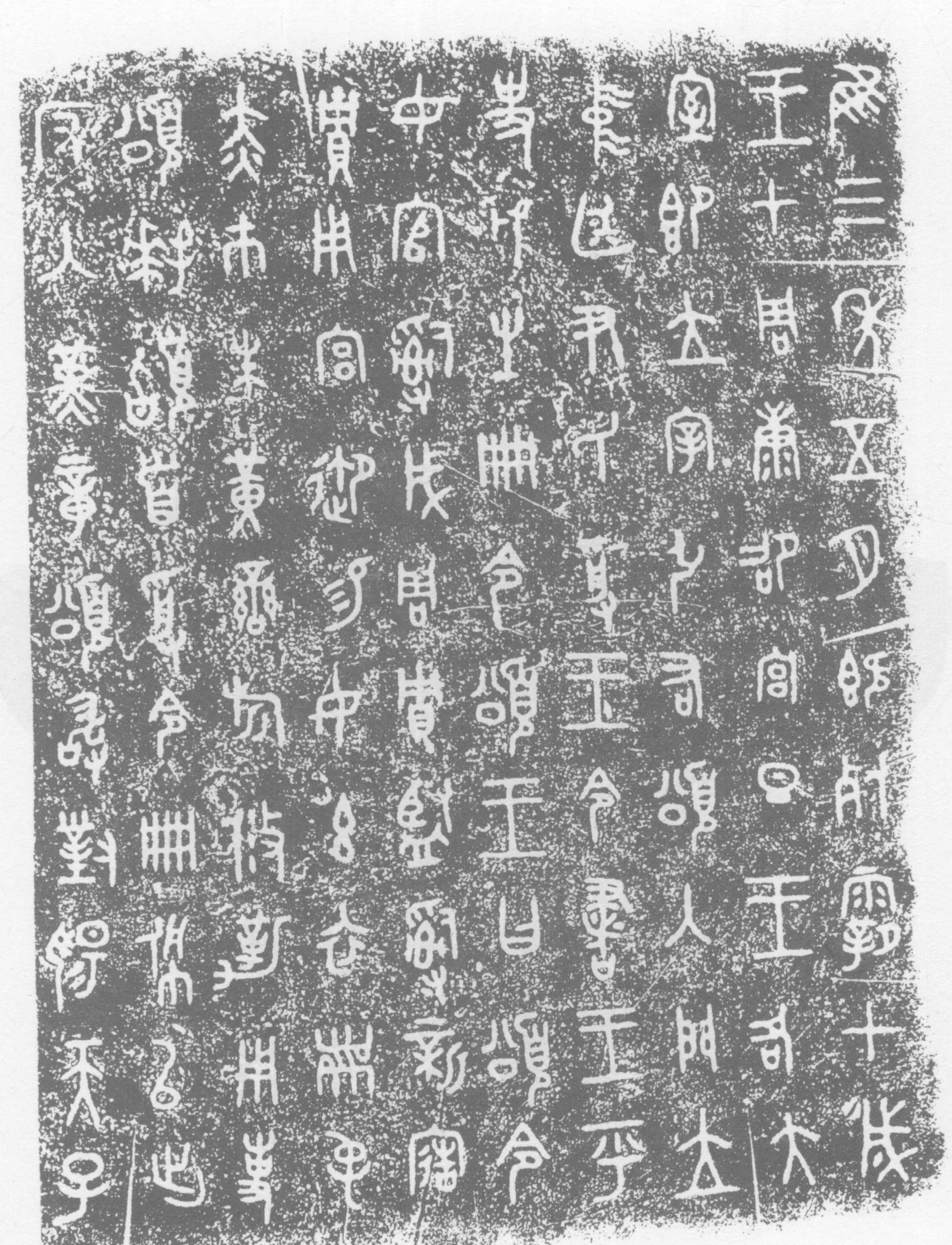
圖八五

圖八六甲

圖八六乙

圖八七

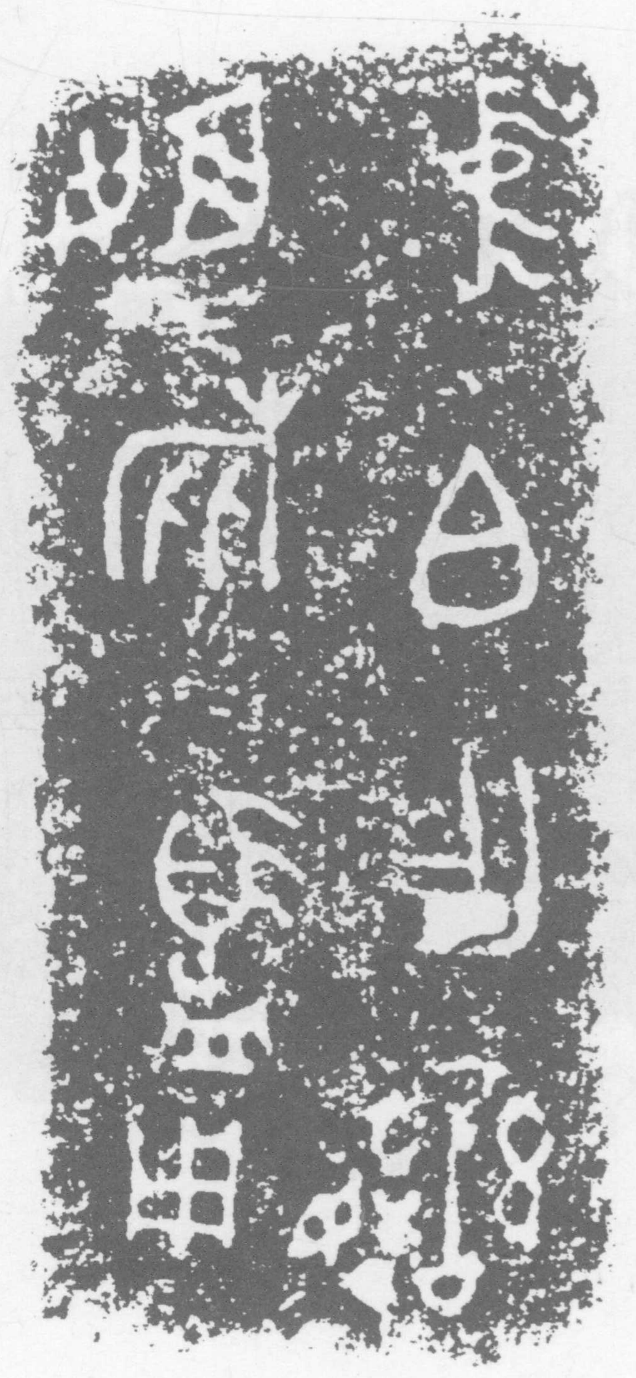

圖八八

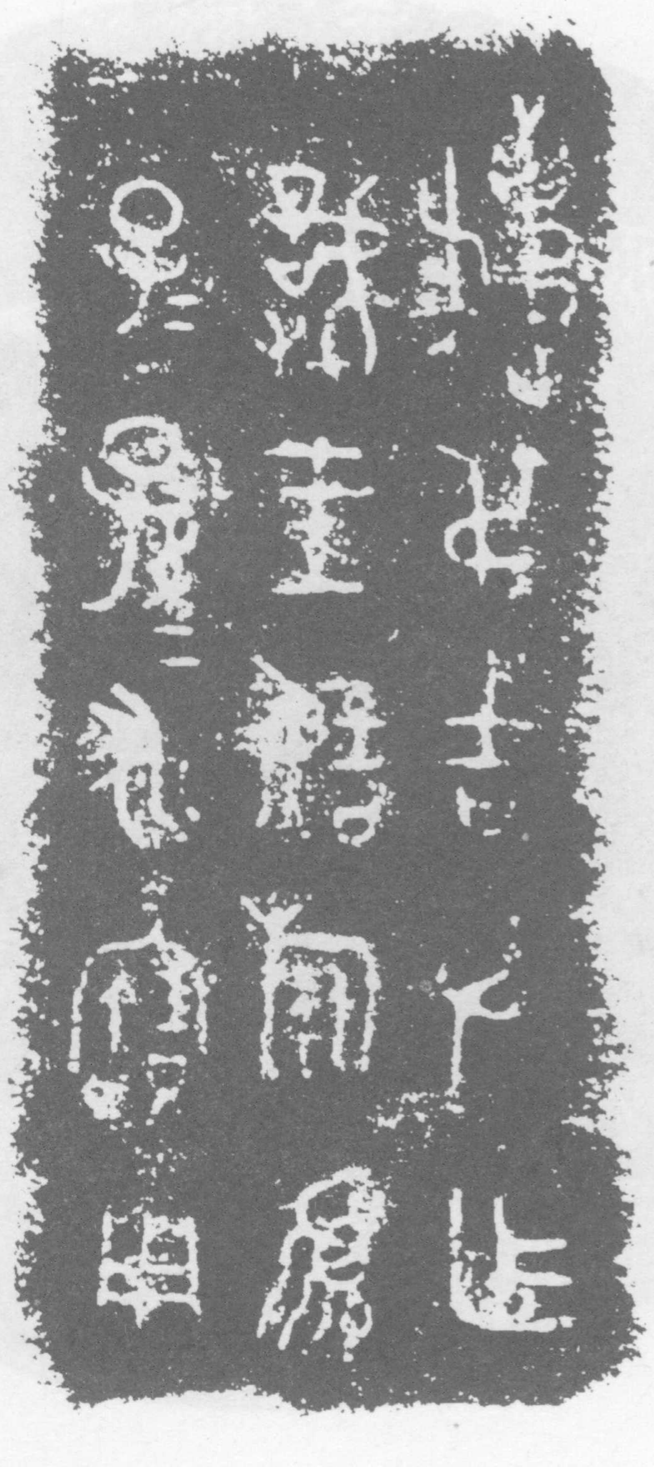

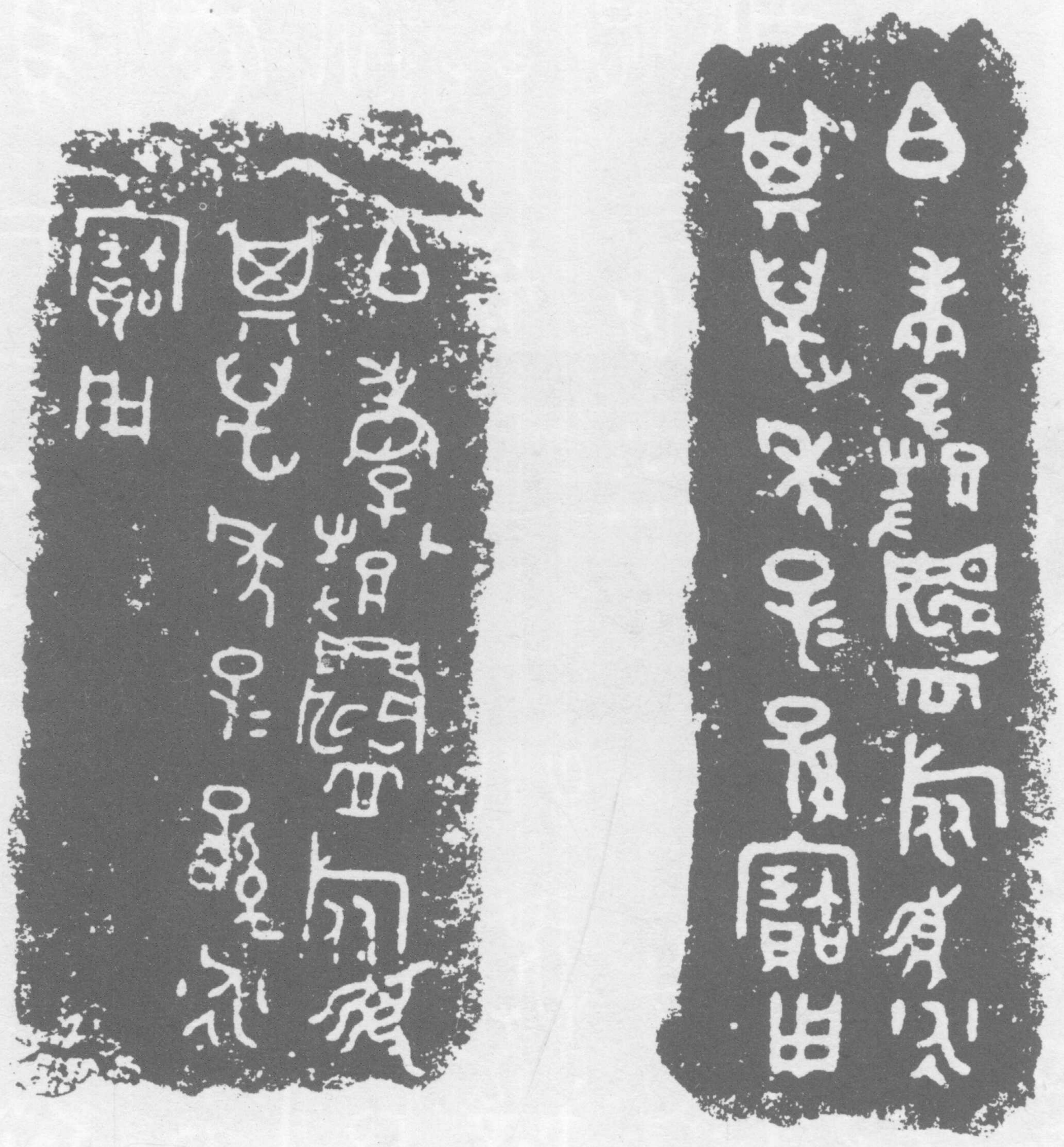
圖八九

圖九〇

圖八九

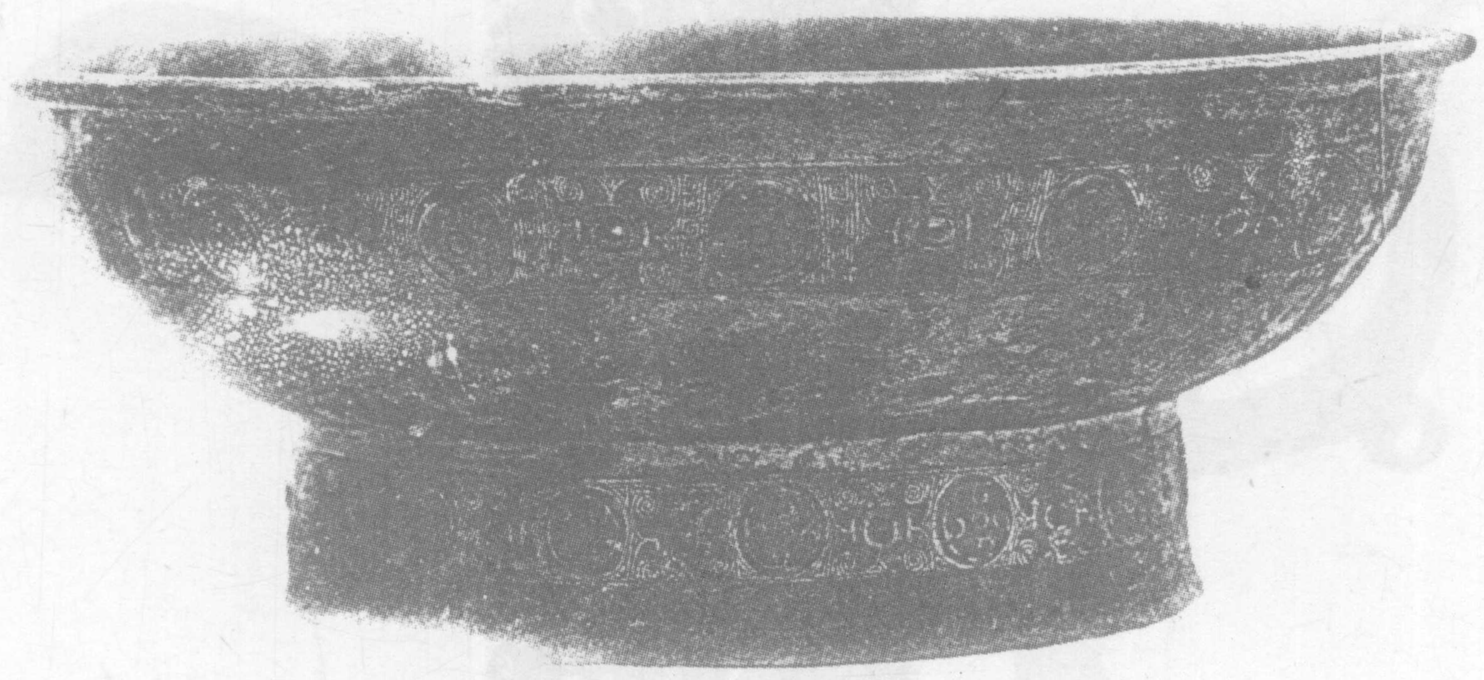
圖九一

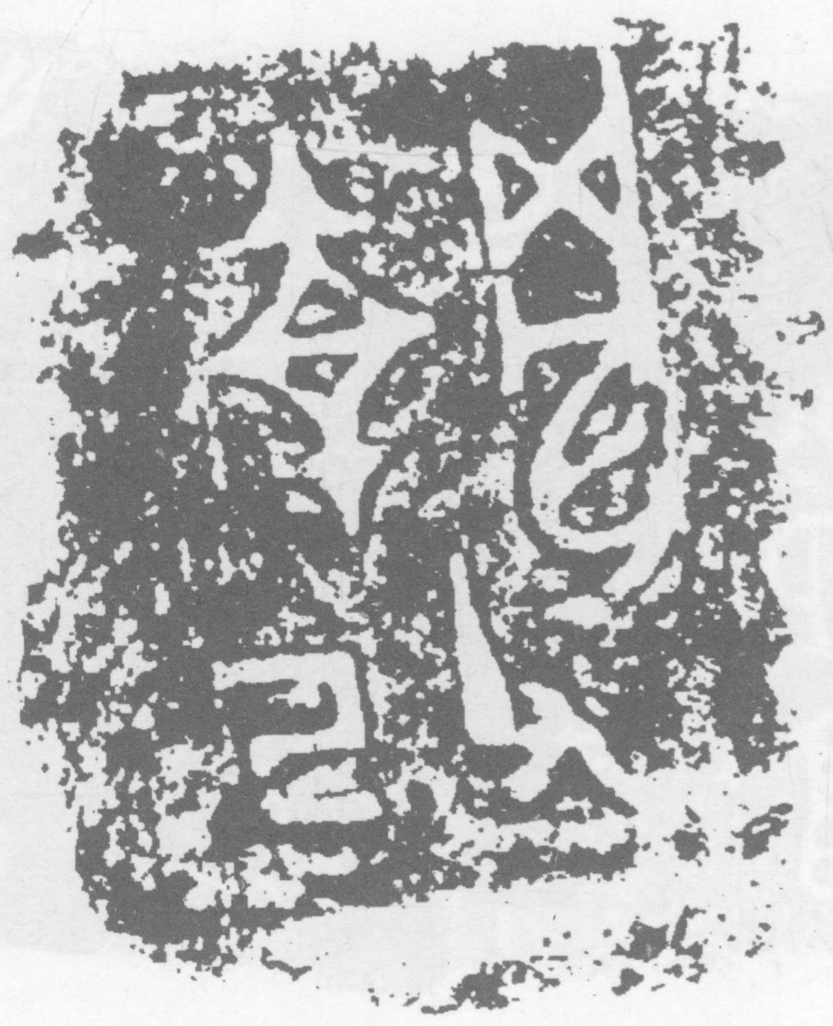
圖九〇

圖九二

圖九三

圖九四

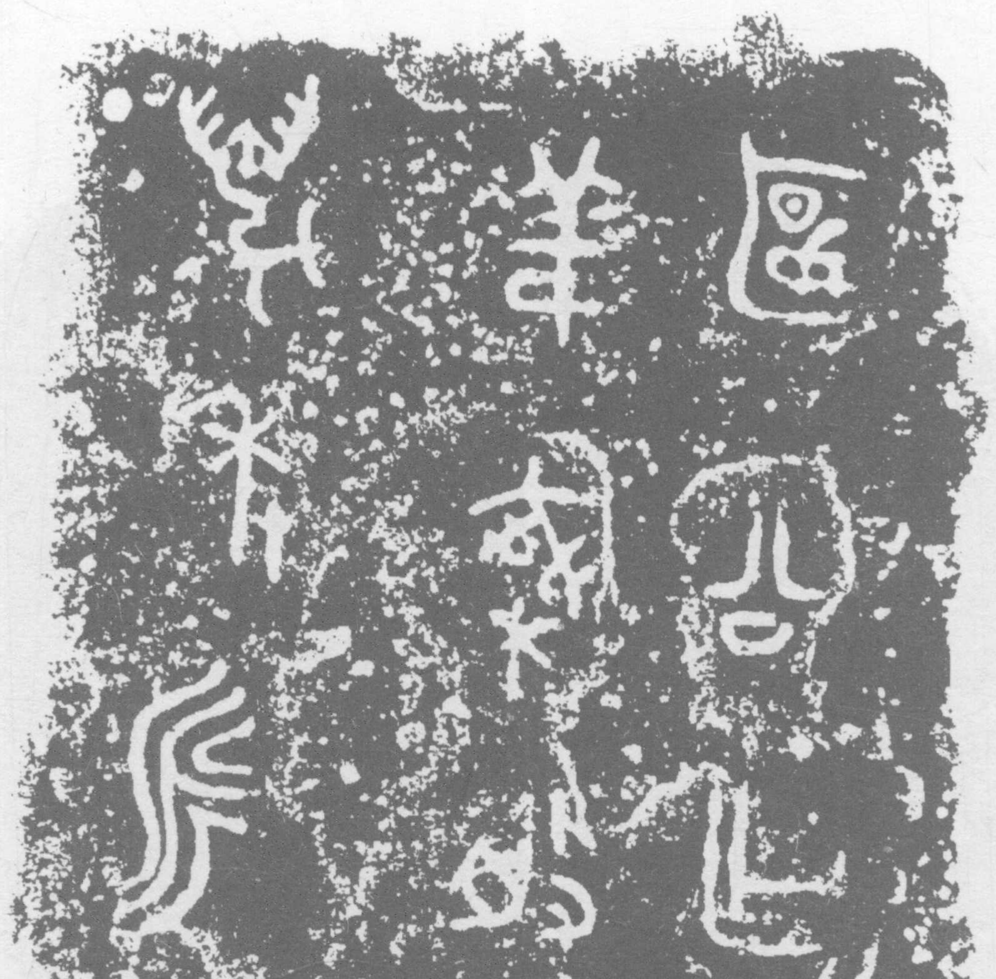

圖九五

圖九六

圖九五

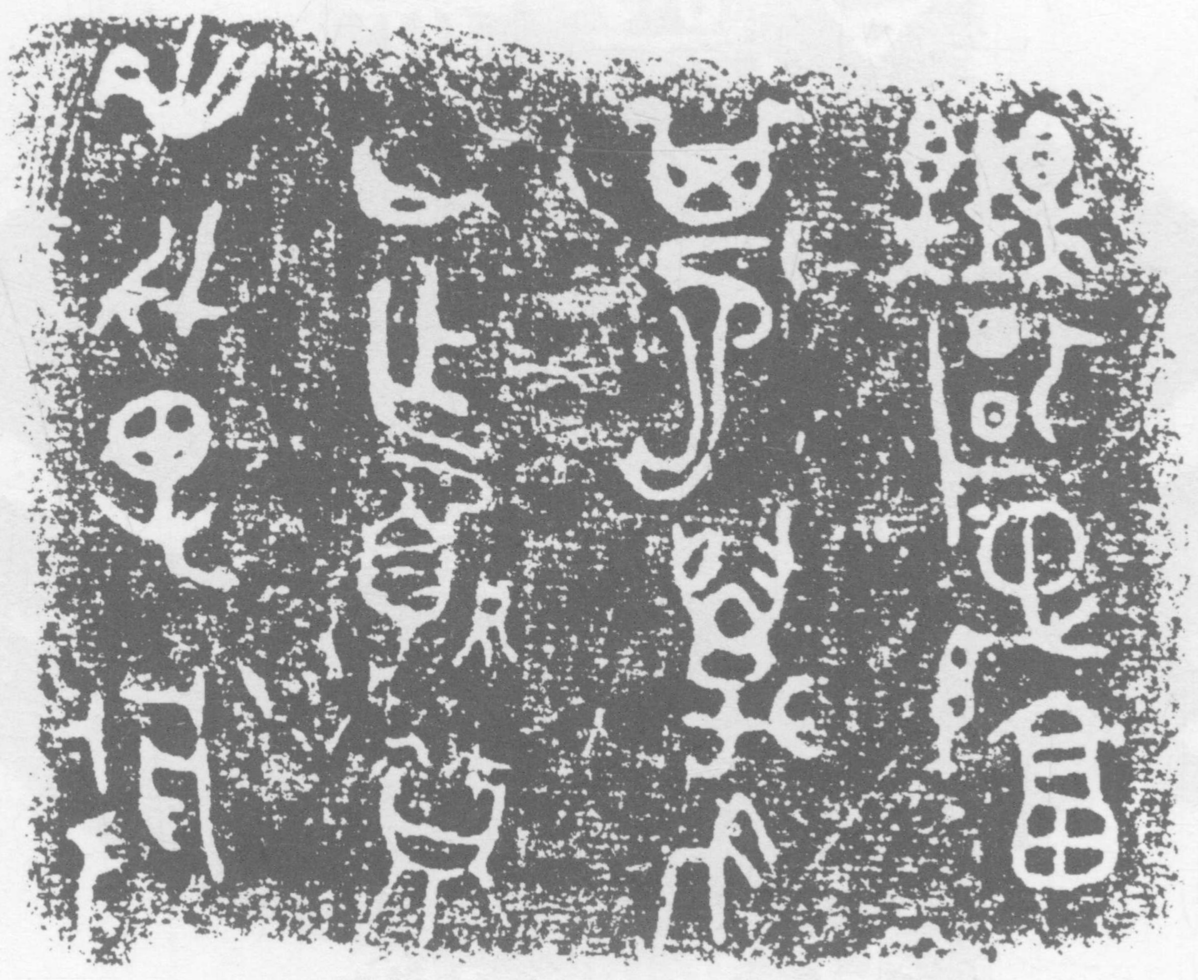

圖九六

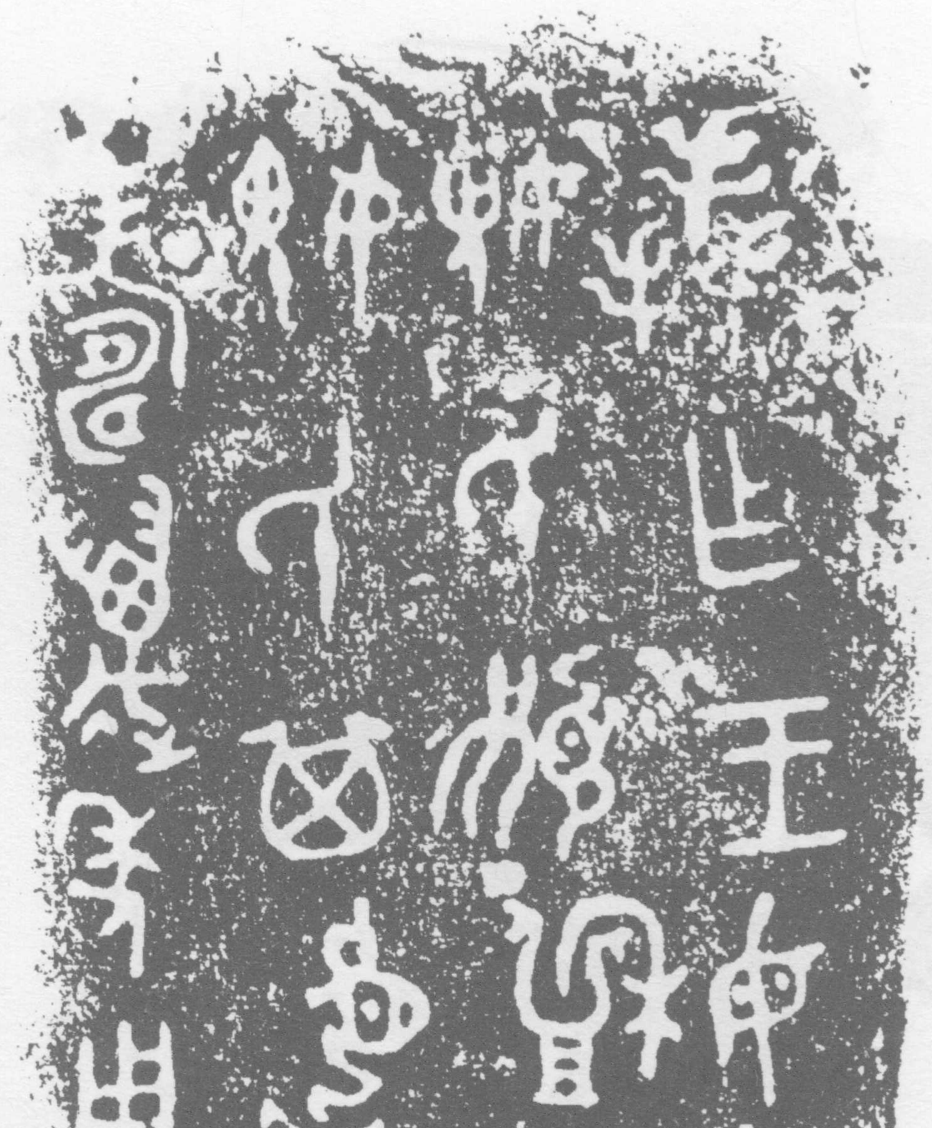

圖九七

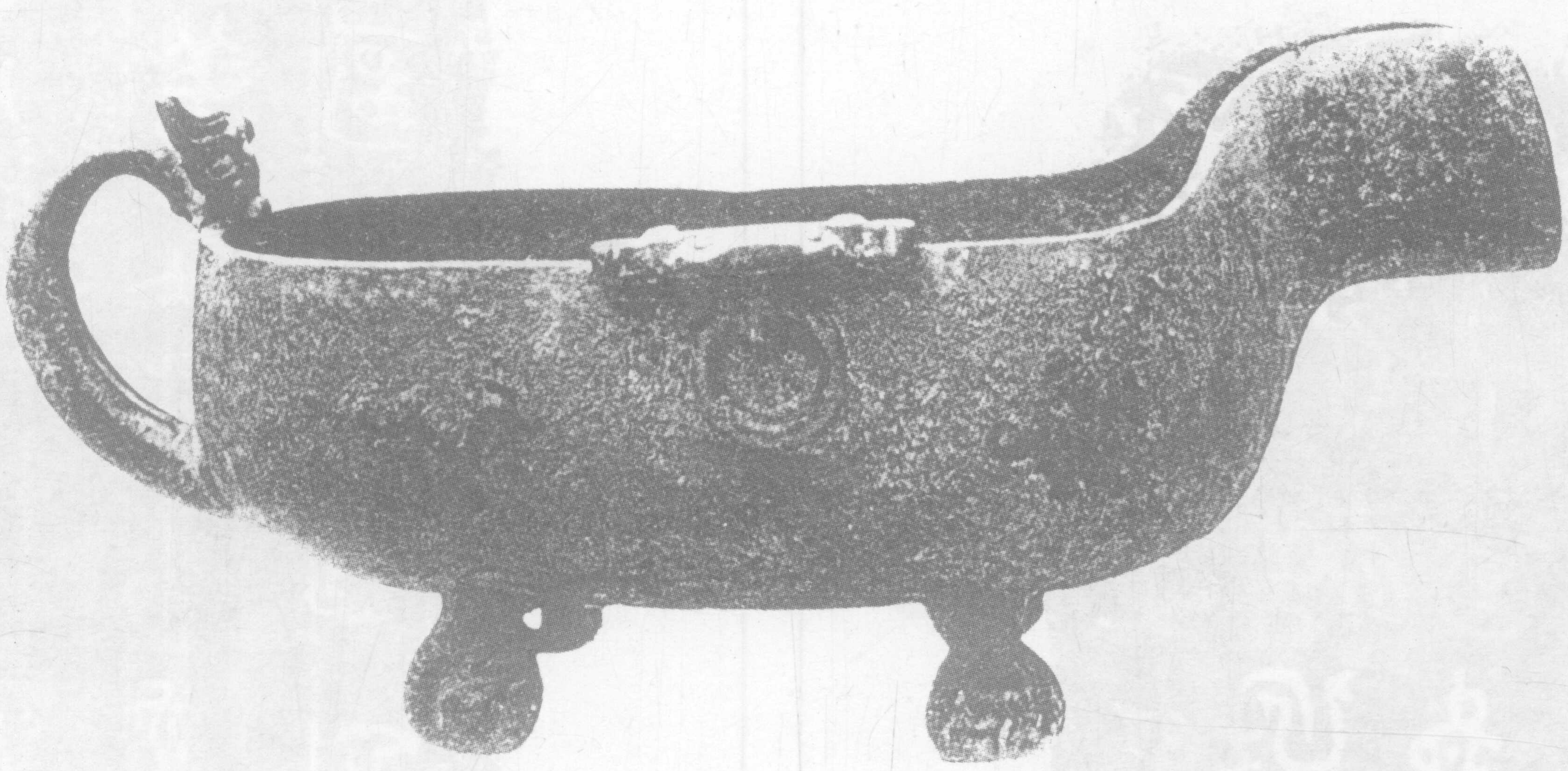
圖九八

圖九九甲

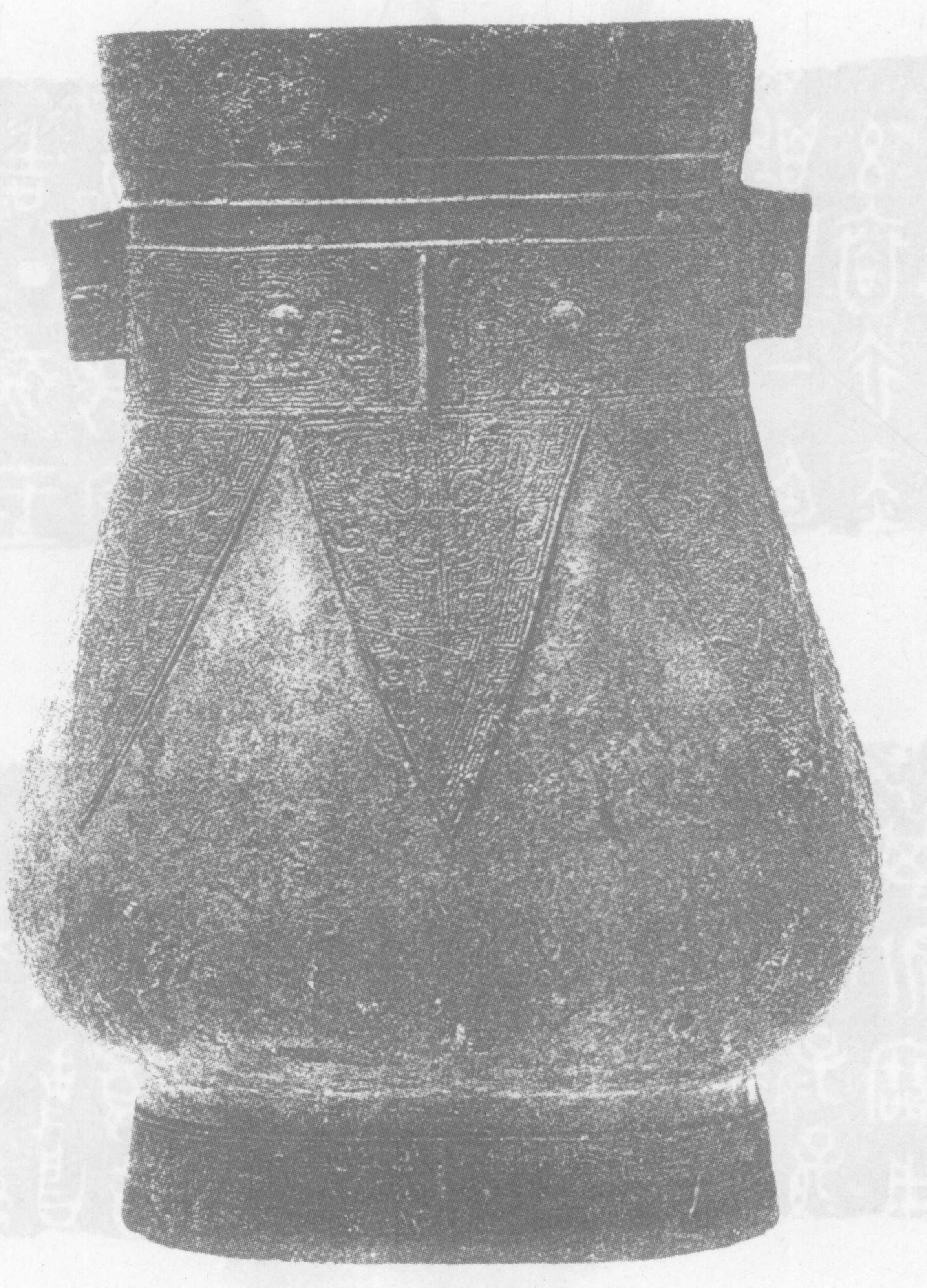

圖九九乙

圖一〇〇

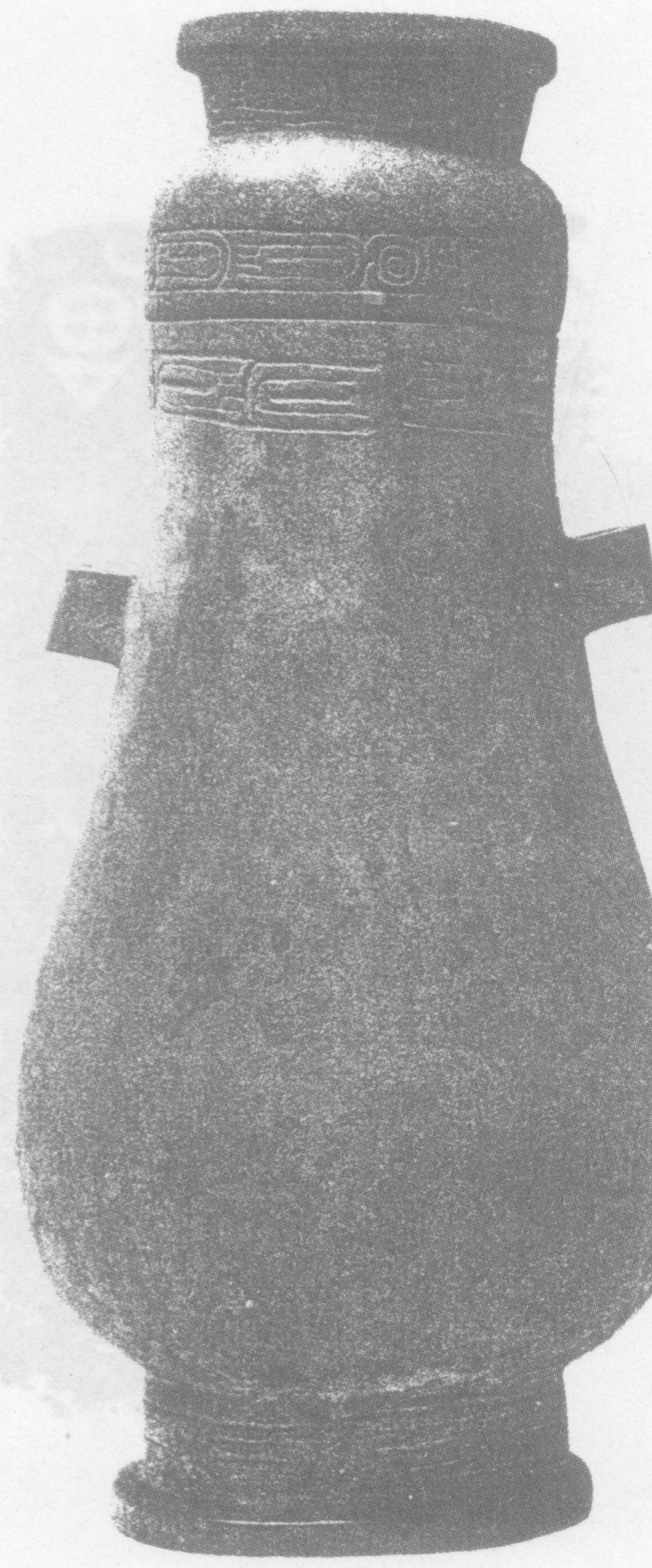

圖一〇一

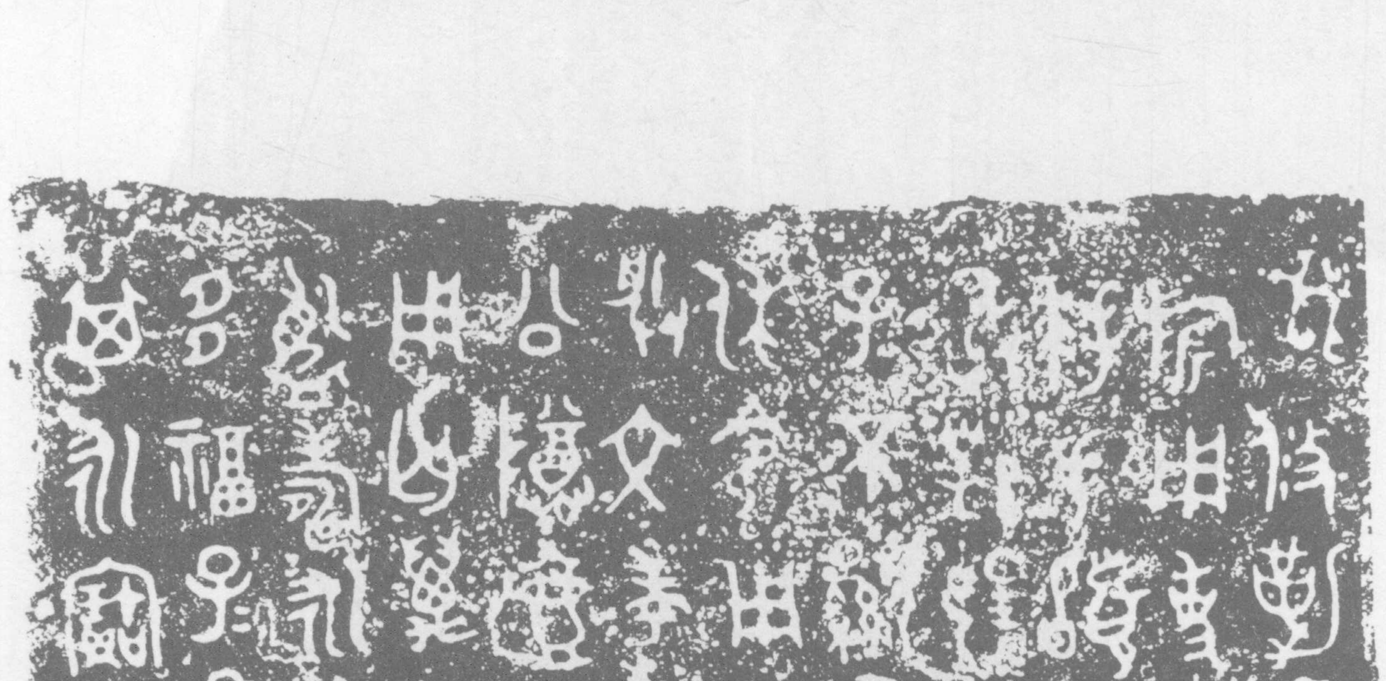

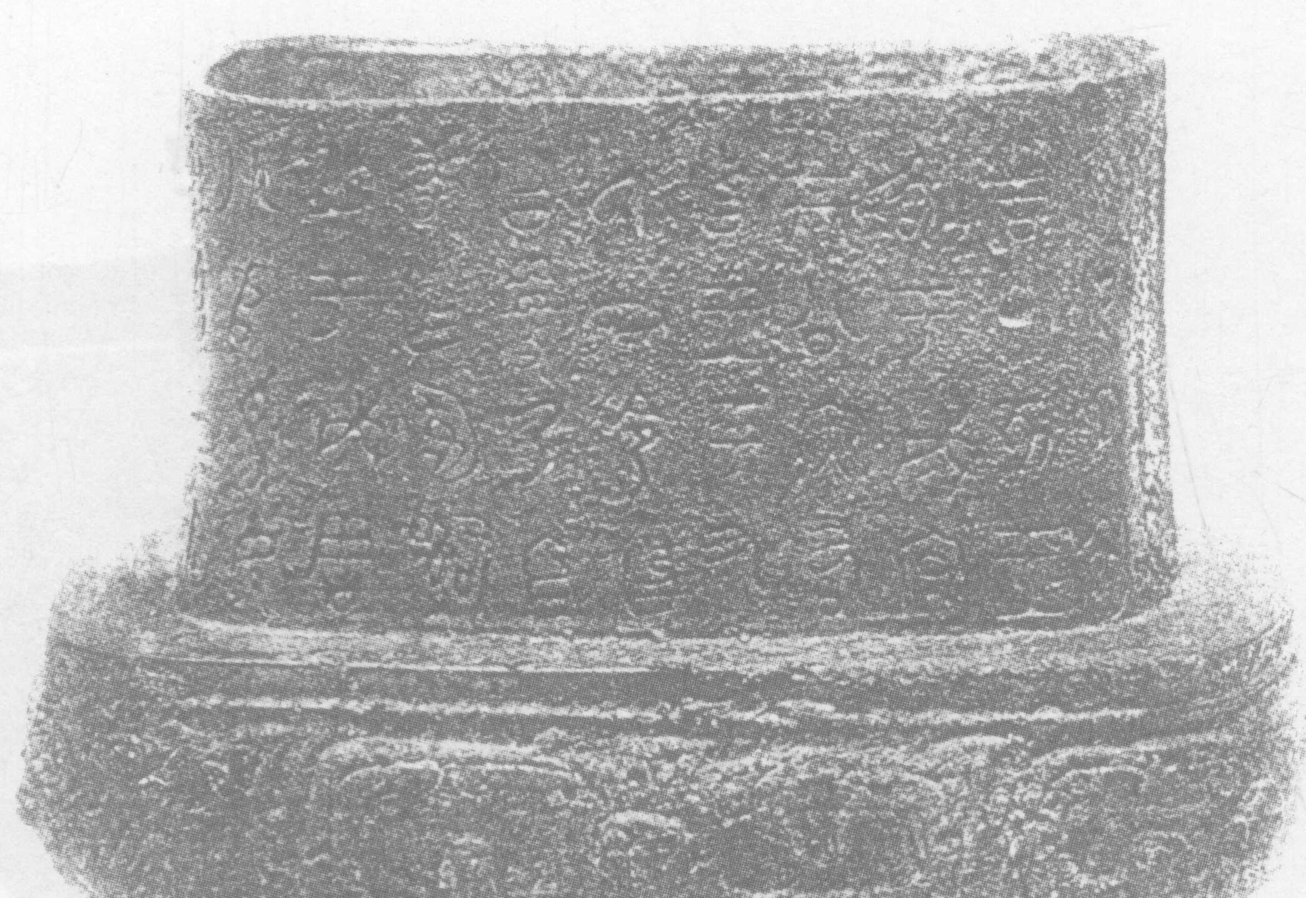

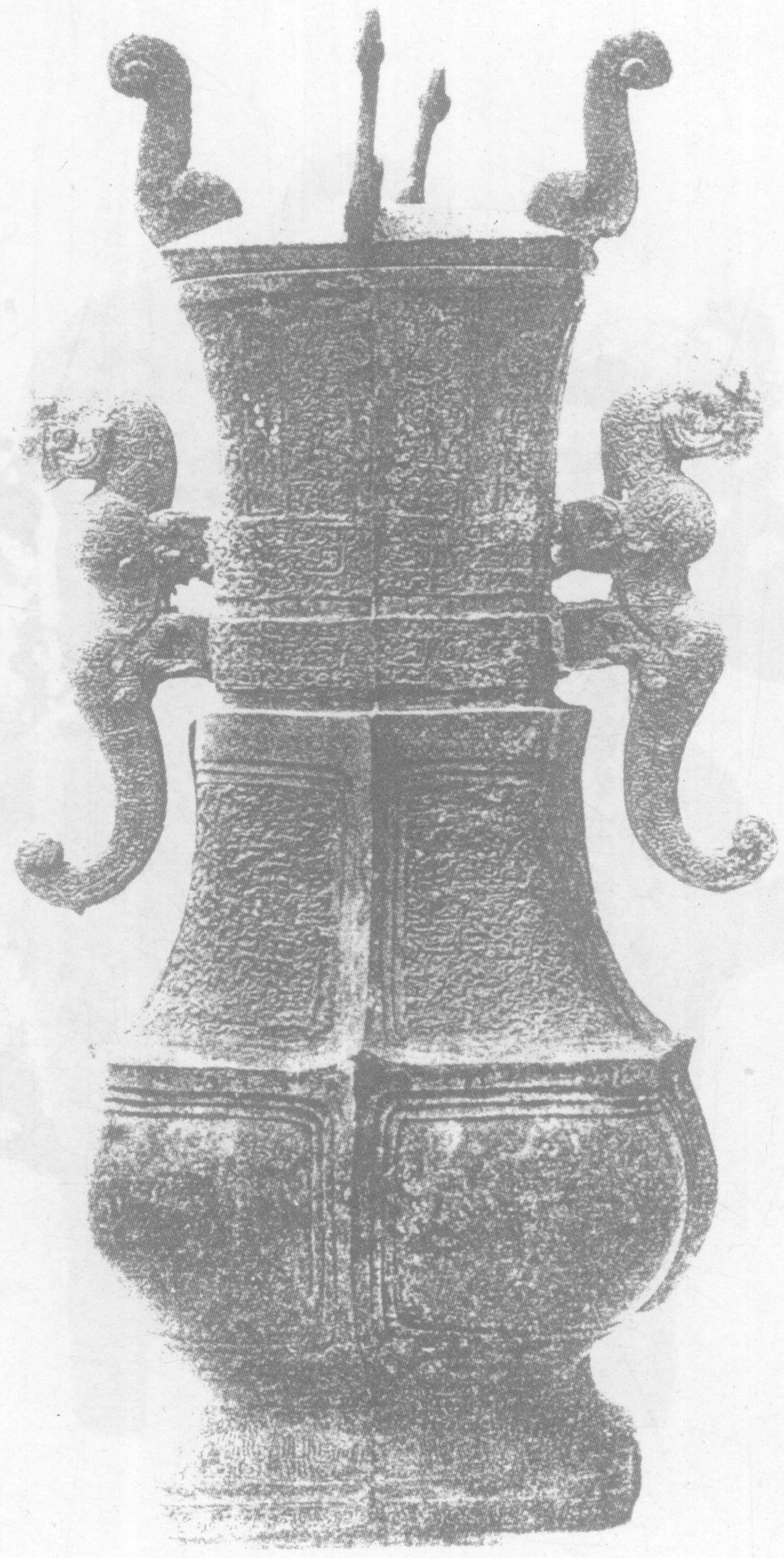
圖一〇二

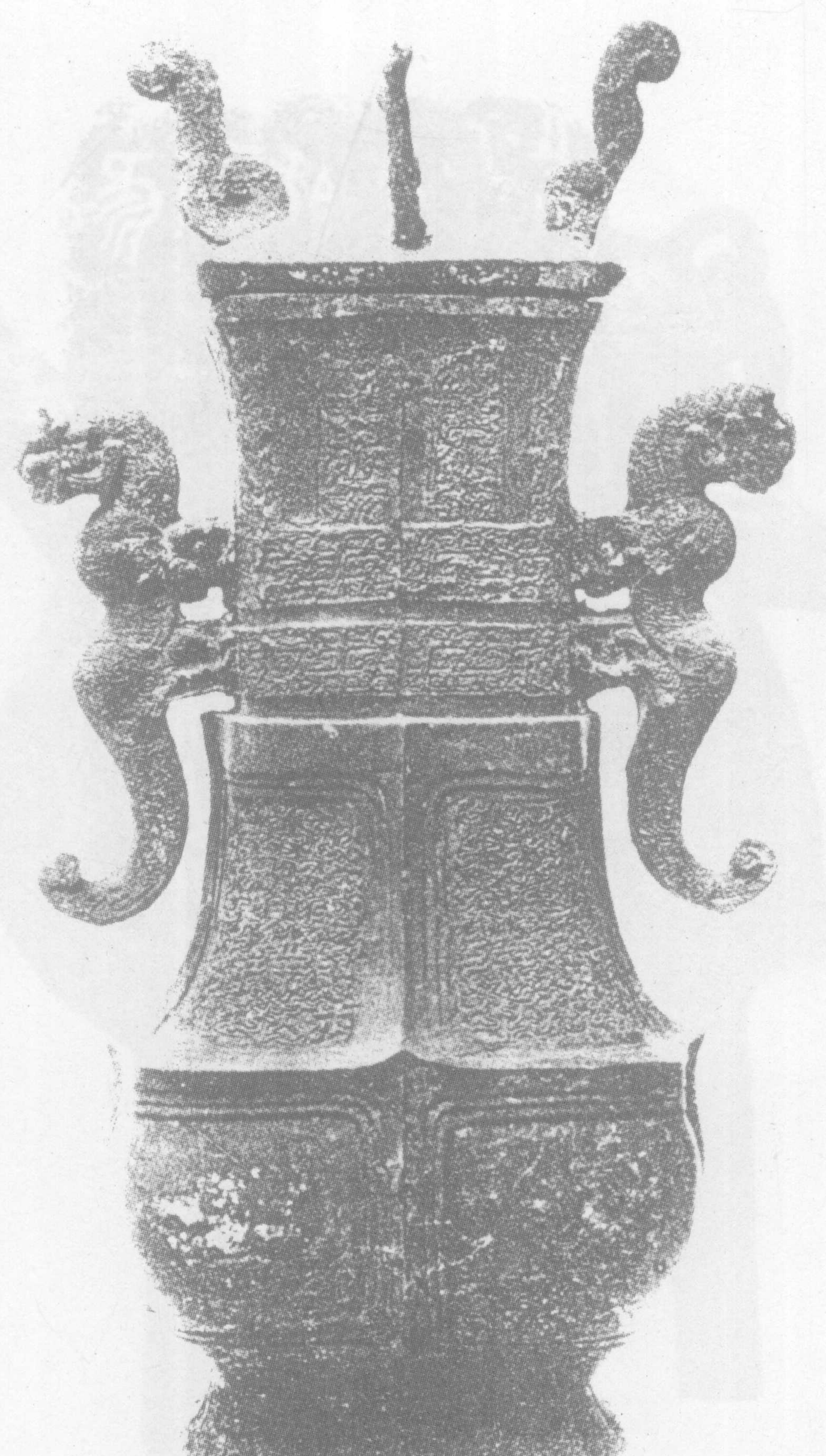

圖一〇三

圖一〇四

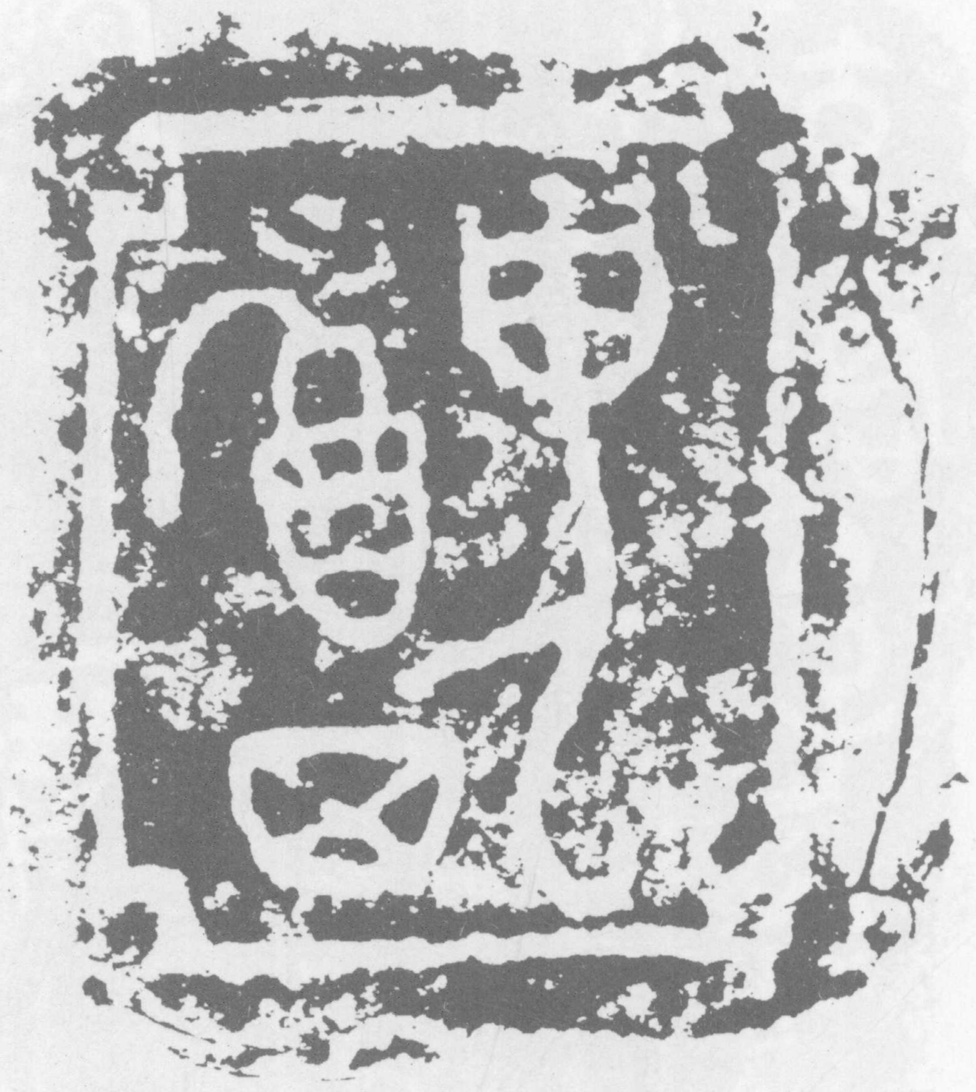
圖一〇五

圖一〇六

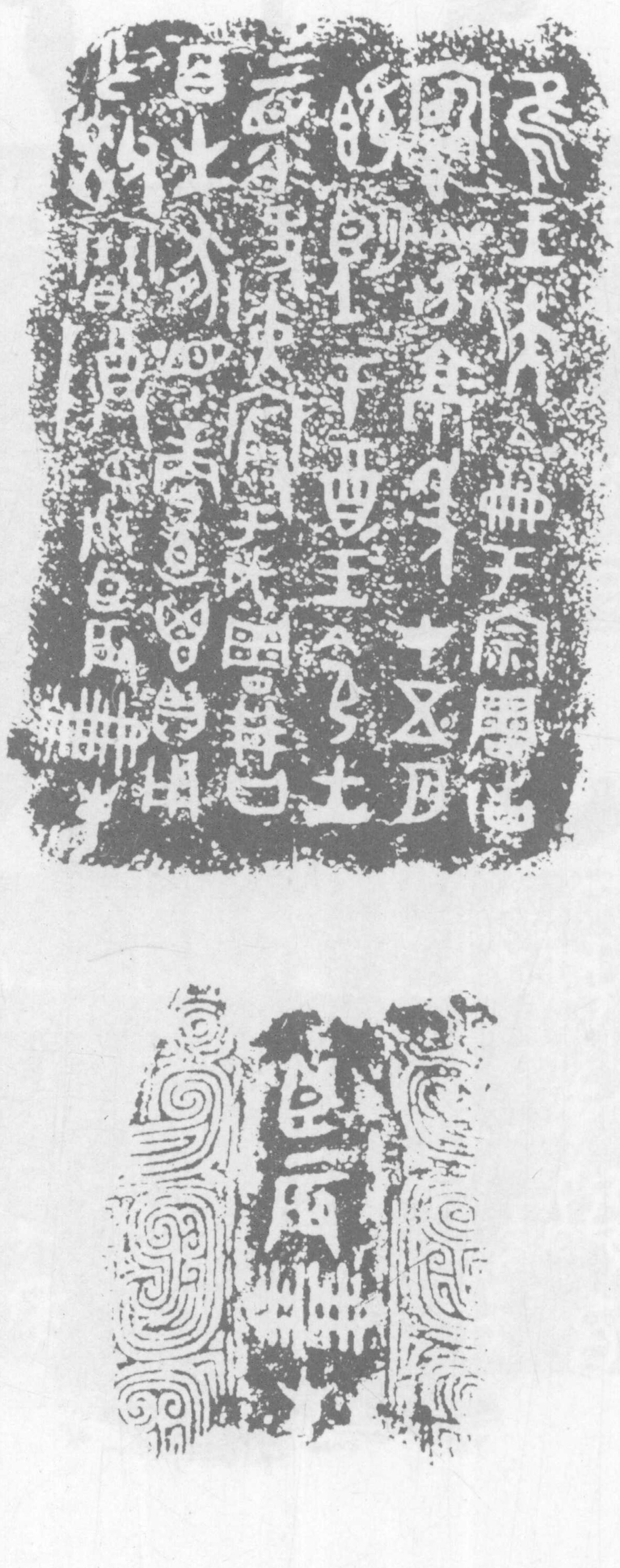
圖一〇七

圖一〇四

圖一〇六

圖一〇五

圖一〇七

圖一〇八

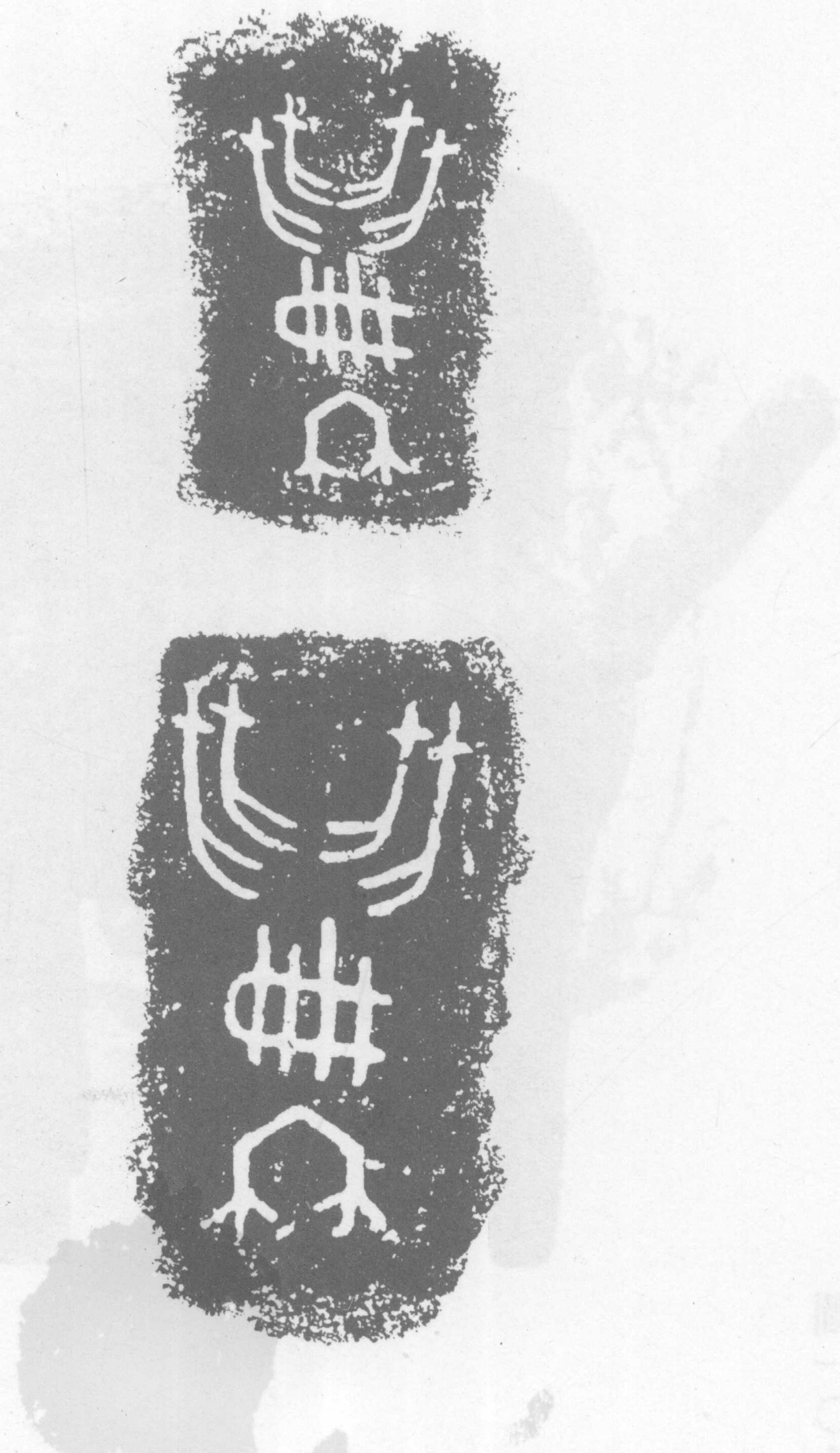
圖一〇九

圖一一〇

圖一一一

圖一〇八

圖一〇九

圖一一〇

圖一一一

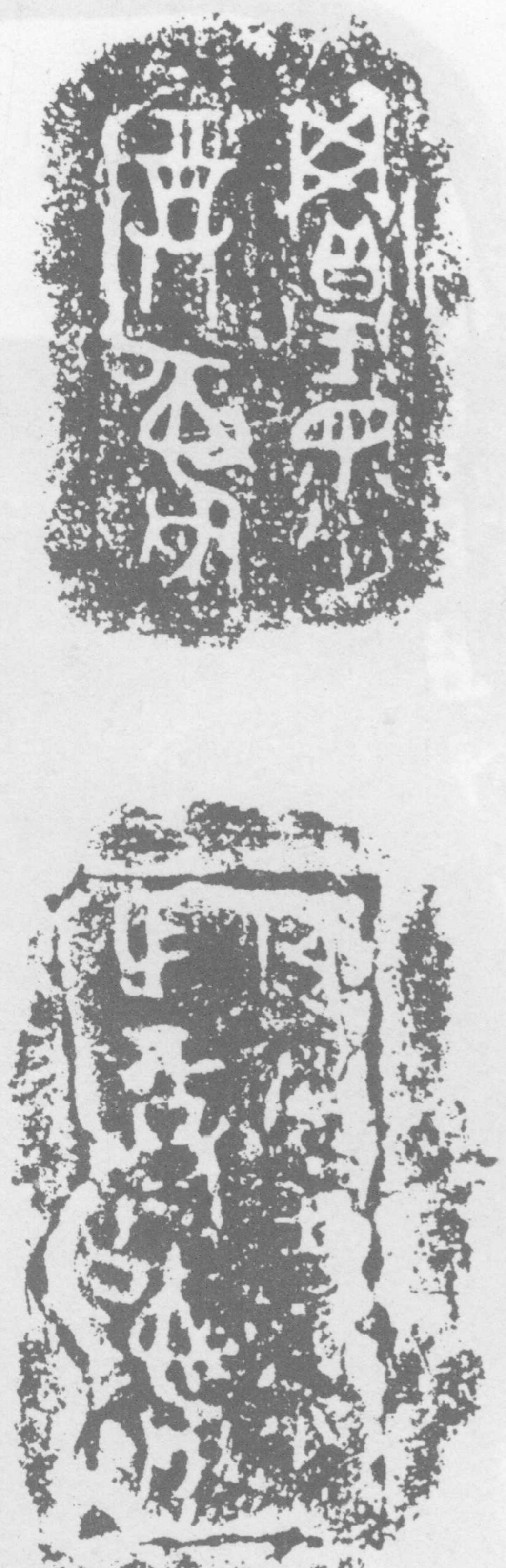
圖一一二

圖一一三

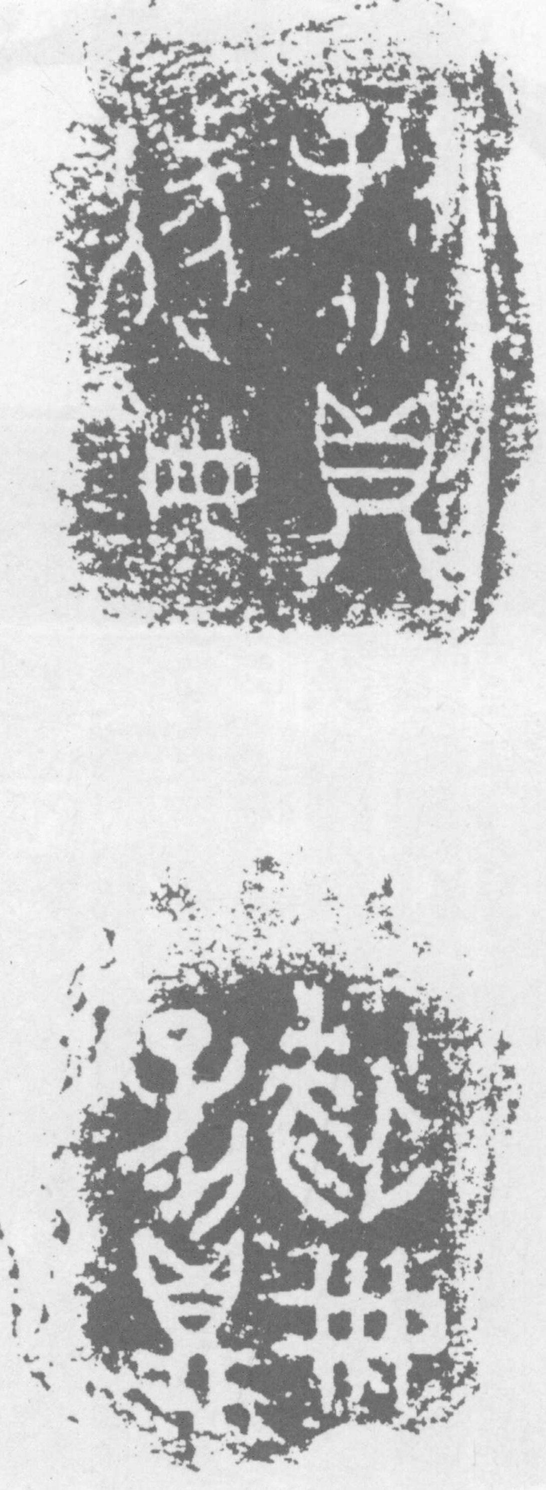
圖一一四

圖一一五

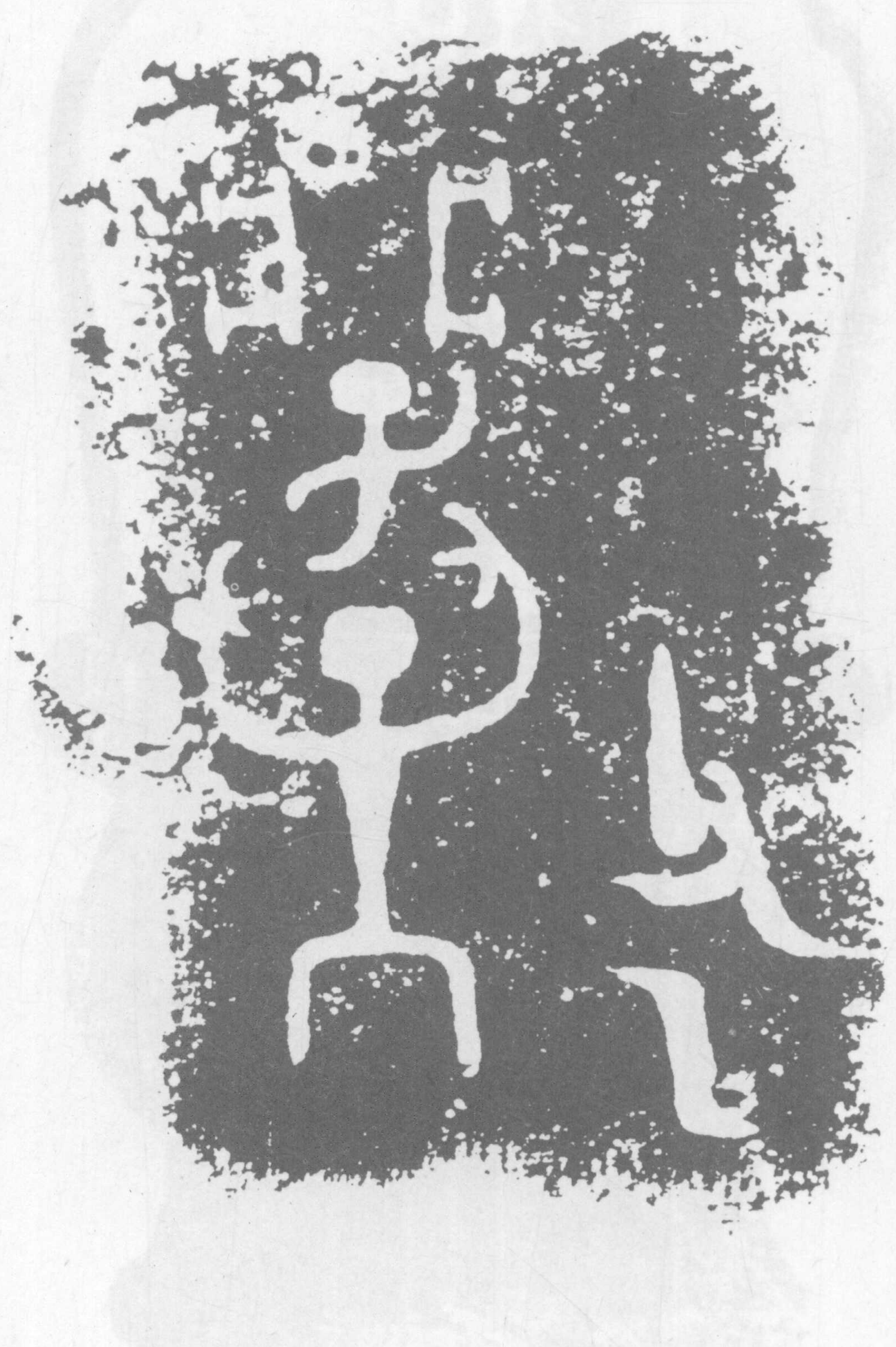

圖一一四

圖一一五

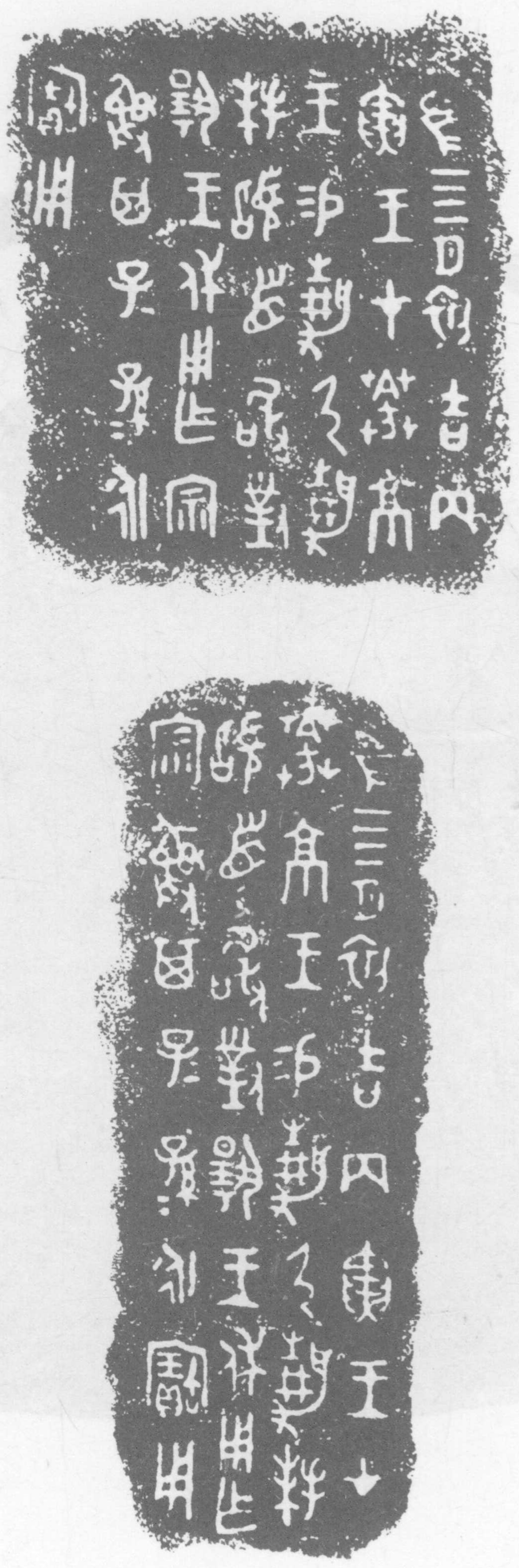

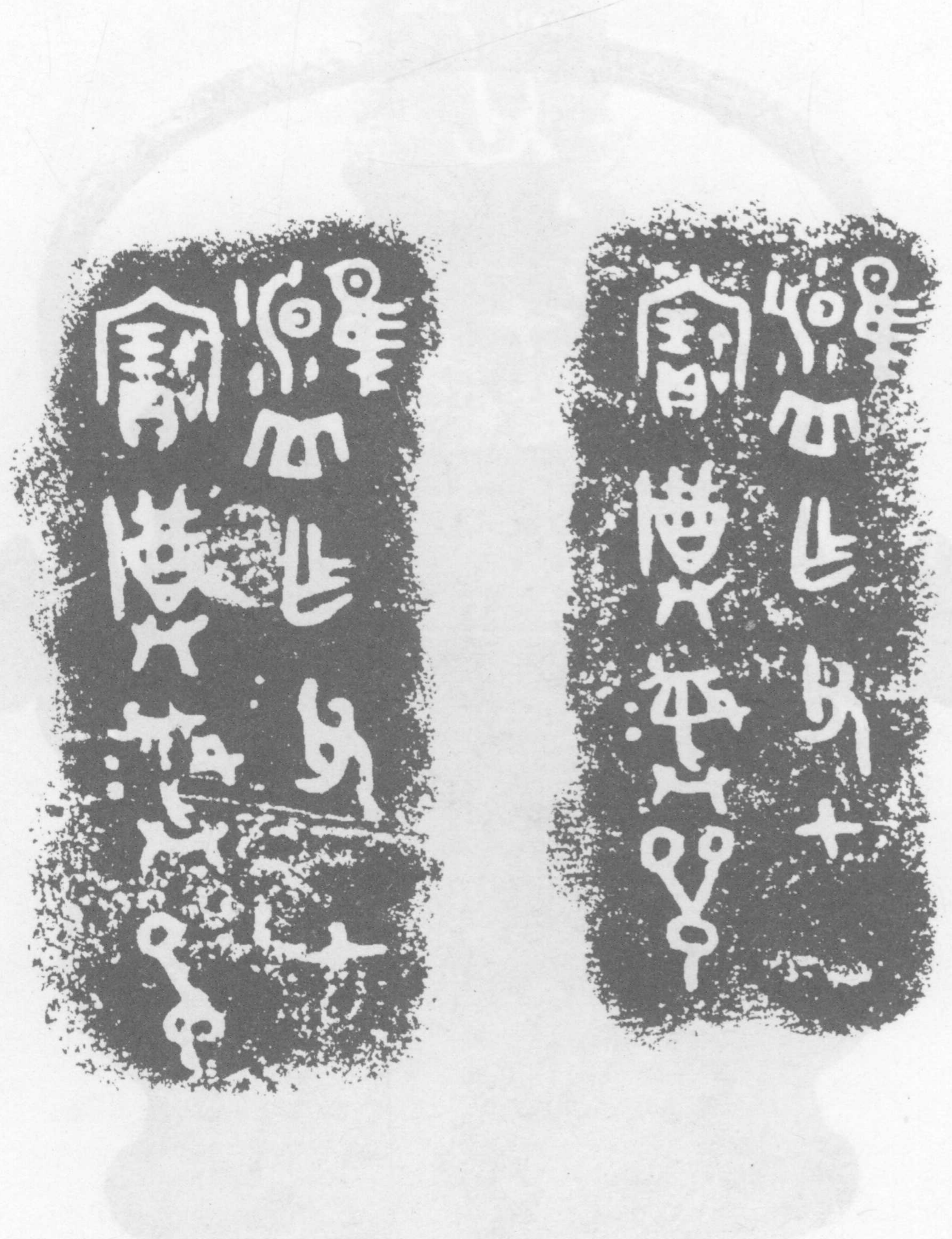
圖一一六

圖一一七

圖一一八

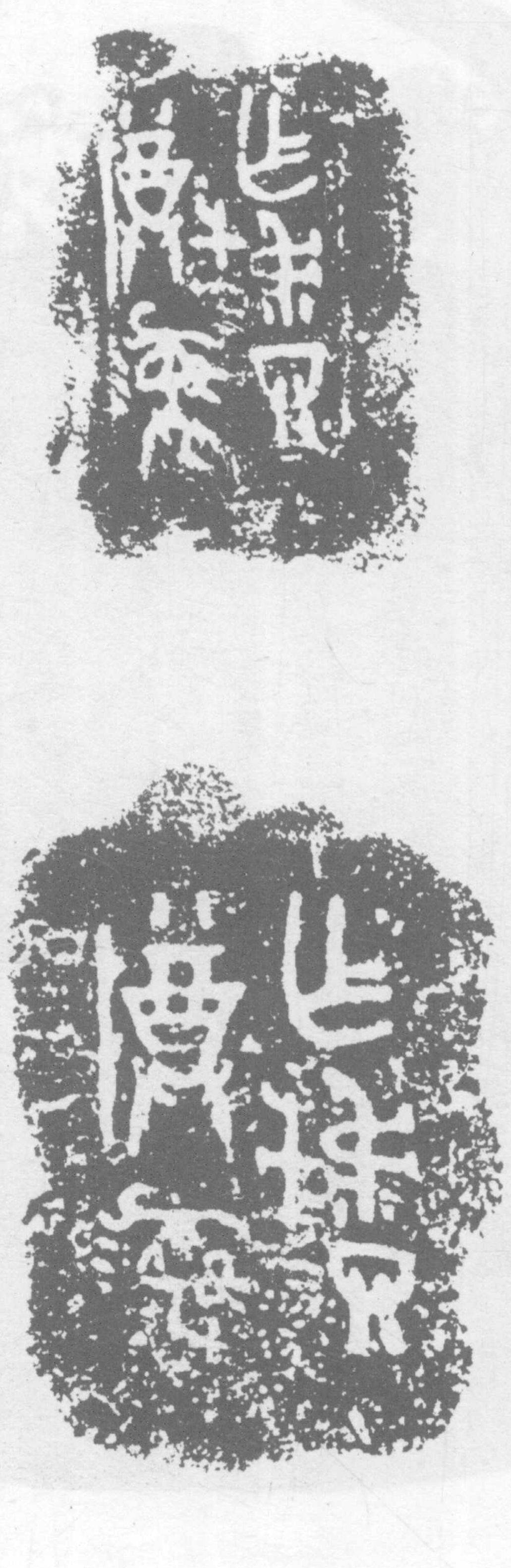
圖一一九

圖二一六

圖二一八

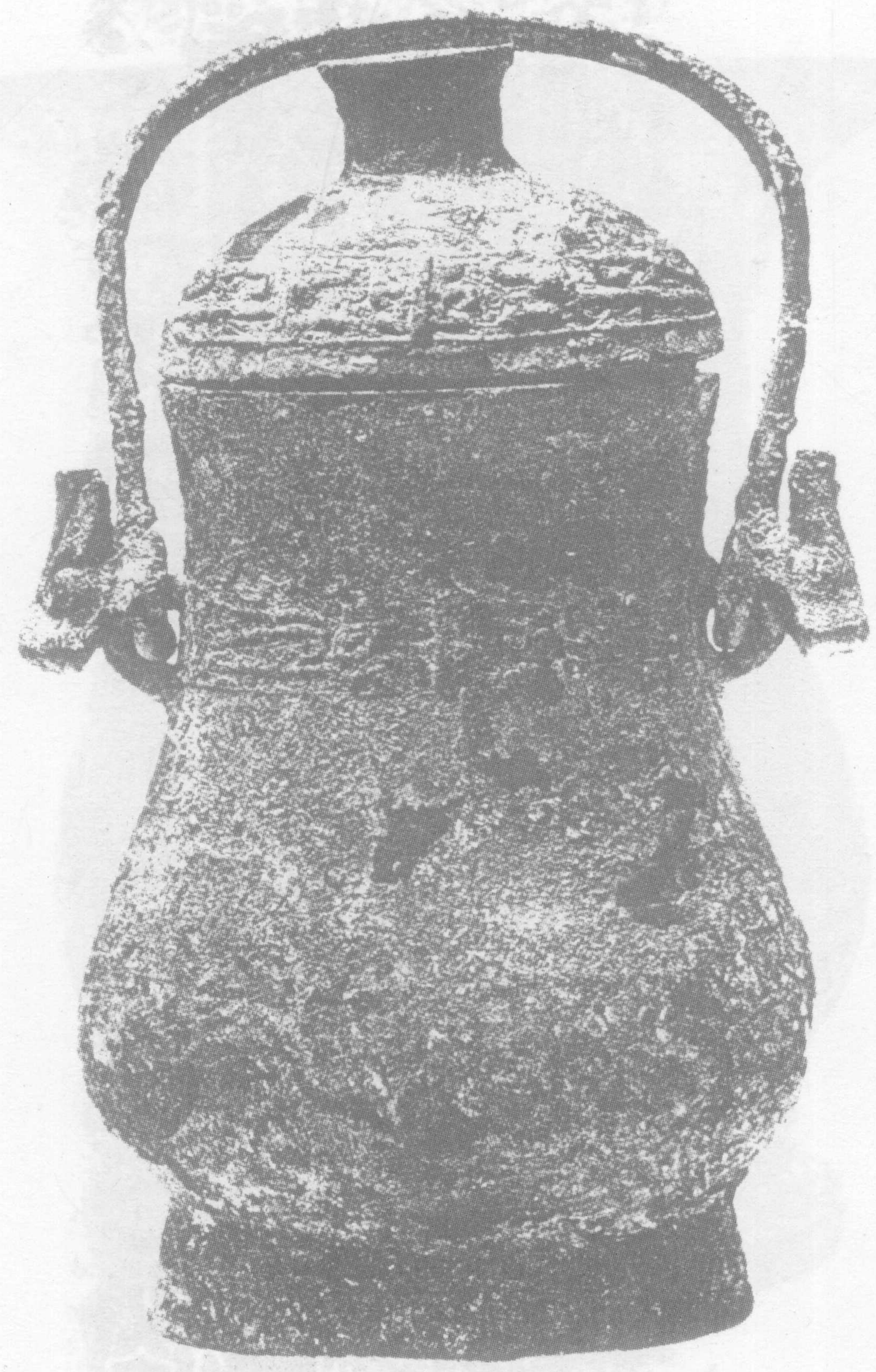
圖二一七

圖二一九

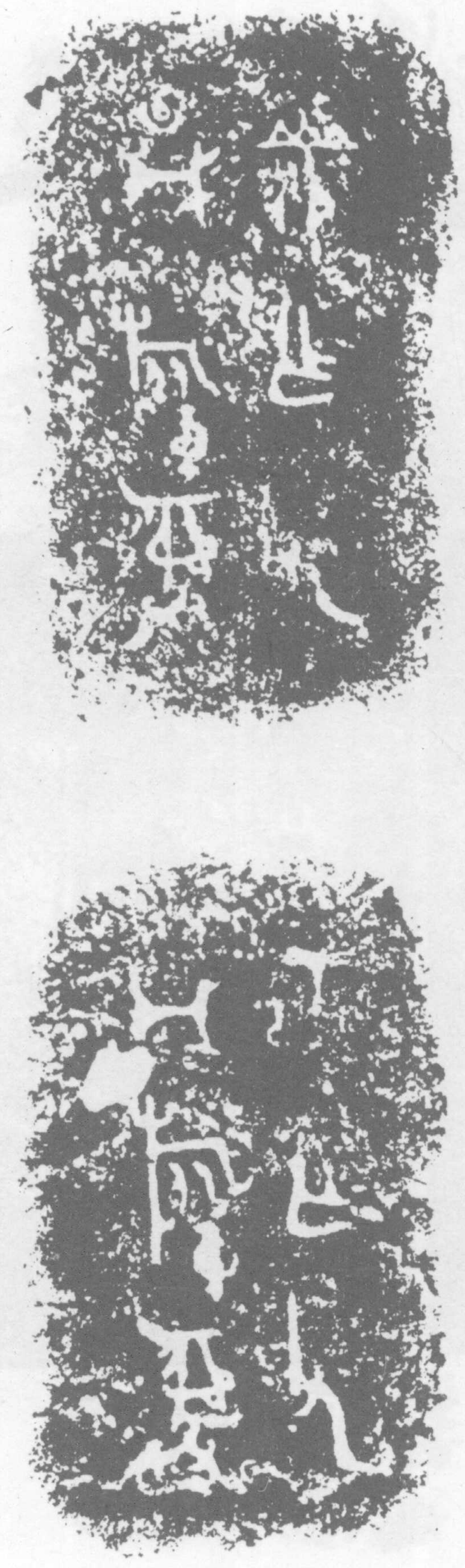
圖一二〇

圖一二一

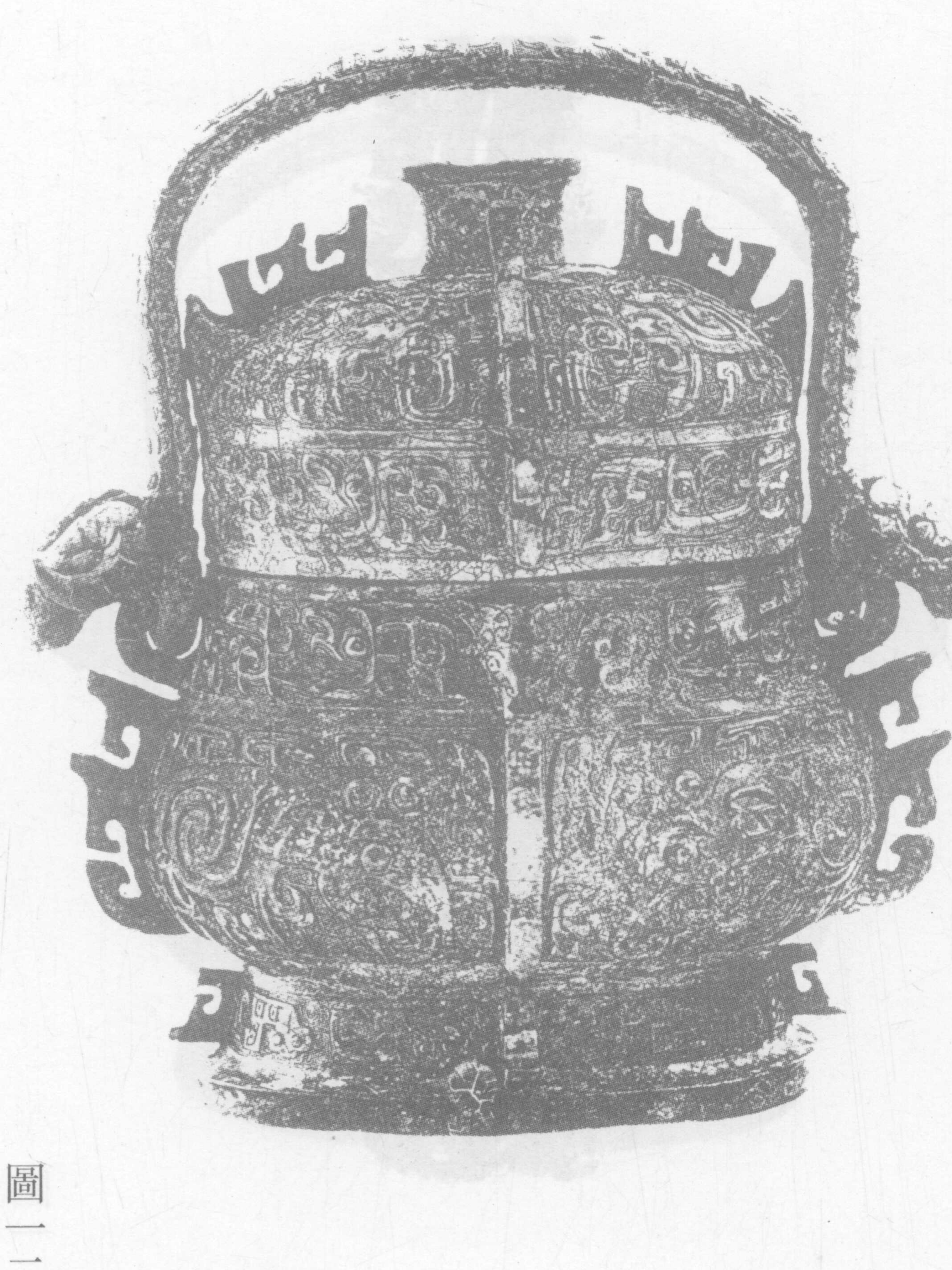

圖一二二

圖一二三

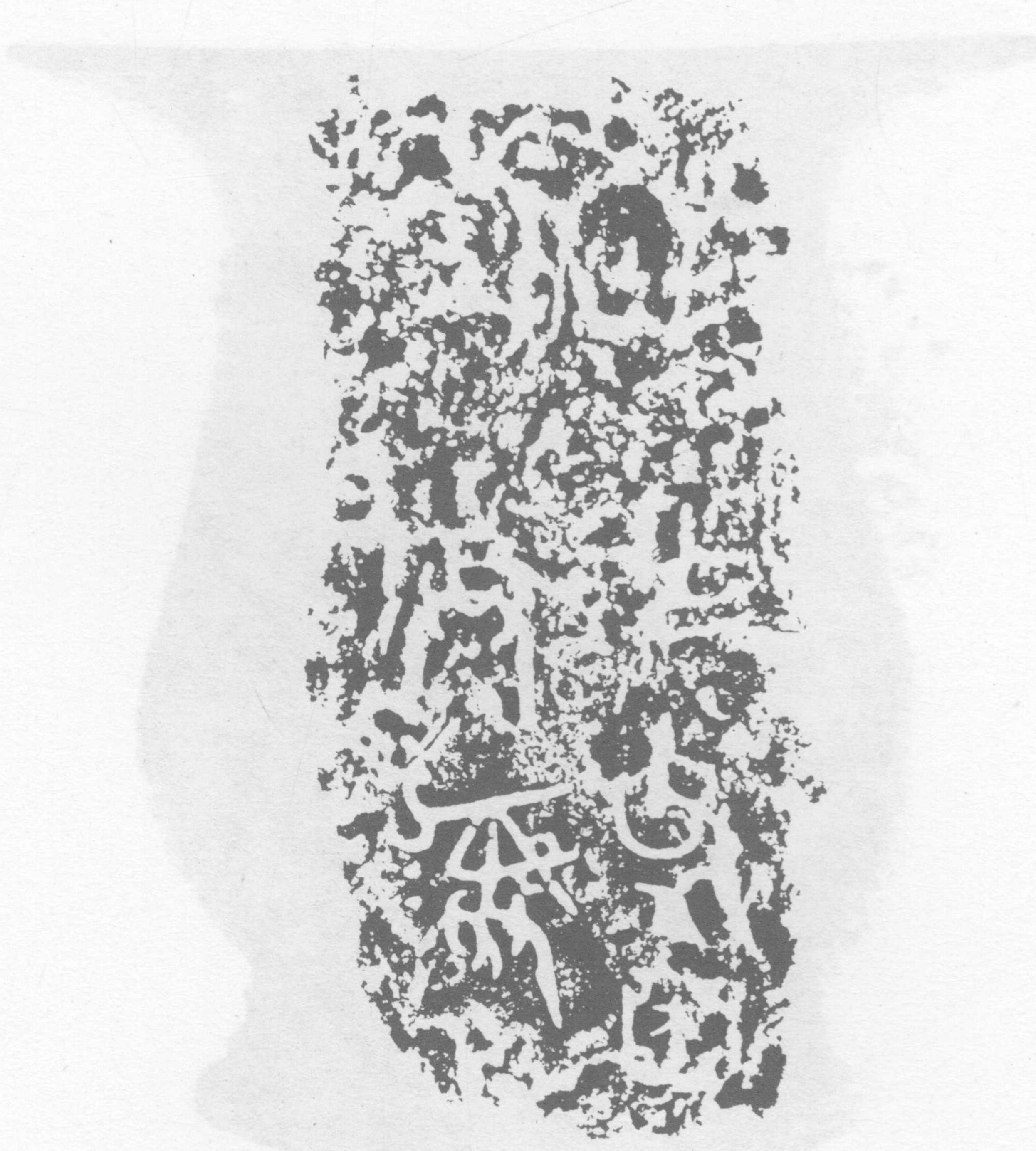
圖一二四

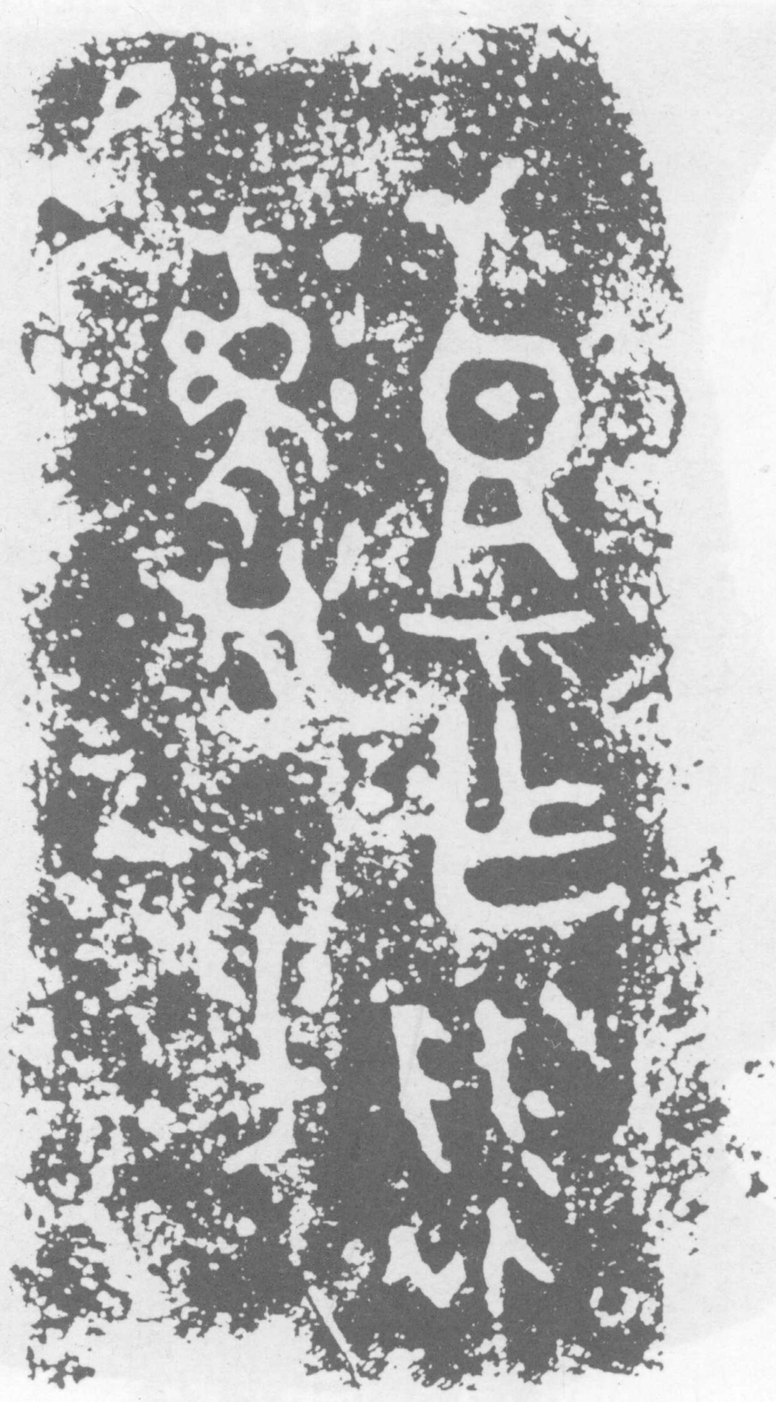
圖一二五

圖一二六

圖一二七

圖一二四

圖一二六

圖一二五

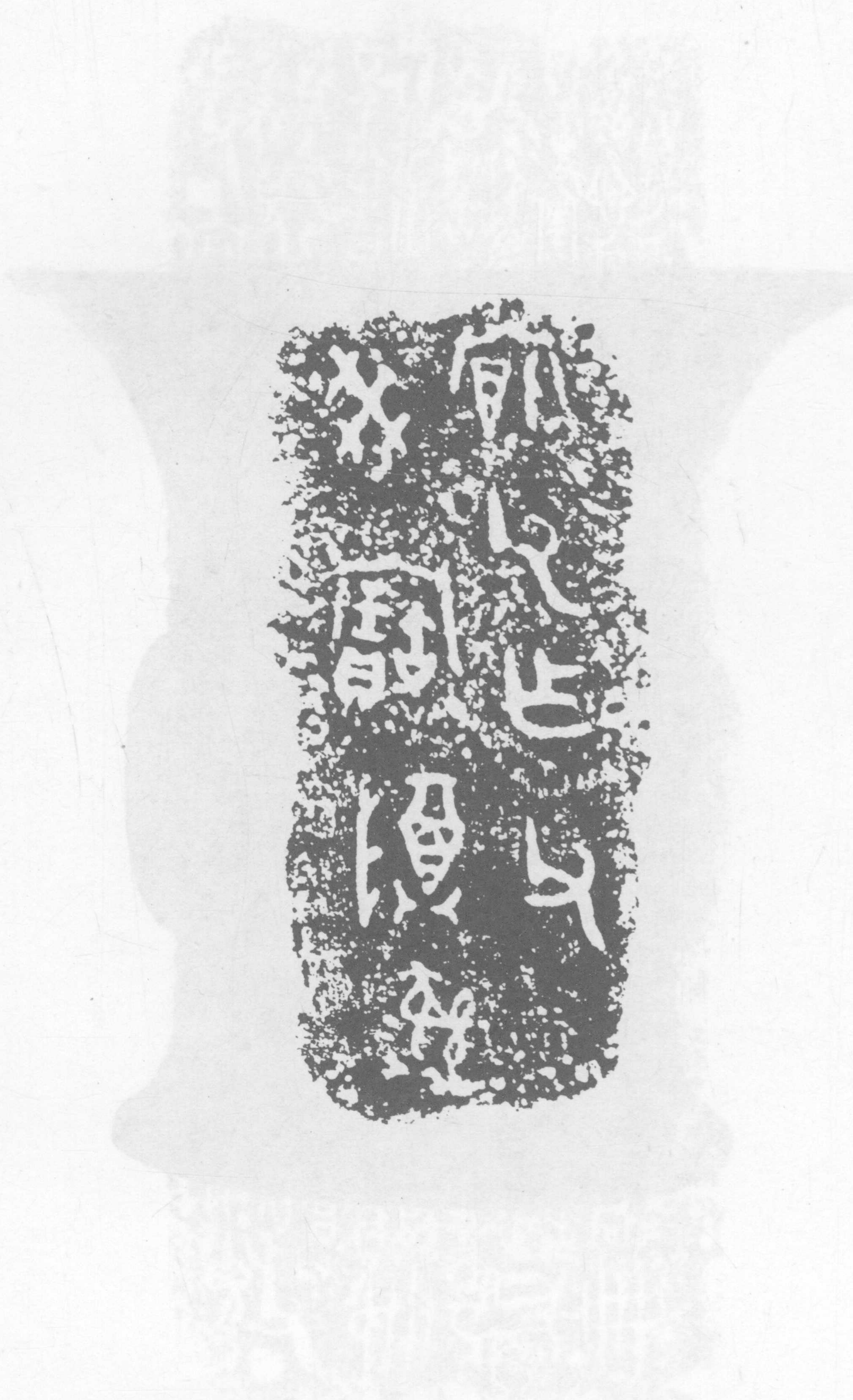
圖一二七

圖一二八

圖一二九

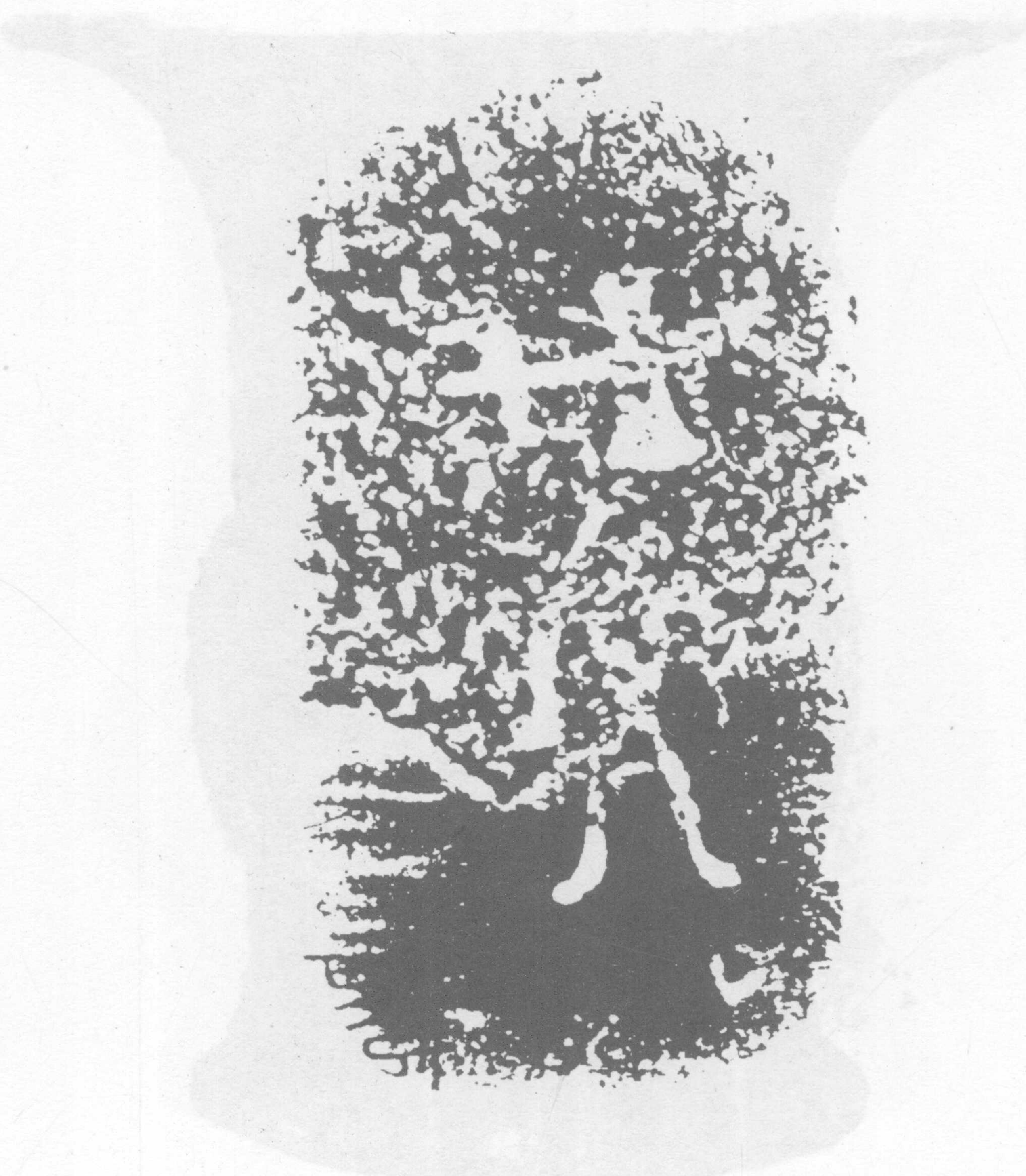
圖一三〇

圖一三一

圖一三〇

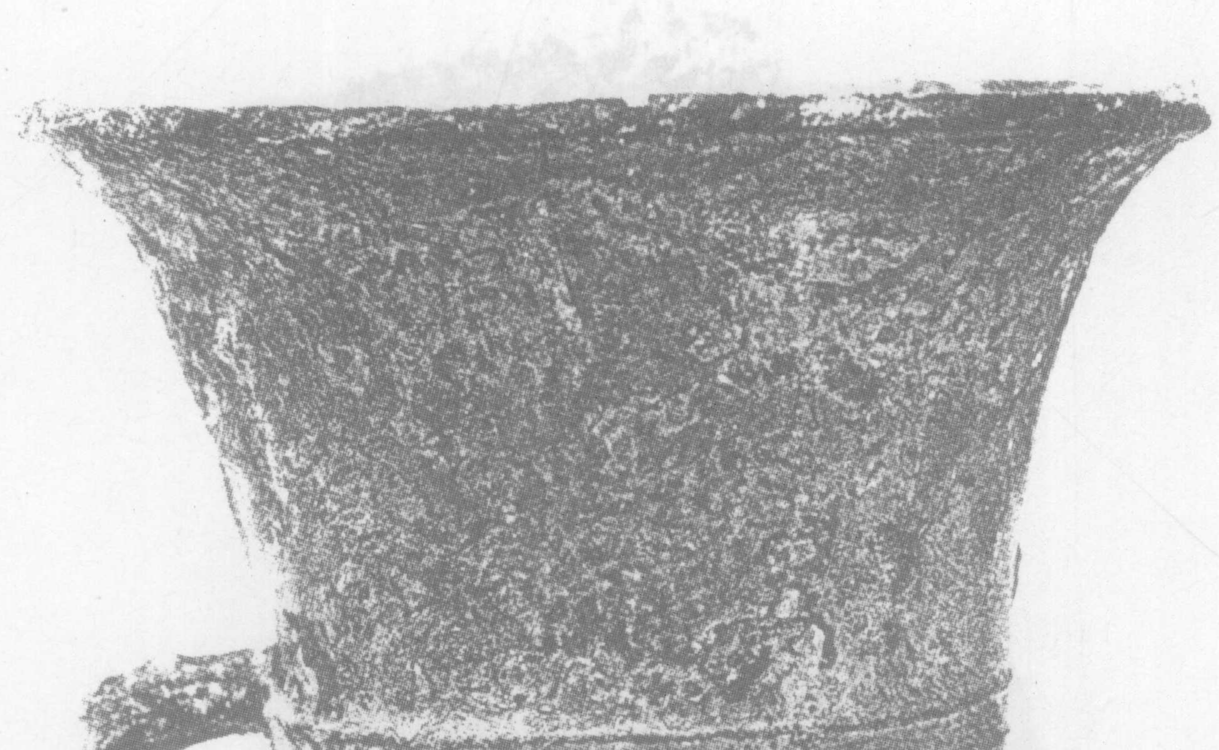

圖一三一

圖一三二

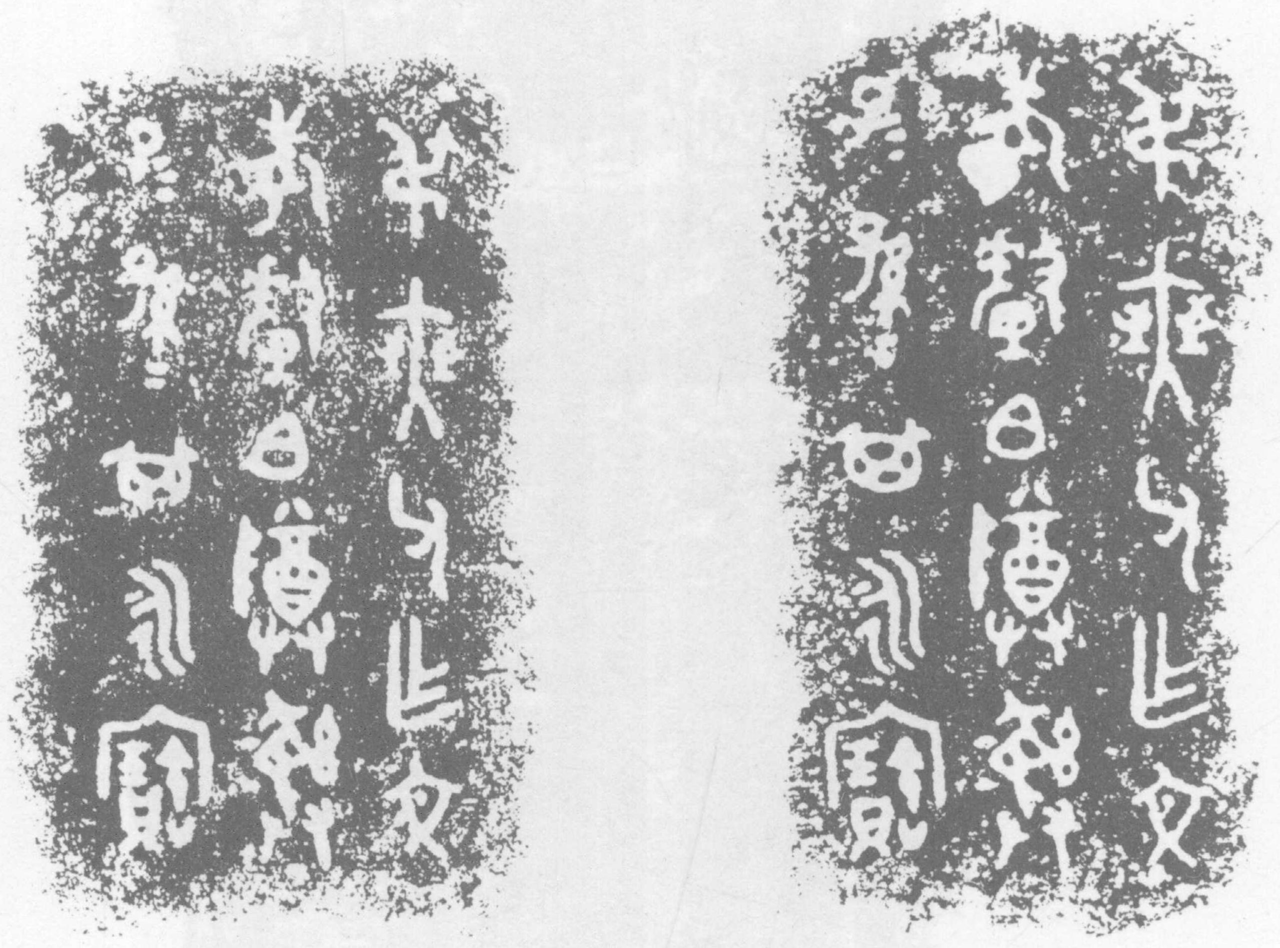
圖一三三

圖一三四

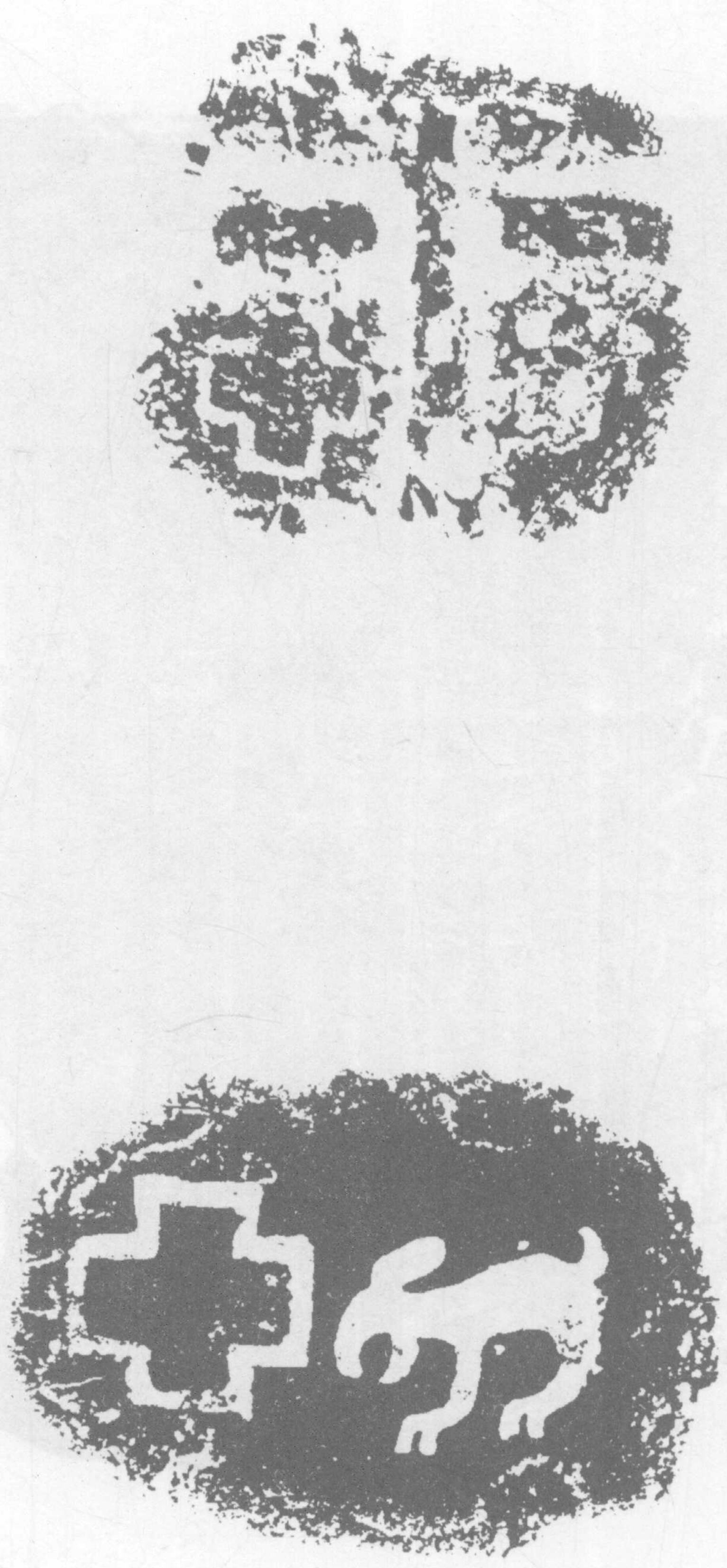

圖一三五

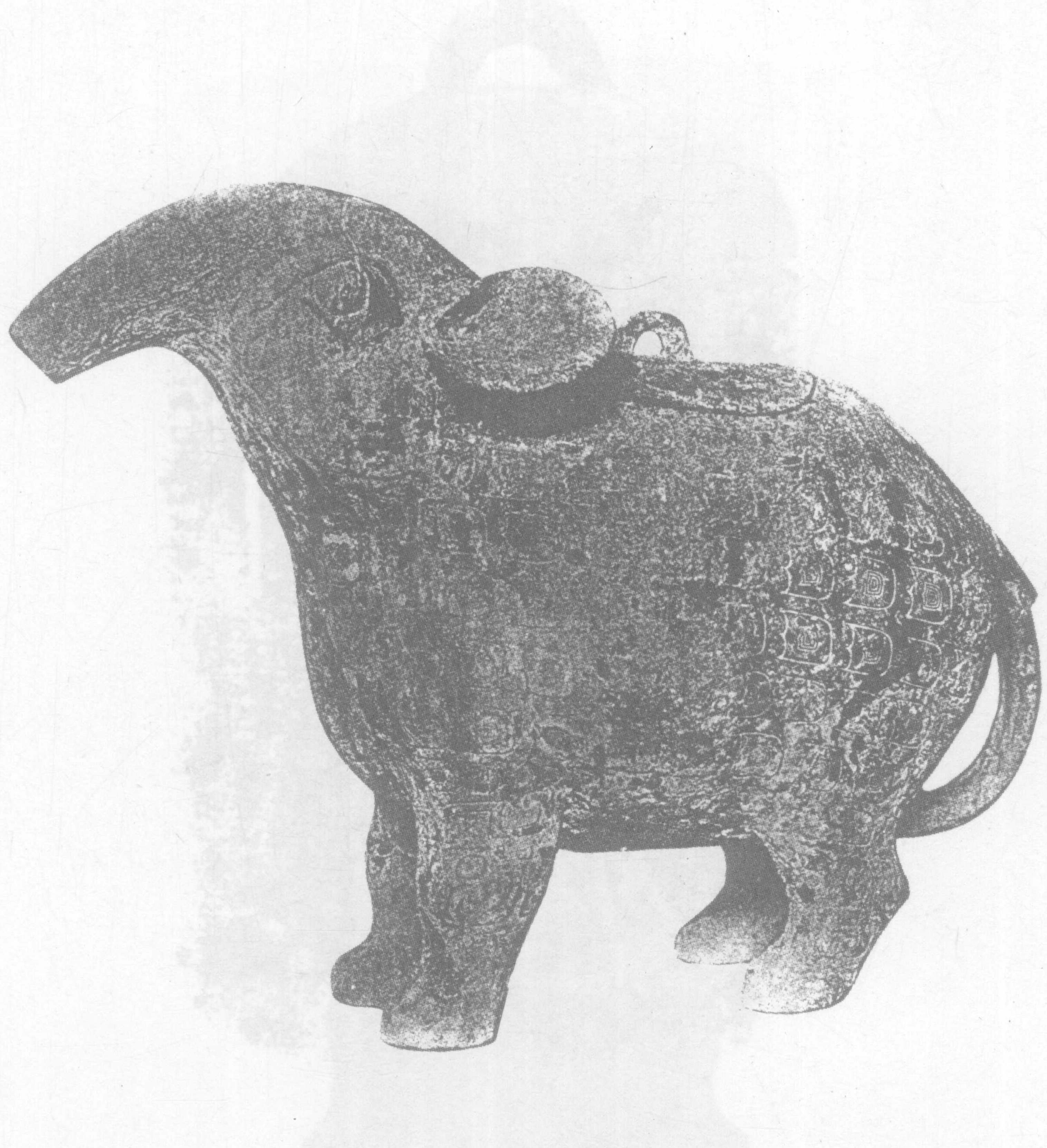

圖一三四

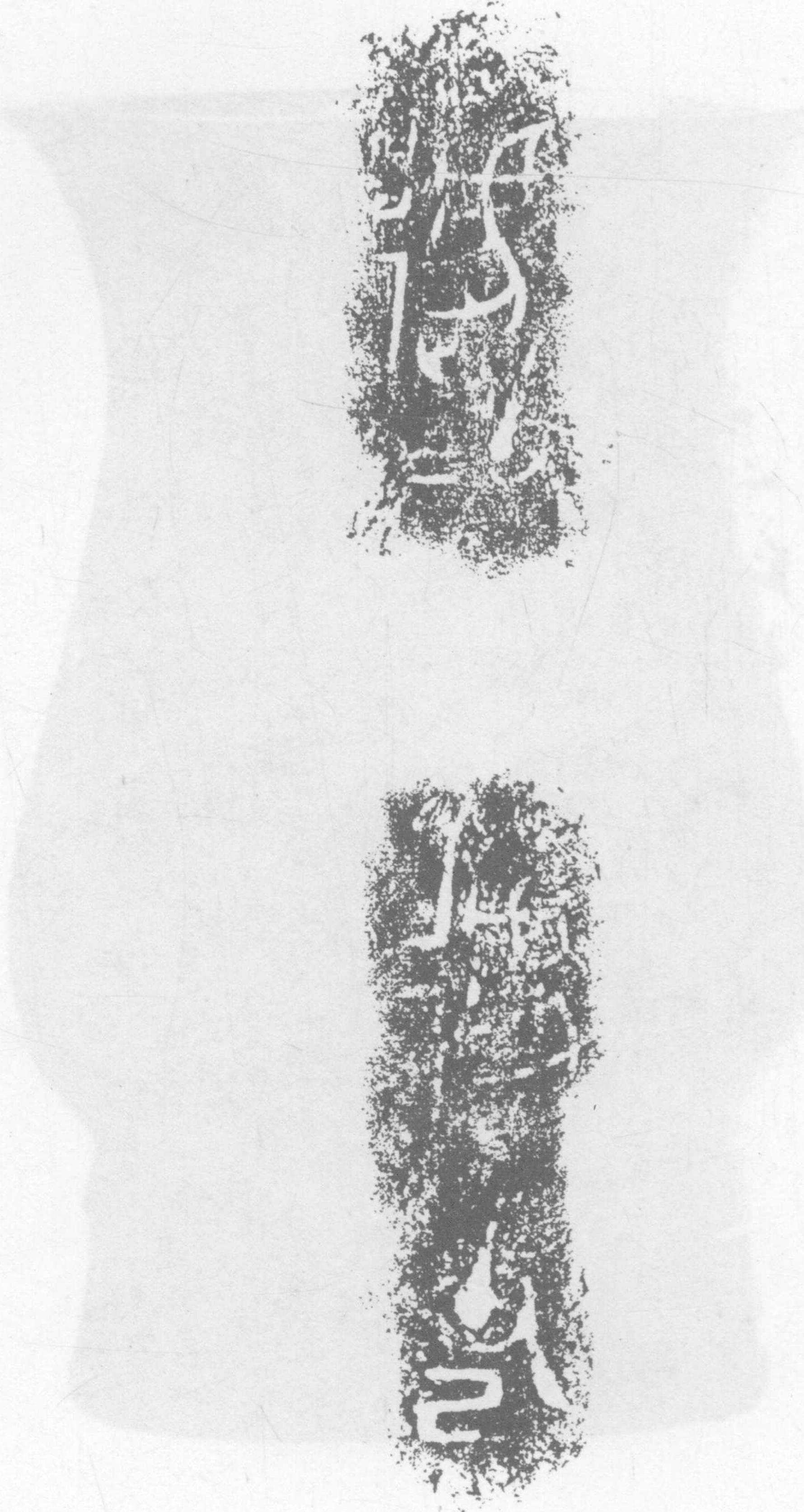
圖一三五

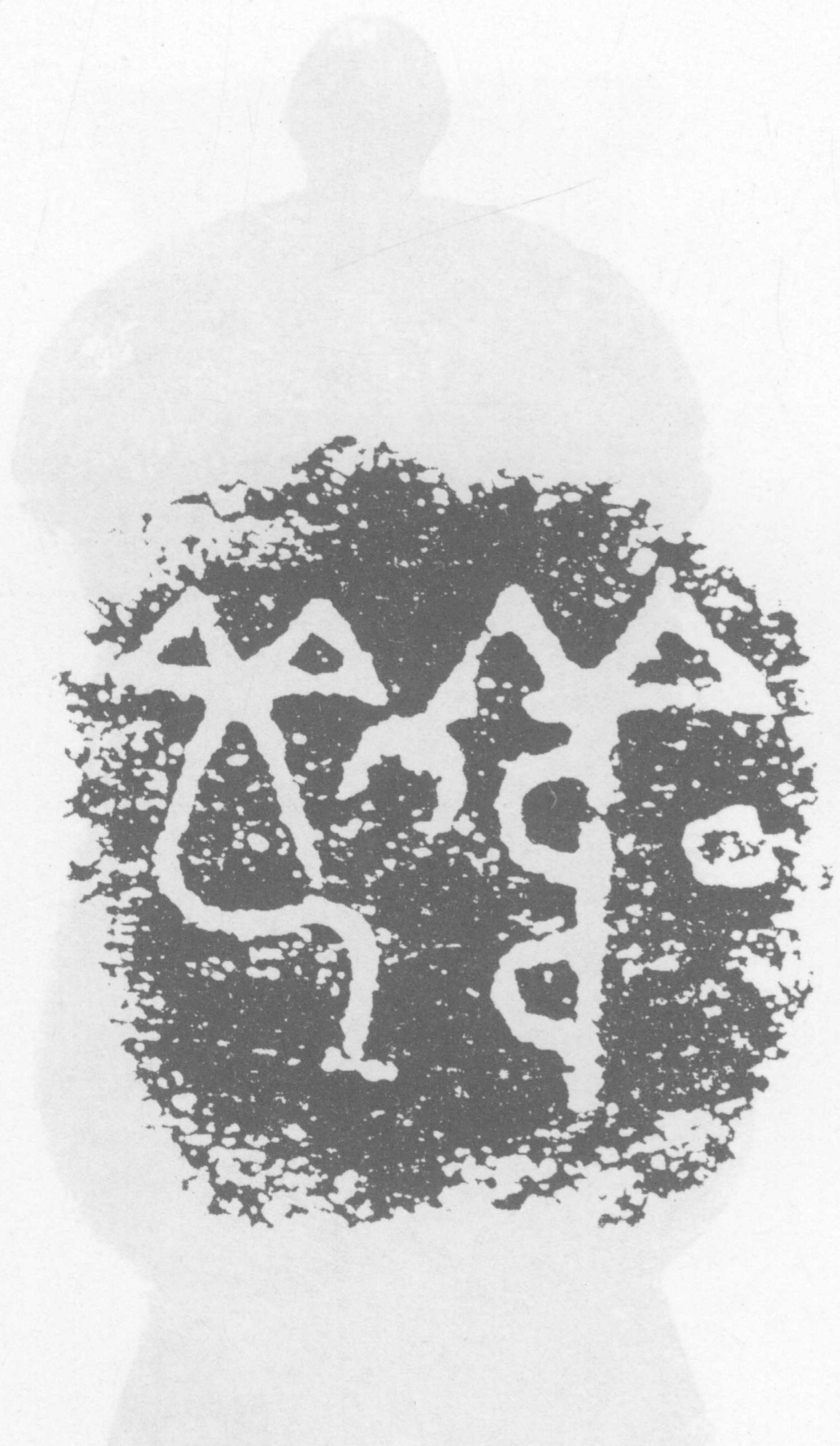
圖一三六

圖一三七

圖一三八

圖一三九

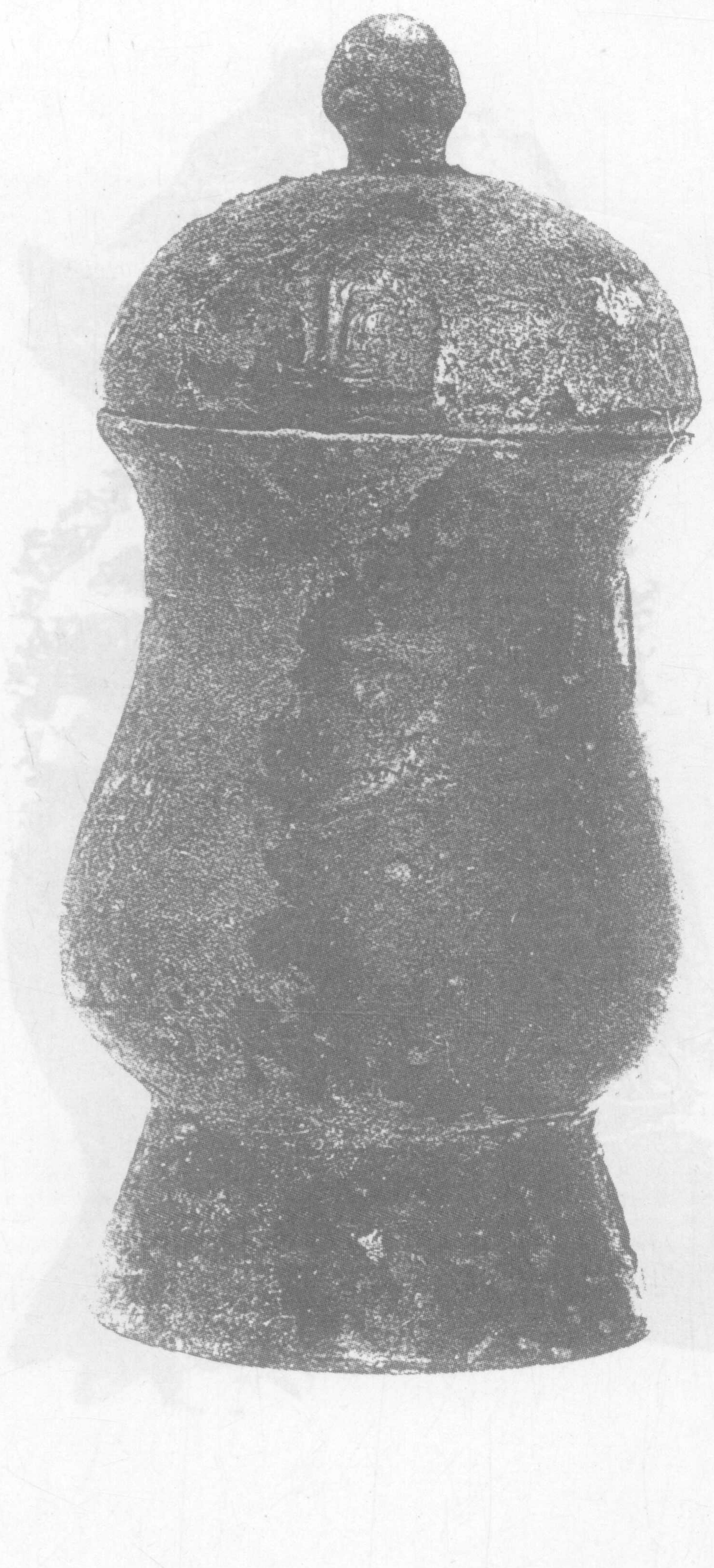
圖一三六

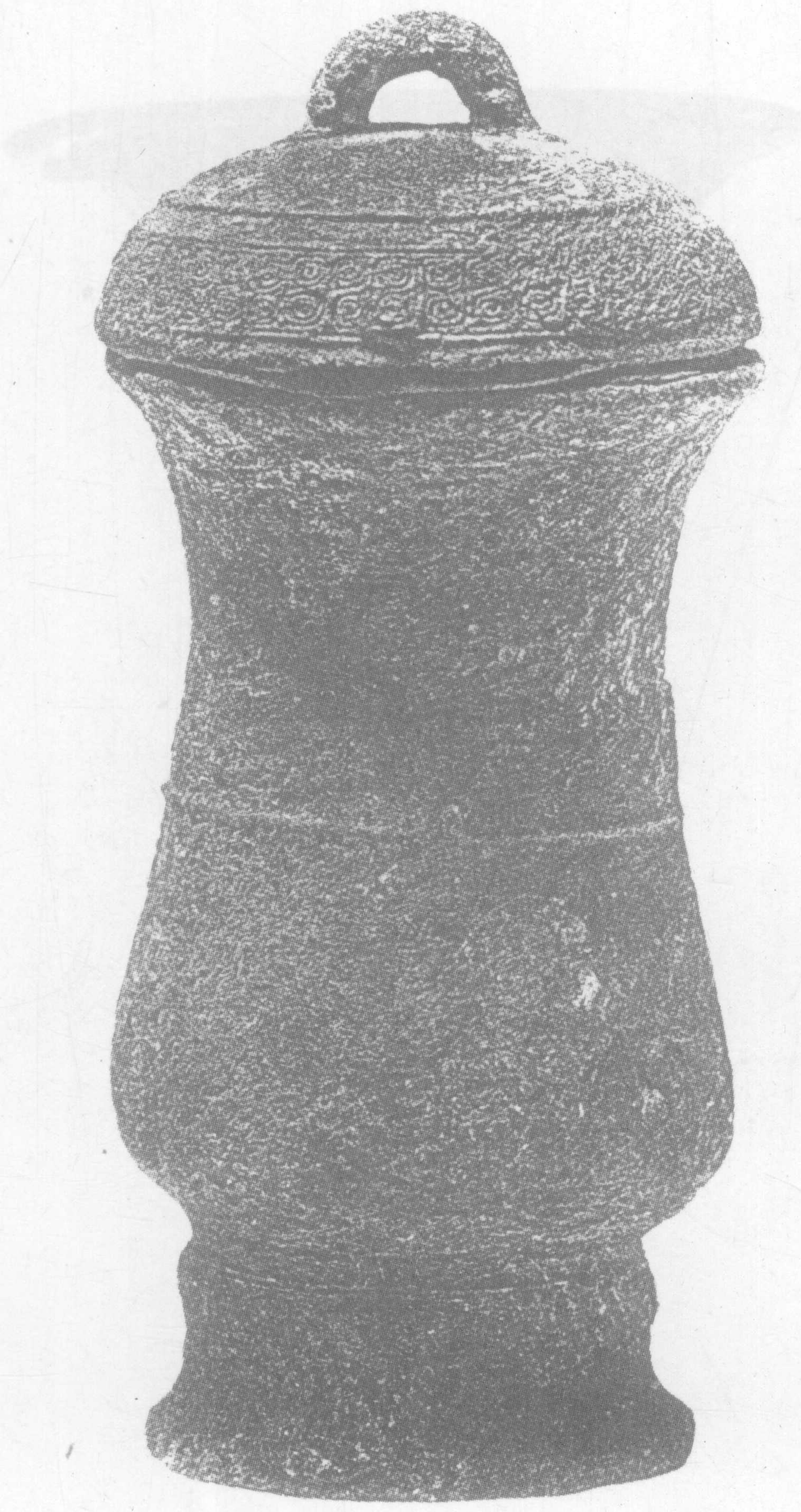
圖一三七

圖一三八

圖一三九

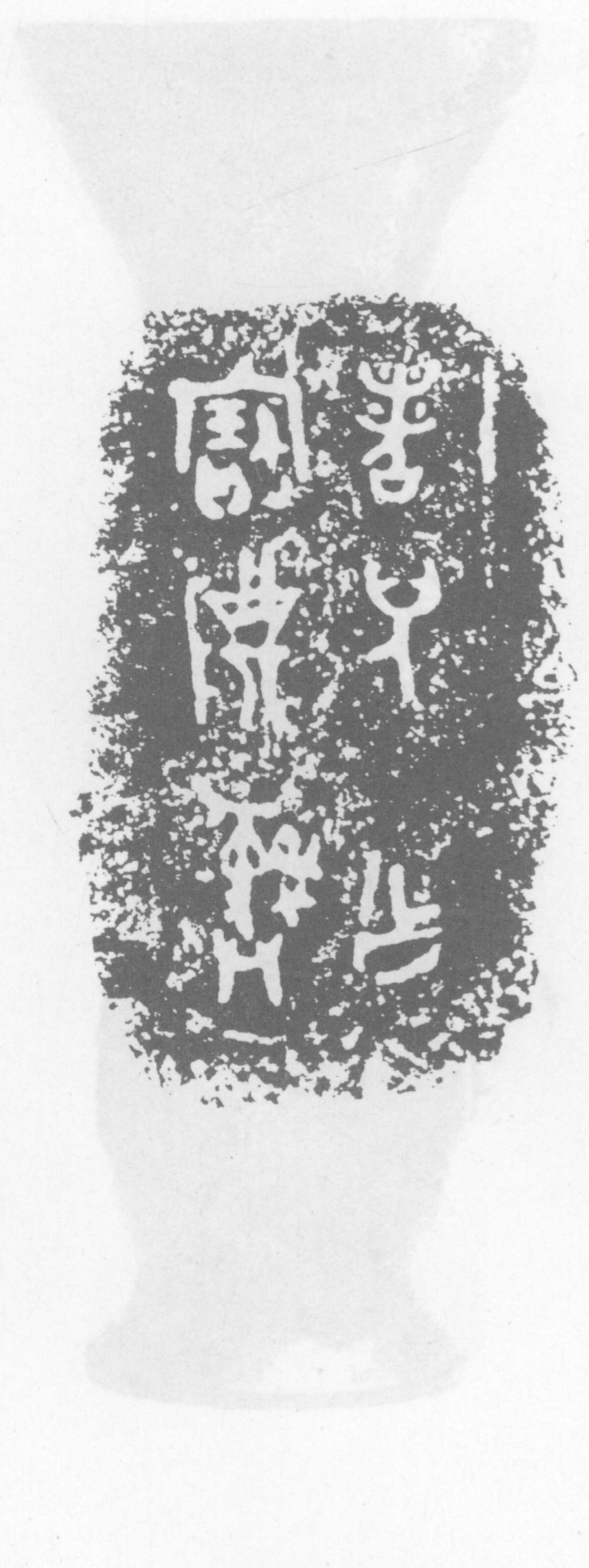

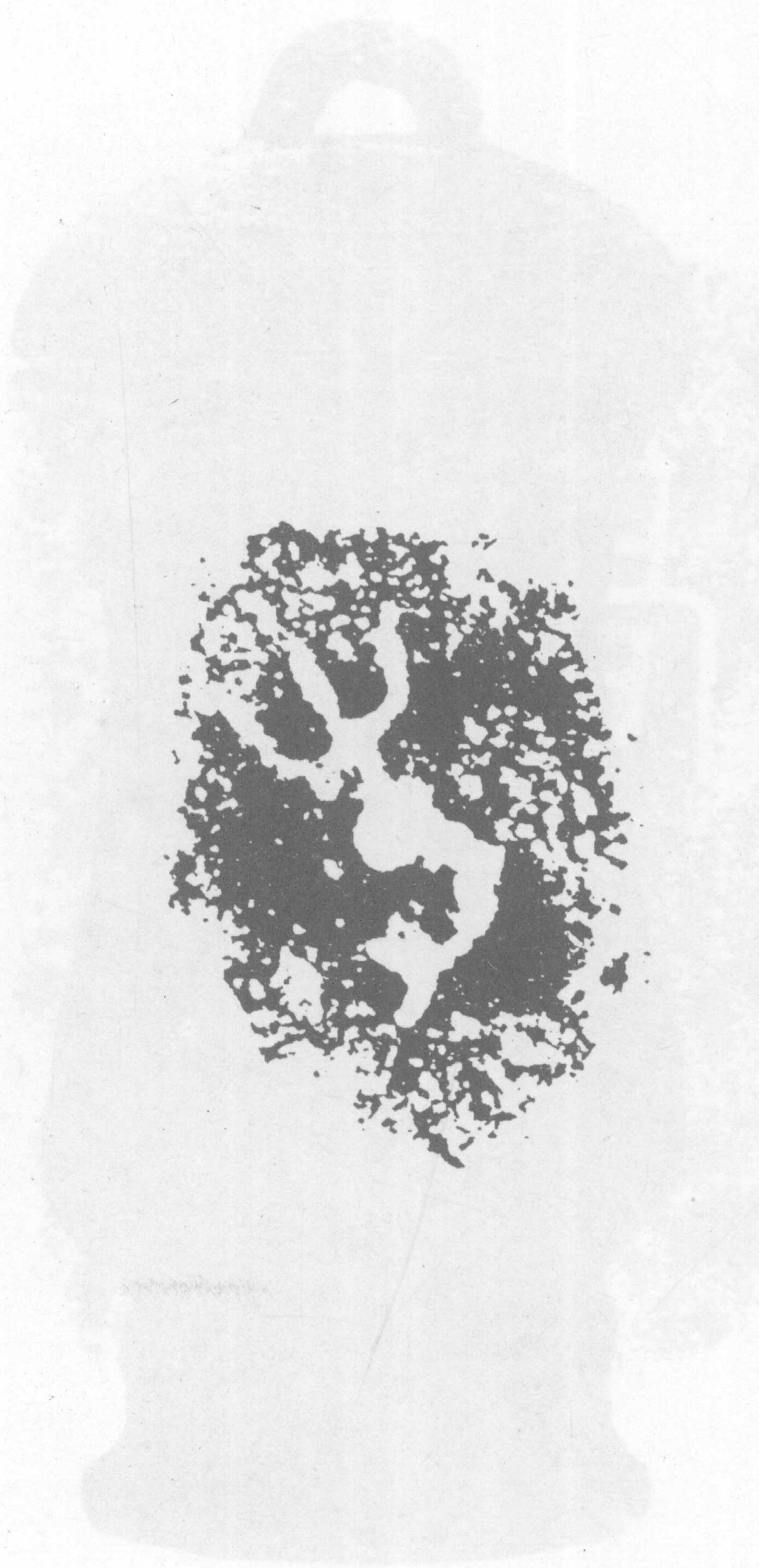
圖一四〇

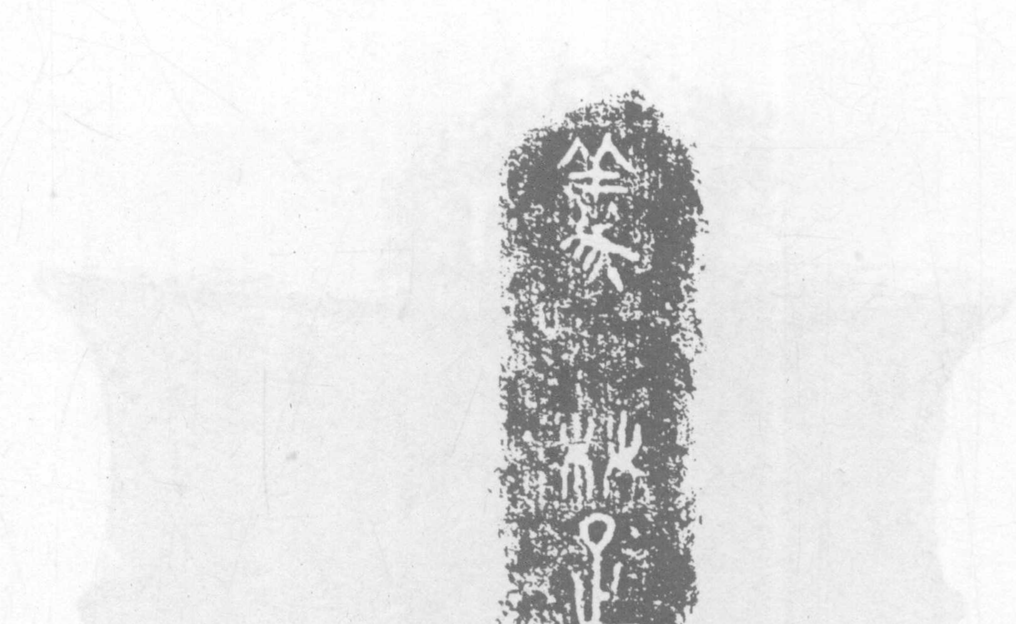

圖一四一

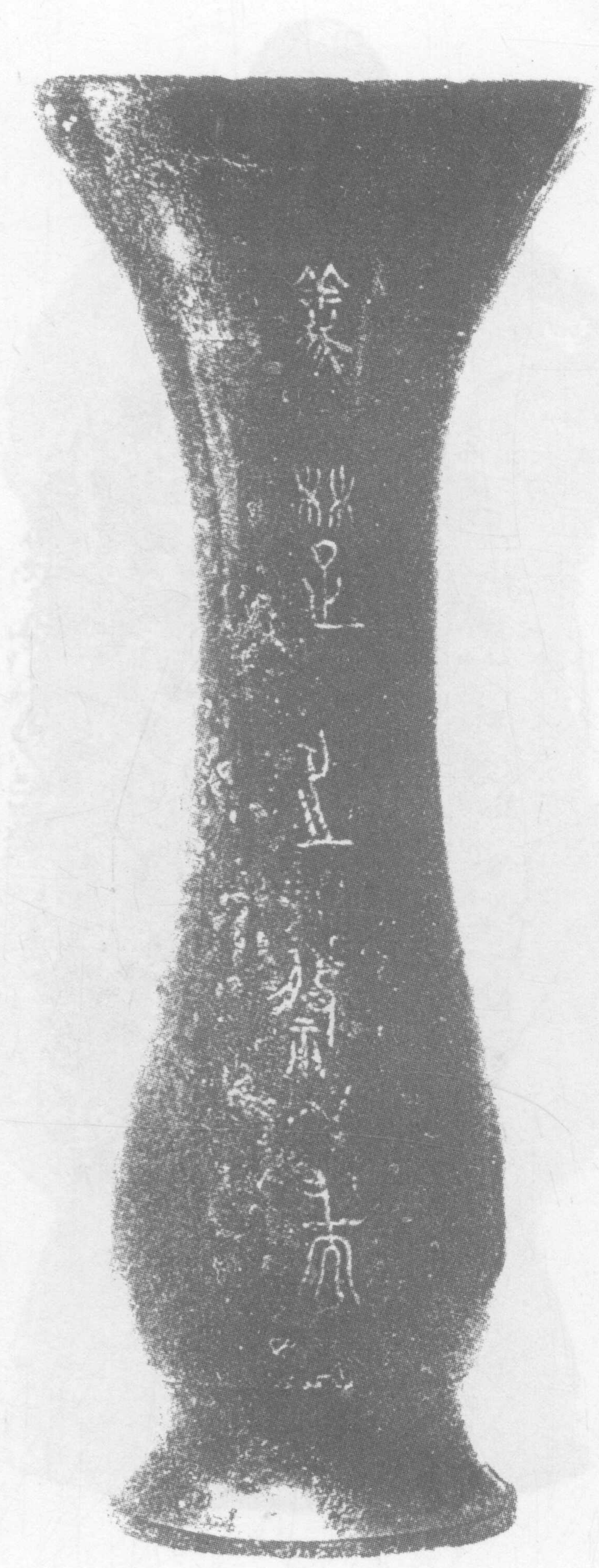
圖一四〇

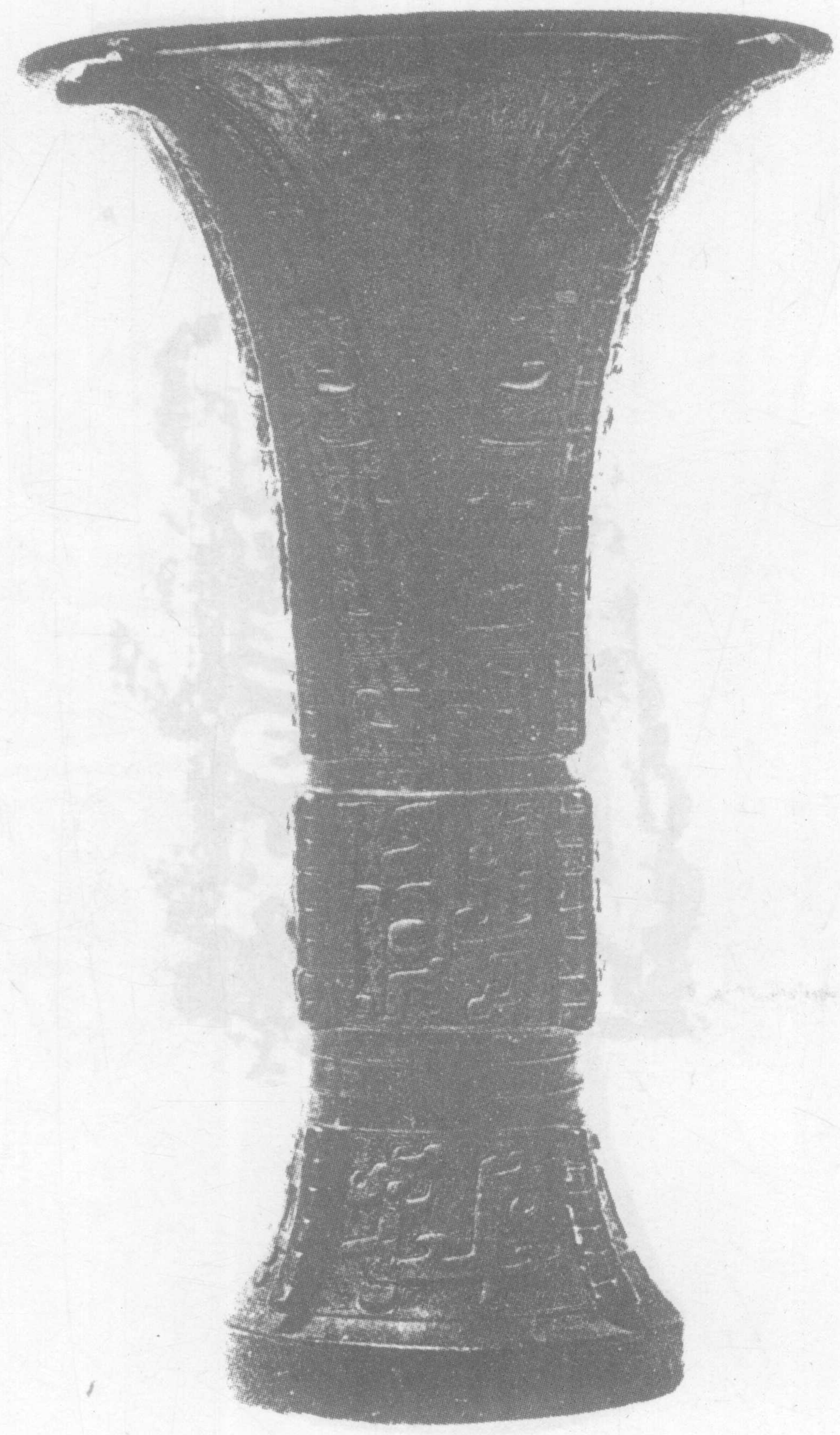
圖一四一

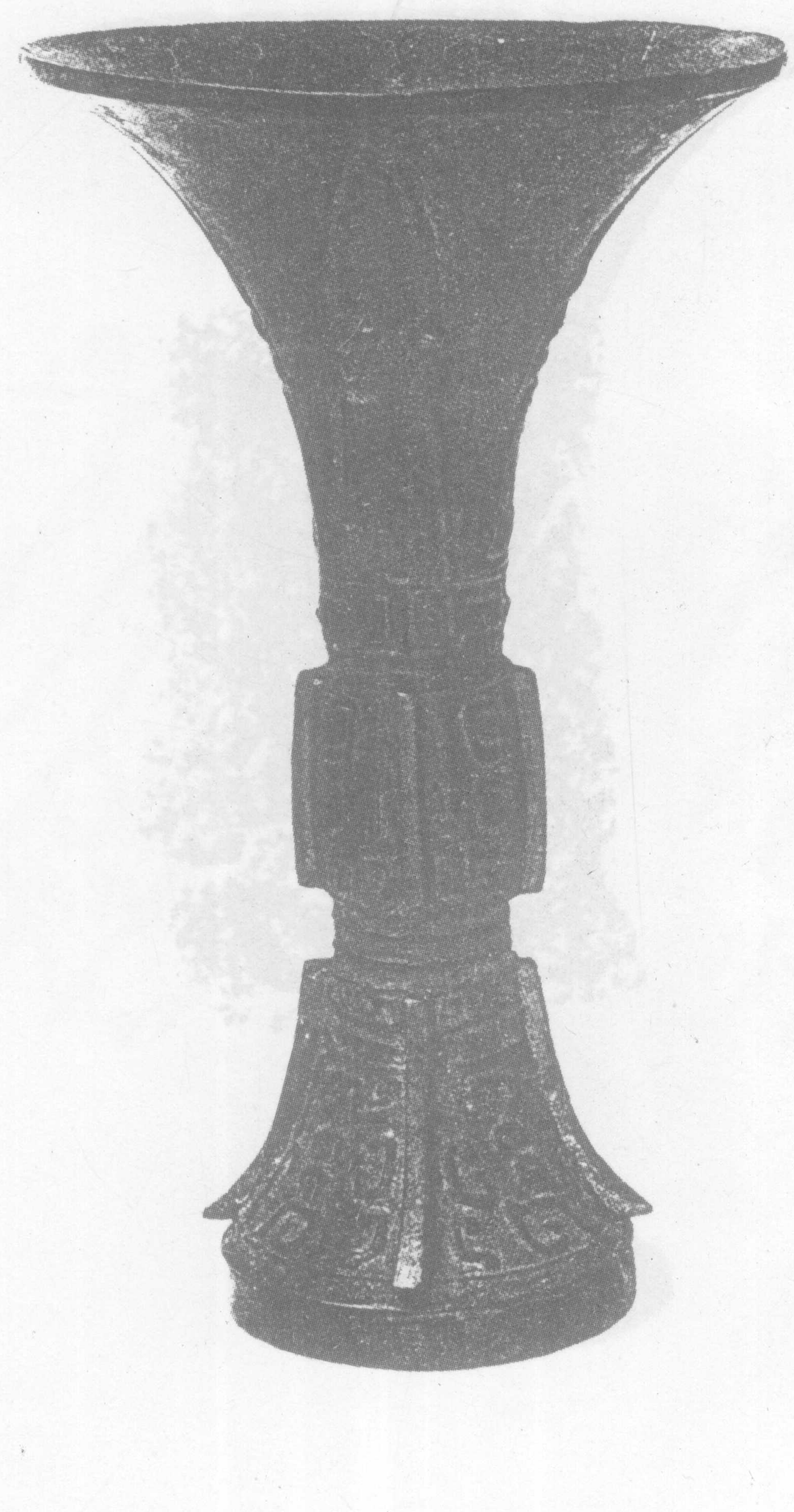
圖一四二

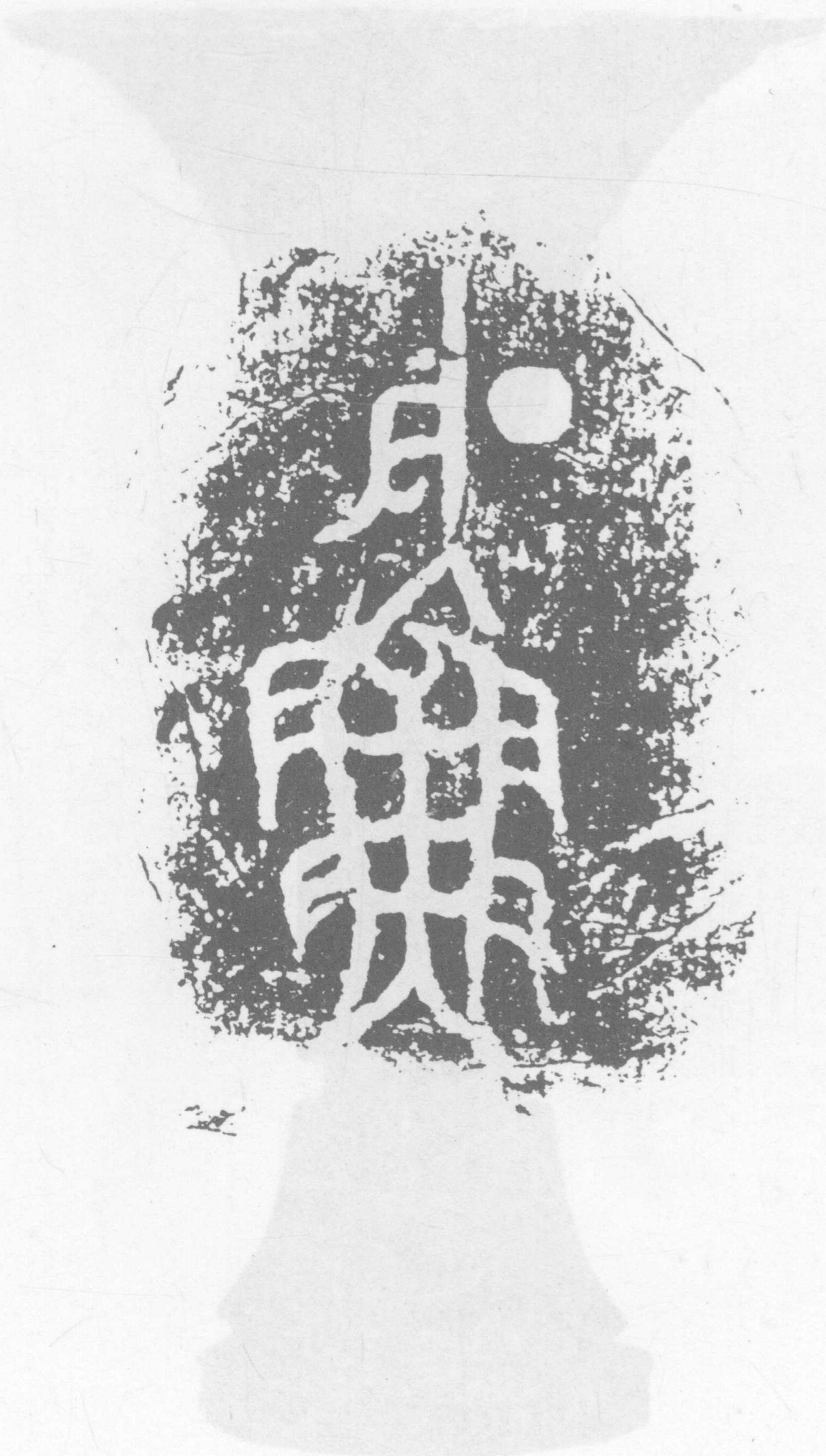
圖一四三

圖一四四

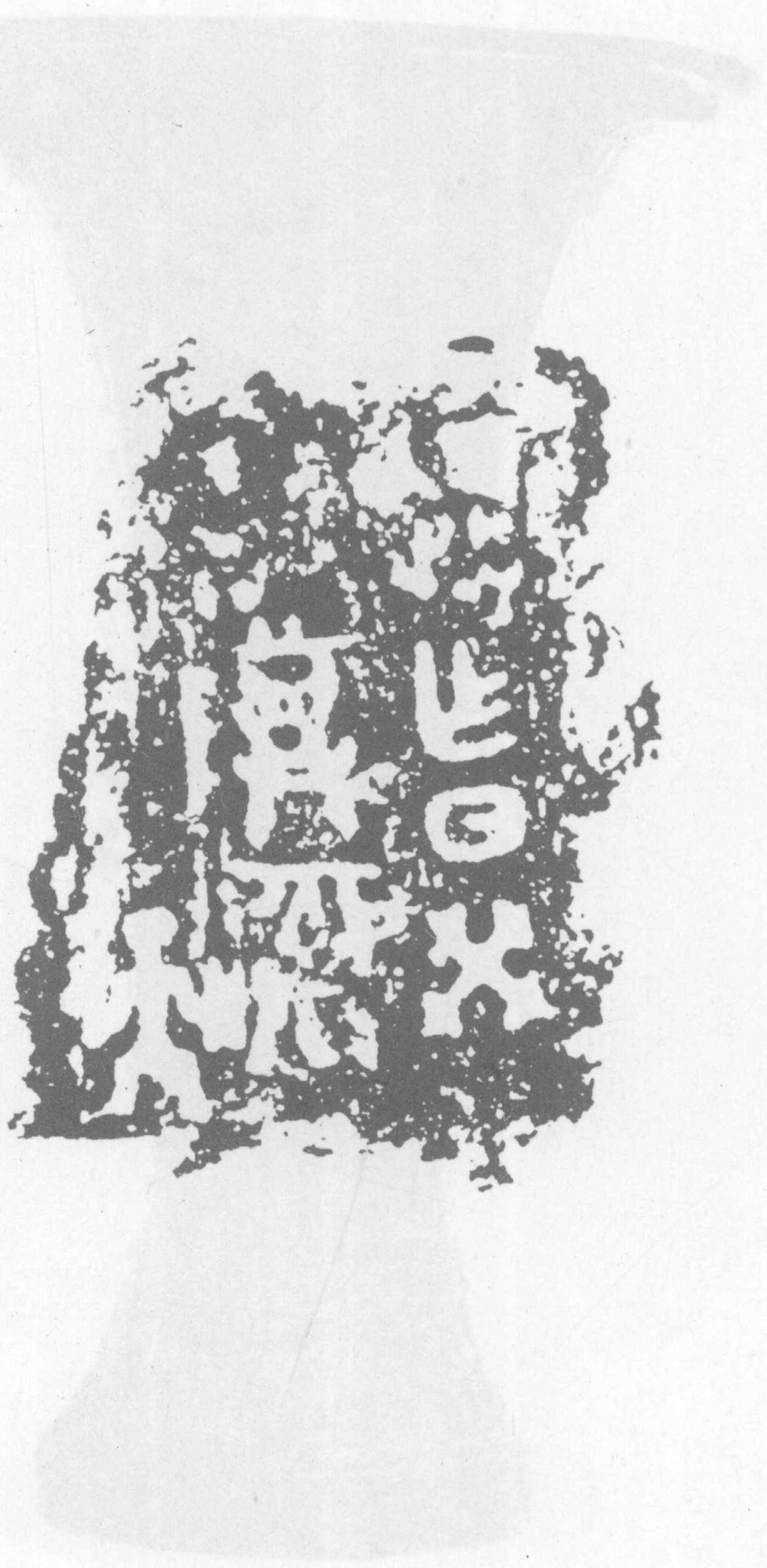
圖一四五

圖一四六

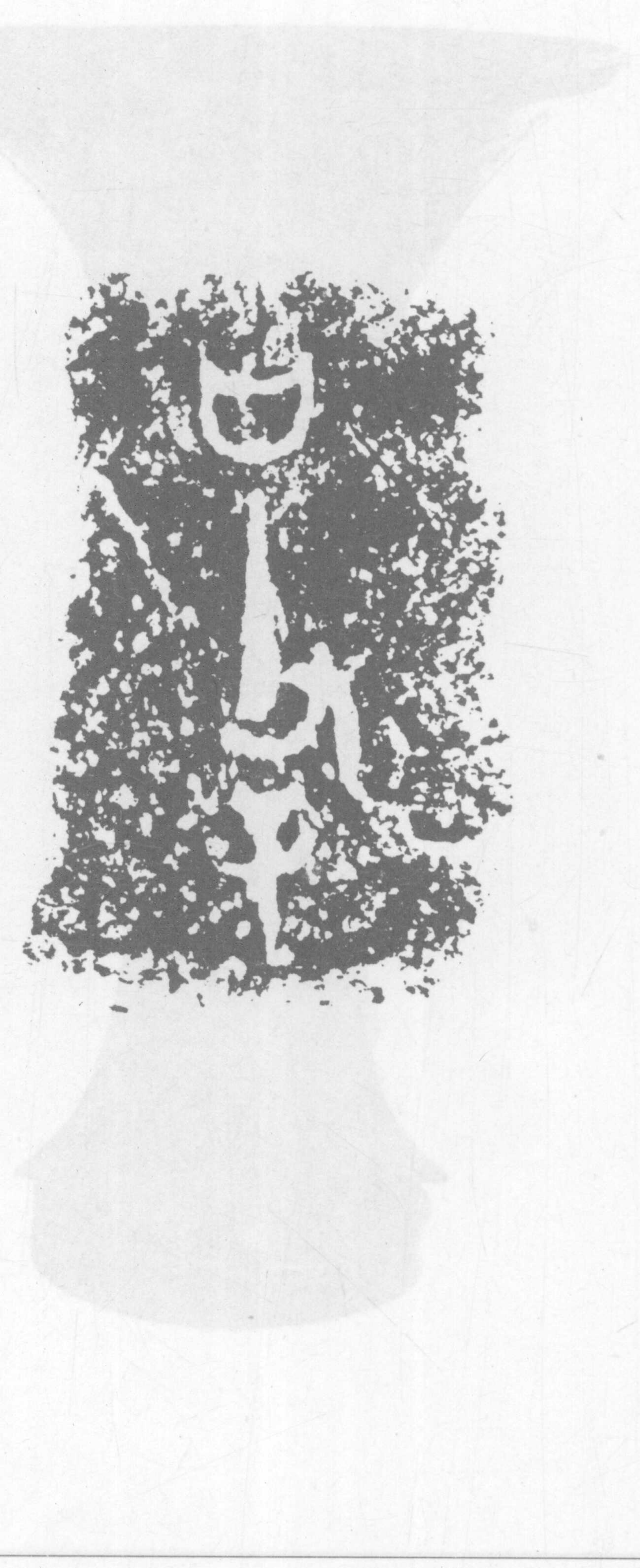
圖一四七

圖一四四

圖一四六

圖一四五

圖一四七

圖一四八

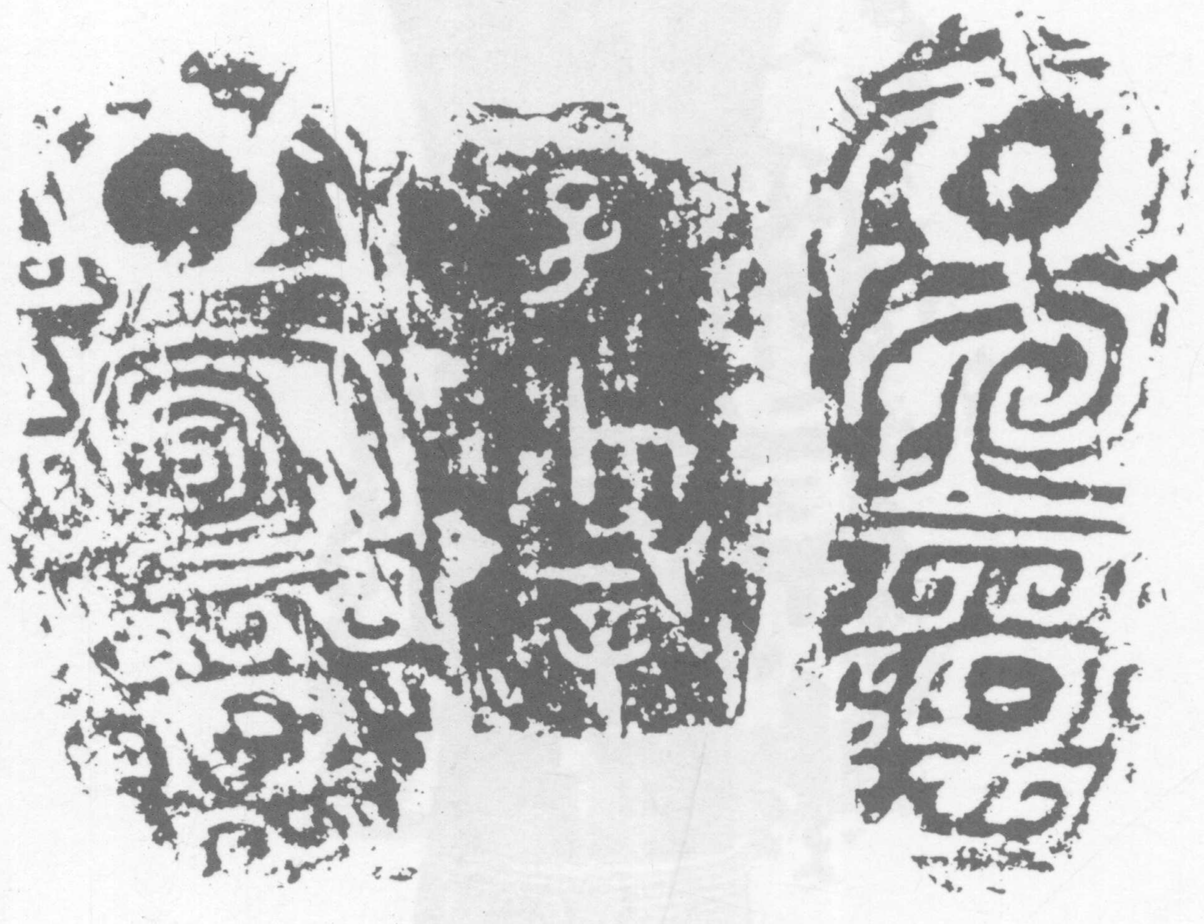
圖一四九

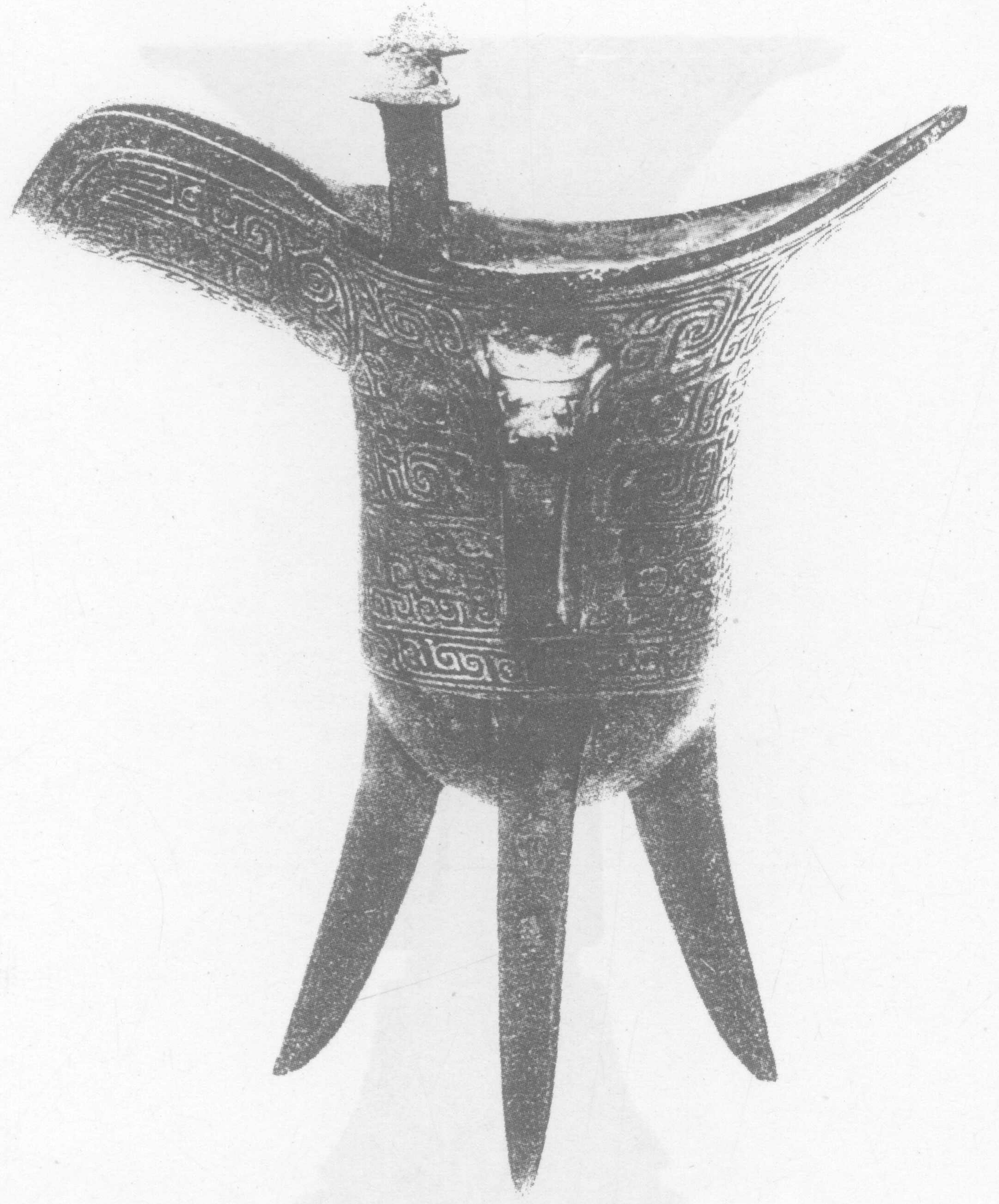
圖一五〇

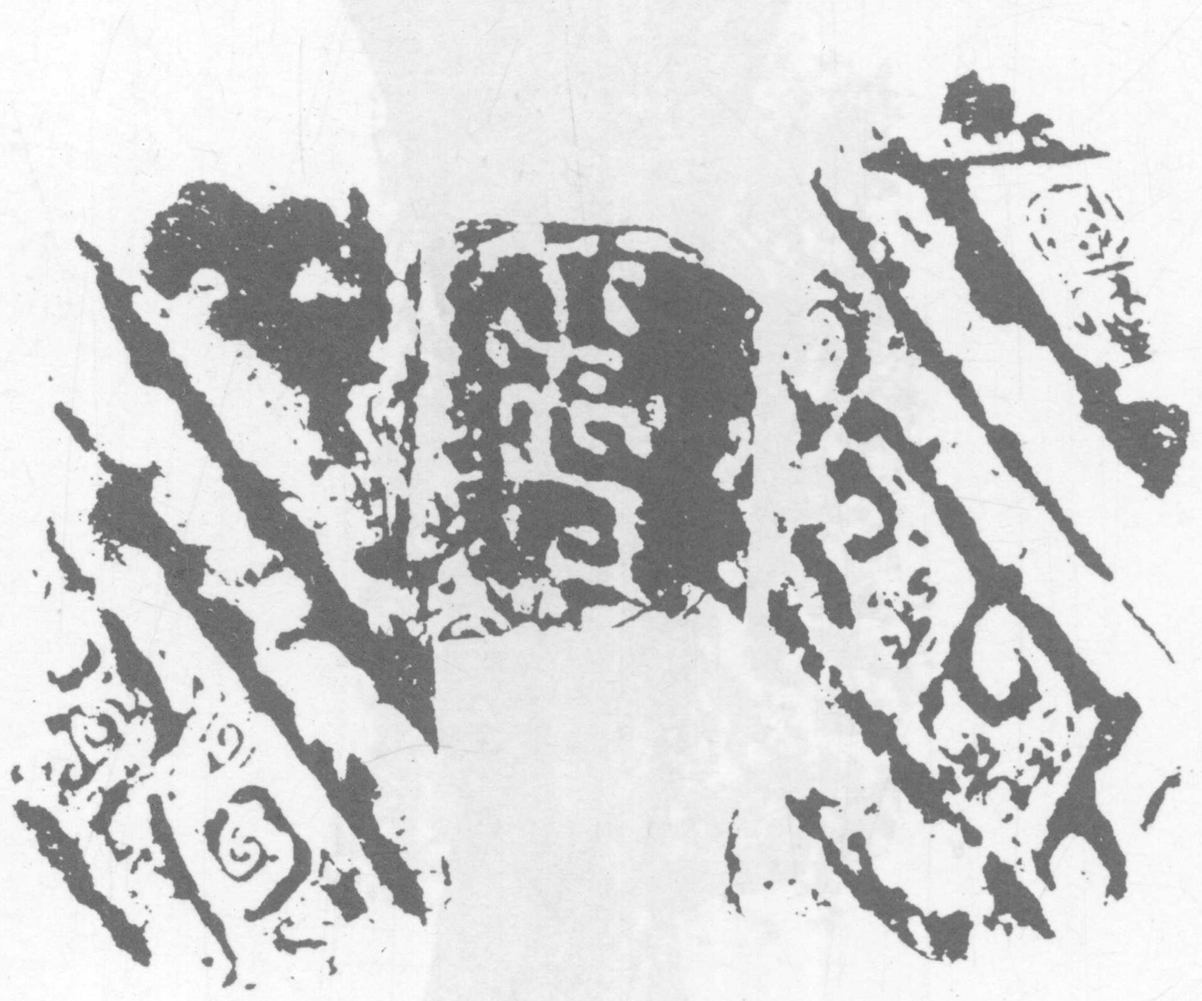
圖一五一

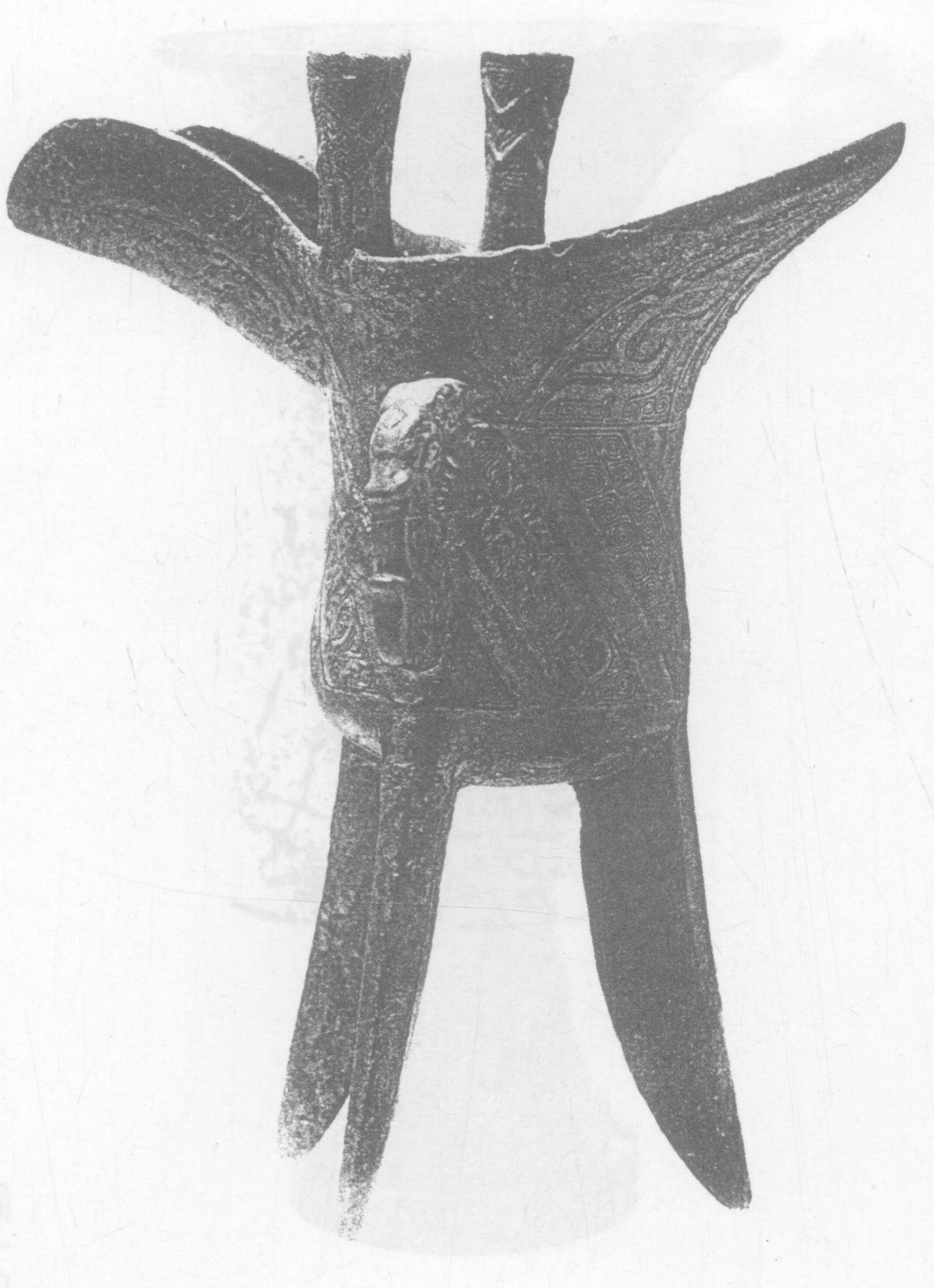
圖一四八

圖一五〇

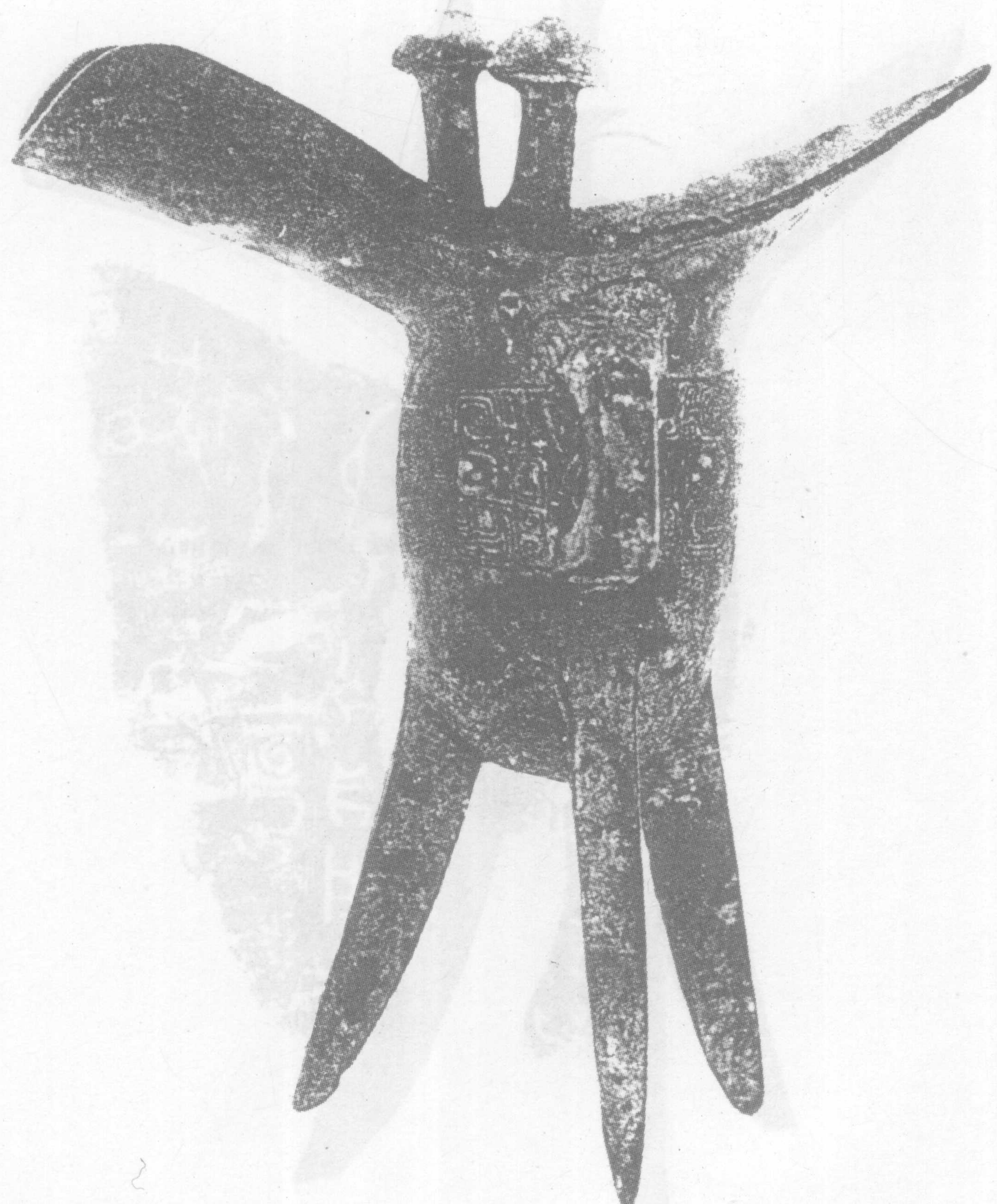
圖一四九

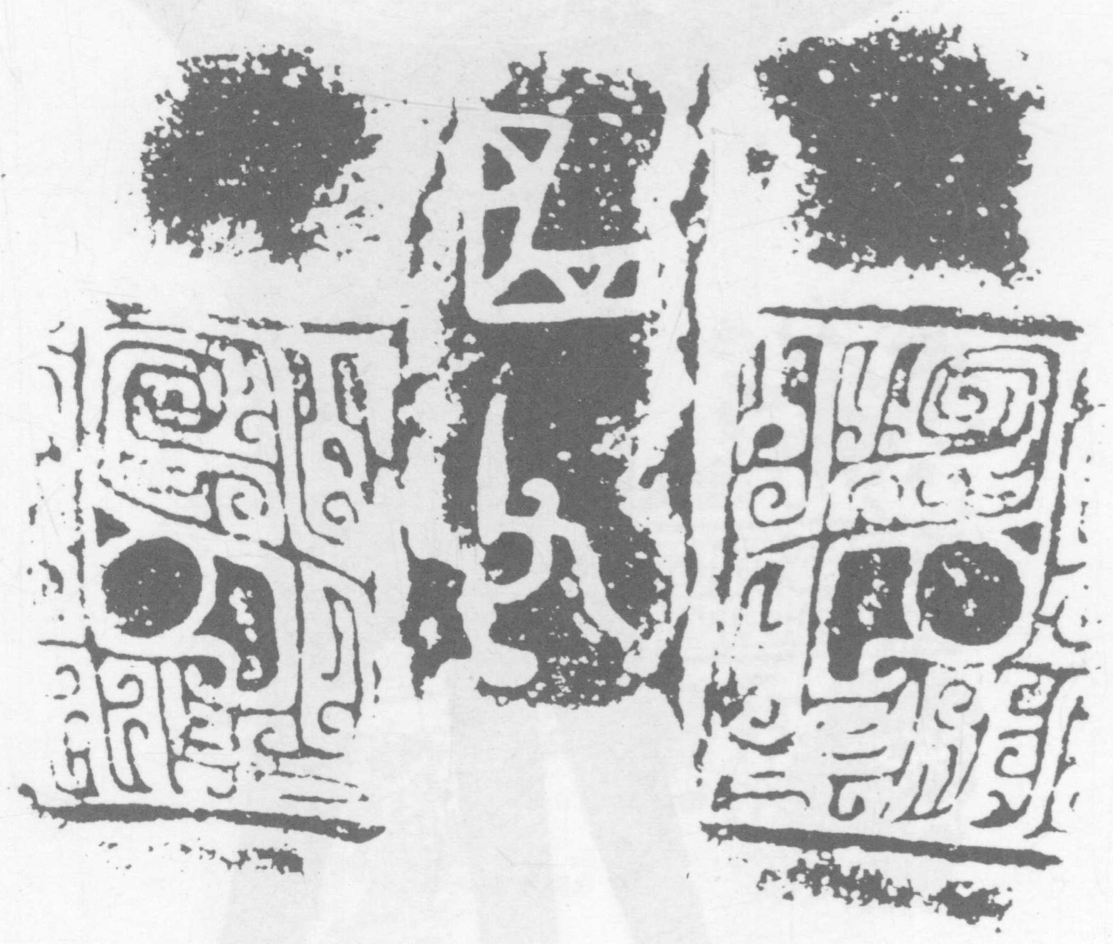
圖一五一

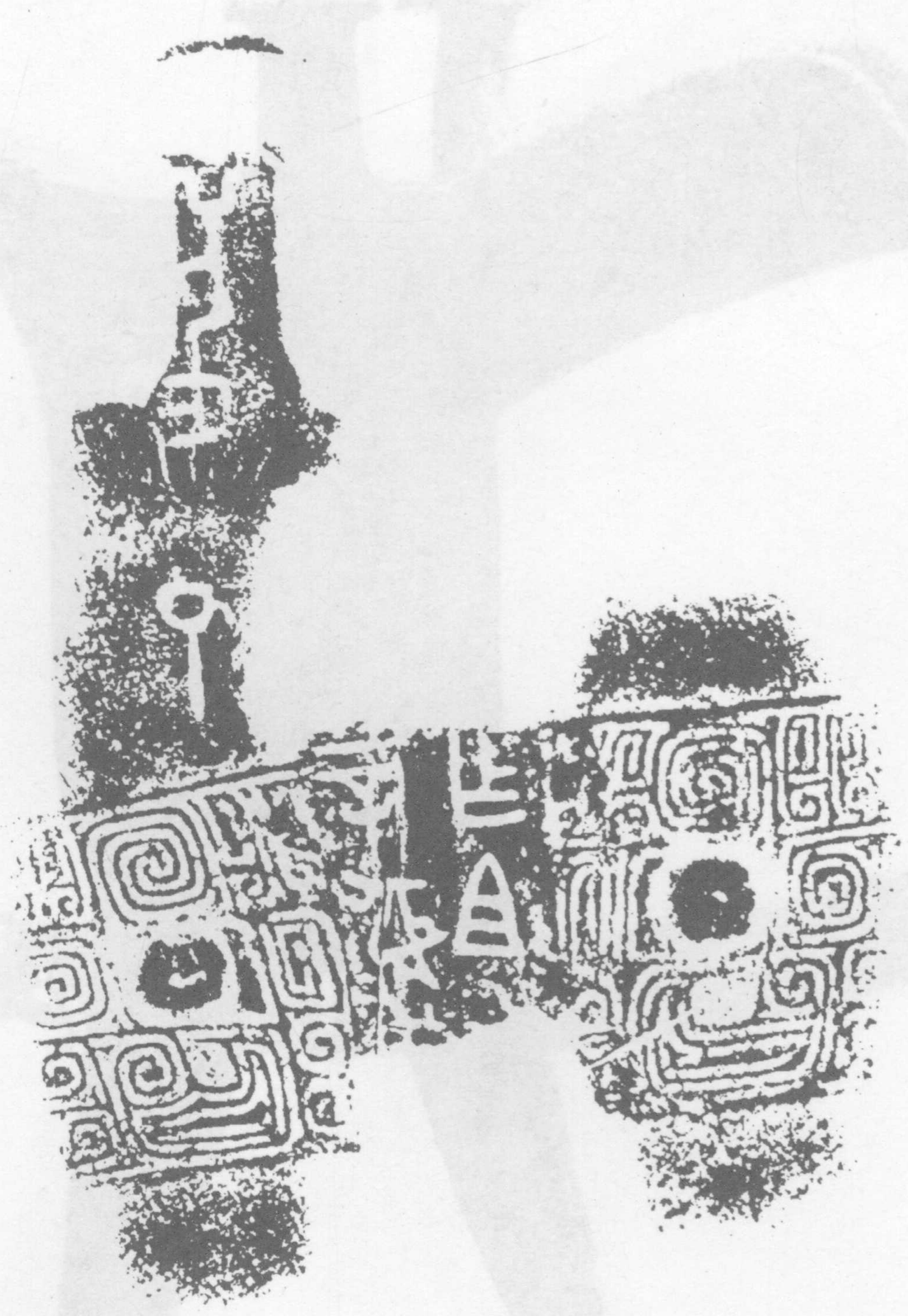
圖一五二

圖一五三

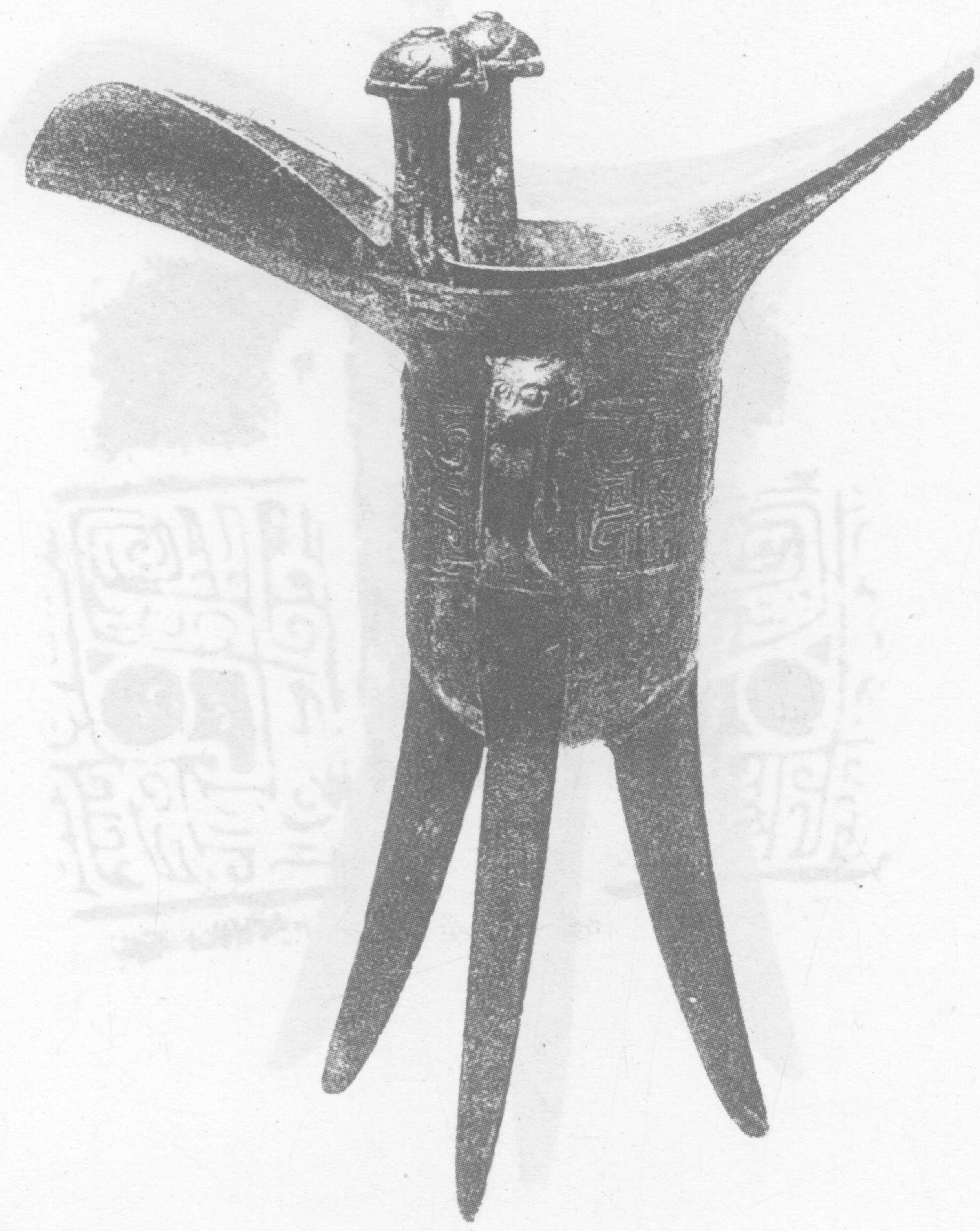

圖一五四

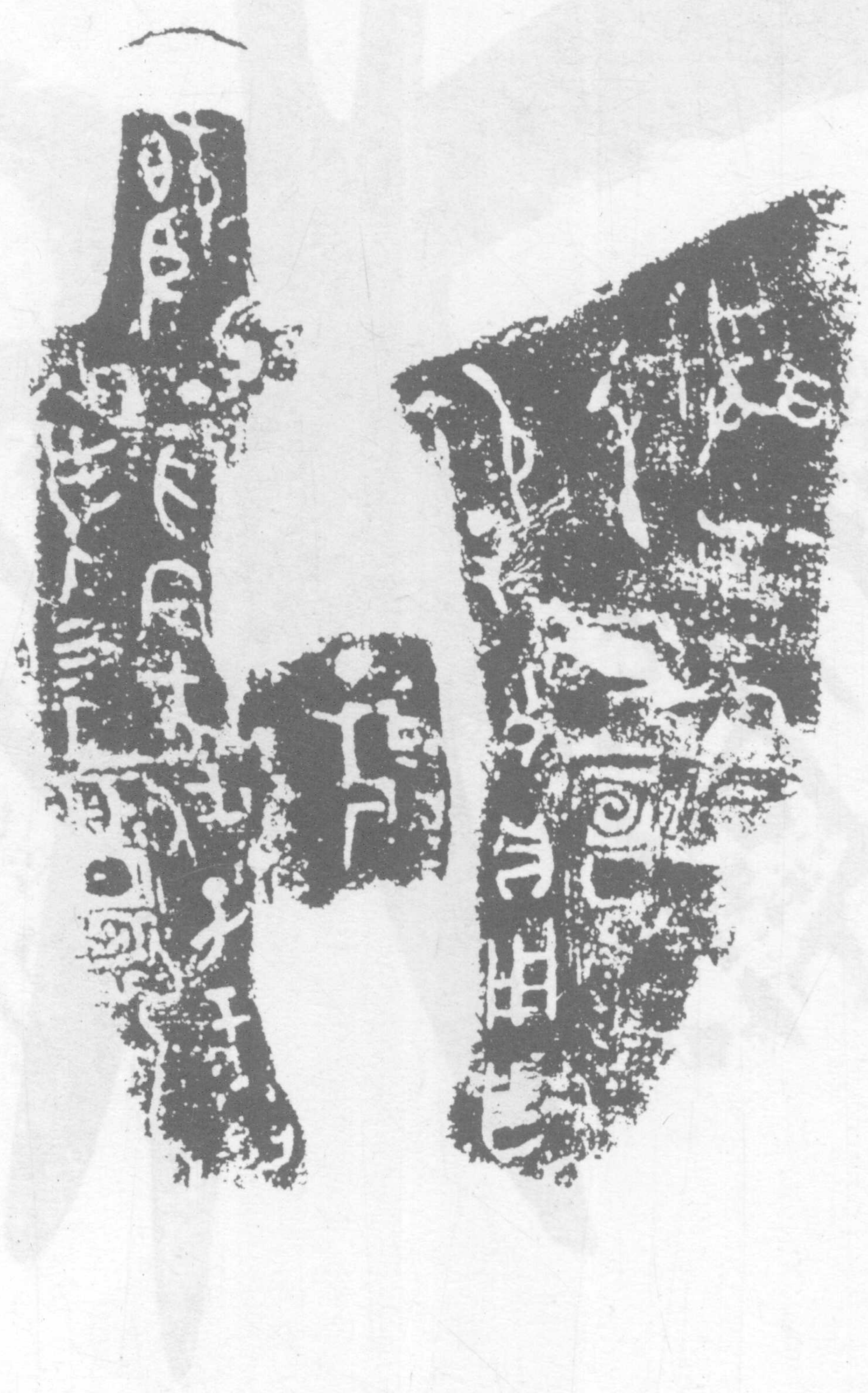

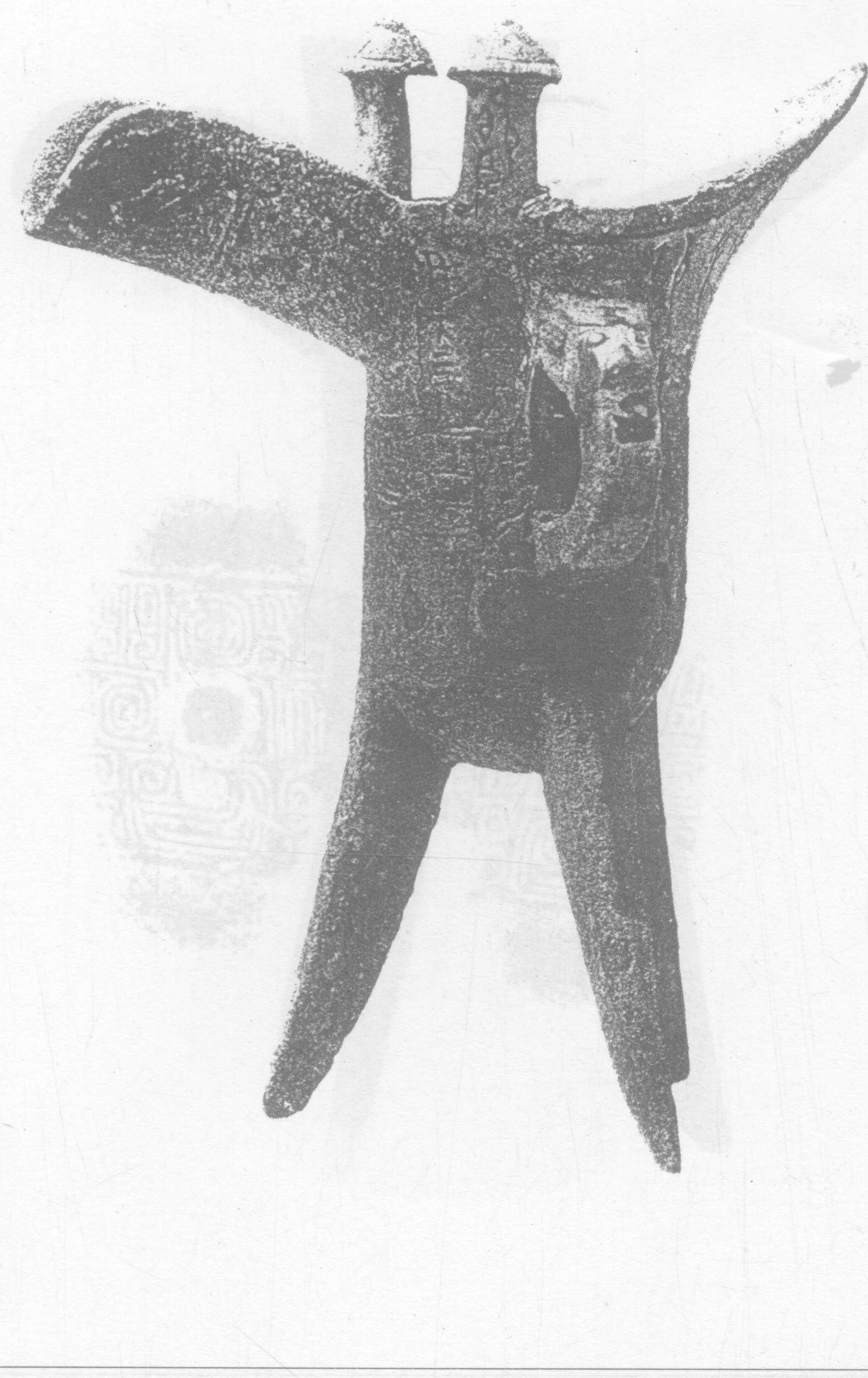
圖一五五

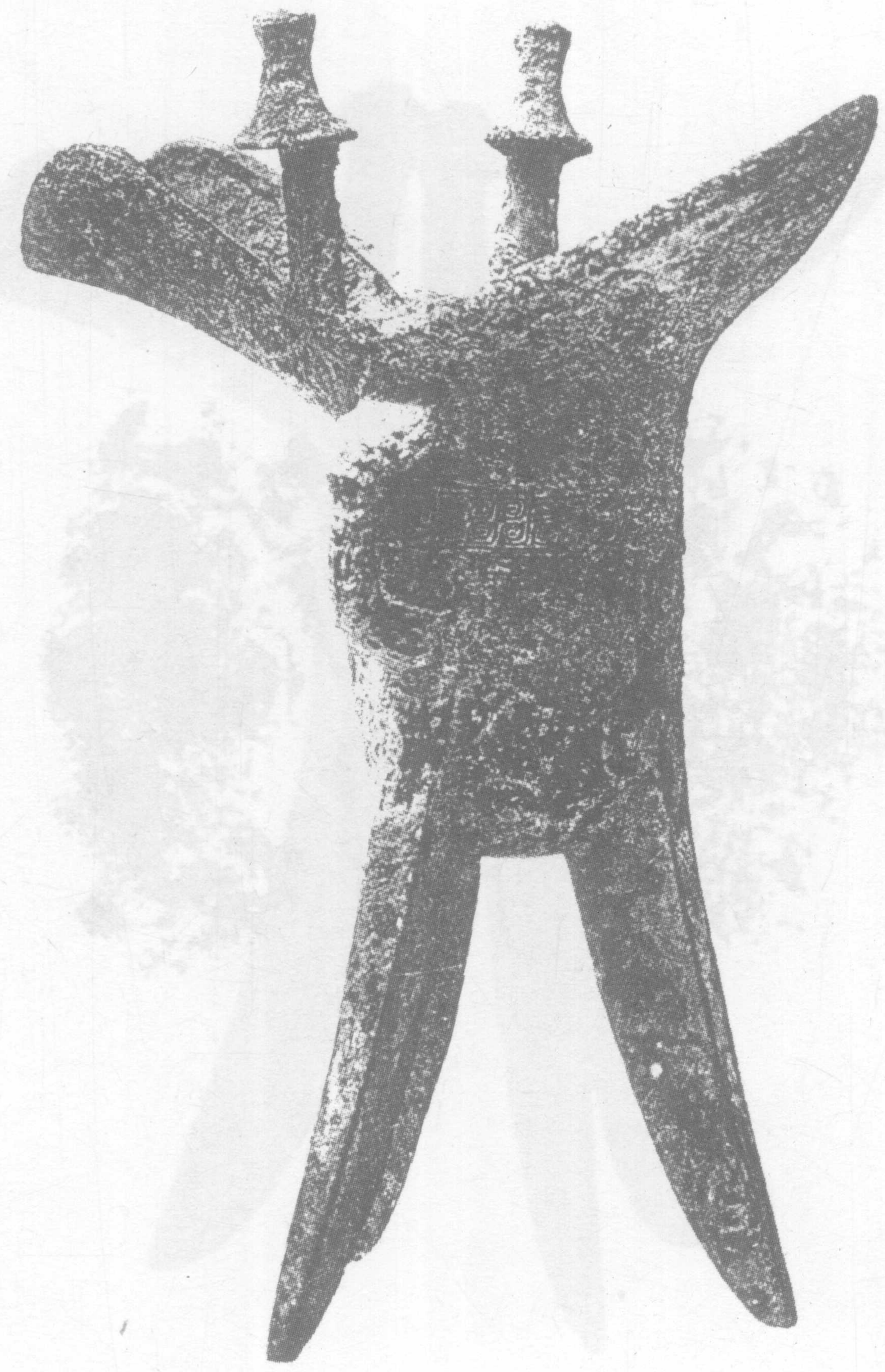

圖一五四

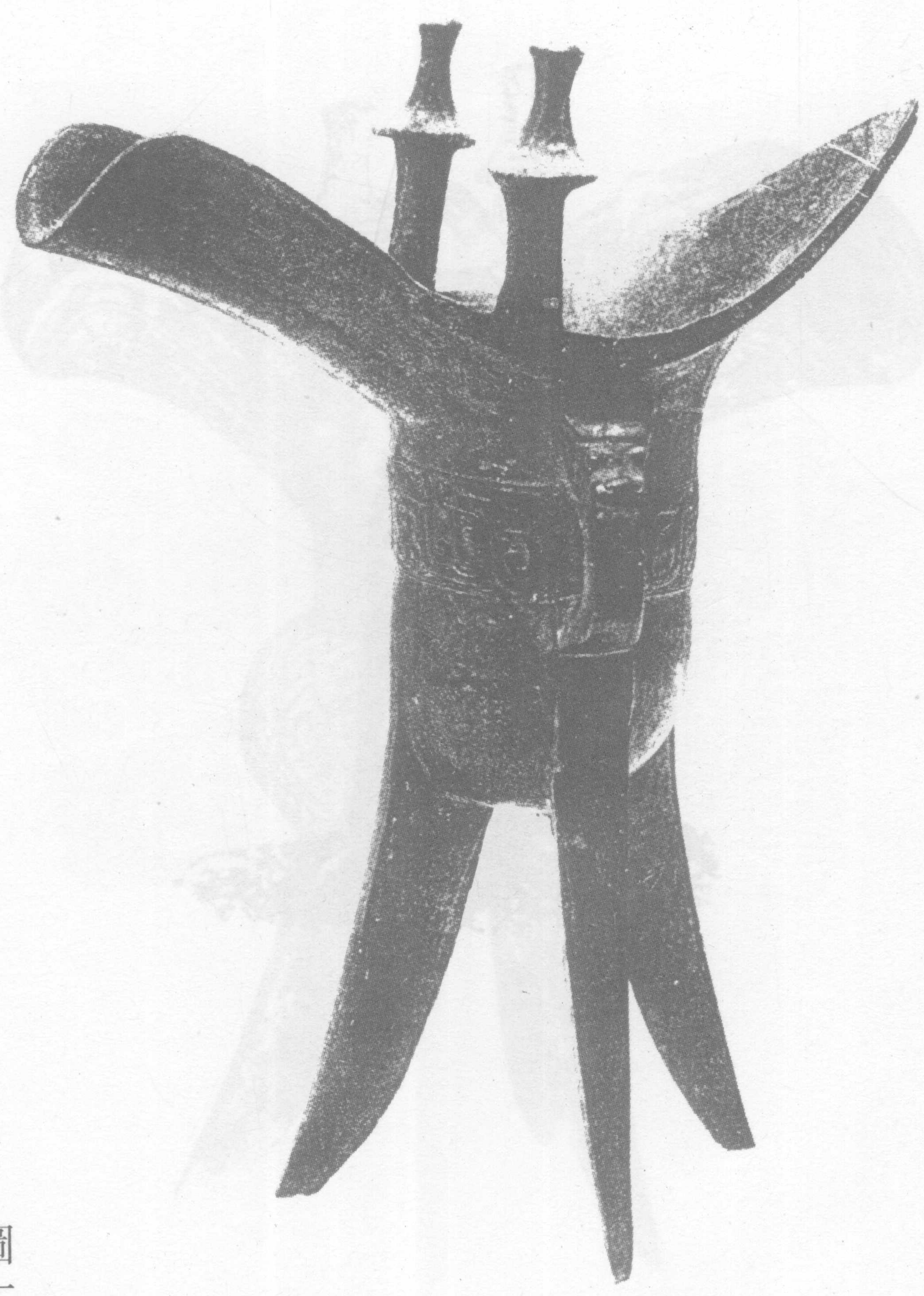

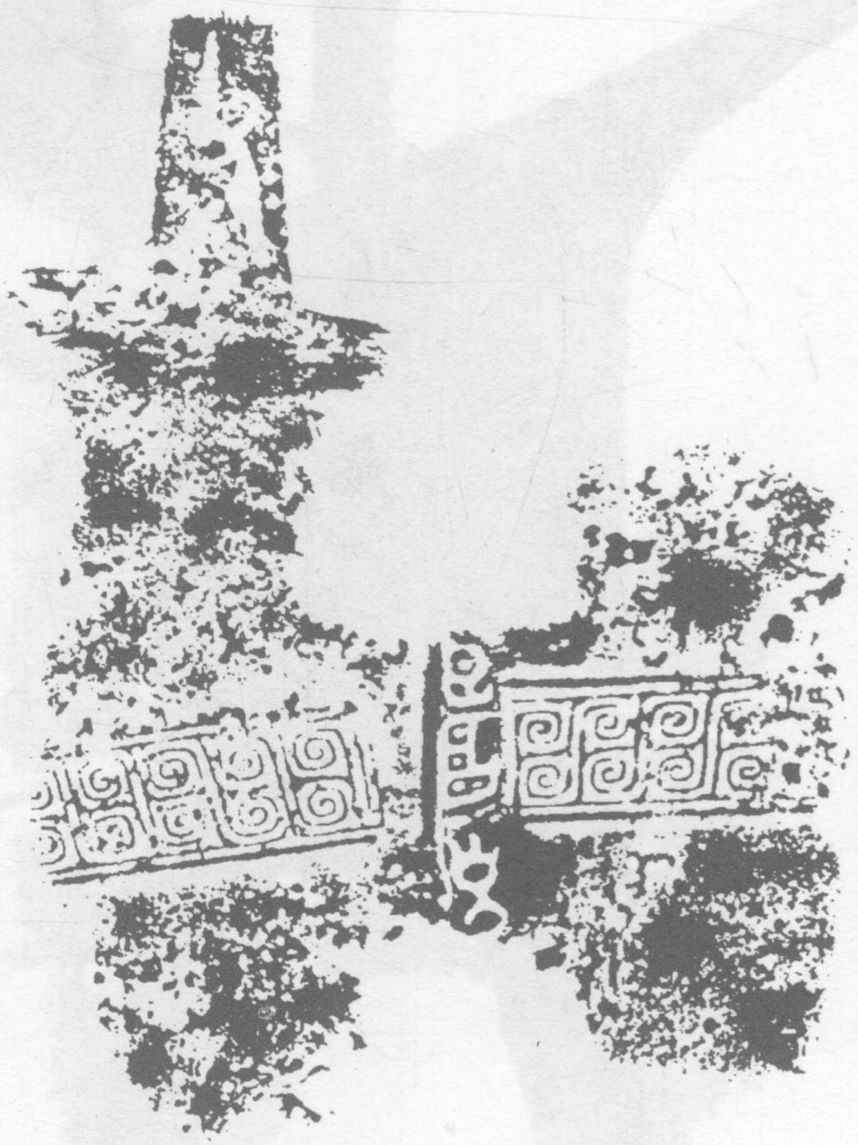
圖一五五

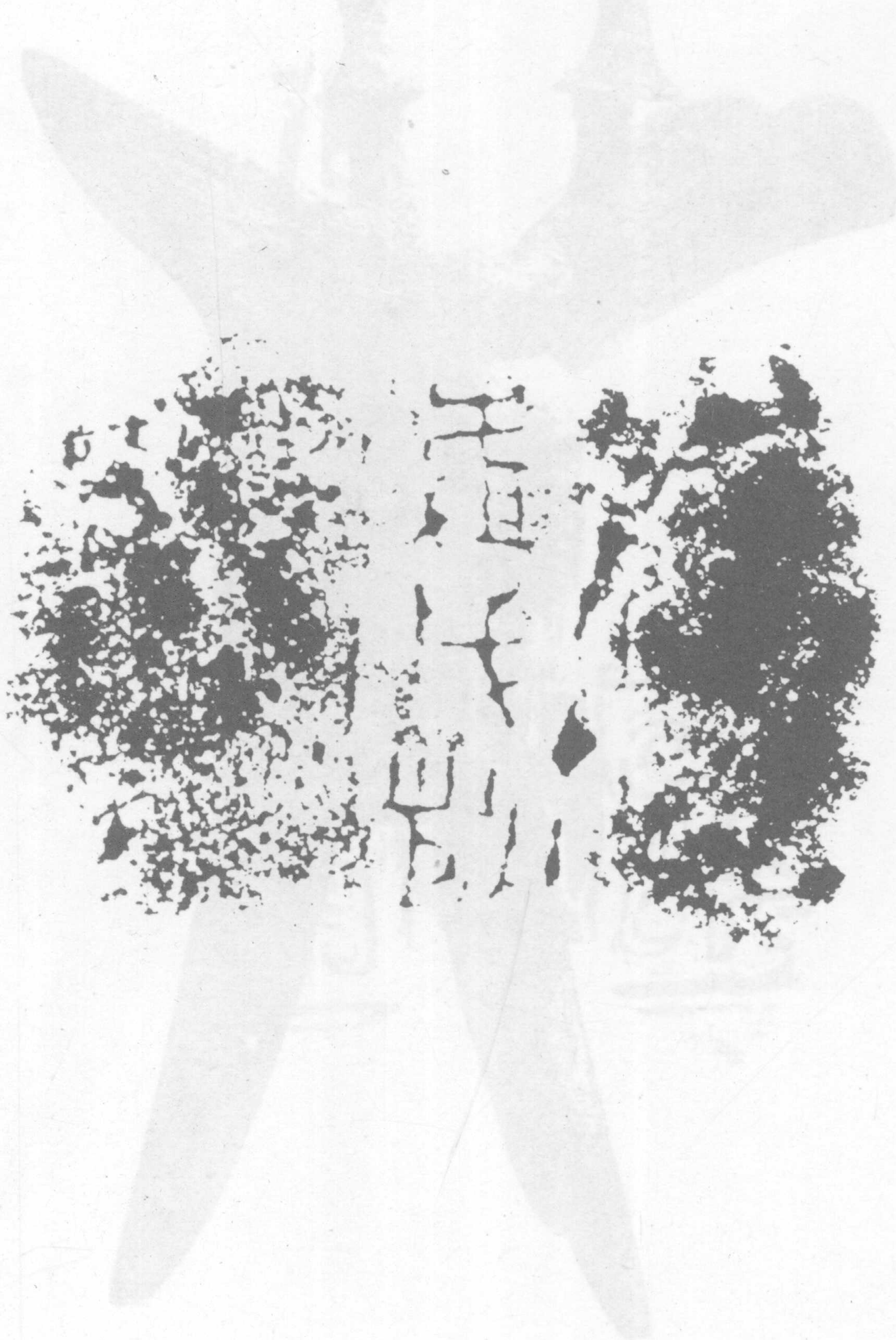
圖一五六

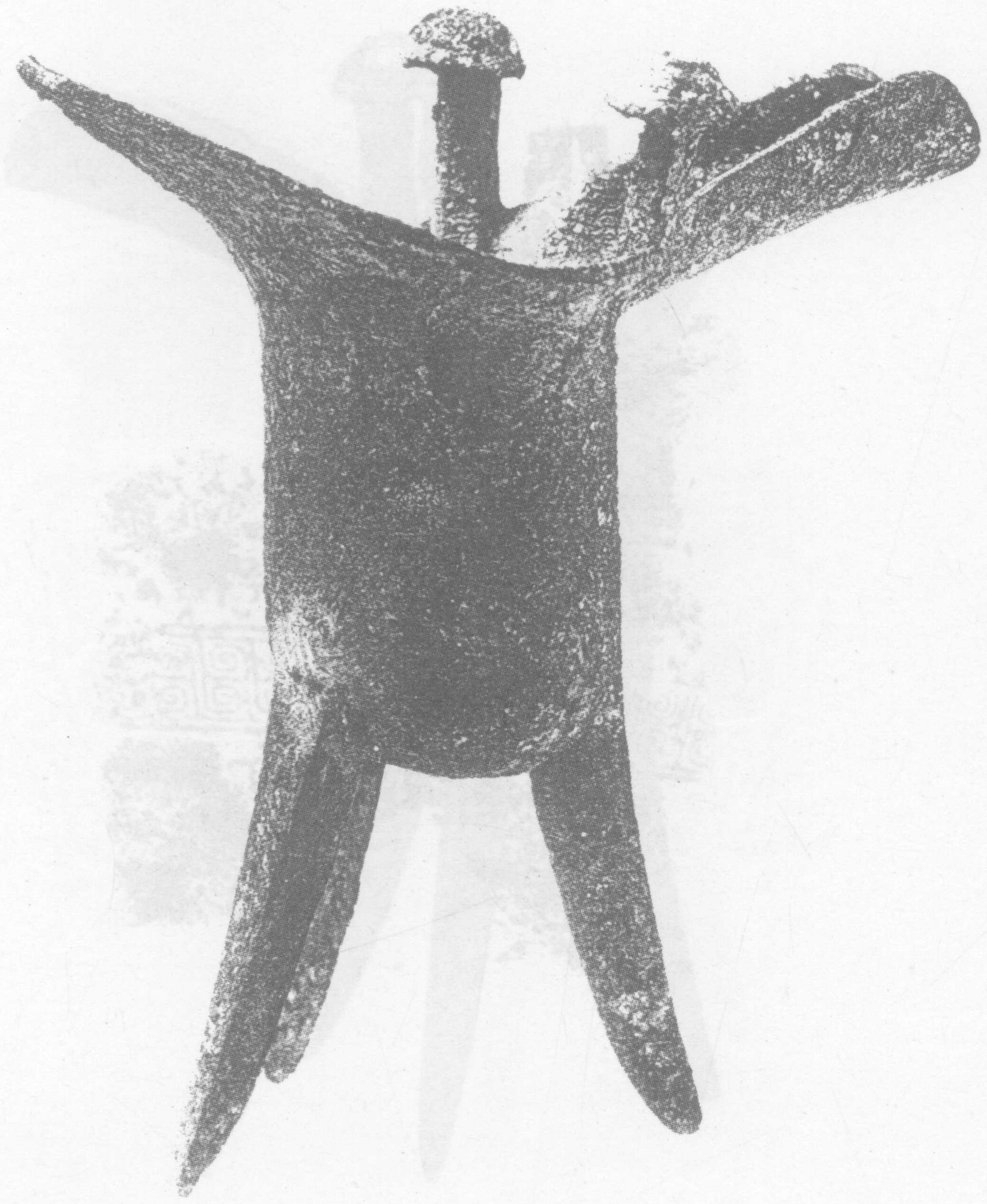
圖一五七

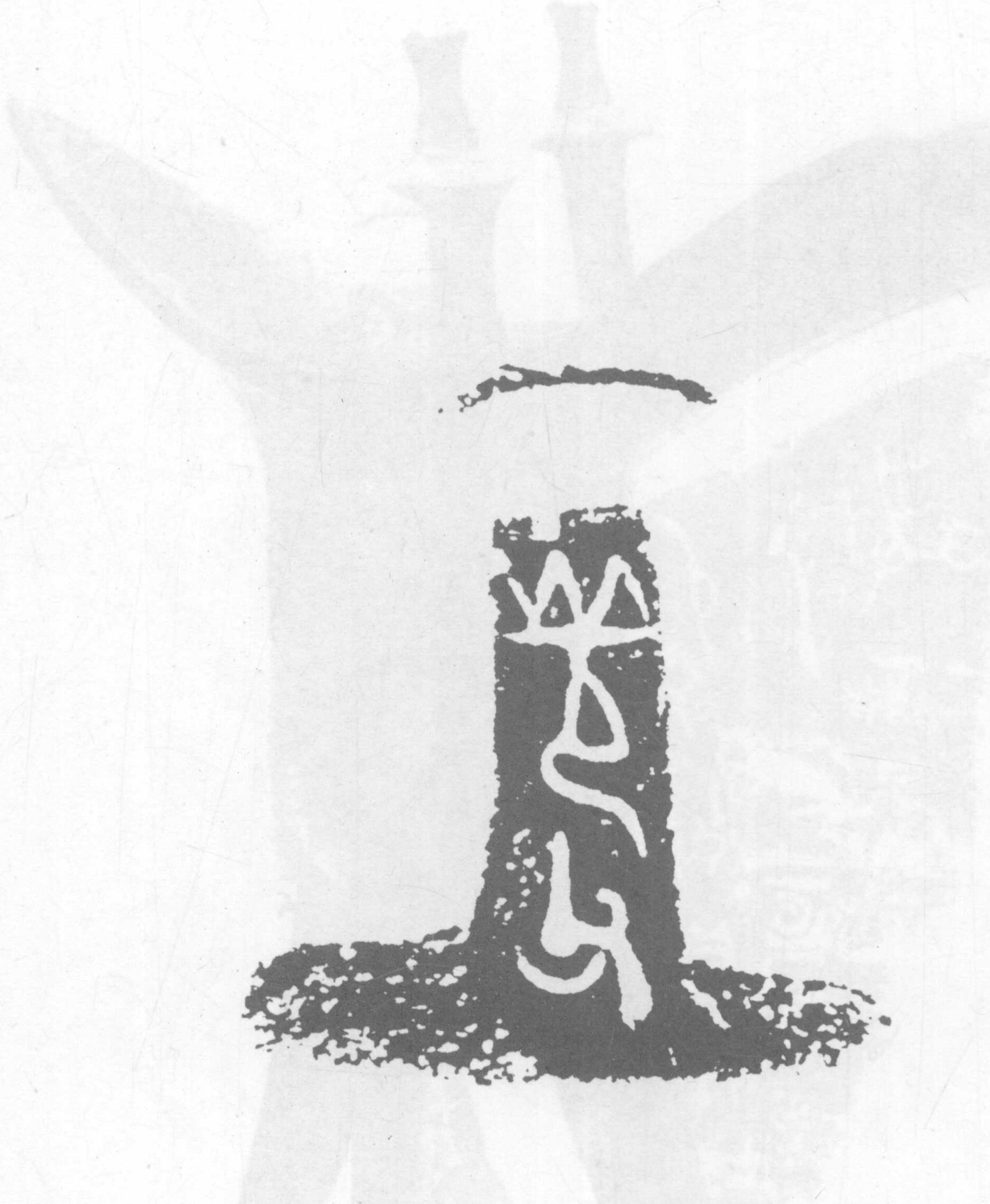

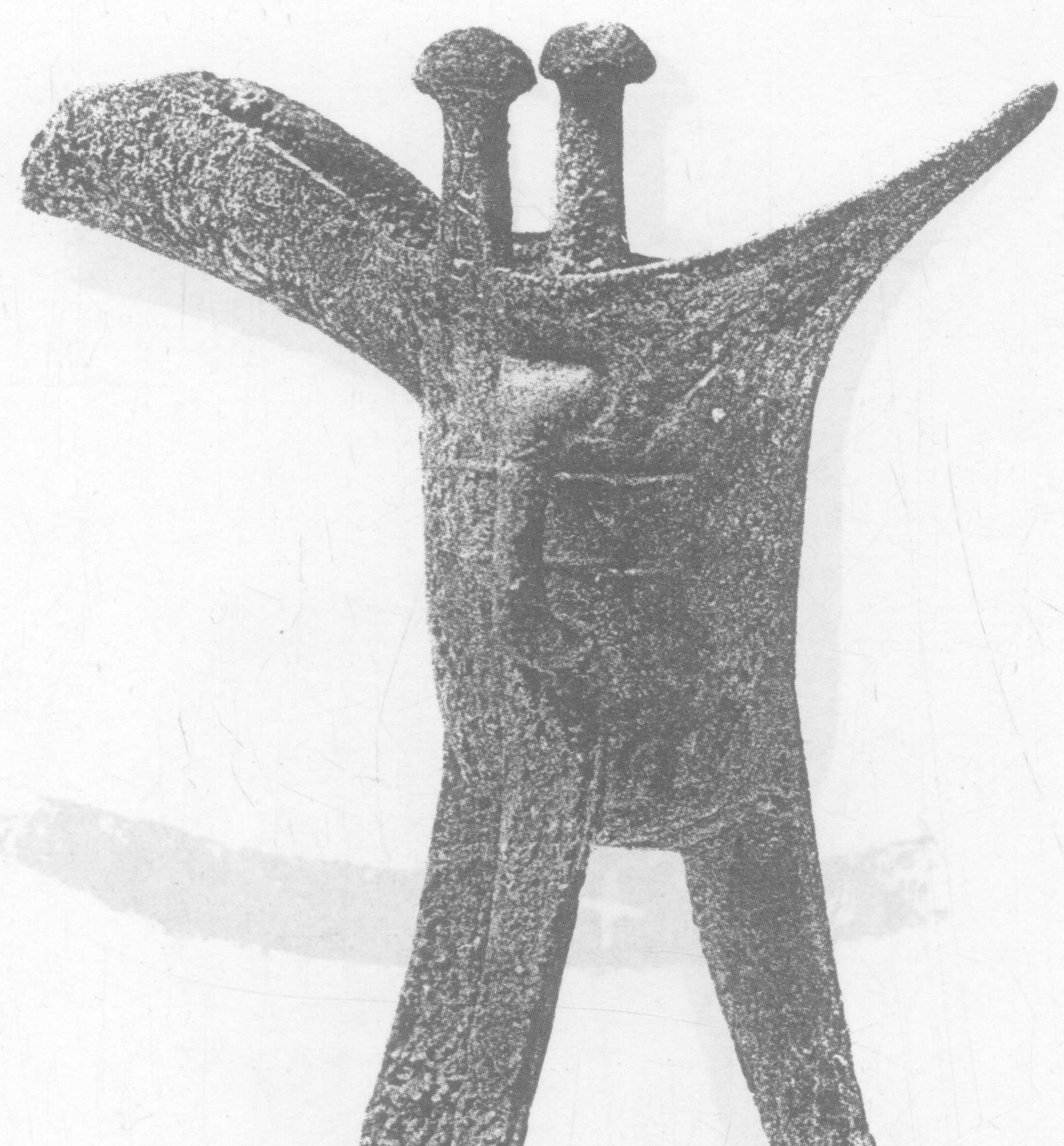
圖一五六

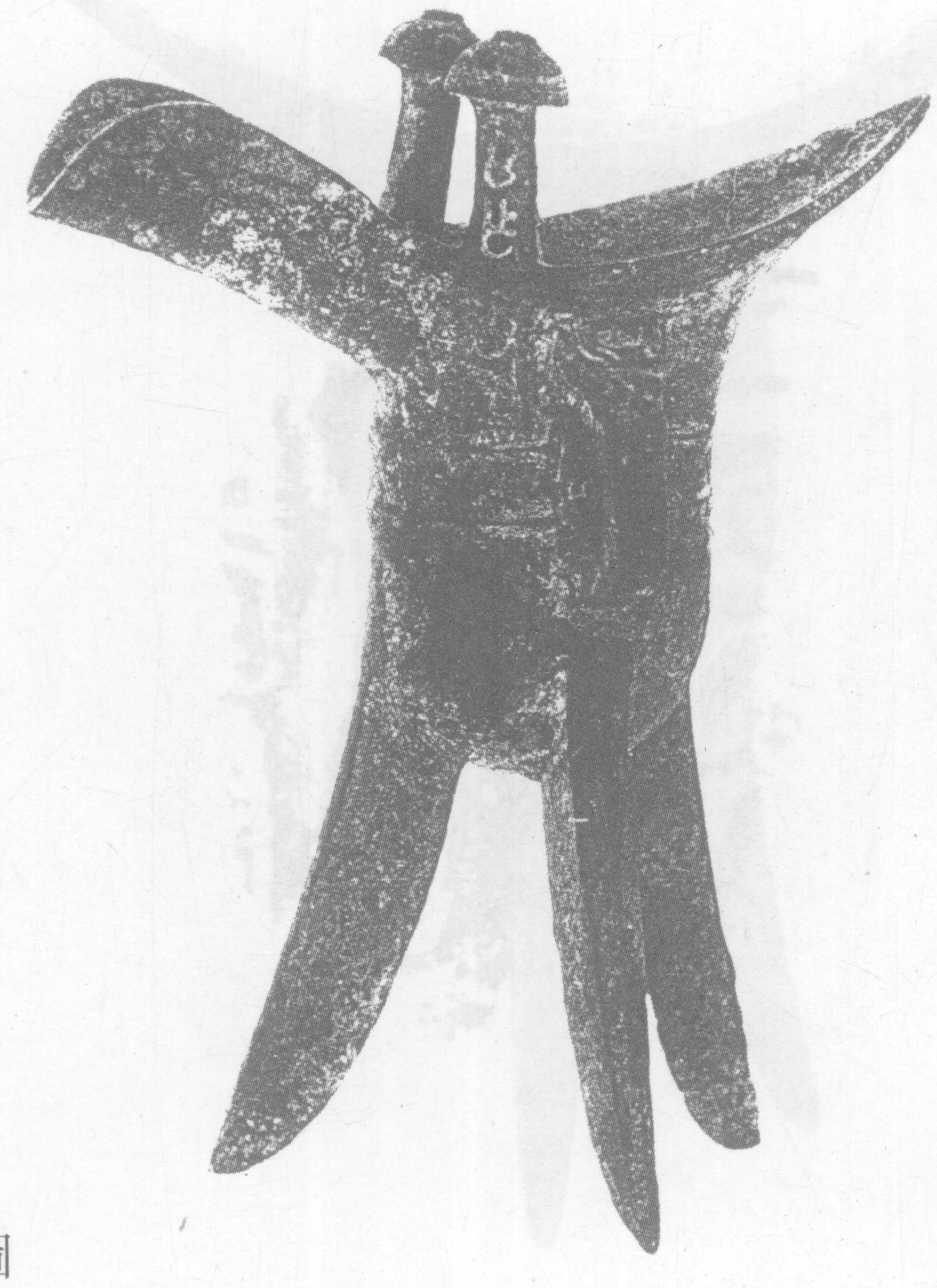
圖一五八

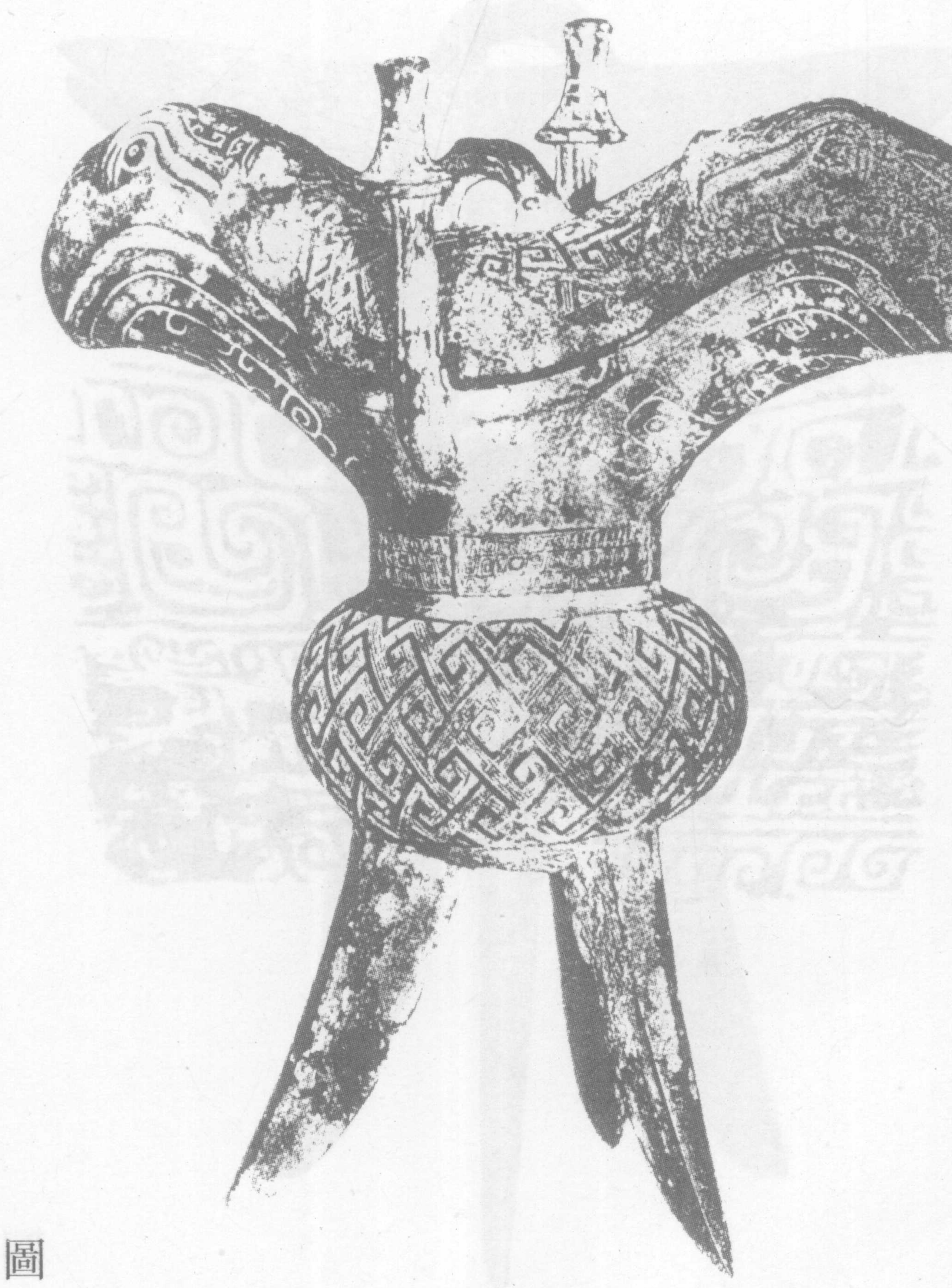
圖一五七

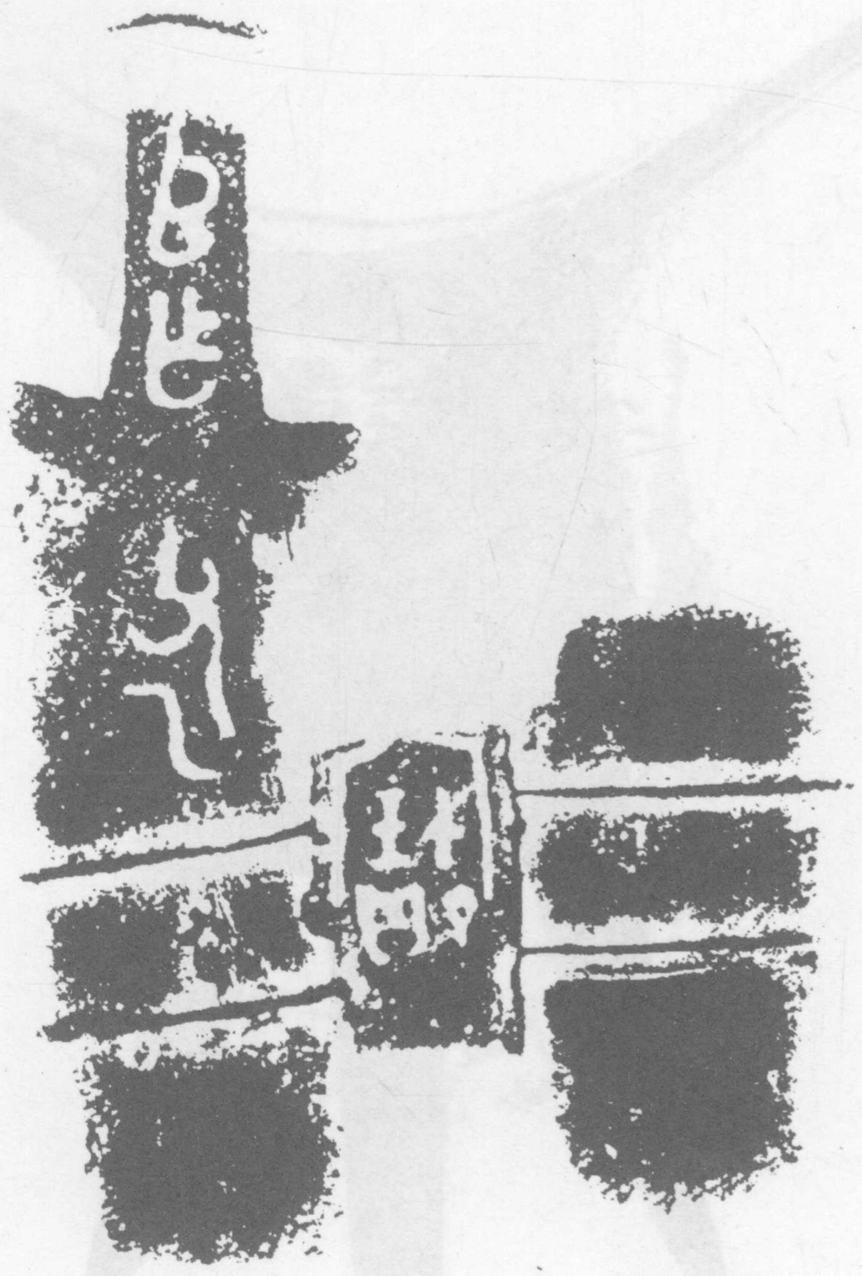
圖一五九

圖一六〇

圖一六一

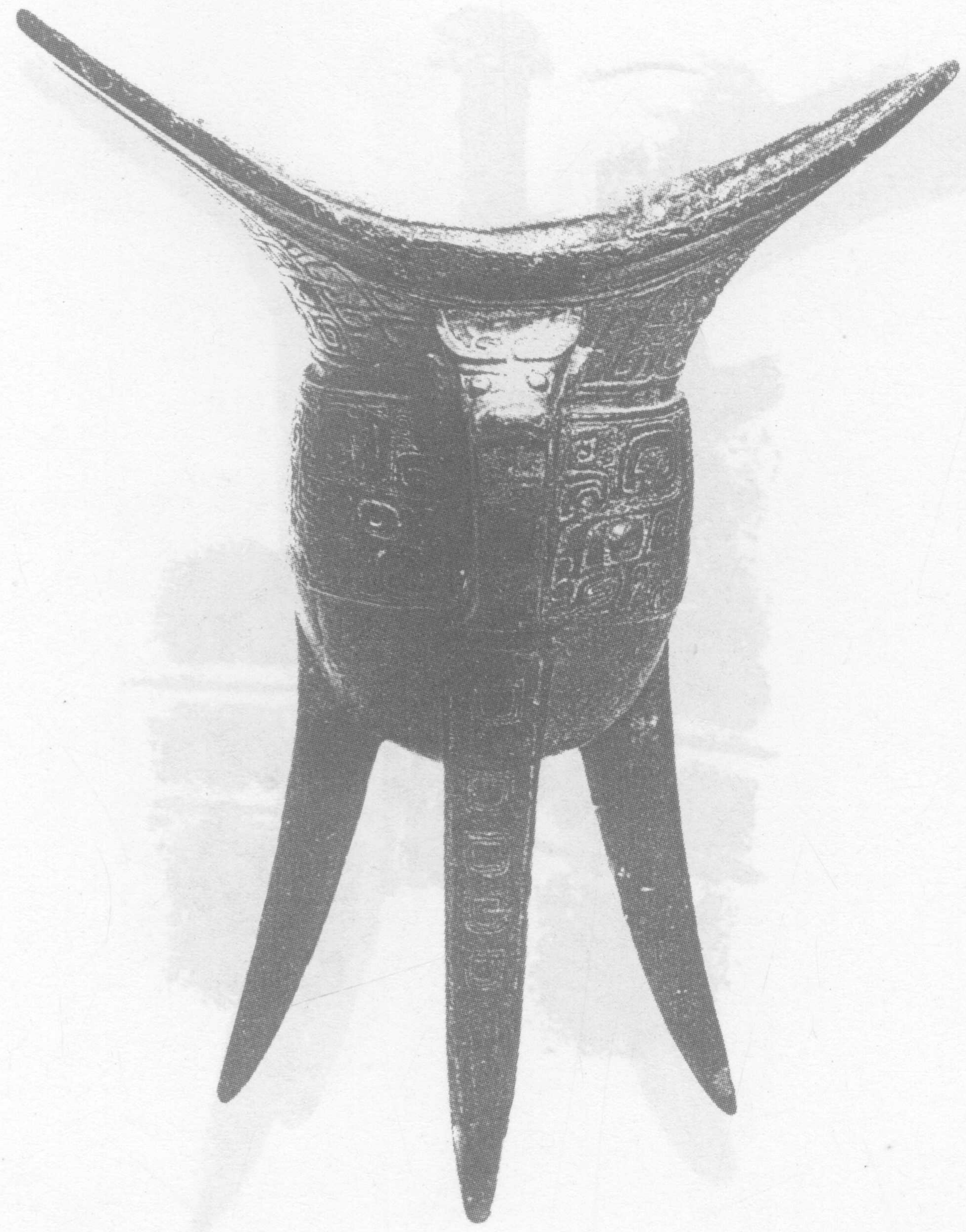

圖一六二

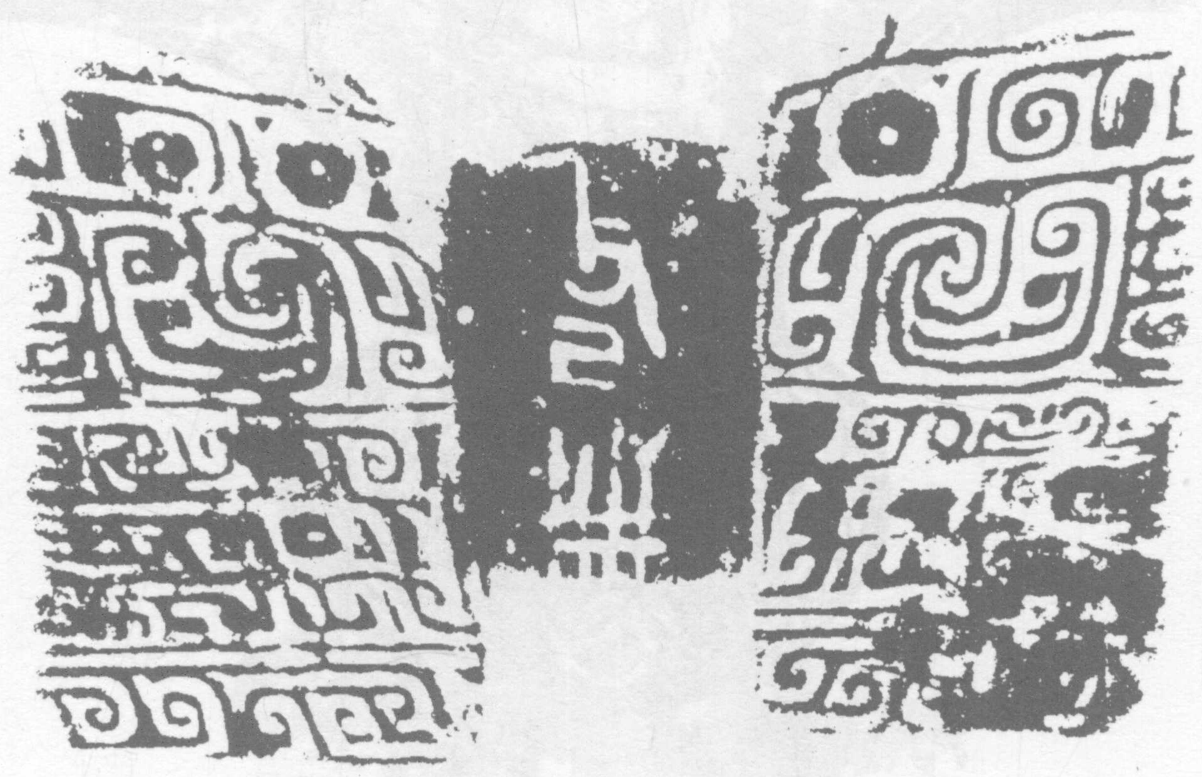

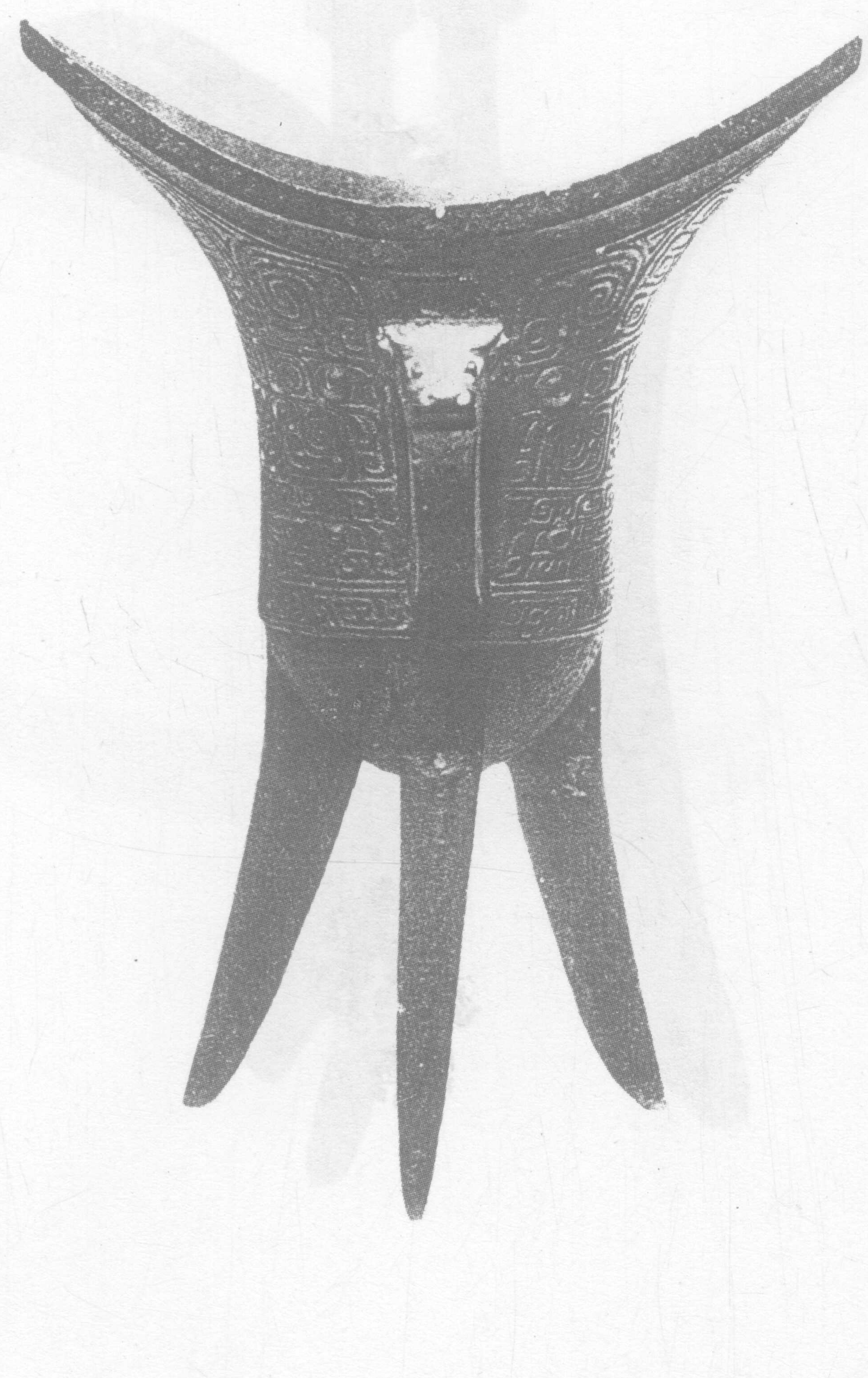
圖一六三

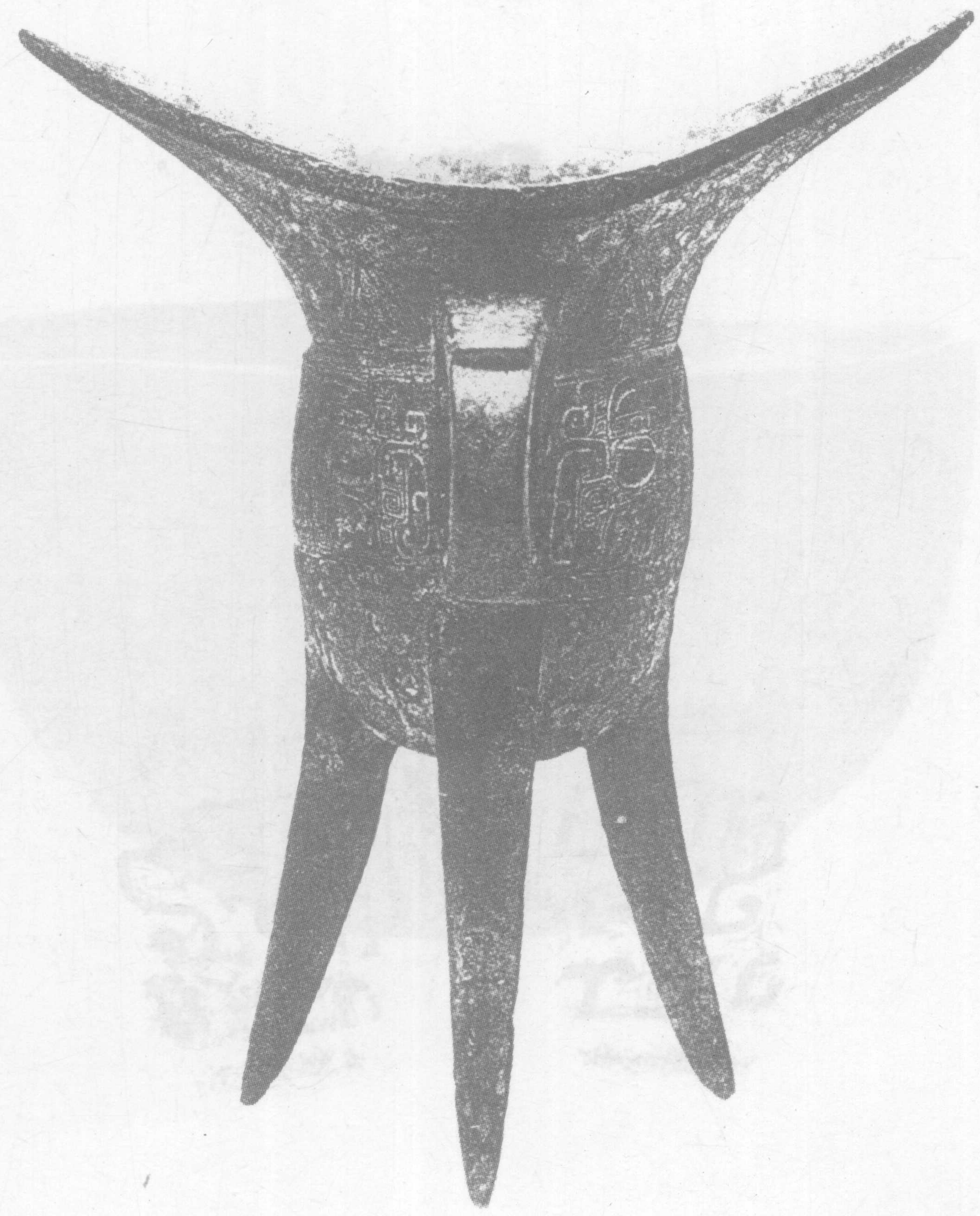

圖一六二

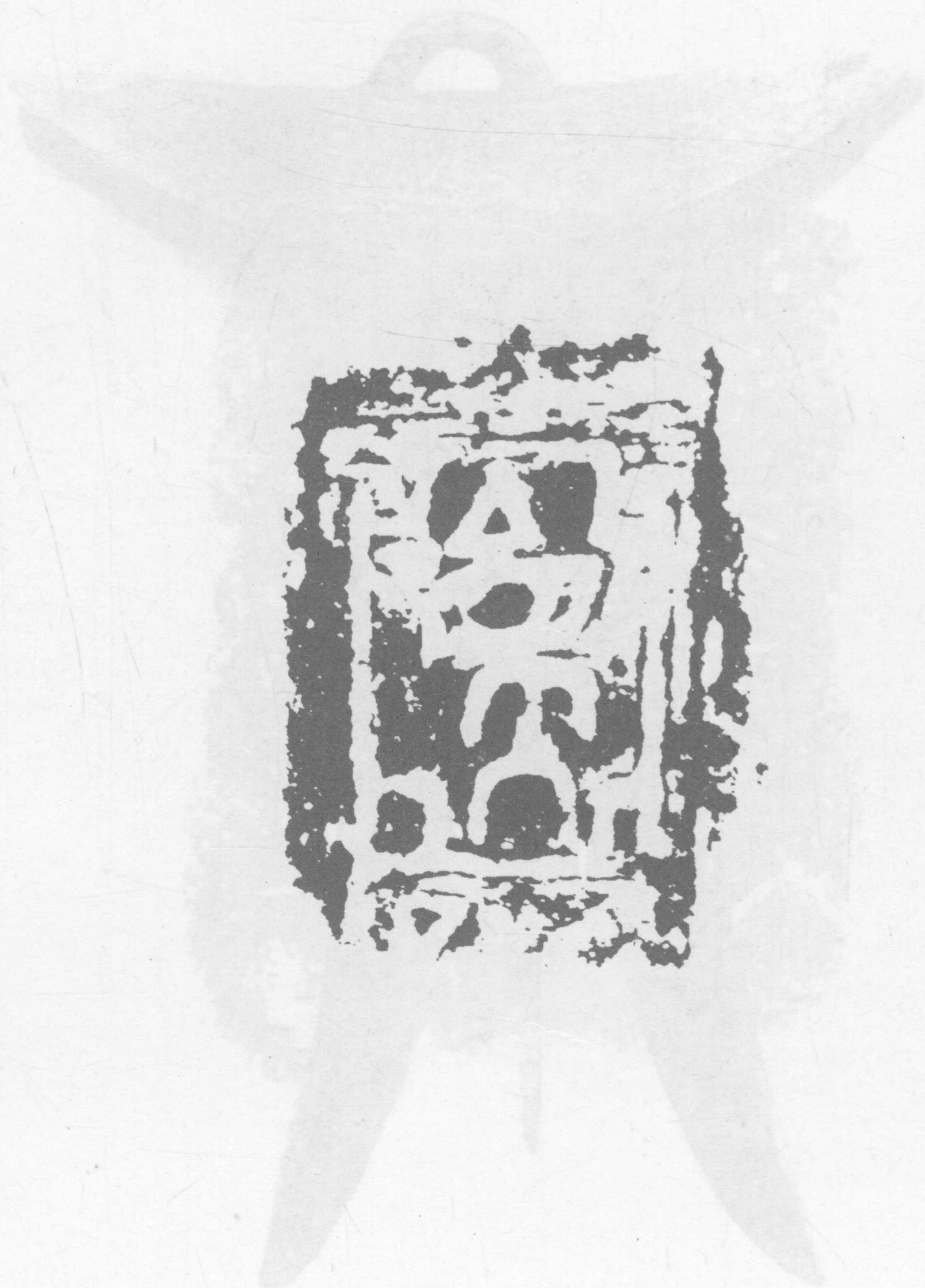
圖一六三

圖一六四

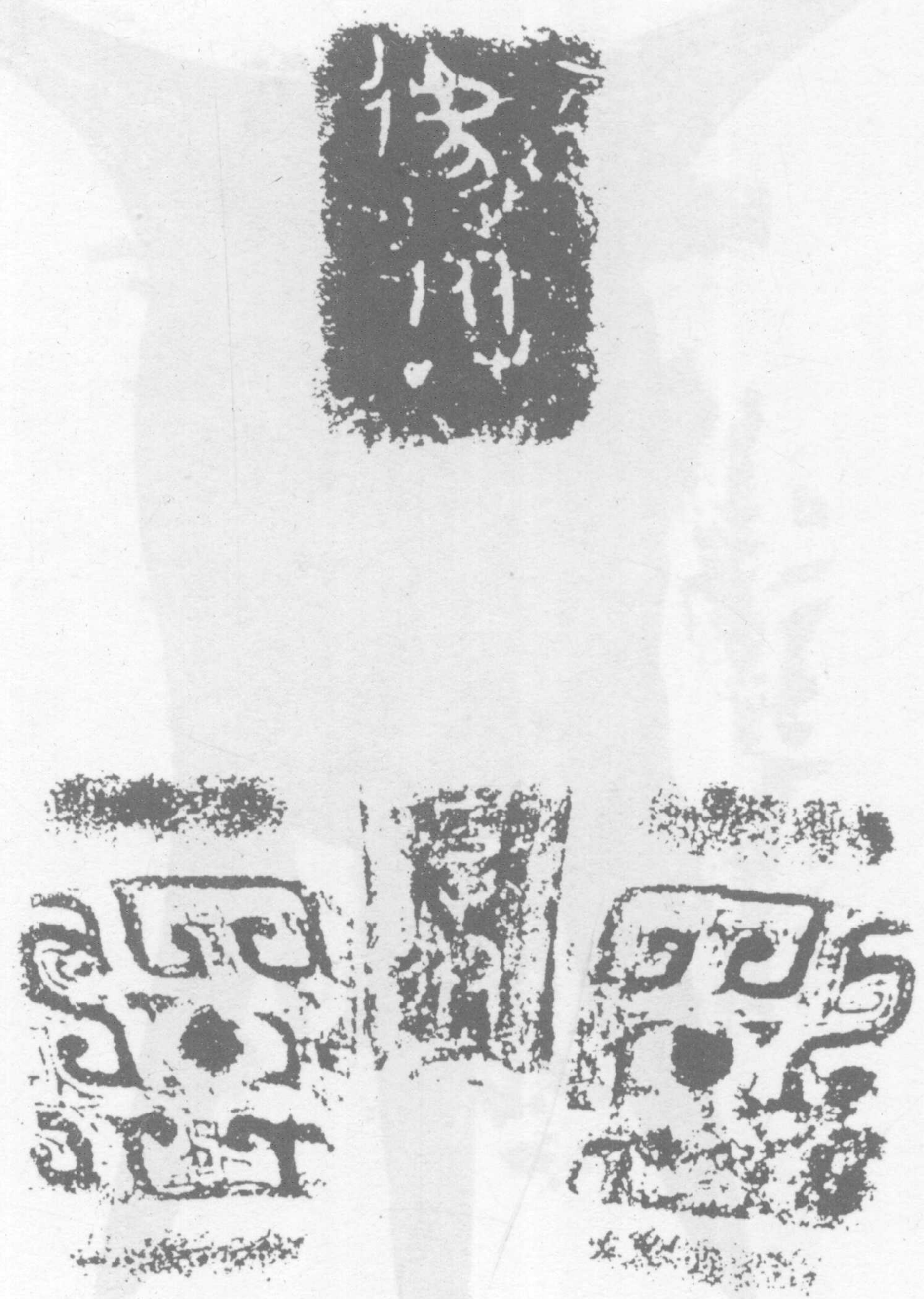
圖一六五

圖一六六

圖一六七

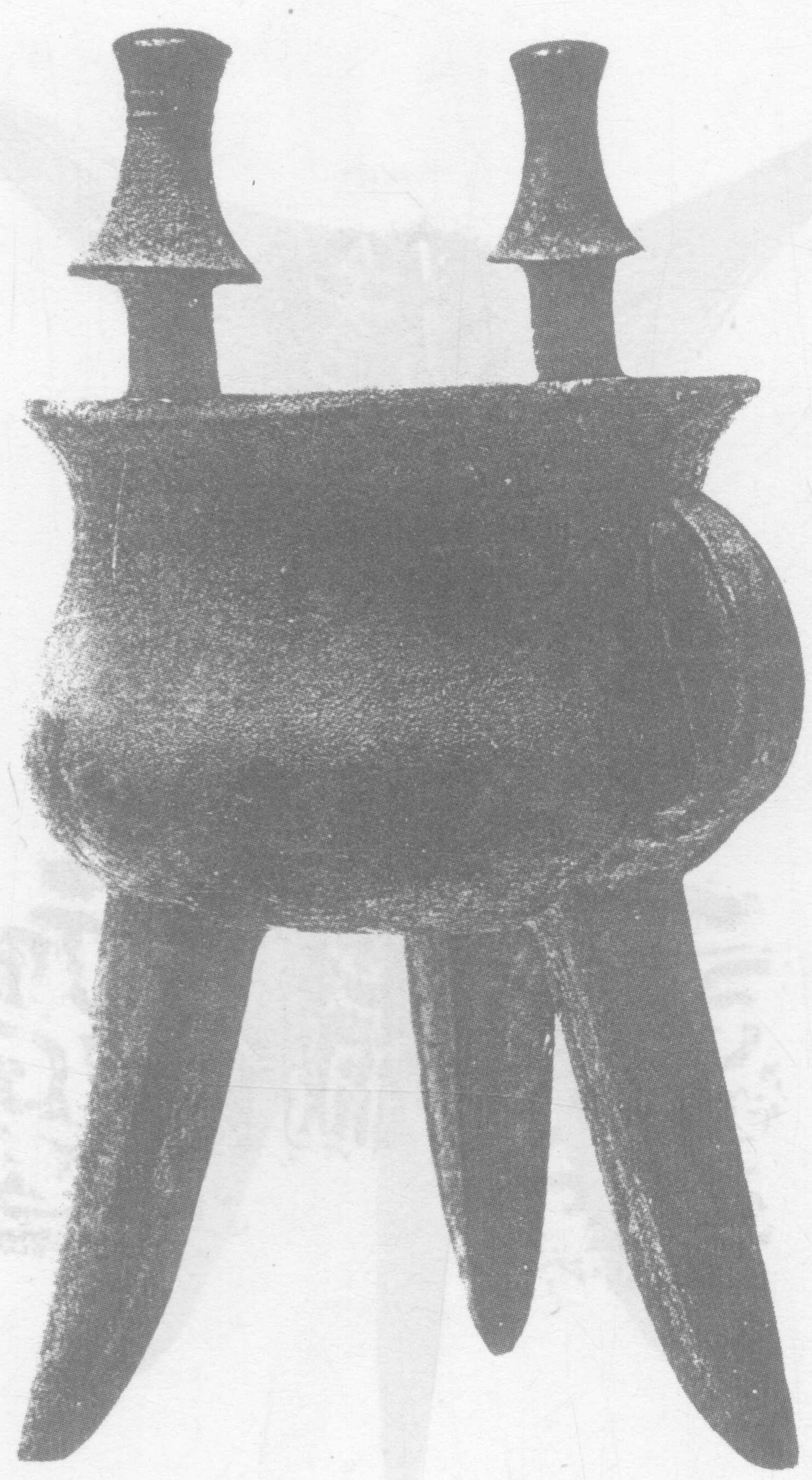
圖一六四

圖一六五

圖一六六

圖一六七

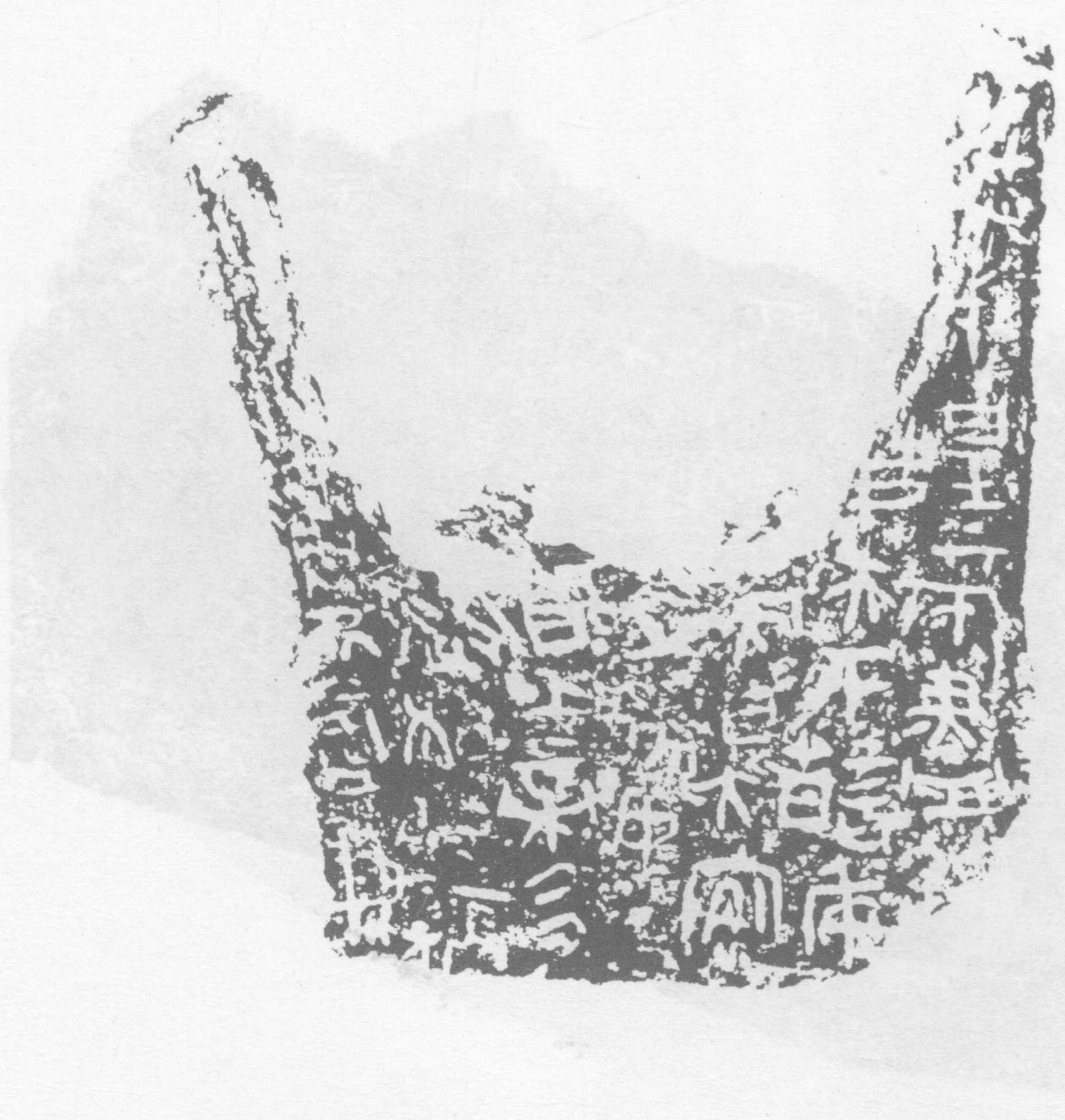

圖一六八

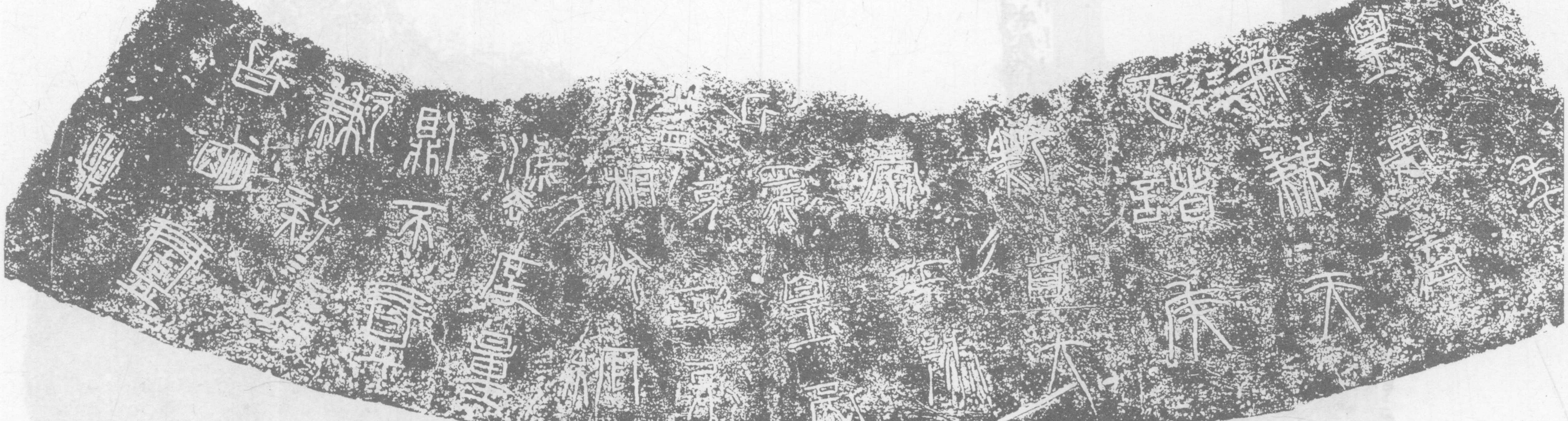

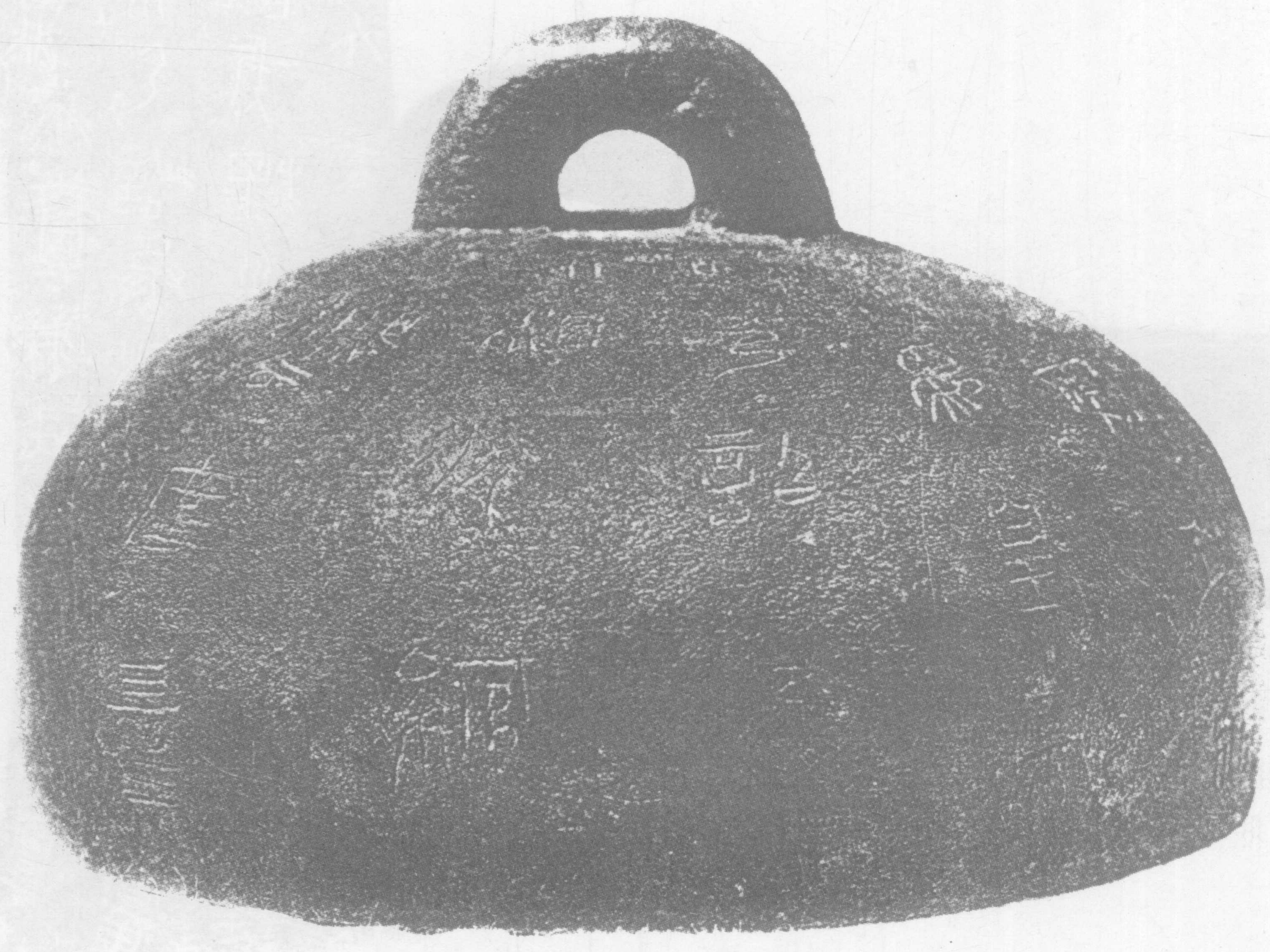
圖一六九

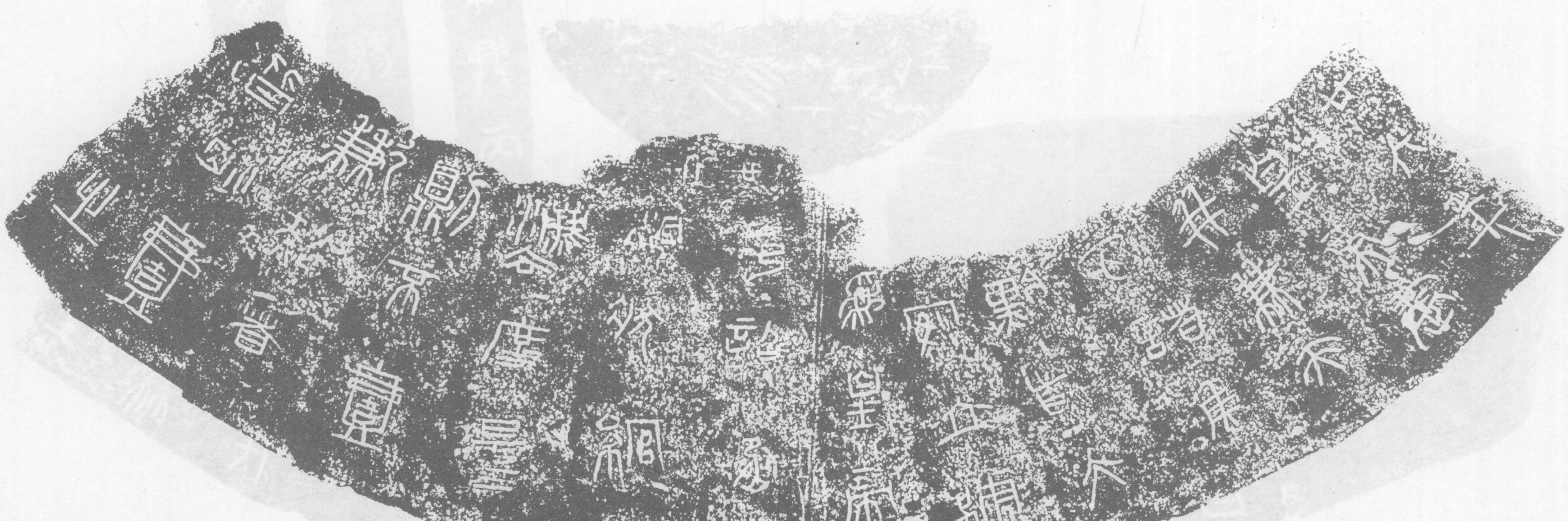

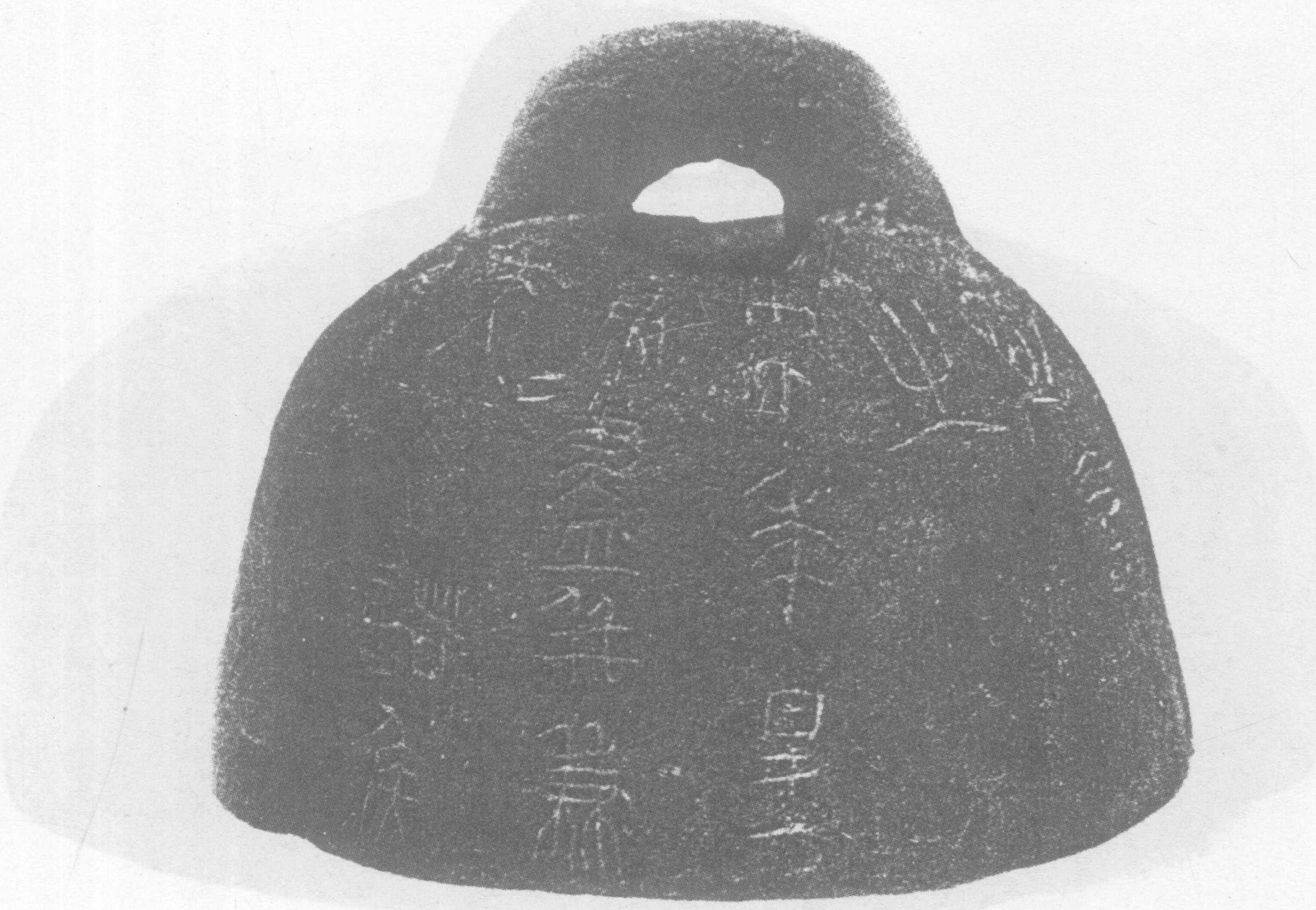
圖一七〇

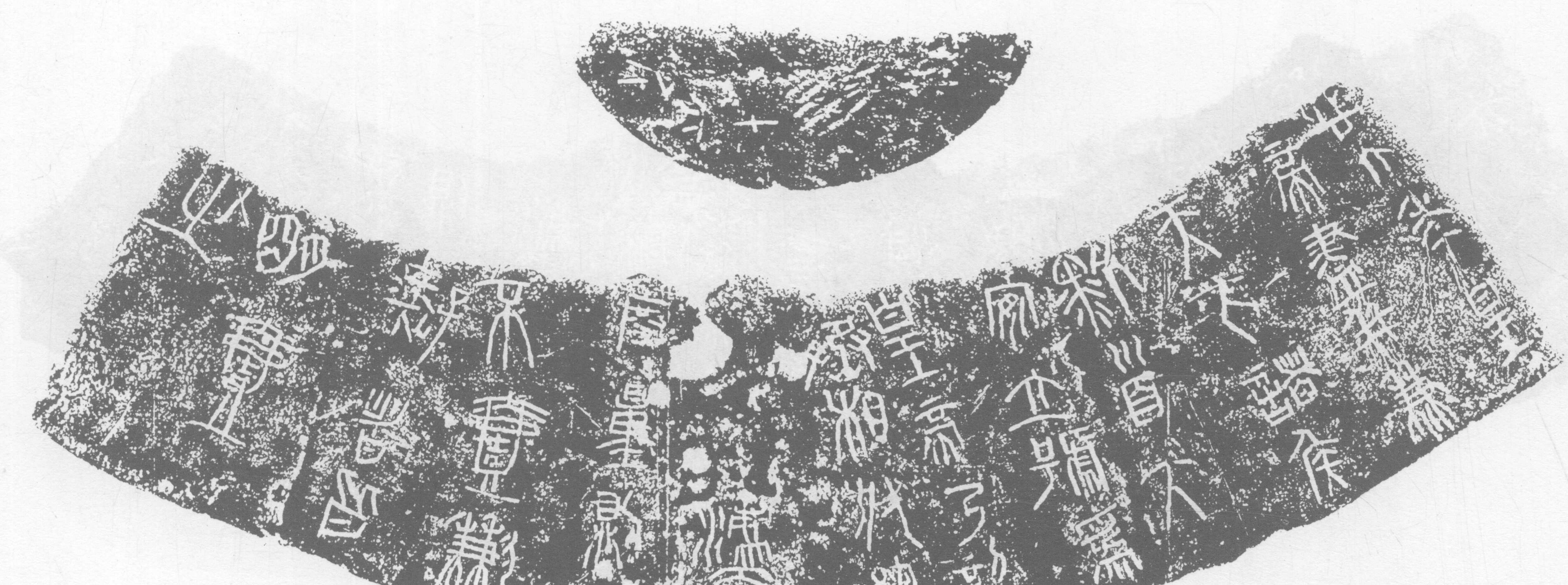

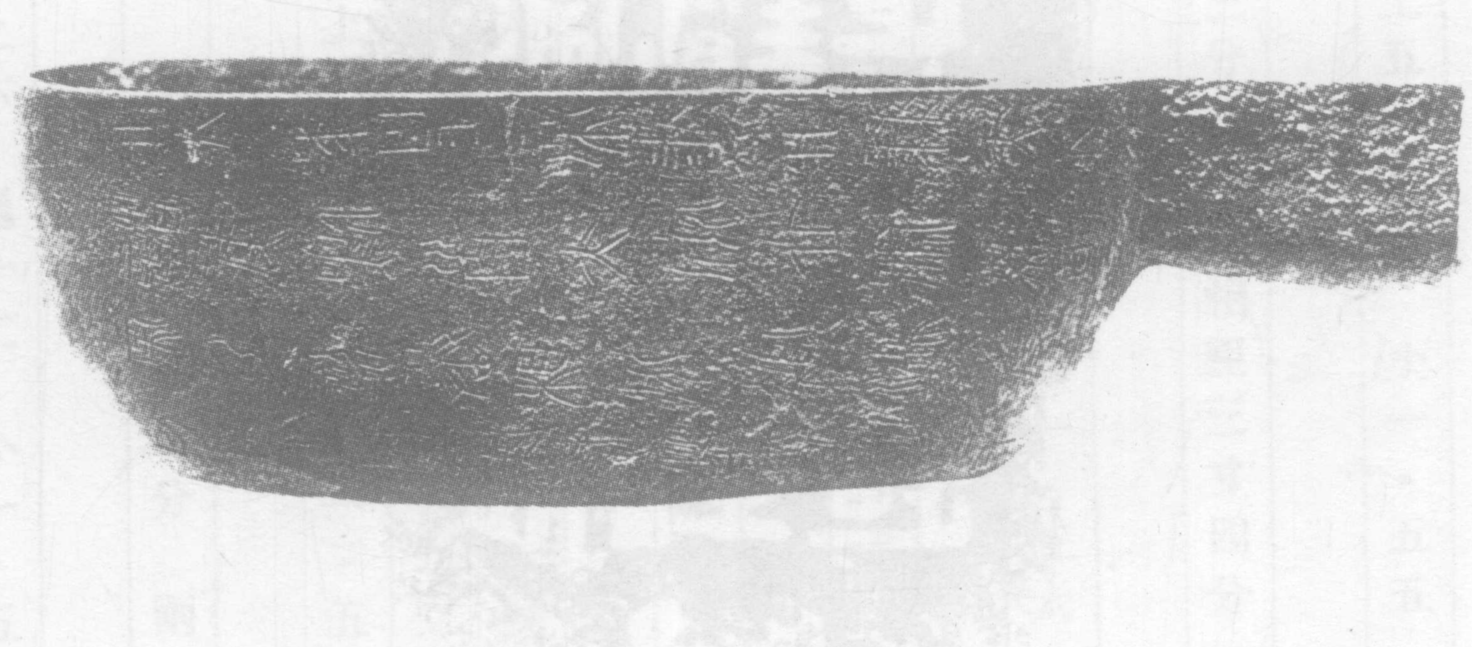
圖一七一

圖一七二

圖一七三

圖一七四

圖一七五

善齋彝器圖錄考釋

東莞容庚編

圖一　驫羌鐘一

身高一尺二分　繫高四寸四分　兩舞相距六寸五分　兩銑相距八寸一分漢尺

銘文　唯廿又再祀，驫羌乍(作)戎氒(厥)辟䡅(韓)宗敵逹征秦遨(迮)齊，入䃺(長)城，先會于平陰(陰)。武侄寺力，譶(以上正面)敓楚京。賞于䡅(韓)宗，令于晋公，卲(昭)于天子，用明則之于銘。武文□剌，永枼毋忘。(以上背面)

箸錄　善一·廿四　貞續上一　驫一　雙上一·十二　小一·五三　吉二·十一　系錄又二七七　系釋二三四

圖二　驫羌鐘二

身高九寸五分　繫高四寸三分　兩舞相距六寸　兩銑相距七寸七分

銘文　同前器

箸錄　善一·廿五　貞續上二　驫二　小一·五三　系錄又二七七

圖三　驫羌鐘三

身高九寸一分　繫高四寸　兩舞相距五寸八分　兩銑相距七寸二分

銘文　同前器

著錄　善一·廿六　貞續上三　驫三　小一·五四　系錄二七八

圖四　驫羌鐘四

身高七寸八分　繫高三寸四分　兩舞相距五寸　兩銑相距六寸二分

銘文　同前器

箸錄　善一·廿七　貞續上三　驫四　小一·五四　系錄二七八

圖五　驫氏鐘一

身高七寸三分　繫高三寸三分　兩舞相距四寸七分　兩銑相距五寸七分

銘文　驫氏之鐘。(正背文同)

箸錄　善一·廿八　貞續上四　驫五　小一·五五

圖六　驫氏鐘二

身高七寸　繫高三寸一分　兩舞相距四寸六分　兩銑相距五寸五分

銘文　同前器

箸錄　善一·廿九　貞續上四　驫六　小一·五五

圖七　驫氏鐘三

身高六寸四分　繫高二寸八分　兩舞相距四寸二分　兩銑相距五寸

銘文　同前器

箸錄　善一·卅　貞續上五　驫七　小一·五五

圖八　驫氏鐘四

身高五寸五分　繫高二寸五分　兩舞相距三寸六分　兩銑相距四寸六分

銘文　同前器

箸錄　善一・卅一　貞續上五　驫九　小一・五五

圖九　屭氏鐘五

身高五寸二分　欒高二寸三分　兩舞相距三寸四分　兩銑相距四寸二分

銘文　同前器

箸錄　善一・卅二　貞續上五　屭八　小一・五六

圖一〇　屭氏鐘六

身高四寸八分　欒高二寸一分　兩舞相距三寸一分　兩銑相距三寸九分

銘文　同前器

箸錄　善一・卅三　貞續上六　屭十　小一・五六

圖一一　屭氏鐘七

身高四寸五分　欒高一寸九分　兩舞相距三寸一分　兩銑相距三寸七分

銘文　同前器

箸錄　善一・卅四　貞續上六　屭十一　小一・五六

圖一二　屭氏鐘八

身高四寸　欒高一寸八分　兩舞相距二寸七分　兩銑相距三寸三分

銘文　同前器

箸錄　善一・卅五　貞續上六　屭十二　小一・五六

二

洛陽故城遺址北倚邙山，南臨洛河。其地有古冢八，六冢自為一列，二冢平居其南，皆位于故李密城之東北隅，與故城遺址相平行。距洛陽城東約三十五里。歷年既久，丘墓盡平，畧無封樹迹，但有沙邱起伏，自邙山迤南，毗連不絕而已。民國十七年，驟雨之後，一墓陷落，有疑為古冢者，從事鑽探，乃悉此處地層由木炭與小石間積而成，下有墓穴。商得地主同意，先將一墓翻掘，其餘七墓則僅部分探采，由地面掘洞達于墓門，再由墓門直入墓穴。發冢之事，歷時三載，始終甚秘，局外人尟有知者。

美國人懷履光任開封聖公會主敎，于此事探訪綦詳，發掘之役且多目擊，所獲祭器，明器，車飾，玉佩及日常用器之屬凡五百餘品，乃于民國二十三年印行洛陽古城古墓考一書。此十二鐘民國二十年歸于善齋。尚有一屭羌鐘一屭氏鐘為懷氏所得，箸于其所箸書中。屭羌鐘銘前後合六十一字，友人劉節屭氏編鐘考北平圖書館館刊五卷六號，致懷主敎書同上七卷一號，吳其昌屭羌鐘補考同上五卷六號，唐蘭屭羌鐘考釋同上六卷一號，徐中舒于省吾郭沫若皆有考釋。余所見最先，而考釋最後，于諸家各有同異，非謂能折衷衆說也。

唯廿又再祀，

金文于从寸之字如寺專諸字皆从又作。此又字下多一筆，形與寸同。齊侯鎛「敢再拜䭫首應受君公之錫光，」再作𠕋，與此𠕋字略同。周禮巾車：「曰玉路，錫樊纓十有再就，建大常十有二斿，以祀。」又掌客：「王合諸侯而饗禮，則具十有二牢，庶具百物備。諸侯長，十有再獻。」大戴禮記朝事：「建大常十有二旒，樊纓十有再就，貳車十有貳乘。」二再貳用字雖異，其義一也。儀禮覲禮注引朝事儀，則竟改作「建大常十有二旒，樊纓十有二就，貳車十有二乘」矣。

廿又二祀，吳其昌唐蘭徐中舒劉節皆以屬之周靈王，郭沫若以屬之安王，溫廷敬以屬之威烈王。按靈王十三年，晉悼公為盟主伐秦。十七年，晉會十一國諸侯伐齊。齊禦諸平陰。齊師夜遁。晉師入于平陰。二十二年，齊伐晉，取朝歌，以報平陰之役。事隔十年或五年而鑄鐘，未免强為牽合。且廿一年齊將伐晉，廿二年晉敗于齊，以此時銘勳于鐘，必有以知其不然也。安王二十二年，史記田敬仲完世家：「桓公午五年，秦魏攻韓，韓求救於齊。齊桓公召大臣而謀。……乃陰告韓使者而遣之。韓自以為得齊之救，因與秦魏戰。楚趙聞之，果起兵而救之。齊因起兵襲燕國，取桑丘。」六國年表是年魏韓趙三國均書「伐齊至桑丘。」魏世家魏武侯七年，韓世家韓文侯七年，亦均載其事。與鐘銘「率征秦迮齊」正符。溫氏則以其地理事實多不合，謂「此當屬諸威烈王二十二年。水經注二十六東汶水注引竹書紀年云『晉烈公十二年，王命韓景子趙烈子翟員伐齊，入長城。』烈公十二年當威烈王十八年。然紀年久佚，水經注每多訛誤，此十二年必為十六年之誤。烈公十六年當威烈王二十二年。以此銘證之而益信。何以言之，銘稱韓宗，卿大夫乃稱宗或主，若在安王二十二年，韓為諸侯久矣，當稱韓侯，安得稱宗。其證一也。桑丘之役，乃齊伐燕取桑丘，韓趙魏伐齊救燕至桑丘。史記正義引括地志云『桑丘故城在易州遂城縣界。』三晉救燕至桑丘，道必不出長城平陰。……而威烈王時之伐齊，則明為入長城。其證二也。戰國諸侯用兵，其告天子者實少。而此則奉王命以出師，故戰勝昭告于天子。且當韓趙魏三家雖擁地自專，其名義猶為晉卿，故不得不貌受錫命于晉公。桑丘之役，同列諸侯，豈有征伐輙稟命于晉之理。其證三也。威烈王二十三年，命韓魏趙為諸侯，正

三

在斯役之次年，陰雖受賂，名則為賞功之典。其證四也。」屭羌鐘銘釋，史學專刊一卷一期，其言似較安王之說為有據。惟十二年與十六年不合，而征秦之事無着落，且僅見于水經注所引竹書紀年，未免略嫌孤證耳。

屭羌作找氒辟韓宗敵逵征秦迮齊，

說文：「驫，衆馬也，从三馬。」古彝器有驫姛鼎，驫姛簋。此屭字說文所無，疑即驫之繁文。水經注卷九頁六「沁水又南歷隋氏關，又南與驫驫水合。水出東北巨駿山，乘高瀉浪，觸石流響，世人因聲以納稱，西南流注於沁。」驫驫水或以屭氏所居而名。

作，佐也。書說命下「昔先正保衡作我先王。」找未詳。作找動詞。書大甲上「惟尹躬左右厥辟宅師，」大克鼎「肄克龔保氒辟龔王諫辥王家，」與此句文例正同。

韓不从韋，古璽文常見之。

敵未詳。說文徹「古文徹。」甲骨文有𢿝字，與此銘同，舊釋徹。

逵義如率，用也。小臣逋簋「王令錫自逵征自五齵貝。」

齊侯鎛鐘「女台戒戎攸，」「用攸鑄其寶鎛，」姑氏簋「姑氏自攸為寶尊𣪘，」攸皆乍之異文，則此迮字亦即迮之異文。鼄鼎「用征以迮，」猶曾伯霥簠「用征用行」也。此亦征迮對文。說文「迮，迫也。」

入長城，先會于平陰。

玉刀柲「明則張，」長亦从立作。

水經注卷八頁七濟水又北逕平陰城西云：「京相璠曰，平陰齊地也。在濟北盧縣故城西南

十里。平陰城南有長城，東至海，西至濟。」又卷二十六頁十六汶水出朱虛縣泰山云：「山上有長城，西接岱山，東連琅邪巨海，千有餘里，蓋田氏之所造也。竹書紀年梁惠成王二十年，齊築防以爲長城。竹書又云：晉烈公十二年，王命韓景子趙烈子翟員伐齊，入長城。史記所謂齊威王越趙侵我伐長城者也。」平陰在今山東平陰縣東北。

武侄恃力，譶敚楚京。

侄假爲窒，論語陽貨「惡果敢而窒者。」恃不从心，管子弟子職「毋驕恃力。」

說文「譶，疾言也，从三言，讀若沓。」譶即譶之孳乳字，字書所無，意當如疾。

說文「敚，强取也。周書曰，敚攘矯虔。」今書呂刑敚作奪。

楚京未詳所在。

賞于韓宗，命于晉公，昭于天子，

說文「賞賜有功也，」「賨行賈也。」古金文賞錫字皆作商或賨，此獨作賞，與說文同。

邵金文皆作邵，此弟四器亦作邵，經典則作昭。賞言受賞，命言受命，昭則昭告也。

用明則之于銘。

與秦刻石「具刻詔書金石刻因明白矣，」義同。吾友陳夢家曰：「說文：『則，等畫物也。从刀从貝，貝者古之物貨也。……籀文則从鼎。』朱駿聲曰：『貝者鼎省，刀者刻畫鼎文也。』故則有刻畫意。」

武文口剌，永枼毋忘。

金文剌或刺字，義皆如列或烈。

陳侯午錞「永枼毋忘，」別一器枼作𦯬，義皆如世。

圖一三　郘黛鐘

身高一尺六寸　甬高三寸九分　兩舞相距四寸五分　兩銑相距四寸八分

銘文　隹唯王正月初吉丁亥，郘黛曰：「余畢公之孫，郘白伯之子。余頡岡事君。余嘼妻武，乍作爲余鐘，幺玄鏐鏞鋁，大鐘八聿肆，其竈四睹堵。喬喬=蹻蹻其龍，既壽𪔂虡。大鐘既縣，玉鐈鼉鼓。余不敢爲喬。我以享孝，樂我先且祖，以蘄祈釁壽，世=子孫，永以爲寶。」

箸錄　善一・卅六　愙一・十　周一・十七　雙上一・九　小一・七二

吉二・七　系錄二七四上　系釋二三二

案銘文鼓右四行，鼓左五行，共八十六字。清咸豐間，此據攈古樓說，愙齋謂同治初。山西榮河縣后土祠旁河岸圮，出古器甚夥。長安賈人雷某獲郘鐘十二器，皆同文。英縈購得其十，後歸潘祖蔭九器，攈古樓著錄四器吳大澂一器。恒軒著錄二器，愙齋著錄七器。今所見凡十三器。見周金文存。金文大系錄十五器，其第十四器即第三器，其第十五器疑即第十二器之未剔者。小校經閣錄十四器，其第十四器即第四器之半。孫詒讓謂：「銘文爲均語，瑰雅可誦。首以亥子爲均，中以武鋁睹虡鼓且爲均，末以壽寶爲均，案孝亦是均皆與古均符繇。篆文纖細不逾二分，精妙絕倫，金文所僅見也。」籀廎述林七・十八

郘王國維先生釋爲晉呂甥之呂云：「郘鐘銘『郘黛曰，余畢公之孫，郘伯之子，』前人多釋郘爲莒。然郘鐘十二枚均出山西榮河縣漢后土祠旁河岸中，非莒器明甚。余謂郘即春秋左氏傳晉呂甥之呂也。呂甥一云瑕呂飴甥，一云陰飴甥。瑕呂陰皆晉邑，呂甥既亡，地爲魏氏所有，此郘伯郘黛，皆魏氏也。史記魏世家晉文公命魏武子治於魏，生悼子。悼子徙治霍，生魏絳。司馬貞索隱引世本居篇亦云魏武子治魏，悼子徙霍。魏於漢爲河東郡河北縣。霍於後漢爲河東永安縣。劉昭續漢書郡志國永安縣下注引博物記曰：『有呂鄉，呂甥邑也。』元和郡縣志河東道晉州霍邑縣下云：『呂坂在縣東南十里，有呂鄉，晉大夫呂甥之邑也。唐武德中，置呂州，取名於此。』是霍與呂相距至近。悼子徙霍或治於呂，故遂以呂爲氏。魏錡稱呂錡，錡子魏相亦稱呂相，亦稱呂宣子，皆其證也。世本王侯大夫篇奪悼子一代，史記亦不載悼子之名，余謂呂錡即悼子。服杜注左氏，以錡爲魏犨子。杜氏又以絳爲錡子，史記則云武子生悼子，悼子生絳，二說正同。雖武子之子尙有魏顆，然錡於鄢陵之役，射楚王中目，退而戰死，尤與悼之謚合也。魏氏出於畢公，此器云『畢公之孫，郘伯之子，』其爲呂錡後人所作彰彰明矣。顧呂在永安，即今霍州此器出榮河者，蓋春秋時魏氏采地實奄有河東之半，自河北春秋前魏國故地以北，永安以南，安邑以西，西訖於河，皆魏地也。故魏壽餘僞以魏入秦，而魏顆亦敗秦師於輔氏。今榮河爲漢之汾陰縣地，介永安與河北之間。魏氏之器出於此，固其所也。銘中畢公舊釋戴公，或釋翼公，然其字作畢，與畢仲敦之畢，楷伯敦之畢正同。其从廾者，殷虛卜辭畢字或从又作畢，从廾與从又同意。說文𦾔𦾔二字皆从廾，知畢可作𦾔矣。以人地二名互證，則郘爲呂錡之呂無疑。今榮河縣古蓋有呂名。呂氏春秋淮南均言『古者龍門未開，呂梁未發，河出孟門，大溢逆流。』高誘二書注均謂呂梁在彭城呂縣。酈氏水經注又以離石之呂梁當之。胡氏禹貢錐指則曰：『呂梁即禹貢之梁山，龍門之南山也。尸子呂氏春秋淮南皆先言龍門，次言呂梁，其爲夏陽之梁山無疑。』案夏陽梁山，正與今榮河縣隔河相望，蓋魏氏初治霍州之呂，故稱呂氏，後徙汾陰，仍號汾陰爲呂，如晉遷新田，仍號爲絳也。汾陰夏陽間，本古河津，因謂之呂梁，其地適有梁山，於是梁山亦蒙呂梁之名矣。」觀堂集林十五・五

頡岡猶言頡亢，漢書揚雄傳解嘲「踼衍以頡亢而取世資，」顏注「上下不定也。」文選引作頡頏。

邾公牼鐘「擇厥吉金，玄鏐膚呂。」邾公華鐘「擇厥吉金，玄鏐赤鏞。」曾伯簠「余擇其吉金黃鏞。」說文臚籀文作膚，則鏞即鑪也。爾雅釋器「黃金謂之璗，其美者謂之鏐。」玄鏐赤鑪對文，則鑪亦當爲金之美者。釋名「鋁謂之錯，」玉篇「鋁與鑢同，」說文「鑢錯銅鐵也，」「錯金涂也。」則鋁有錯金涂金之義。

聿經典作肆。睹與說文堵下籀文同。周禮小胥：「凡樂，縣鐘磬，半爲堵，全爲堵。」鄭注：「鐘磬編縣之，二八十六枚而在一虡謂之堵，鐘一堵磬一堵謂之肆。」吳大澂曰：「若執十六鐘爲一肆之說，八肆爲一百二十八鐘，四堵爲三十二鐘，安用如此之廣樂哉。」案左傳襄公十一年，鄭人賂晉侯以「歌鐘二肆及其鎛磬，女樂二八，」邾公牼鐘「鑄辝龢鐘二堵，」齊侯壺「鼓鐘一銉，」言堵肆而不言其數。地下所發見者，齊侯鎛十四器，臨江鐘十四器，西清續鑑錄十一器，近年所見三器。郘鐘十三器，新鄭鐘二十二器，均與十六鐘一肆之說不合。竊疑肆列也，而不必爲十六之數。嘗見手持而擊之商鐃，以三器爲一組，所見五組均如是。以聲類通假，或者四馬爲駟，四鐘爲肆歟？周禮大祝六祈，「二日造，」注「故書造作竈，杜子春讀竈爲造次之造。」薛氏欵識石磬「自作造磬。」則「大鐘八肆，其竈四堵」者，猶「歌鐘二肆及其鎛磬，」以磬爲鐘之副箎也。

喬經典作蹻。詩周頌酌「我龍受之，蹻蹻王之造。」傳「龍和也，蹻蹻武貌。」大雅崧高「四

牡蹻蹻，」傳「蹻蹻壯貌。」

𠤳長也，壽取其久遠之意。此當讀作「𠤳虞既壽，」與「大鐘既縣」同。

孫詒讓云：「玉鐶蓋謂特磬，亦即詒緐謨之鳴球。說文無鐶字，而爾雅釋樂云：『大磬謂之馨，』鐶馨蓋聲近字通。」

詩大雅靈臺「鼉鼓逢逢。」

方濬益釋喬字曰：「爾雅釋木『句如羽喬，』又『上句曰喬。』」釋喬字曰：「此與前喬喬字同而異者。釋木『槐棘醜喬，』注『枝皆翹竦，』與从屮意合。是喬字之誼不僅上句。詩漢廣『南有喬木，』傳亦曰『喬上竦也。』古書於重文往往前後變體。」綴遺齋二·九 案喬，高也。「余不敢爲喬，」言不敢自高也。

周禮春官大司樂「乃奏無射，歌夾鐘，舞文武，以享先祖。」

圖一四　者減鐘

身高一尺二寸　甬高七寸　兩舞相距九寸三分　兩銑相距一尺二寸

銘文　隹唯正月初吉丁亥，工𫊸王皮難之子者減□其 以上右欒

□金，自乍作鴋鐘。不帛□□，不□□□，𣪘于□□□，卑□卑□，用蘄祈 以上鉦間

□□□□，□□□□皇考，□□□□ 以上左欒

以上正面

□參壽，卑女𩁹=𠲱=，龢=鈏=，其登于上下，□□ 以上右欒

于□旁，子=孫=永保是尙。以上鉦間

以上背面

著錄　善一·十七　貞一·十二　雙上一·八　小一·卅一　吉二·九

系錄又一五二　系釋又一五三

案西淸續鑑十七·二言乾隆二十六年，臨江民耕地得古鐘十一。大吏具奏以進。高宗定爲周鎛鐘，應十二律，內缺大呂一器，迺勅內府審度鑄成，御識四十六字，繫以年月，勒之于鐘，因于西苑構韻古堂貯之。今故宮博物院尙存二器，餘九器恐于咸豐九年英法聯軍之役，與圓明園同被燬矣。續鑑摹寫失真，行列失次，其銘八十餘字者六，銘二十八字者四，無銘者一。銘多缺泐，今合數器校讀其文如下：

隹正月初吉丁亥，工𫊸王皮難之子者瀘擇其吉金，自乍鴋鐘。不帛不羊，不口不彫，𣪘于□需龠，卑龢卑平。用蘄𠤳壽緐𧷢，于其皇且皇考，若𤖍公壽，若參壽，卑女𩁹=𠲱=，龢□金□，其登于□□四旁，子=孫=永保是尙。

隹正月初吉丁亥，工𫊸王皮難之子者減自作鴋鐘。子=孫=永保用之。

此鐘泐蝕更甚，首行以下，僅辨筆畫。以大小校之，當在續鑑六七兩鐘之間。郭沫若云在太簇之次，蓋不知劉氏所用乃漢尺也。小校經閣尙錄二十八字者二器，一在續鑑八九二鐘之間，一在十一十二二鐘之間。一丹徒劉鶚舊藏，自下奪乍字。貞松堂子字上摹有其字，誤。合續鑑計之，得十四器。

工𫊸即句吳，攻吳王夫差監作攻吳，攻敔王光戈攻敔王夫差劍作攻敔。史記吳太伯世家敍

吳世系：吳太伯卒，弟仲雍立。仲雍卒，子季簡立。季簡卒，子叔達立。叔達卒，子周章立。是時周武王克殷，求太伯仲雍之後，得周章。周章已君吳，因而封之，列爲諸侯。周章卒，子熊遂立。吳越春秋上卷第一作「章子熊，熊子遂，」析熊遂爲二人。熊遂卒，子柯相立。柯相卒，子彊鳩夷立。彊鳩夷卒，子餘橋疑吾立。吳越春秋作餘喬 餘橋疑吾卒，子柯盧立。吳越春秋作柯廬 柯盧卒，子周繇立。周繇卒，子屈羽立。屈羽卒，子夷吾立。夷吾卒，子禽處立。禽處卒，子轉立。譙周古史考云柯轉。吳越春秋作專。轉卒，子頗高立。古史考作頗夢 頗高卒，子句卑立。古史考云畢軫。吳越春秋作句畢。是時晉獻公滅周北虞公，以開晉伐虢也。句卑卒，子去齊立。去齊卒，子壽夢立，而吳始益大稱王。壽夢有子四人，長曰諸樊，次曰餘祭，次曰餘昧，次曰季札。季札賢而壽夢欲立之。季札讓不可。壽夢卒，子諸樊餘祭餘昧相繼立，欲傳以次，必致國於季札而止。及餘昧卒，欲授弟季札。季札讓逃去。餘昧之子僚爲王。諸樊子光弑王僚自立，是爲吳王闔廬。闔廬卒，子夫差立，滅于越。吳之諸王無皮難其人。皮乃頗之古文，以橋作喬，轉作專例之，則頗可作皮。難高聲通。史稱壽夢始稱王，此則稱王在壽夢以前也。

吾友陳夢家曰：「難从𦰩从黃，古音與高本相通：古音𦰩黃皆舌根破裂發聲K，而難之韻爲長音A，詩竹竿三章左瑳與儺相叶，隰桑一章阿何與難相叶，可證。難由舌根破裂聲稍變其方法而爲鼻聲，由鼻聲而漸移其地位于前，其例若南部讀牛爲舌根鼻聲，中部音讀爲舌前，北部音讀爲舌尖。更由陰聲變而陽聲，此則語言上自然之趨勢也。」

圖一五　子璋鐘

身高七寸四分　繫高一寸七分　兩舞相距五寸四分　兩銑相距六寸

銘文　隹唯正十月初吉丁亥，羣孫 以上鉦文

斨子子璋擇其吉金，自 以上鼓左

乍作龢鐘，用匽以喜，用 以上背面鼓右

樂父兄者諸士，其𩁹壽 以上背面鼓左

無基期，子=孫=永保鼓之。以上鼓右

著錄　善一·二十　周一補遺　貞一·十五　小一·四二　系錄一九四

系釋一七九

案子璋鐘傳世凡六器，初箸錄于西淸續鑑十七·廿六及寧壽鑑古。十四·一 二器銘文各廿二字，相銜接。此鐘銘四十五字，四明趙時棡舊藏。「羣孫斨子，」猶齊鎛云「齊辟𩍸叔之孫，遵仲之子。」文句字體與沇兒鐘絕相似，兄字亦同从㞷，殆徐國器也。沇兒鐘「𩁹壽無𠔀，」此作基从土，乃同聲通假。儀禮士喪禮「度茲幽宅兆基，」注「古文無兆，基作期。」士虞禮「朞而小祥，」注「古文朞皆作基。」

尙書大傳：「夏以十三月爲正，殷以十二月爲正，周以十一月爲正。」公羊隱公元年疏「周人以日至爲正，殷人以日至三十日爲正，夏以日至六十日爲正。」「唯正十月」者，周正之十月也。下𡩜兒鼎「唯正八月，」陳侯因𪒠錞「唯正六月，」同。

圖一六　奇字鐘

身高一尺六寸五分　繫高四寸六分　兩舞相距一尺三寸　兩銑相距一尺五寸五分

銘文　不釋

著錄 善一・廿一 奇九・二十二 周一・三十三 小一・五一

案此鐘銘六十字，雖略識數字，然不能知其意，故不釋。歸安陸心源舊藏。尚有一器銘四十八字，藏高安熊方燧家。以越王鐘越王矛證之，字體相似，乃越國物也。詳見燕京學報第十六期余所著鳥書考，第十七期鳥書考補正。

圖一七 [illegible]侯鐘

身高六寸一分 繫高二寸五分 兩舞相距四寸六分 兩銑相距五寸

銘文 [illegible]侯自作龢鐘用。

著錄 善一・四 周一・七四 貞一・一 小一・五

案銘文七字，在鉦上。

圖一八 萬父己鐃

身高四寸二分 柄長二寸二分 上寬五寸九分 下寬四寸九分

銘文 萬亞形中父己

箸錄 善一・卅九 小九・九二 續殷上二

案銘文三字，陽識，在口內側。說文「蠆，毒蟲也，象形；」「萬，蟲也，从厹，象形。」古音相同。厲从厂，蠆省聲；或不省作厲。音同形通，可證蠆萬初乃一字。甲骨文[illegible]，金文作[illegible]，後漸變爲[illegible]，爲禼，遂若从厹而析爲二字。

圖一九 畢鐃

身高三寸六分 柄長四寸二分 上寬四寸六分 下寬三寸六分

銘文 畢

箸錄 善一・卅八 貞一・廿三 小九・九二 續殷上二

案銘文一字，陽識，在口內側。可辨者[illegible]形，上有鳥形，右旁有[illegible]形，皆半泐。此器柄特長，與他器異。

圖二〇 [illegible]鼎

身高七寸七分 足高三寸 耳高一寸七分 口徑七寸三分

銘文 [illegible]

箸錄 善二・一 奇六・一作卣誤 殷上二 小二・三

案銘一字，在口內側，象人回手負其子之形。

圖二一 亞鼎

身高五寸九分 足高四寸三分 耳高一寸一分 口徑五寸六分

銘文 亞

箸錄 善二・四 貞續上八 小二・四 續殷上五

案銘文一字，在口內側。

圖二二 癸[illegible]鼎

身高九寸 耳高二寸 足高三寸七分 口徑八寸六分

銘文 癸[illegible]乍作尊彝。

箸錄 善二・四九 貞二・廿八 小二・卅六

案銘文五字，在口內側。周金文存三・一一六箸一彝，文與此同，而反正各異，疑此從彼翻刻者。

圖二三 勅徽鼎

身高七寸三分 足高四寸七分 耳高二寸一分 口徑一尺六分

銘文 勅徽乍作丁侯障尊彝，[illegible]。

箸錄 善二・五六 貞二・四一 小二・五十

按銘文八字，在口內側。丁侯見于獻侯鼎，寶蘊樓八銘云：「唯成王大[illegible]在宗周，賞獻侯□貝，用作丁侯尊彝，[illegible]。」此銘文義略同，亦成王時器也。

圖二四 [illegible]鼎一

身高六寸八分 足高二寸九分 耳高一寸一分 口徑六寸二分

銘文 [illegible]蔑曆于□[illegible]，用乍作[illegible]彝父己，□。

箸錄 善二・五七 貞續上廿三 小二・六三

圖二五 [illegible]鼎二

身高七寸 足高二寸九分 耳高一寸二分 口徑六寸二分

銘文 同前器

箸錄 善二・五八 貞續上廿三 小二・六三

案二鼎銘文各十三字，在口內側。末句當倒讀作「用作父己[illegible]彝。」末字象一人二手各牽一獸及足下跨一獸之形。此族徽始見于西淸古鑑九・四十作父辛尊。此書之作从簋二器，辨簋二器，善齋吉金錄二・廿六父辛鼎，小校經閣五・廿四作父丁尊，五・八二父己觶，皆同一族徽者。又支那古銅器精華一・八一[illegible]卣銘云：「[illegible]作兄辛寶尊彝，□。」乃爲兄辛而作，此與辨簋則爲父己而作也。

圖二六 [illegible]作祖戊鼎

身高八寸 足高三寸 耳高一寸五分 口徑八寸

銘文 [illegible]乍作且祖戊。

箸錄 善二・卅三 貞二・十九 小二・廿五 續殷上・十八

案銘文四字，在口內側。[illegible]象首負戴而手提挈之形。

圖二七 史獸鼎

身高八寸 足高三寸一分 耳高一寸半 口徑七寸九分

銘文 尹令史獸立工功于成周。十又二月癸未，史獸獻工功于尹，咸獻工功。尹賓賞史獸[illegible]，易錫方鼎一，爵一。對揚皇尹不顯休，用乍作父庚永寶障尊彝。

箸錄 善二・七九 綴四・五 周三補遺 貞三・二九 雙上二・四 小三・十八 吉一・三十

案銘文五十字，在口內側。工功古通：書皋陶謨「天工人其代之，」漢書律厤志作「天功人其代之；」益稷「苗頑弗即工，」史記夏本紀作「苗頑不即功。」獻功屢見于經籍：詩小雅賓之初筵「獻爾發功，」又魯頌泮水「在泮獻功，」左傳襄公三十一年「以獻其功，」宣公十四年「朝而獻功，於是有容貌采章，嘉淑而有加貨」是也。大夫始鼎薛氏款識九・八九「王在邦宮，始獻工，錫□錫璋，」與此皆獻功之後而頒賞。[illegible]王國維先生以爲確是爵字，唯下多一止。金文

只此一見。番生簋「用作簋永寶，」此言「用作父庚永寶尊彝，」位永寶于尊彝之前，文法之變也。綴遺齋據金蘭坡（傳聲）拓本摹入。陳介祺跋程木庵彝器圖卷云：「金蘭坡以鼎文寄示，直昂不能得。」民國八年四月，自松江張堰許氏出，曾藏杭縣鄒氏適廬。

圖二八　衛鼎

身高六寸五分　足高二寸九分　耳高一寸二分　口徑六寸九分

銘文　衛肇乍（作）氒（厥）文考己中（仲）寶鼎，用𠦪壽匄永福，乃用卿（饗）王出入吏人，眔多倗友，子孫永寶。

箸錄　善二・七八　貞三・二四　雙下一・九　小三・八　吉一・三三

案銘文三十二字，在口內側。杜伯盨「用𠦪壽匄永命，」𠦪求也。宅簋「其萬年用饗王出入。」伯矩鼎「用音王出入吏人。」吳闓生曰：「音即歆字，歆亦饗也。音又省作言，敕彝『敕作旅彝，用言出入。』」又伯𡨦父鼎「用饗王逆𢓊吏人，」仲爯簋「用饗王逆洀，」逆𢓊與出入同意。

圖二九　尹父乙鼎

身高五寸九分　足高二寸六分　耳高九分　口徑五寸五分

銘文　尹父乙。

箸錄　善二・十七　小二・十三　續殷上十三

按銘文三字，在口內側。此器形狀與[illegible]父辛鼎（善齋二・卅七）相同。因父辛鼎乃善齋續得，故本編未能收入。

圖三〇　罩鼎

身高五寸一分　足高二寸一分　耳高一寸　口徑五寸半

銘文　罩乍（作）障（尊），用匄永𩐁（福）。

箸錄　善二・五三　貞二・卅七　小二・四六

按銘文七字，在口內側。福字从宀从玉从酉从示甚奇。証以伯𠭯鼎（頌齋吉金圖錄二）「用匄永福，」前衛鼎「用𠦪壽匄永福，」故碻知爲福字。

圖三一　師旅鼎

身高六寸二分　耳高一寸一分　足高三寸三分　口徑七寸四分

銘文　唯三月丁卯，師旅眾僕不從王征于方，𩁹（雷）吏（使）氒（厥）友弘以告于白（伯）懋父，才（在）艿。白（伯）懋父迺罰得𢀛古三百寽（鋝），今弗克氒（厥）罰。懋父令曰：「義敉（播），𠭯氒（厥）不從氒（厥）右征。今母（毋）敉（播），期（其）又（有）內（納）于師旅。」弘以告中吏（使）書。旅對氒（厥）賓于障（尊）彝。

箸錄　善二・八一　雙上二・六　小三・廿四　吉一・廿九　系錄一二

系釋二六

案銘文七十九字，在口內側。郭云：「于方當即卜辭所屢見之盂方，其地在今河南睢縣附近。」陳夢家曰：「方，地名。詩出車六月皆宣王伐玁狁時事。出車曰：『王命南仲，往城于方，』六月曰：『玁狁匪茹，整居焦穫，侵鎬及方，至于涇陽，』即此銘之方也。」𩁹未詳。伯懋父見于小臣謎簋，宅簋，呂行壺諸器；又稱懋父，見于御正衛簋。𢀛古未詳。義，宜也，猶書康誥「義刑義殺」之義。播說文古文作𢿡。此復省番爲釆，猶宷之篆文从番作審也。義如泰誓「播棄犂老。」國語吳語「今王播棄黎老，」注「播放也。」𠭯義如徂，往也，昔也。小臣謎簋「𠭯東夷大反，」彔卣「𠭯淮夷敢伐內國，」大保簋「𠭯氒反，」𠭯義皆爲昔者。費誓「徂茲淮夷徐戎並興，……今惟淫舍牿牛馬。」徂今相對，與此銘正同。此銘意若曰：伯懋父迺罰得三百鋝，今有不勝其罰者。懋父乃下令曰：宜放棄昔之不從其右（指王）征者，今毋放棄者，其有納鋝于師旅者也。郭云：「中當是人名，殆即安州六器之中。」說文「𣪠𣪊深堅意也。」謂旅對其事刻于尊彝也。

圖三二　武生鼎一

身高八寸一分　足高二寸五分　耳高一寸七分　口徑八寸二分

銘文　武生致用乍（作）其羞鼎，子＝孫＝永寶用之。

箸錄　善二・六一　周二・五二　貞三・八　小二・六八

圖三三　武生鼎二

大小　同前器

銘文　同前器

箸錄　善二・六二　周二・五二　貞三・八　小二・六八

案銘文十六字，在口內側。第一器銘文生致羞孫用五字若陽識者，乃銅銹突起之故，非陰陽相間也。盛氏鬱華閣舊藏。

圖三四　曾者子鼎

身高九寸一分　足高三寸九分　耳高三寸五分　口徑一尺一寸三分

銘文　曾者（諸）子□用乍（作）𩰫鼎，用享于且（祖），子＝孫＝永壽。

箸錄　善二・六三　敬上四十　攈二之二・卅七　周二補遺　小二・七四　吉一・三七

案銘文十八字，在口內側。曾孳乳爲鄫，爲繒。左傳僖公十四年經「季姬及鄫子遇于防，」穀梁作繒。國語晉語「申人繒人召西戎以伐周，」注「繒姒姓，禹後也。」晏子春秋「賴君之賜得以壽三族，」國語楚語下「臣能自壽，不知其他，」與此永壽之壽，意皆爲保。新安程洪溥舊藏器。

圖三五　師湯父鼎

身高一尺二分　耳高二寸六分　足高五寸一分　口徑一尺一寸八分

銘文　隹（唯）十又二月初吉丙午，王才（在）周新宮，才（在）射廬。王乎（呼）宰雁易（錫）𥁕弓象弭，矢臺（晉）彤欮。師湯父拜𩒨首，乍（作）朕文考□弔（叔）𩐁彝，其邁（萬）年孫＝子＝永寶用。

箸錄　善二・八十　獲一・六　愙四・二八　攈三之一・三五　餘三・九

周二・二八　雙下一・十五　小三・十九　吉一・二五　系錄三九

系釋七〇

案銘文五十四字，在口內側。趞曹鼎二銘云「龔王在周新宮，王射于射廬，」與此云「王在周新宮，在射廬，」正合。此亦周共王時器也。

「𥁕弓象弭，矢臺彤欮，」孫詒讓釋云：「詩小雅采薇云『象弭魚服，』毛傳云『象弭弓反末也，所以解結也。』鄭箋云『弭弓反末彆者，以象骨爲之。』是其義也。矢臺舊無說。案臺作臺，从

垂至。說文至部『臸到也，从二至。』辵部有遷字，『从辵臸聲。』是臸亦可作䜌之證。此與矢連文，疑當爲晉之省。說文日部晉亦从臸聲也。古音晉箭相近可通用：周禮職方氏『揚州其利金錫竹箭，』注云『故書箭爲晉。杜子春云「晉當爲箭，書亦或爲箭。」』儀禮大射儀『綴諸箭，』注云『古文箭爲晉。』吳越春秋『晉竹十廋，』晉竹即箭竹。是矢臸即矢箭，故與弓弭并錫矣。形下𢀷字从𢍺从欠，似歁字。說文疒部『瘚或作欮，省疒。』形歁義不可通，以聲類求之，疑當爲栝之借字。栝正字作㮇，說文木部『㮇矢栝隱弦處，从木昏聲。』昏从𠂆省聲，氏部𠂆讀若厥，是昏聲與欮聲相近，得相通借。形㮇承上矢言之，謂以形漆飾矢栝，即尚書及左傳之形矢也。上文先云弓而後云象弭，此先云矢而後云形栝，文例正同。」郭沫若謂䜌字當叚爲翦，「以矢箭一事，既言矢不得又言箭也。」案說文「箭矢竹也，」爾雅釋地「東南之美者有會稽之竹箭焉，」禮記禮器「如竹箭之有筠也，」可證矢箭非一事。東武劉喜海舊藏器。

圖三六 郘王鼎

身高八寸六分 足高三寸七分 耳高二寸 口徑一尺一寸

銘文 郘王糧用其良金，鑄其饎鼎，用□□昔，用雍饗賓客，子子孫孫世世是若。

箸錄 善二·七四 貞三·廿一 雙上二·十八 小二·九八 吉一·三八 系錄一六四 系釋一五九

案銘文二十七字，在口內側。說文「郘，邾下邑地，从邑余聲，魯東有郘城。」經典通作徐。周禮司寇雍氏注「伯禽以出師征徐戎，」釋文「劉本作郘。」說文昔籀文从肉作𦠆，此字𢿱存下半。淮南主術「奏雍而徹，」注「雍已食之樂也，」此言「用雍賓客，」曾子仲宣鼎「用雍諸父諸兄，」雍當訓樂，猶沇兒鐘「以樂嘉賓及我父兄庶士」也。詩小雅大田「曾孫是若，」又大雅烝民「天子是若，」魯頌閟宮「魯侯是若，」「萬民是若，」傳箋均訓若「順也。」昔客若三字韻。

圖三七 曾孫無𩵦鼎

身高一尺三寸五分 足高七寸 耳高四寸二分 口徑一尺二寸二分

銘文 曾孫無𩵦自作飤䋁，釁壽無彊，子孫永寶用之。

箸錄 善二·六七 貞三·十三 小二·七五

案銘文十八字，反書，惟永字正書，在口內側。

圖三八 𡩡兒鼎

身高一尺二寸四分 足高三寸 耳高三寸一分 口徑八寸五分

銘文 隹唯正八月初吉壬申，蘇公之孫𡩡兒擇其吉金，自乍作飤䋁，釁壽無期，永保用之。

箸錄 善二·七七 周卷六補遺 貞三·二四 雙下一·廿一 小三·五 吉一·三六 系錄二八二 系釋二四四

案銘文三十字，左行，在盖內。䋁，鼎彝之別名：蔡大師鼎「蔡大師䐓媵鄦叔姬可女飤䋁，」前曾孫無𩵦鼎及此鼎，乃鼎而稱䋁也。乙簋「乙自作飤䋁，」仲義簋「仲義昱自作食䋁，」乃簋而稱䋁也。

圖三九 白公之孫鼎

身高一尺五寸二分 足高四寸半 耳高五寸 口徑一尺二寸二分

銘文 陳……白公之孫……行……

箸錄 善二·六八 小二·七六

案銘文在盖上之四周，可辨者六字。

圖四〇 䚄父丁方鼎

身高七寸八分 足高三寸八分 耳高一寸六分 口横七寸八分 縱五寸八分

銘文 䚄父丁亞形中

箸錄 善三·三 殷上三 小二·十六

案銘文三字，在口內側。

圖四一 豆尗仲方鼎

身高八寸八分 足高四寸五分 耳高二寸二分 口横七寸九分 縱六寸

銘文 豆尗中仲𡬓□□□取用乍作□□寶𩱧障尊，以下一行不可辨

箸錄 善三·十 貞三·三 小二·六五

案銘文可辨者約十字，在口內側。

圖四二 女𡣍方鼎

身高六寸七分 足高三寸四分 耳高一寸二分 口横六寸四分 縱高四寸六分

銘文 女𡣍堇覲于王，癸日商賞𡣍貝二朋，用乍作𡣍隮尊彝。

箸錄 善三·九 甲二·七 貞三·十二 小二·七三 續殷上二四

案銘文十七字，在口內側。清內府舊藏。又有一簋見筠二·十三，攈二之二·廿五銘文亦相同，乃一人所作也。孫詒讓曰：「女𡣍蓋王臣女姓也。夏有女艾，見左哀元年傳，少康臣。商有女鳩，女房，見史記殷本紀，葢本孔氏古文書敘也。今書敘作汝鳩汝方。春秋晉有女齊，見左襄二十六年傳女寬，見左昭二十六年傳是三代時有女姓之證。」古籀餘論下一

圖四三 大方鼎一

身高九寸五分 足高五寸三分 耳高二寸二分 口横八寸六分 縱七寸一分

銘文 公朿鑄武王成王異祀鼎。隹唯四月既生霸己丑，公賣賞乍作册大白馬。大揚皇天尹大保室，用乍作且祖丁寶障尊彝，𩁹𦍒。

箸錄 善三·十一 貞三·二五 雙下一九 小三·十四 吉一·十二 系錄一七 系釋三三

圖四四 大方鼎二

大小 同前器

銘文 同前器

箸錄 善三·十二 貞三·二六 小三·十三 系錄一七

案銘文第一器四十一字，第二器第四行少一公字。貞松堂三·廿六尙錄一器，未審藏誰氏。與令方彝，令方尊，令簋等同出于洛陽。異㝒乳爲禩，說文「祀或从異，」祀鼎即祭鼎。公指公朿。大稱祖丁而令稱父丁，則大乃令之子若姪而同官作册者。白金文皆爲伯叔之伯，唯此作白色解。天尹猶言天吏也。亦見于天尹鐘，云「天尹作元弄。」大保稱公朿之官。室義如休。爲武王成王鑄祭器，故知其在康王之世也。

圖四五　我方鼎

身高一尺六分　足高四寸　口縱六寸三分　横七寸半　底縱八寸半　横一尺

銘文　隹唯十月又一月丁亥，我乍作禦宗且祖乙匕妣乙，且祖己匕妣癸，征礿叡二女咸與。遣禮于苹貝五朋，用乍作父己寶障尊彝，若。亞形中

箸錄　善三・卌九作甗　貞補上十三乃器　貞續中四作簋乃蓋　雙下一・四　小三・九八作甗　續殷上二五蓋器全

案此器出于洛陽，初由虹光閣購得，僅殘銅數片。轉售于尊古齋，補綴成今形。後其蓋復出，形略如盨蓋，索價甚昂，善齋不之收，今不知歸何所矣。銘文四十二字，在腹內。甲骨文「十一月，」「十二月，」作「十月又一，」「十月又二。」肄簋「在十月一，」即「在十一月」也。餘尊「隹王十祀又五，」即「隹王十五祀」也。此言十一月作「十月又一月，」復畧異。至于周金則作「十又一月，」「十又二月」矣。周人多以丁亥日作器，所見始此。禦叡等皆祭名。禮又見于毓祖丁卣，小四・五九云：「辛亥，王在廙，降令曰，歸禮于我多高処山，錫嫠，用作毓祖丁尊。」

圖四六　弔父丁鬲

身高四寸四分　口徑六寸

銘文　弔叔父丁。

箸錄　善三・十三　貞四・二　小三・五三　續殷上二七

案銘文三字，在口內側。

圖四七　孟辛父鬲

身高五寸九分　口徑七寸九分

銘文　□□孟辛父乍作孟姞寶障尊鬲，其萬年子＝孫＝寶用。

箸錄　善三・廿七　貞四・十五　小三・八六

案銘文二十字，在口內。陶齋二・五四所錄一器寶用上多一永字。首二字均不可識。

圖四八　尹伯甗

身高一尺四寸九分　口徑一尺二寸　上截七寸　下截七寸九分　耳高三寸三分

銘文　尹白伯乍作且祖辛寶障尊彝。

箸錄　善三・卌四　貞四・十九　小三・九一　續殷上三一

案銘文八字，在口內側。

圖四九　伯盧甗

身高一尺三寸三分　口徑一尺二分　上截六寸五分　下截六寸八分

耳高二寸一分

銘文　白伯盧乍作障尊彝。

箸錄　善三・卌二　貞四・十八　小三・九十

案銘文五字，在口內側。

圖五〇　夆伯甗

身高一尺六寸一分　口徑一尺三寸一分　上截八寸二分　下截七寸九分

耳高二寸四分

銘文　夆白伯命乍作肇旅彝。

箸錄　善三・卌三　貞四・十九　小三・九十

案銘文六字，在口內側。

圖五一　見甗

身高一尺五寸八分　口徑一尺一寸六分　上截七寸六分　下截八寸二分

耳高二寸八分

銘文　見乍作甗。

箸錄　善三・卌一　貞四・十七　小三・八八　續殷上三十

案銘文三字，在口內側。

圖五二　鄦子簠

身高三寸八分　口縱九寸三分　横一尺二寸五分　底縱六寸五分　横九寸六分

銘文　隹唯正月初吉丁亥，鄦許子妝擇其吉金，用盥鑄其固簠，用朕媵孟姜秦嬴，其子＝孫＝羕永保用之。

箸錄　善九・十　筠三・八　敬下八四　從十六・二　愙十五・四　攈二之三・七六　綴八・二四　奇五・二五　簠三簠二　周三・一二三　雙下三・二　小九・十九　吉四・三　系錄一九四　系釋一七九

案銘文三十三字。濰縣陳介祺舊藏。說文「鄦炎帝之胤，甫侯所封，在潁川。从邑無聲，讀若許。」今經典皆作許。孟姜許國女，秦嬴秦國女，殆二女同嫁，故鑄簠以媵二女也。左傳成公八年：「衛人來媵共姬，禮也。凡諸侯嫁女，同姓媵之，異姓則否。」左氏以衛人媵共姬爲禮，故知此孟姜秦嬴並稱之非禮也。爾雅釋詁「永，羕，長也。」

圖五三　𠙵簋

身高八寸二分　口徑一尺一寸二分　底徑七寸

銘文　𠙵

箸錄　善八・四　貞四・廿三　小七・四　續殷上三二

案銘文一字，在腹內。

圖五四　作祖戊簋

身高六寸　口徑七寸八分　底徑六寸六分

銘文　乍作且祖戊寶毁簋，𠭯。

箸錄　善八・卌五　貞四・四一　小七・廿八　續殷上四四

案銘文六字，在腹內。余昔曾藏一器，形制銘文與此相同。本書𢦏卣云：「𢦏作父戊旅彝，」以證此銘，當讀作「𠭯作祖戊寶簋。」彼爲父戊作器，此則爲祖戊作器也。父與祖同名，故知商人之不諱矣。又本書作父戊觚𠭯觶皆一人所作。

圖五五　作父癸簋

身高五寸五分　口徑七寸八分　底徑六寸二分

銘文　乍作父癸，先。

箸錄　善八・廿六　貞補上二十　小七・二十　續殷上四十

案銘文四字，在腹內。與臣辰諸器同出洛陽。

圖五六　洹秦簋

身高六寸七分　口徑一尺一分　底徑七寸六分

銘文　洹秦乍作且祖乙寶毀簋，其萬年子孫寶用，舟。舟此字在耳內

箸錄　善八·四六　貞五·十八缺耳內一字　小七·四十

案銘文十五字，在腹內，又一字在耳內。

圖五七　縣妃簋

身高五寸七分　口徑一尺二分　底徑八寸二分

銘文　隹唯十又二月既望，辰才在壬午，白伯屖父休于縣妃曰：「叡乃仜縣白伯室，易錫女婦爵，䢅之戈用琱，玉黃璜𩰫。」縣妃對揚白伯屖父休，曰：「休，白伯哭琵卹縣伯室，易錫君我隹唯易錫壽，我不能不眔縣白伯萬年保。肄敢陣于彝曰，其自今日孫＝子＝毋毋敢望白伯休。」

著錄　善八·五十　甲六·二六　積五·三六　愙十一·十七　攈三之一·八六　奇十七·十七乃翻本　餘三·十九　周三·一〇一　雙上二·廿七　小七·五十　吉二·二十一　系錄三八　系釋六七

案銘文八十八字，在腹內。清內府舊藏。又作孑，形與乎同。伯屖父又見于競卣競簋。孫詒讓曰：「𢆶爲國名，舊釋爲楷而闕其讀。篆文左从木，右从幺甚明。幺下从𢀡，舊以爲目則非是。今諦審實爲県，此葢是㯕字，縣之變體也。說文県部『県到首也，』『縣繫也，从系持県，』此从𢀡者，所謂系持県，幺即系省，𢀡即到首形也。右从木者，取縣木之義。說文木部『梟从鳥，在木上。』古書県梟通用。此縣从木，與彼亦同意。新出邵鐘『大鐘既縣，』縣作𨚗，與此正同。縣國經史未見。說文邑部有鄢字，云『鉅鹿縣』也。漢書地理志作鄡，同。此縣或鄡之叚借字與。」此銘頗多譌別之體，卡用當即裘盤之戈琱，休盤之戈琱。𢆶乃對字之別體。君夫簋「君夫敢對揚王休」作𢆶，晉姜鼎「對揚乎光剌」作乎，同。望義如忘。虘簋「虘弗敢望公伯休，」同。孳乳爲諲，師望鼎「王用弗諲，」𤼈伯簋「十世不諲。」說文「諲責望也，」殆後起之義。

圖五八　𢀜作祖丁簋

身高六寸三分　口徑八寸二分　底徑六寸四分

銘文　𢀜乍作且祖丁寶尊彝。

著錄　善八·四十　攈二之一·五　小七·卅三

案銘文二行七字，寶尊彝一行三字倒書，在腹內。

圖五九　作從簋一

身高四寸七分　口徑六寸九分　底徑五寸七分

銘文　乍作从從毀簋，口。

著錄　善八·卅一　貞續上卅五　小七·廿三　續殷上四一

圖六〇　作從簋二

大小　同前器

銘文　同前器

箸錄　善八·卅二　貞續上卅五　小七·廿三　續殷上四一

案銘各四字，在腹內。

圖六一　辨簋一

身高五寸一分　口徑七寸八分　底徑五寸七分

銘文　辨乍作文父己寶隮彝，□。

箸錄　善八·四三　貞四·四四　小七·卅七　續殷上四七

圖六二　辨簋二

大小　同前器

銘文　同前器

箸錄　善八·四四　貞四·四四　小七·卅七　續殷上四七

案銘文各九字，在腹內。說詳前𢀜鼎。

圖六三　任氏簋

身高五寸九分　口徑八寸五分　底徑六寸九分

銘文　乍作任氏从從毀簋。

箸錄　善八·卅三　貞四·卅九　小七·廿八

案銘文五字，在腹內。尙見一殘器于上海古玩肆，銘同。

圖六四　賢簋

身高六寸　口徑九寸六分　底徑八寸一分

銘文　唯九月初吉庚午，公弔叔初見于衞，賢從。公命吏使晦賢百晦。𩁹用乍作寶彝。

箸錄　善八·四九　小七·四七　系錄二六五　系釋二二五

案銘文二十七字在腹內。光緒十四年河南出土。愙齋九·七著錄盖器全者二器，乃其自藏。貞松堂補遺上廿六錄一銘，未知是器是盖。周金文存五·六八著錄一觥，有全形，文與愙齋第一器全同，疑是僞託，眞識假形，同常見也。吳闓生曰：「與以田百畝，上畝字動詞，乃古人用字恒例，猶言宅爾宅，田爾田也。」吉金文錄四·三十一案不𡢁簋「田十田，」乙亥簋「玉十玉，」亦其証。

圖六五　伯簋

身高六寸四分　口徑八寸九分　底徑八寸

銘文　白伯乍作旅毀簋。

箸錄　善八·三十　貞五·四　小七·廿二

案銘文四字，在腹內。

圖六六　□作父乙簋

身高七寸六分　口徑七寸六分　底徑五寸八分

銘文　□乍作父乙。

箸錄　善八·廿二　貞四·卅　小七·十九

案銘文四字在腹內。上一字乃作器者一名，泐不可辨。

圖六七　奾𩰫母簋

身高五寸四分　口徑一尺一分　底徑七寸九分

銘文　妸𡣮母乍作南旁寶𣪘簋，子=孫=其永寶用。

箸錄　善八·六二　從十一·廿九　愙八·七　攈二之二·廿八　奇三·十四

周三·八十　小七·九六

案銘文十六字，在腹內。濰縣陳介祺舊藏。劉心源曰：「妸蓋姓氏，詩『美孟弋矣，』傳『弋姓也，』當即妸。」又云：「逸書有南氏國，以二臣爭權而亡。世本姒姓南氏。史記索隱男氏，世本作南，潛夫論亦作南。周有南仲見大雅；魯有南遺，南𦤎，衛有南楚，見左傳；楚有南公，晉有南之威，見史記，皆南氏也。」

圖六八　友簋

身高五寸二分　口徑七寸半　底徑八寸八分

銘文　隹唯四月初吉丁卯，王蔑䓩友曆曆，易錫牛三。䓩友既拜𩒨首，升于𠂤厥文取祖考。䓩友對揚王休，用乍作𠂤厥文考𨺅尊𣪘簋。䓩友眔𠂤厥子=孫永寶。

箸錄　善八·八三　西二七·一　奇四·四　周三補遺十五　雙下二·廿四

小八·四六　吉三·五

案銘文四十五字，在腹內。清內府舊藏，蓋器全，此失蓋，曾藏吳縣潘氏攀古樓。說文古文友作𦐁，上从羽，傳寫之譌。呂氏春秋孟秋「農乃升穀，」注「升進也。」孫字無重文，子字有之。

圖六九　作寶簋

器高連座一尺五分　口徑九寸　座四方各九寸五分

銘文　乍作寶𣪘簋。

箸錄　善八·五三　貞五·二　小七·十八

案銘文三字，在腹內。器下有方座而虛其中作冂形，與他器異。

圖七〇　小臣𧻚簋一

身高八寸　口徑九寸　底徑七寸七分　足高二寸五分

銘文　𠭰東夷大反，白伯懋父以殷八𠂤師征東夷。唯十又一月，遣自𢽽𠂤師，遂㒸東𨺅，伐海眉。雩粤𠂤厥復歸才在牧𠂤師。白伯懋父承王令易錫𠂤師率征自五齵貝。小臣𧻚蔑曆，眔易錫貝。用乍作寶𨺅尊彝。

箸錄　善八·九十　貞補上廿八　雙上三·三　小八·五九　吉三·二

系錄九　系釋二三

圖七一　小臣𧻚簋二

身高七寸七分　口徑八寸九分　底徑七寸五分　足高二寸五分案蓋高未計入

銘文　蓋器各同前器

箸錄　善八·九一　貞六·六　小八·五九　系錄一〇

民國二十年春，見𧻚簋蓋于尊古齋，言于中央研究院歷史語言研究所所長傅斯年先生曰：「此周代征東夷之檔案也，盍購之。」傅先生以爲然，乃由考古組以七百元購得。八月至上海，見此兩器一蓋于善齋。研究院所得，乃由此分散者也。銘文蓋器各六十四字，在腹內。𠭰往昔也。說詳師旅鼎。周之師制，有稱六𠂤及八𠂤者，如穆公鼎薛氏款識一一三「命迺六𠂤殷八𠂤，」又「揚六𠂤殷八𠂤，」般敦西清古鑑廿七·三十「王命東宮□以六𠂤之年，」克鼎「王命善夫克舍命于成周遹正八𠂤之年，」𦉢壺「更乃祖考作冢司土于成周八𠂤，」及此簋「伯懋父以殷八𠂤征東夷。」意者成周八𠂤如清之滿洲八旗，殷八𠂤則如漢軍八旗歟。彝器屢言東夷，𣥪鼎「隹王伐東夷，」宗周鐘「南夷東夷具見廿有六邦。」以經典所載證之，左傳僖公十九年「夏宋公使邾文公用鄫子于次睢之社，欲以屬東夷，」今山東嶧縣東八十里有鄫城。昭公四年「商紂爲黎之蒐，東夷叛之，」注「黎東夷國名，」今山西黎城縣東北十八里有黎侯城。孟子離婁下「舜生於諸馮，遷於負夏，卒於鳴條，東夷之人也。」正義：「諸馮在冀州之分。鄭玄云『負夏衛地。』案地理志衛地營室東壁之分野，今之東郡是也。……書云『湯與桀戰于鳴條之野。』孔傳云『地在安邑之西。』」呂氏春秋古樂篇「商人服象爲虐于東夷，周公以師逐之，至於江南。」是東夷在山東河南山西諸地，區域頗廣。說文：「丞翊也，从廾从卩从山，山高奉承之義，」此象兩手舉人，不从山。承字从此从手，說文「从手从卩从廾」未碻。伯懋父承王命以貝錫于率征自五齵之師。「小臣𧻚蔑曆，」言「小臣𧻚被蔑曆」也。

圖七二　伯康簋一

身高六寸三分　口徑九寸一分　底徑八寸二分

銘文　白伯康乍作寶𣪘簋，用卿饗倗朋友，用𩜁饎王父王母，它=受丝茲永命，無彊屯純右。康其萬年𥁕壽，永寶丝茲𣪘簋，用夙夜無𣪕。

箸錄　善八·七九　貞六·一　雙上三·十三　小八·四十　吉三·二九

圖七三　伯康簋二

大小　同前器

銘文　同前器

箸錄　善八·八十　小八·四十

案銘文各四十字，在腹內。𣪕通已，詩國風陟岵「夙夜無已。」此銘吉語和婉可誦。友母右𣪕皆韻。

圖七四　師兌簋一

身高一尺四分　口徑八寸半　底徑九寸二分

銘文　隹唯元年五月初吉甲寅，王才在周，各格康廟，即立位。同中仲右師兌入門，立中廷。王乎呼內史尹冊令師兌：足師龢父嗣司𠂇左右走馬，五邑走馬。易錫女乃且祖巿市五黃，赤舄。兌拜𩒨首敢對揚天子不顯魯休。用乍作皇且祖𩁹城公𩵦𣪘簋。師兌其萬年子=孫=永寶用。器蓋文同

著錄　善八·九三　周三補遺有蓋無器　貞六·十八　雙下二·廿一

小八·八十　吉三·十四　系錄一四六　系釋一五四

圖七五　師兌簋二

身高一尺四分　口徑八寸八分　底徑九寸三分

銘文　蓋器均同前器

著錄　善八·九五　貞六·十七有蓋無器　小八·八一　系錄一四七

案師兌所作簋凡四器，此二簋乃元年爲其祖城公所作，器蓋銘各九十一字。他二簋一缺蓋乃三年爲其考釐公所作，銘各一百二十八字，蓋泐存八十六字。康廟又稱康宮，以𦉢鼎「王在

周穆王大室」証之，乃康王之廟。茲將成康昭穆諸宮類列如左。然如京宮般宮辟宮龢宮華宮之類，宮名不盡爲諸王之名。又有爲諸臣之名，如師彔宮師游父宮庚嬴宮之類是也。

唯二月初吉丁亥，王在周成大室。 吳彝

唯正月初吉丁亥，王各于成宮。 舀壺

唯元年五月初吉甲寅，王在周，各康廟。 本銘

唯王廿有七年正月既望丁亥，王在周康宮，旦王各穆大室。 伊簋

唯正月初吉乙亥，王在康宮大室。 君夫簋

唯廿年正月既望甲戌，王在周康宮。 休盤

唯王九月既生霸庚寅，王在周康宮。 揚簋

唯王十有三年六月初吉戊戌，王在周康宮新宮。 望簋

唯三月初吉甲戌，王在康宮。 康鼎

用牲于康宮 令彝

唯卅有一年三月初吉壬辰，王在周康宮𢓊大室。 鬲比鼎

唯正月既生霸丁酉，王在周康寢。 師遽簋

唯三年五月既死霸甲戌，王在周康邵宮。 頌鼎

唯十有八年十有二月初吉庚寅，王在周康穆宮。 克簋

唯廿有八年五月既望庚寅，王在周康穆宮。 寰盤

唯二年正月初吉，王在周邵宮。丁亥，王格于宣射。 鄭簋

唯王元年六月既望乙亥，王在周穆王大室。 舀鼎

王在宗周，旦，王各穆廟。 克鼎

以上所舉十八條，屬于康者十三條。其康邵宮康穆宮則爲康王宮中之邵王宮穆王宮。伊簋穆大室即舀鼎之穆王大室，并可知其附于康宮中，故伊簋云「王在周康宮，旦王各穆大室」也。

釋名釋形體「足續也。」「足師龢父司ナ右走馬，」猶師虎簋「更乃祖考適官司左右戲緐荆」之更也。 師龢父又見于師嫠簋，亦即邢人鐘之龢父。 第二器之盖ナ右二字反書，苟非合他器并觀，鮮有不讀爲又左者矣。 走馬官名，即詩之趣馬。小雅十月「皇父卿士，番維司徒，家伯維宰，仲允膳夫，聚子內史，蹶維趣馬，楀維師氏。」大雅雲漢「鞠哉庶正，疚哉冢宰，趣馬師氏，膳夫左右。」趣馬位約等于司馬，周禮秋官以爲下士，非也。 舀壺「錫女秬鬯一卣，玄袞衣，赤巿幽黃赤舃，」之巿字與此巿字並市字之省。

圖七六 毳簋一

身高一尺二分 口徑九寸一分 底徑八寸二分 足高一寸三分

銘文 毳乍作王母媿氏䵼毁簋，媿氏其釁壽萬年用。 盖器銘同

箸錄 善八・六三 貞五・二二第三器乃器失盖 雙下二・二十

小七・九四

圖七七 毳簋二

身高一尺 口徑八寸半 底徑八寸半 足高一寸三分

銘文 盖器均同前器

箸錄 善八・六四 貞五・二二第二器乃盖 貞續上四十第二器乃器

小七・九四 吉三・三八

案銘文盖器均十六字，在腹內。所見簋四，盤一，匜一，同出于洛陽。

圖七八 㒼簋

身高九寸 口徑八寸一分 底徑七寸

銘文 唯六月既生霸亲辛巳，王命㒼眔弔叔䋣父歸吳姬饔飴器。𠂤黃賓㒼章璋一，馬兩；吳姬賓帛束。㒼對揚天子休，用乍作障尊毁簋季姜。 盖器文同

箸錄 善八・八四 貞六・二 雙下二・十九 小八・四五 吉三・四

案銘文盖器各四十五字，在腹內。辛假亲爲之。歸饋也。論語「齊人歸女樂，」「歸孔子豚。」說文飴籀文作饔，从異省，與此正同。以聲類求之，飴器猶言飤器也。𠂤黃與吳姬對立，故疑爲吳姬之夫壻。賓敬奉也，大簋亦有「賓璋馬兩帛束」之文。「用作季姜尊簋，」而倒言「用作尊簋季姜，」在經籍及金文中罕見。季姜疑即㒼之妻。

圖七九 向䀠簋一

身高六寸三分 口徑七寸七分 底徑九寸

銘文 隹唯王五月甲寅，向䀠乍作旅毁簋。䀠其壽考萬年孫=子=永寶用。

箸錄 善八・七一 貞五・卅四誤作盖 小八・十七

圖八〇 向䀠簋二

大小 同前器

銘文 同前器

箸錄 善八・七二 貞五・卅四 小八・十七

案銘文各二十四字，在腹內。

圖八一 𩛥簋

身高九寸六分 口徑七寸六分 底徑八寸三分 足高二寸

銘文 唯王正月，辰在甲午，王曰：「𩛥，命女嗣司成周里人眔者諸疾侯大亞，訊訟罰，取徵五寽鋝；易錫女夷臣十家用事。」𩛥拜䭫首對揚王休命，用乍作寶毁簋，其子=孫=寶用。 盖器文同

箸錄 善八・八八 貞補上二七 雙下二・十三 小八・五十 吉三・十六

系錄一〇四 系釋一一九

案銘文盖器各五十八字，在腹內。里人大亞皆官名。里人殆即酒誥之里居，史頌簋令尊之里君。大亞即酒誥「惟亞惟服，」牧誓及立政「亞旅」之亞。周代賞賜有用臣僕者，如此簋及不𡢁簋「錫女弓一矢束，臣十家，田十田，用永乃事」是也。

圖八二 鄀嫛簋

身高六寸七分 口徑七寸半 底徑七寸六分

銘文 王子剌公之宗婦鄀鄀嫛爲宗彝䵼彝，永寶用，以降大福，保辥鄀鄀國。

箸錄 善八・七五 愙十二・二十 陶二・二 周三・五六 小八・廿三

系錄一五二 系釋一五六

案郜嬰諸器，陝西鄠縣出土，同時出七鼎六簋一盤兩壺銘文皆同，凡二十五字。說文昔，籀文从肉作𦢊。廣韻「郜鄉名。」

圖八三　遹簋

身高七寸八分　口徑八寸八分　底徑九寸半

銘文　隹(唯)六月既生霸，穆=王才(在)葊京，乎(呼)𣻥(漁)于大沱。王卿(饗)酉(酒)。遹御亡遣。穆=王親易(錫)遹𩎟。遹拜首䭫首，敢對揚穆=王休，用乍(作)文考父乙障(尊)彝，其孫=子=永寶。

箸錄　善八・八六　周三・四十　貞六・三　雙上三・十　小八・五一

吉三・六　系錄二七　系釋五五

案銘文五十五字，在腹內。王國維先生曰：「此敦稱穆=王者三，余謂即周昭王之子穆王滿也。何以生稱穆=王？曰周初諸王若文武成康昭穆皆號而非謚也。殷人卜辭中有文祖丁，(即文丁)武祖乙，(即武乙)康祖丁，(即庚丁)周書亦稱天乙爲成湯，則文武成康之爲美名古矣。詩稱『率見昭考』『率時昭考，』書稱『乃穆考文王，』彝器有周康邵宮，周康穆宮，則昭穆之爲美名亦古矣。此美名者，死稱之，生亦稱之。書酒誥首『王若曰，』釋文云：『馬本作「成王若曰，」注云「言成王者，未聞也。」俗儒以爲「成王骨節始成，故曰成王。」或曰「以成王爲少成二聖之功，生號曰成王，沒因爲謚。」衞賈以爲「戒康叔以愼酒，成就人之道也，故曰成。」此三者吾無取焉，吾以爲後錄書者加之，未敢專從，故曰未聞也。』案馬所云俗儒，謂今文歐陽，大小夏侯三家是。酒誥首句三家今文並衞賈馬古文皆作『成王若曰。』又顧命『越翌日乙丑王崩，』釋文云：『馬本作成王崩。』漢書律歷志白虎通崩薨篇引顧命皆同。史記魯世家『周公曰，吾成王之叔父，』又云『必葬我成周，以明吾不敢離成王，』是成王乃生時之稱。此敦生稱穆=王，卽其比矣。」(重訂本觀堂集林十八・五)

圖八四　沈子簋蓋

身高三寸半　口徑九寸半

銘文　它曰：「拜䭫首，敢㬎卲告朕吾考令乃鴅沈子乍(作)𠠱于周公，宗陟二公，不敢不𠠱休同公。克成妥吾考以于顯=受令。烏虖，隹(唯)考炬丑念自先王先公，迺妹克衣，告剌成工。𠭰吾考克淵克，乃沈子其顊褱多公能福。烏虖，乃沈子妹克，蔑見猒于公休。」沈子肇𢼸𢐗貯𧶠，作𢆶(茲)𣪕(簋)，用𩁹卿(饗)己公，用洛多公，其丮哀。乃沈子它隹(唯)福，用水霝令，用妥公唯壽。它用褱𢓊我多弟子我孫，克又井斆懿父迺早子。

箸錄　善八・九八　貞補上・二九　雙上三・二　小八・八七　吉三・三五

系錄二三　系釋四六

案銘文百四十九字，洛陽出土。文義多不可曉，不敢强解。

圖八五　㱿霝德簋蓋

身高三寸四分　口徑八寸八分

銘文　㱿霝德乍(作)𩛥(𩛥)𣪕(簋)。

箸錄　善八・五七　貞五・八　小七・七十　續殷上四五

案銘文六字。武進陶祖光藏㱿霝德小鼎(貞松堂二・卅二)與此乃一人所作。說文「𩚬設飪也，从丮从食才聲，讀若載，」此从由聲。夜君鼎云「□夜君成之載鼒，」載與𩚬義同。說文从甾之字二十餘而獨無由字。王國維先生作釋由二篇，証甶之爲由，其說至碻。其云「考此字古文本作甶，篆文亦或如之。其變而爲隸書也，乃屈曲其三直，遂成甾字。後人不知其爲古文甶字之變，以其形似甾，遂以甾之音讀之，實則此音毫無根據也。」(觀堂集林六・八)今以此𩚬字証之，則甶之讀側字反，側詞切，並非毫無根據，而王先生之說有未盡也。

圖八六　頌簋蓋

身高四寸二分　口徑一尺一寸九分

銘文　隹(唯)三年五月既死霸甲戌，王才(在)周康邵宮。旦，王各大室，即立(位)。宰弘右頌入門，立(位)中廷。尹氏受王令(命)書。王乎(呼)史虢生冊令(命)頌。王曰：「頌，令(命)女官𤔲(司)成周貯，監𤔲(司)新寤(造)貯用宮御。易(錫)女幺(玄)衣黹屯(純)，赤市朱黃，䜌(鑾)旂攸勒，用事。」頌拜䭫首受命，冊佩以出，反入(內)堇(瑾)章(璋)。頌敢對揚天子不顯魯休，用乍(作)朕皇考龏(龔)弔(叔)，皇母龏(龔)始寶障(尊)𣪕(簋)，用追孝蘄(祈)匃康𩁹屯(純)右，通彔(祿)永令(命)。頌其萬年𦪔壽無疆，畯(畯)臣天子，霝夂(終)子=孫=永寶用。

箸錄　善八・九九　從十五・十二　窓十・十八　奇四・廿　周三・八

攈三之三・十五　小八・一百　系錄五一　系釋七二

案銘文百五十二字，在腹內。頌器之傳世者，有鼎三，簋五，壺二，說詳武英殿彝器圖錄。(九一)

圖八七　陳肪簋蓋

身高三寸半　口徑一尺二分

銘文　隹(唯)王五月元日丁亥，肪曰：「余陳中(仲)𠭯孫，𥪰弔(叔)和子，龏(龔)䰠(鬼)神，𢼄龏(龔)愧(畏)忌。𢍰擇吉金，乍(作)𢆶(茲)寶𣪕(簋)，用追孝𠂤(厥)考皇𣪕(簋)鉿(會)。」

箸錄　善八・八一　攈三之一・二一　周三・四五　小八・四二

雙上三・十八　吉三・三六　系錄二五七　系釋二一四

案銘文四十三字，左行，在腹內。諸城劉氏清愛堂舊藏。陳仲𠭯殆卽陳敬仲，𥪰叔和殆卽太公和。𥪰下一字半泐，似是簋字，讀如秦公簋「嚴龏夤天命」之夤。考皇疑當倒讀作皇考。末一字似鉿，讀爲會。儀禮公食大夫禮「宰夫東面坐啓簋會，」注「簋蓋也。」

圖八八　陳侯因𨐋錞

身高五寸九分　口徑七寸七分　兩耳三足均作圓形徑一寸四分

銘文　隹(唯)正六月癸未，陳侯因𨐋曰：「皇考孝武𢓨公龏𢦏(哉)大慕克成，其雖(惟)因𨐋揚皇考𥃝(紹)練(緟)高且(祖)黃啻(帝)，佅𥁕(似)𢓨文，朝𦖞(問)者(諸)医(侯)，合(答)揚𠂤(厥)德。者(諸)医(侯)寅薦吉金，用乍(作)孝武𢓨公祭器錞(敦)。以登以嘗，保有齊邦，萕(世)萬子孫，永爲典尚(常)。」

箸錄　善二・八二　敬下九六　從十五・三一　窓九・十一　攈三之一・七五

奇四・十三　簠三敦二四　周三・三十　雙上三・十九

小三・廿五作鼎　吉三・三四　系錄二六〇　系釋二一九

案銘文七十九字，在腹內。濰縣陳介祺舊藏。

方濬益曰:「史記田敬仲完世家:『敬仲之如齊,以陳字爲田氏。』徐廣引應劭云『始食菜地,由是改爲田氏。』按田之古音讀爲陳,說文『田,陳也,』音訓並同,是陳田本一字,無所謂改也。觀戰國策或爲六國說秦王篇曰:『齊太公舉兵伐魏,壤地兩分,國家大危。梁王身抱質執璧,請爲陳侯臣。』高誘注『陳侯齊侯也。陳氏篡,呂氏絕,故曰陳侯也。』又曰:『邯鄲之難,趙求救於齊。田侯召大臣而謀。』『南梁之難,韓氏請救於齊。田侯召大臣而謀。齊因起兵擊魏,大破之馬陵。韓魏之君,因田嬰北面而朝田侯。』此陳田通用之證。史記威王名因齊,此作因資者,按周易釋文『得其資斧,如字。子夏傳及衆家並作齊斧。』考工記注『故書資作齊,杜子春云齊當爲資。』禮記昏義『爲后服資衰,』注『資當爲齊,聲之誤也。』此齊資通用之證。又說文資或从齊作齎,又作粢。詩『牆有茨,』說文引爲『牆有薺。』爾雅『茨蒺藜,』說文引作薺,楚詞注引作薋。周禮外府『共其財用之幣齎,』鄭司農云:『齎或爲資,今禮家定齎爲資。』掌皮『歲終則會其財齎,』鄭司農云:『或爲資。』典婦功『女功之事齎,』注『故書齎爲資,杜子春讀爲資。』典枲『頒功而授齎,』注『故書齎作資。』眡祲『十煇,九曰隮,』注『故書隮作資。』少牢禮『資黍于羊俎兩端,』注『今文資作齎。』聘禮『記問幾月之資,』注『古文資作齎。』此又从齊之字與从次字通用之證也。按戰國策魯仲連責新垣衍篇『東藩之臣田嬰齊後至則斮之。』是因資又爲嬰齊之通假。曰『皇考孝武𧻚公』者,即桓侯午,蓋三字謚。國語左史倚相謂衛武公『其沒也謂之睿聖武公。』薛書齊侯鐘銘曰『又共于箮武靈公之所,』則爲齊靈公環也。禮記檀弓公叔文子謚貞惠文,亦三字與此正同。又檀弓『晉獻文子成室,』注『文子趙武也。作室成,晉君獻之,謂賀也。』今以此推之,疑趙武亦謚獻文,注以獻爲賀,殆失之。意古者諸侯大夫之謚或有時不止一字,人但舉其一以爲稱號,至周季始有疊稱二字者。」綴遺齋彝器款識考釋稿

⿱卲又讀若書盤庚上「紹復先王之大業,」孟子滕文公「紹我周王見休」之紹。說文紹古文从邵。綀孳乳爲緟,繼也,今經典假踵爲之。

徐中舒先生讀黃啻爲黃帝,其說至碻。茲具列陳氏世系如下:

大戴禮記帝繫云:

黃帝產昌意,昌意產高陽,是爲帝顓頊。顓頊產窮蟬,窮蟬產敬康,敬康產句芒,句芒產蟜牛,蟜牛產瞽叟,瞽叟產重華,是爲帝舜。

史記五帝本紀云:

虞舜者,名曰重華,重華父曰瞽叟,瞽叟父曰橋牛,橋牛父曰句望,句望父曰敬康,敬康父曰窮蟬,窮蟬父曰帝顓頊,顓頊父曰昌意,以至舜七世矣。

是舜爲黃帝八世孫。又史記陳杞世家云:

陳胡公滿者,虞帝舜之後也。昔舜爲庶人時,堯妻之二女,居于嬀汭,其後因爲氏姓,姓嬀氏。舜已崩,傳禹天下,而舜子商均爲封國。夏后之時,或失或續。至于周武王克殷,乃復求舜後,得嬀滿封之于陳,以奉帝舜祀,是爲胡公。胡公卒,子申公犀侯立。申公卒,弟相公皋羊立。相公卒,立申公子突,是爲孝公。孝公卒,子慎公圉戎立。……慎公卒,子幽公寧立。……幽公卒,子釐公孝立。……釐公卒,子武公靈立。武公十五年卒,子夷公說立。……夷公三年卒,弟平公燮立。……平公卒,子文公圉立。……十年文公卒,長子桓公鮑立。……桓公鮑卒。桓公弟佗其母蔡女,故蔡人爲佗殺五父及桓公太子免而立佗,是爲厲公。……厲公二年,生子敬仲完。

是敬仲完爲舜後胡公滿十一世孫。又史記田敬仲完世家云:

陳完者,陳厲公佗之子也。……宣公十一年,殺其太子禦寇。禦寇與完相愛,恐禍及己,完故奔齊。……桓公使爲工正。完卒,謚爲敬仲。仲生穉孟夷。敬仲之如齊,以陳字爲田氏。田穉孟夷生湣孟莊。田湣孟莊生文子須無。……文子卒,生桓子無宇。……無宇卒,生武子開與釐子乞。……田乞卒,子常代立,是爲田成子。……田常卒,子襄子盤代立。……襄子卒,莊子白立。……莊子卒,子太公和立。……三年太公與魏文侯會濁澤,求爲諸侯。魏文侯乃使使言于周天子及諸侯請立齊相田和爲諸侯,周天子許之。康公之十九年,田和立爲齊侯,列於周室,紀元年。齊侯太公和立二年,和卒,子桓公午立。……桓公卒,子威王因齊立。

因資爲陳完十二世孫,而胡公滿二十二世孫,故由舜而上稱高祖黃帝也。

敉說文「撫也。」或从人作侎。書大誥「以于敉寧(文)武圖功,」又云「肆予害敢不越卬敉寧(文)王大命,」洛誥「亦未克敉公功,」立政「亦越武王率惟敉功,」敉義當如繼,訓安撫者非也。竢乃似之繁文,从立,猶下文世之从立作⿰立世;續也,通嗣。「侎似𧻚文,」猶言繼續齊桓公晉文公之業。戰國策卷六魯仲連答辛垣衍曰:「昔齊威王嘗爲仁義矣,率天下諸侯而朝周。周貧且微,諸侯莫朝而齊獨朝之。」資治通鑑系「齊威王來朝」于烈王六年。是其證也。魏三字石經無逸朝古文作淖,與此同。䎽徐中舒釋問,云「汗簡問作䎽,尔誤作米,與魏三字石經君奭篇聞古文誤作䎽同。聞問字古均從昏聲。」錞即敦,从金,與鐈鏂鋘諸字同例。

圖八九　中伯盨

身高四寸二分　口縱七寸八分　橫九寸九分　底縱七寸五分　橫一尺三分

銘文　中白(伯)乍(作)孌姬旅盨。

箸錄　善九・十一　窓十五・十九　綴九・八　小九・廿四

案銘文七字,在腹內。所見凡二器,此右行,別一器清內府舊藏(古鑑廿九・十九)左行。詩國風泉水「孌彼諸姬,」傳「孌,好貌。」

圖九〇　遣弔吉父盨

身高五寸八分　口縱七寸半　橫一尺一寸　底縱八寸　橫一尺一寸五分

銘文　趞(遣)弔(叔)吉父乍(作)虢王姞旅盨,子=孫=永寶用。

箸錄　善九・十五　貞六・卅九　小九・卅四

案銘文十七字,在腹內。所見凡二器,一吳縣潘氏攀古樓藏。

圖九一　伯孝盨

身高六寸八分　口縱六寸七分　橫九寸三分　底縱六寸五分　橫九寸二分

銘文　白(伯)孝⿰叙阝鑄旅須(盨),其萬年子=孫永寶用。(蓋器文同)

箸錄　善九・十三　小九・卅二

案銘文蓋器各十五字,在腹內。蓋文永寶用之永字移在盨字下,寶用二字不另分行。蓋器皆子字有重文,孫字無之。所見凡二器,一嘉興張廷濟舊藏。

圖九二　爲甫人盨

身高六寸四分　口縱六寸一分　橫九寸半　底縱五寸四分　橫八寸四分

銘文　□□爲甫人行盨,用征用行,萬歲用尙。

箸錄　善九·十二　貞六·三七　雙下三·四　小九·廿八　吉四·六

系錄二八一　系釋二四三

案銘文十三字，在盖內，器無銘。陝西出土。作器人名二字空格未鑄。甫人姓穌，即蘇。所鑄器有二匜，一盤。一匜銘云「穌甫人作嫚妃襄賸匜。」一匜銘云「甫人父作旅匜，其萬人(年)用。」一盤銘云「穌甫人作嫚妊襄賸盤。」此器則爲甫人鑄也。尙借爲享。

圖九三　□父己盤

身高五寸三分　口徑一尺三寸　底徑九寸三分

銘文　□父己

箸錄　善九·四九　貞十·廿五　小九·六九　續殷下七四

案銘文三字，在腹內。

圖九四　歸父盤

對徑八寸四分　厚一分

銘文　隹(唯)王八月丁亥，齊大宰歸父□爲忌盥盤，台(以)旂𥄳壽，靁命難老。

箸錄　善九·五七　筠四·三十　敬上三　從十六·十一　愙十六·十四

攈二之三·二九　綴七·二十六　奇八·十二　簠三盤二　周四·七

雙下三·七　小九·七五　系錄二三八　系釋二〇一

案銘文二十四字，由左而右。濰縣陳介祺舊藏。吳式芬跋云：「此盤僅存殘銅一片，陳壽卿於丁酉歲(道光十七年)獲之都市。予從借搨，留齋中者累月。篆文奇古，青綠如繡，器雖不完，亦可珍也。月字舊爲青綠所掩，余剔治出之。」

方濬益曰：「筠清館錄此器釋太宰爲太僕。按春秋時列國多有太宰官，見於左氏傳者，魯則羽父求太宰，楚則太宰伯州犁，太宰子商，太宰薳啓彊，太宰犯，吳則太宰嚭，鄭則太宰石㚟；韓非子說疑篇又有鄭太宰欣，而太僕之官罕聞。即以齊論，國語桓公自莒反於齊，使鮑叔爲宰，韋昭注『宰太宰也。』則釋宰爲確。歸父者，國莊子也。見左傳僖公二十八年城濮之戰，二十九年翟泉之盟，三十三年來聘，臧文仲謂『國子爲政，齊猶有禮』是也。又析文子亦名歸父，字子家，見襄公十八年晉圍齊，二十三年納欒盈之役，二十八年慶封之難。而杜注前後牴牾，於十八年則云析文子齊大夫；下文子家以告，公恐，乃云子家不詳其名；於二十八年則云子家析歸父，殆於失檢。然析文子只爲大夫，不聞爲太宰。國氏世爲齊命卿，官太宰爲當，固宜定爲國莊子器矣。」

忌通己，「爲忌盥盤，」猶言「自作盥盤」也。「靁命唯老，」又見于齊侯鎛鐘。陶齋續錄(下十七)錄一盤，乃翻刻此銘者。

圖九五　𥄳壽無彊匜

身高六寸　口縱七寸四分　橫一尺三寸二分

銘文　(上缺)𥄳壽無彊，子=孫=，永保用它(匜)。

箸錄　善九·四二　小九·六四

案銘文泐，姑意測釋存十二字。

圖九六　匽公匜

身高六寸　口縱七寸半　橫一尺二寸

銘文　匽公乍(作)爲姜乘般(盤)盂(匜)，萬年永寶用。

箸錄　善九·卅八　懷下十二　筠四·五十　攈二之一·八四　周四·廿八

小九·五九　系錄二六六　系釋二二六

案銘文十三字，在腹內。此燕國器，金文皆作匽或郾。古者用匜沃盥洗手，盤者承盥洗者棄水之器也。盤匜相合爲用，故二器常同出土，如夆叔盤匜、毳盤毳匜是也。此銘盤匜幷言，殆當時同鑄二器者。

圖九七　𠩺禹啓匜

身高六寸五分　口縱七寸八分　橫一尺三寸

銘文　隹(唯)𠩺禹啓自乍(作)□□其它(匜)，萬年無彊，孫享。

箸錄　善九·卅九　周四·廿六　貞十·卅六　小九·六二

案銘文十六字，左行反書，此銘文之最草率者。民國八年鄒壽祺得于杭州周氏，後歸善齋。

圖九八　毳匜

身高六寸　口縱七寸二分　橫一尺三寸半

銘文　毳乍(作)王母媿氏頮(沬)盉，媿氏其𥄳壽萬年用。

箸錄　善九·四十　貞續中廿六誤作盉　小五·六二

案銘文十六字，在腹內。器乃匜而銘云沬盉。善齋吉金錄(九·五三)收一盤，銘同，惟易盉字爲般字。

圖九九　夆叔盤匜

盤高四寸　口徑一尺一寸一分

匜高四寸九分　口縱八寸二分　橫一尺三寸

匜銘文　隹(唯)王正月初吉丁亥，夆叔乍(作)季妃盥般(盤)，其𥄳壽萬年，永保其身，它=巸=，壽考無朞(期)，永保用之。

箸錄　善九·四三　貞十·四二　雙下三·十三　小九·六六　吉四·二二

案銘文三十六字，在匜內而云盥盤，盤無銘。貞松堂吉金圖(中三十五)錄一盤，銘同而器異。

圖一〇〇　曾大保盆

身高五寸二分　口徑一尺一寸七分　底徑六寸四分

銘文　曾大保𠬛鷹弔(叔)□用其吉金，自乍(作)旅盆，子=孫=永用之。

箸錄　善九·五九　周四·卅七　貞十一·八　小九·一百　吉四·三二

系錄二一一　系釋一八八

案銘文廿二字，反書，在腹內。盆之有銘者，僅此一器。

圖一〇一　罍壺

身高一尺一寸　口橫六寸　縱四寸八分　底橫六寸一分　縱四寸七分

銘文　罍

箸錄　善四·四二　貞七·廿二　小四·七一　續殷上六三

案銘文一字。曾見一破簋于廠肆，文同。王辰收入續殷文存(上三十三中)。

圖一〇二　交君子𡭔壺

身高二尺　口徑五寸六分　底徑六寸半

銘文　交君子𡭗肈乍作寶壺，其𦙶壽萬年永寶用。

箸錄　善四・五一　小四・八三

案銘文十六字，萬字笵未完。尙有一鼎一簠，光緒中葉同出土。

圖一〇三　曶壺蓋

身高七寸四分　口縱四寸二分　橫四寸六分

銘文　隹唯正月初吉丁亥，王各于成宮。井邢公內納右曶。王乎呼尹氏册令曶曰：「更乃且祖考乍作冢𤔲司土徒于成周八𠂤師。易錫女𩰫秬鬯一卣，幺玄衮衣，赤巿市幽黃，赤舃，攸勒，䜌鑾旂用事。」曶拜手䭬首敢對揚天子不顯魯休令，用乍作朕文考釐公隣尊壺。曶用匃萬年𦙶壽，永令多福。子＝孫＝其永寶用。

箸錄　善四・五七　貞補上三九　雙下二・六　小四・九四　吉四・十八
系錄八四　系釋九九

案銘文一百二字，在口外。初意即曶鼎之曶。然與曶鼎銘頗有異同：曶鼎云「王在周穆王大室，」此云「王各于成宮，」一也。曶鼎云「令女更乃祖考司卜事，」此云「更乃祖考作冢司徒于成周八自，」二也。曶鼎云「邢叔錫曶赤金，」此云「邢公內右曶」三也。曶鼎云「文考𡨦伯，」此云「文考釐公，」四也。似未可遽定爲一人。又師兌簋亦云「皇考釐公，」則曶與師兌殆兄弟歟。以巿爲市，亦與師兌簋同。

圖一〇四　曾姬無卹壺一

身高連蓋三尺七寸一分　蓋上之角高五寸二分　口徑九寸半　底徑一尺一寸

銘文　隹唯王廿又六年，聖𧻚之夫人曾姬無卹，𡍮安兹茲漾陲蒿間之無𩢍，用乍作宗彝尊壺，後嗣用之，識職才在王室。

箸錄　善四・五四　小四・九二　系圖一八一　系釋一六六

圖一〇五　曾姬無卹壺二

大小　同前器

銘文　同前器

箸錄　善四・五六　小四・九二　系圖一八一

案楚考烈王二十二年自陳徙都壽春，命曰郢，即今安徽壽縣也。縣東南三十里曰朱家集，朱氏聚族居之。距集二三里有小土阜，俗呼李三孤堆，又呼楚王墓。民國二十年，壽大水，四郊貧民掘古墓以爲生。次年朱蘭室鳩工掘孤堆，深至四丈，見木格分度金石器，寬約五丈，得器無數。風傳至縣，遣役禁掘。私掘既禁，敎育局繼之而起，幷勒繳朱氏，所得共八百餘器。其佳者復爲監守者盜取，所餘今歸安徽圖書館。此二壺乃壽縣出土，銘文各三十九字，在口內。

「唯王廿又六年，」或謂「當指周王。周靈王及敬王均有二十六年，此不知何屬。」案楚王酓章鐘「唯王五十又六祀，」薛氏款識七十引古器物銘云：「楚惟惠王在位五十七年，又其名爲章，然則此鐘爲惠王作無疑也。方是時王室衰弱，六國爭雄，楚尤强大，遂不用周之正朔。」考周王除亡國之赧王外，享國無至五十六年者。其說是也。壽縣所出皆楚器，亦有楚王酓章戈及劍，以知此銘之王亦指楚王而非周王。戰國以後楚惠王宣王懷王頃襄王皆有二十六年，未能碻定。

無卹下一字未詳。說文閒古文作𨵿，與此略同。職从百，首古文百，猶說文聝之或从首作馘。陳夢家曰：「無𩢍人名，乃無卹之兄弟或姊妹。𡍮疑望字。蒿叚作薧。說文『薧，死人里也。』漢以後皆以蒿代之。此蓋紀念其長眠此處墓間之無𩢍者。卹𩢍室三字爲韻。」

圖一〇六　醜罍

身高一尺七寸七分　口徑八寸　底徑八寸八分

銘文　醜亞形中

箸錄　善四・四十　貞七・廿二　小四・六九　續殷下六七

案此器絕佳，銘一字，稚弱不與花紋相稱，或後刻也。

圖一〇七　臣辰盉

身高九寸三分　口徑五寸四分

銘文　隹唯王大龠禴于宗周，徣竈葊京年，才在五月既望辛酉，王令士上眔史寅殷于成周，替百生姓豚，眔賁賞卣鬯，貝，用乍作父癸寶隣尊彝。臣辰𠂤冊先。盉

臣辰𠂤冊先。鋈

箸錄　善九・卅三　貞八・四三　雙下三・十三　小九・五四　吉四・二九
系錄一五　系釋三二

案臣辰諸器，民國十八年同出洛陽。銘文盖內五十字，鋈內四字。與此同銘者有卣，見本書。有銘「父乙臣辰先」數字者，有鼎，小二・卅九有四足簋，支那古銅精華一・一九有卣，同上八四有爵。小六・六七，又本書有銘「作父乙寶𣪘先」者，有簋。小七・廿八有銘「作父乙先」者，有尊。小五・十三有銘「先父乙」者有簋。小七・九有銘「小臣先辰父辛」者，有尊。貞補上三三有銘「作父癸先」者，有簋。本書有銘「父癸臣辰先」者，有盉。小九・四九又有僅「先」字者。凡二十餘器。

龠孳乳爲禴，詩小雅天保「禴祠烝嘗，」易萃「孚乃利用禴，」周禮大宗伯「以祠春享先王，以禴夏享先王，以嘗秋享先王，以烝冬享先王。」又作礿，禮記王制「天子諸侯宗廟之祭，春曰礿，夏曰禘，秋曰嘗，冬曰烝。」爾雅釋天及說文以礿爲夏祭。禴祭春夏異說，此云「在五月，」則禴爲夏祭是也。

殷字書所無，即殷字，猶邾太宰編鐘福作䈏。𩰬卣「唯明保殷成周年，」傳卣「王令師田父殷成周□。」讀爲𠂤，歸也。

替字書所無，義如賞錫。

臣辰鑄器者之名，箸于銘末，猶前作祖戊簋末箸𠂤字，當讀作「𠂤作祖戊寶𣪘」也。

圖一〇八　伯衛父盉

身高八寸二分　口徑五寸二分

銘文　白伯衛父乍作嬴𩰤彝，孫＝子＝萬年永寶。

箸錄　善九・卅二　小九・五三

案銘文十五字。

圖一〇九　父乙飤盉

身高五寸三分　口徑五寸半

銘文　父乙飤。

箸錄　善九・廿四　小九・四六　續殷下七十

案銘文三字。萍鄉李國松藏一觶，蓋器與此文同。小校經閣五・七八

圖一一〇　毌冊丹卣

身高一尺三寸一分　梁高一尺五寸三分　口縱五寸　橫六寸五分　底縱五寸半

橫七寸半

銘文　毌冊丹盖器銘同

箸錄　善四·七　西十六·十五　貞八·七　小四·五　續殷上七六

案銘文盖器各三字，在腹內。清內府舊藏。

圖一一一　𢍰父辛卣

身高一尺三分　梁高一尺二寸六分　口縱六寸二分　縱四寸九分

底橫八寸一分　縱六寸六分

銘文　共𢍰父辛盖　𢍰父辛器

箸錄　善四·十九　貞補中五　小四·三十　續殷上七五失盖

案銘文盖四字，器三字，在腹內。

圖一一二　闌卣

身高八寸四分　梁高一尺二寸半　口縱四寸四分　橫五寸九分　底縱五寸三分

橫六寸七分

銘文　闌乍作障尊彝。

箸錄　善四·廿一　貞八·十六　小四·卅二

案銘文四字，在腹內。失盖。

圖一一三　网𡎐眔卣

身高一尺二寸三分　梁高一尺四寸三分　口縱三寸七分　橫五寸一分

底縱四寸半　橫五寸四分

銘文　网𡎐眔障尊彝。盖　网𡎐眔乍作障尊彝。器

箸錄　善四·廿五　貞八·十九　小四·卅七

案銘文盖五字，器六字。劉體智先生曰：「㓁𡎐眔或釋爲買王眔，然本書吉金錄卷五觚中有𡎐眔觚，上無㓁字，則不可割㓁字上屬於㓁而成買字明甚。𡎐實一字，可無疑義矣。」

圖一一四　遽冊卣

身高八寸三分　梁高一尺一寸九分　口橫四寸九分　縱三寸七分

底橫六寸一分　縱四寸九分

銘文　遽冊子□鼎

箸錄　善四·廿六　小四·卅六

案銘文五字，盖文右行，器文左行。與此同出者，有觶一，觚一，善齋藏器，范鑄均不精。

圖一一五　𦱤父乙卣

身高一尺一寸一分半　梁高一尺五寸三分　口橫五寸六分　縱四寸三分

底橫六寸八分　縱四寸八分

銘文　𦱤父乙

箸錄　善四·十三　貞續中十五　小四·十八　續殷上七三

案銘文三字，在腹內。

圖一一六　靜卣

身高六寸六分　梁高九寸九分　口橫五寸七分　縱四寸七分　底橫七寸

縱五寸七分

銘文　隹唯四月初吉丙寅，王才在葊京。王易錫靜弓。靜拜𩒨首敢對揚王休，用乍作宗彝，其子=孫=永寶用。

箸錄　善四·卅五　積五·三二　攈三之一·四　奇十七·十六翻本

周五·八八　貞八·三十　雙下三·十二　小四·六二　吉四·十四

系錄二八　系釋五六

案西清古鑑十五·二十錄一卣，腹作鳳紋，形制與此異，今不知所在。積古齋據陳仲魚摹本編入，疑即內府所藏，誤爲彝。劉氏食舊堂所藏殘存片銅，銘三十六字，殆經圓明園火燬而僅存者。此復由片銅而補綴成器，并僞刻盖銘。估人往往取殘銘鑲入無字器中，如上虞羅氏之構伯簋，無足異也。第估人不知西清之器，盖器銘行欵相同，故此盖銘僞作七行。靜所作器尚有二簋，一九十字，亦清內府所藏，乃爲文母外姑而作，今歸上虞羅氏。一三十一字，稱小臣靜。此銘記四月事，爲外姑所作簋則記六月至八月事。此記王錫靜弓，彼記王命靜司射學宮，故知靜善射而周王以弓錫之也。

圖一一七　雝卣

身高一尺一寸二分　梁高一尺四寸九分　口縱四寸六分　橫五寸八分

底縱五寸六分　橫六寸九分

銘文　雝乍作父甲寶障尊彝，單。盖器同

箸錄　善四·三十　殷上四十器同蓋異　小四·四九

案銘文盖器各八字，在腹內。西清古鑑一五·一九所錄一器與此同，而提梁異，是否一器未敢定。恒軒上六九周存五·九九及殷存所錄之盖銘均與此盖不同，此盖銘弱甚，疑僞刻。

圖一一八　𨚕卣

身高六寸六分　梁高九寸八分　口橫五寸半　縱四寸　底橫六寸半

縱五寸四分

銘文　隹唯明保殷成周年，公易錫乍作冊𨚕鬯貝。𨚕揚公休，用乍作父乙寶障尊彝，𦉢舟。盖器銘同

箸錄　善四·卅四　貞八·二九　小四·六十　系錄四　系釋一〇

案銘文盖器各二十八字，在腹內，洛陽出土。明保周公子，見下令尊。殷，歸也。傳卣「王□在□葊京，令師田父殷成周□年，」文與此同，可證明保之爲人名。殷或作𣪘，臣辰卣「王令士上眔史寅𣪘于成周。」

圖一一九　戲卣

身高八寸七分　梁高一尺八分　口縱三寸七分　橫四寸八分　底縱五寸

橫六寸

銘文　乍作戲障尊彝。器盖銘同

箸錄　善四・廿二　貞八・十六　小四・卅三

案銘文蓋器各四字，在腹內。戲字姑依舊釋，未盡碻。

圖一二〇　弔卣

身高九寸八分　梁高一尺一寸四分　口縱四寸　橫五寸九分　底縱五寸三分

橫六寸七分

銘文　弔叔乍作旅彝。蓋器銘同

箸錄　善四・廿三　貞八・十七　小四・卅三

案銘文蓋器各四字，在腹內。

圖一二一　䔲卣

身高一尺八分　梁高一尺四寸三分　口縱三寸半　橫四寸六分　底縱三寸半

橫五寸一分

銘文　父癸蓋　來亞形中䔲乍作文考父丁寶隮尊彝。器

箸錄　善四・卅三　貞續中十九　小四・五四　續殷上八五

案銘文蓋二字，器十字，在腹內。器文云「作文考父丁寶尊彝，」而蓋文云「父癸」不合，疑後配。

圖一二二　𦬇卣

身高九寸六分　梁高一尺二寸六分　口縱四寸　橫五寸四分　底縱四寸九分

橫六寸

銘文　𢦏乍作父戊肈旅彝。蓋器銘同

箸錄　善四・廿七　貞八・十九　小四・卅七　續殷上八一

案銘文蓋器各六字，在腹內。洛陽出土。貞續上卅一錄一簋，文云「𢦏作父戊，」與此乃一人所作。

圖一二三　臣辰卣

身高九寸一分　梁高一尺　口縱三寸六分　橫五寸　底縱四寸四分

橫五寸九分

銘文　隹唯王大龠于宗周，㳄饔莽京年，才在五月既望辛酉，王令士上眔史寅殷于成周，昔百生姓豚，眔賁賞卣鬯，貝，用乍作父癸寶隮尊彝，臣辰𠟭先。蓋器銘同

箸錄　善四・卅七　貞續中廿三　小四・六五　系錄一六

案銘文蓋器各五十字，在腹內。洛陽出土。體作象紋，綠繡與銀色交映，銅器中之無上佳品也。破一小孔，修費千金。銘釋詳臣辰盉。

圖一二四　天尊

身高七寸三分　口徑七寸六分　底徑五寸四分

銘文　天乍作比從。

箸錄　善四・六八　貞七・六　小五・十一　續殷上五五

案銘文三字，在腹內。猶言天作從彝也。從旅通。

圖一二五　對尊

身高一尺一寸　口徑九寸一分　底徑五寸九分

銘文　對乍作父乙寶隮尊彝，夫。亞形中

箸錄　善四・八二　貞七・十三　小五・廿五

案銘文八字，半泐，在腹內。亞形中夫字當在彝字下，而移于父乙下，以第二行較長也。

圖一二六　豆尊

身高八寸六分　口徑八寸　底徑五寸八分

銘文　豆乍作從彝，囗。

箸錄　善四・七九　貞七・十　小五・十九

案銘文五字，在腹內。

圖一二七　彔尊

身高九寸半　口徑九寸　底徑六寸

銘文　王令戜曰：「𠭯淮夷敢伐內國，女其以成周師氏戍于古𠂤。」白伯雝父蔑彔曆，易錫貝十朋。彔拜𩒨首對揚白伯休，用作文考乙公寶隮尊彝。

箸錄　善四・九一　小五・卌八

案銘文四十九字，在腹內，與彔卣同。此銘不如卣銘之瘦硬，且四角王敢彝三字皆泐，或經估人造作者。戜即彔伯戜簋之戜，伯戜簋之伯戜。伯雍父爲師氏之官，故又稱師雍父，𣉻卣及䜌觶皆云「師雍父戍于古𠂤」此與彔卣彔作乙公簋十六字者一器，九字者二器。均爲文考乙公作器，彔作辛公簋則爲文祖辛公作器，皆彔所作。或謂彔即戜，然彔伯戜簋云「皇考釐王，」與此稱乙公者異。且戜官在伯雍父上，而彔官在伯雍父下，彔伯戜簋戜受王賞錫之多亦可見。故知其非一人也。

圖一二八　宿父尊

身高九寸九分　口徑八寸二分　底徑五寸六分

銘文　宿父乍作父癸寶隮尊彝。

箸錄　善四・八四　貞七・十四　小五・廿六

案銘文八字，在腹內，疑僞刻。

圖一二九　作𠃬尊

身高八寸一分　口徑七寸六分　底徑五寸四分

銘文　乍作𠃬

箸錄　善四・六三　貞續中五　小五・六

案銘文二字，在腹內。

圖一三〇　𡗜尊

身高七寸九分　口徑七寸八分　底徑五寸四分

銘文　𡗜

箸錄　善四・五八　貞七・二　小五・一　續殷下四八作觶

案銘文一字，在腹內。

圖一三一　𣪘土卿尊

身高一尺二寸六分　口徑一尺五分　底徑七寸一分

銘文　丁巳，王才（在）新邑，初饡工。王易（錫）䛒土卿貝朋。用乍（作）父戊障（尊）彝，子黑。

箸錄　善四・八九　貞七・十八　雙下二・一　吉一・十誤作鼎　小五・卅五

案銘文二十四字，在腹內。書康誥「周公初基，作新大邑于東國洛，」召誥「周公朝于洛，則達觀于新邑營，」洛誥「王肇稱殷禮，祀于新邑，」多士「周公初于新邑洛，用告商王士，」新邑皆指洛邑。卿鼎亦言「公違相自東，在新邑。」

圖一三二　令尊

身高一尺二寸九分　口四方各一尺七分　底四方各六寸二分

銘文　隹（唯）八月，辰才（在）甲申，王令（命）周公子明保尹三事四方，受卿事寮；丁亥，令（命）矢告于周公宮。公令（命）徣同卿事寮。隹（唯）十月＝吉癸未，明公朝至于成周。徣令（命）舍三事令（命），眔卿事寮，眔者（諸）尹，眔里君，眔百工；眔者（諸）疾（侯），侯、田（甸）、男，舍四方令（命）。既咸令（命）。甲申，明公用牲于京宮；乙酉，用牲于康宮。咸既，用牲于王。明公歸自王。明公易（錫）亢師鬯金小牛，曰用禘；易（錫）令（命）鬯金小牛，曰用禘。迺令（命）曰：「今我隹（唯）令（命）女二人亢眔矢奭𡧊（左）右于乃寮以乃友事。」乍（作）册令（命）敢揚明公尹人宣，用乍（作）父丁寶障（尊）彝。敢追明公賓（賞）于父丁，用光父丁。𠂤册。

箸錄　善四・九三　貞七・十九　小五・四二　系錄三

案銘文一百八十七字，在腹內，洛陽出土。同銘者有令方彝，今歸美國華盛頓夫利亞美術館。作彝銘考釋者，有羅振玉（矢彝考釋，遼居雜著本）吳其昌（矢彝考釋，燕京學報第九期）于省吾（吉金文選，上二・廿七）唐蘭（作册令尊及作册令彝銘考釋，國學季刊四卷一號）馬叙倫（令矢彝，同上）吳闓生（吉金文錄二・十三）郭沫若（殷周青銅器銘文研究上三七，兩周金文辭大系考釋五）諸家，茲別釋如左：

惟八月，辰在甲申，

此器只記月辰而不記年，屬于何王，頗多推測。羅振玉以銘文有成周及康宮字，乃知為成康以後物。吳其昌以與矢毀等器互証，復以三統歷推之，謂當在昭王十年八月初吉之六日也。唐蘭謂「根據三統歷逆推，實難置信。真本竹書紀年昭王僅十九年，而吳君誤據刀劍錄等書以為五十一年，則其所謂昭王十年，必誤可知。」而以銘文康宮為康王之宮，故仍定為昭王器。郭沫若以周公即周公旦，明保乃魯公伯禽，故定為成王器。考左傳昭公廿六年「癸酉王入于成周。甲戌盟于襄宮。……十二月癸未，王入于莊宮，」杜注襄公「襄王之廟」國語（卷一）周語「乃命魯孝公於夷宮，」韋注「夷宮者，宣王祖父夷王之廟。」以此證之，則康公為康王之廟，似可碻定。如以京康均以懿美之字為宮室之名，則何解於舀鼎之穆王大室。故仍從昭王之說。此尊與大方鼎同出洛陽，文字多相合。大鼎云「公束鑄武王成王禩鼎，」可確知其鑄于成王之後。大稱祖丁而令稱父丁，大乃令之子姪行，故知此尊之鑄在鼎前也。

王命周公子明保尹三事四方，

䚄卣「唯明保殷成周年，」與傳卣「令師田父殷成周□，」句法相同，故知明保乃周公子之名。爾雅釋言「尹正也。」書多方「尹爾多方。」左傳定公四年「周公相王室以尹天下。」吏事古通。三事三吏屢見于經傳：詩小雅雨無正「三事，大夫，莫肯夙夜；邦君，諸侯，莫肯朝夕。」大雅常武「不留不處，三事就緒。」書立政「立民長伯，立政，任人，準夫，牧作，三事，虎賁綴衣，趣馬小尹，左右攜僕，百司庶府，大都小伯藝人，表臣百司，太史尹伯，庶常吉士，司徒司馬司空，亞旅，夷微盧烝，三亳阪尹。」周官「三事暨大夫，」逸周書大匡篇「王乃召冢卿，三老，三吏，大夫，百執事之人，朝于王庭。」左傳成公二年「王使委於三吏，禮之如侯伯克敵使大夫告慶之禮，降於卿禮一等。」三事又稱三有事：小雅十月「擇三有事。」鄭箋雨無正云：「王流在外，三公及諸侯隨王而行者。」以三公概言三事大夫，以諸侯概言邦君諸侯。毛傳常武云：「誅其君，弔其民，為之立三有事之臣。」杜注左傳云：「三吏，三公也。」觀大匡篇三吏在冢卿三老之下，大夫之上，亦可知其職位略等于三公。

詩大雅民勞「惠此中國，以綏四方，」崧高「四國于蕃，四方于宣，」四方與中國四國對言，四方外于中國四國者也。書多方「猷告爾四國多方，」多方與四國對言，多方猶言四方也。

受卿事寮；

卿事寮見于殷虛書契。（前四・二一）毛公鼎「及茲卿事寮，太史寮，于父即尹。」番生簋「王命䟒嗣公族，卿事，太史寮。」事士古通，故經傳以卿士為卿事。書牧誓「是以為大夫卿士，」洪範「謀及卿士，」詩大雅假樂「百辟卿士，媚于天子，」常武「王命卿士南仲。」爾雅釋詁「寮官也。」左傳文公七年「同官曰寮。」寮僚古通，書多方「有服在大僚，」詩大雅板「及爾同僚。」

丁亥，

距甲申三日。

命矢告于周公宮。

命，王命也。王既命明保復命矢，故于命字上省去王字。猶下文「明公用牲于京宮，」而「用牲于康宮」亦省去明公二字也。

吾友陳夢家曰：「告為告祭之祰，本殷制，卜辭習見『于羌甲告，』（殷虛書契前編一・四二・六）『勿告于唐，』（一・四七・三）『今日告于南室，』（三・三三・七）又如『辛丑㞢告麥，』（四・四〇・七）『告疾于且丁，』（一・廿五・五）『告于大甲□方出，』（後編上廿九・六）謂以疾病戰事及收成告于祖也。周人沿其故禮：書金縢曰：『周公立焉，植璧秉圭，乃告大王王季文王。』禮記曾子問曰：『諸侯適天子，必告于祖，奠于禰；諸侯相見，必告于禰，反必親告于祖禰。』周禮大祝注鄭司農引司馬法云『將用事，乃告于皇天上帝日月星辰。』或以造為之：大祝『二日造，』注『祭于祖也。』王制曰：『天子將出，類乎上帝，宜乎社，造乎禰，諸侯將出，宜乎社，造乎禰。』此謂『令矢告于周公宮』者，謂以明保受命之事告祭于其祖廟也。

『周公宮』者，周之公宮，非周公之宮也。金文凡于宮名必冠一所在地，如曰『王才周，各新宮，』（師遽毀）簡省之則曰『王才周新宮；』（師湯父鼎）又如『王才吳，各吳大廟，』（師酉毀）『王才葊京溼宮』（史懋壺）等例皆是。是宮名上之周，皆周地之周。所謂周之公宮者，其制因于殷。殷之宮廟制存于周金者有四：一曰新宮，卜辭或稱新寶，（後編下三・十二）或稱新齊，（前編七・十四・一）二曰大室，卜辭曰『來丁亥其𣪕丁于大室；』（前編一・三六・三）三曰家，卜辭曰『其㞢于上甲家，』（鐵雲藏龜拾遺一・七）金文獻毀曰『獻身在畢公家；』四曰公宮，卜辭曰『在獄天邑商公宮衣，茲月亡咎，寧，』（殷虛書契菁華十・一，又龜甲獸骨文字一・二

○・八，前編二・三・八與四・一五・二合片凡五見。故殷之天邑商公宮即此器之周公宮。禮記王制『小學在公宮南之左，大學在郊，』鄭注云『此小學大學殷之制』是也。」

公命徃同卿事寮。

公命，明保命也。徃，人名。臣辰盉「唯王大龠于宗周，徃饔莽京年，」郭伯𤔲簋「唯王伐逑𠂤，徃伐潮黑，至，燎于宗周，」可證。同，會合也。

唯十月月吉癸未，

月吉，月之初吉，朔日至七八日也。距甲申恰六十日，癸未爲初吉，故知甲申亦爲初吉矣。周禮地官族師「月吉，則屬民而讀邦法，」鄭注「月吉每月朔日，」非也。

明公朝至于成周。

明公，明保也。成周，洛邑也。召誥「惟二月既望，越六日乙未，王朝步自周則至于豐。惟太保先周公相宅。越若來三月惟丙午朏越三日戊申，大保朝至于洛，卜宅。」朝，旦也。

徃命舍三事命，眔卿事寮，眔諸尹，眔里君，眔百工；

舍命猶施命：詩國風羔裘「彼其之子，舍命不渝，」克鼎「王命善夫克舍令于成周，」易姤「后以施命誥四方。」眔孳乳爲逮，經典復假逮爲之，及也。諸尹猶書𠇍稷皐陶謨酒誥之庶尹，顧命之百尹。史記周本紀引皐陶謨庶尹作百官。逸周書嘗麥解「歸祭閭率里君，」史頌簋「里君百姓，」酒誥及逸周書商誓解皆作里居，亦曰里尹，禮記雜記「里尹主之，」注「里尹閭宰之屬。」書堯典「允釐百工，」左傳襄公十四年「百工獻藝。」國語卷一周語「故天子聽政，使公卿至於列士獻詩，瞽獻曲，史獻書，師箴，瞍賦，矇誦，百工諫，庶人傳語，近臣盡規，親戚補察，瞽史教誨，耆艾修之，」韋解「百工執技以事上者。」

眔諸侯，侯，甸，男，舍四方命。

田，孳乳爲甸。書康誥「四方民大和會：侯，甸，男，邦；釆，衛，百工。」酒誥「越在外服：侯，甸，男，衛，邦伯；越在內服：百僚庶尹，惟亞，惟服，宗工，越百姓，里居。」又「侯，甸，男，衛，矧太史友，內史友，越獻臣，百宗工。」召誥「命庶殷侯，甸，男，邦伯。」唐云「諸侯，侯甸男之總稱也。」

既咸命。

明公至成周，徃爲之施三事四方之命于內外服也。

既皆施命于三事四方也。

甲申，明公用牲于京宮。

甲申，明公至成周之次日。

書召詔「用牲于郊，牛二。」春秋亦屢有「用牲于社」之文。或言「用大牲，」易萃「用大牲吉。」或言「用牡，」剌鼎「用牡于太室。」或言「用玄牡，」論語堯曰：「予小子履敢用玄牡，敢昭告于皇皇后帝。」

唐云：「京宮者，太王王季文武成王之宮也。呂氏春秋古樂云：『武王即位，以六師伐殷。六師未至，以銳兵克之於牧野。歸，乃薦馘于京大室。乃命周公作爲大武。』所謂京太室者，京宮之太室也。下武之詩云：『下武惟周，世有哲王，三后在天，王配于京。王配于京，世德作求，永言配命，成王之孚。』所謂三后者，京宮所祀，殆太王王季文王也。王配于京者，指武王也。」案呂氏春秋所言京太室乃在宗周，此則在成周者。

乙酉用牲于王。

陳夢家曰：「用牲于王所也。伊𣪕『王才周康宮，旦，王各穆大室，』知王所居有在先人廟室，此言用牲于王所居之廟室也。」

明公歸自王。

自王歸于所居也。御正衛簋「懋父賞御正衛馬匹自王，」亦言懋父賞御正衛馬一匹，衛歸自王也。

明公錫亢師鬯，金，小牛，曰：「用禱。」

亢師人名。𤔲簋「赤市朱亢，」嘯堂集古錄下九七趩鼎「赤市幽亢，」他器亢皆作黃，疑黃之異文，即詩采菽「赤芾在股，邪幅在下」之邪幅，此亢字正象其形。禮記玉藻𤔲衡爲之，注云「佩玉之衡，」誤之甚矣。

錫鬯之文見于經傳彝器者：如書洛誥，「予以秬鬯二卣，」詩江漢「釐爾圭瓚，秬鬯一卣，」毛公鼎「錫女𩰫鬯一卣」是也。錫金之文見于彝器者，如彔簋「錫赤金，」卿簋「臣卿錫金，」禽簋「王錫金百寽，」呂鼎「邢叔錫呂赤金」是也。錫牛之文見于彝器者，如卯簋「錫女馬十匹，牛十，」友簋「王蔑友曆，錫牛三」是也。

禱祭名，有祈求之意。𡬜年，𡬜雨，𡬜于某祖某妣，卜辭習見。盂爵「隹王初𡬜于成周，」杜伯盨「其用享孝于皇申且考，于好朋友，用𡬜壽匄永命，」𡬜皆不从示。

錫令鬯，金，小牛，曰：「用禱。」

令即夨。或合稱夨令，或單稱令，令簋「作册夨令尊宜于王姜，姜賞令貝十朋」是也。

迺命曰：「今我唯命女二人亢眔夨爽𠂇右于乃寮以乃友事。」

「亢眔夨」即前稱亢師及令。

爽未詳。𠂇即左字，从言。善鼎「昔先王既命女左右熊侯，」左作𠂇，右作𠃌。同簋「王命同左右吳大父，」左作𡰥。

以，及也。友，朋友也。以師𩛥簋「今余唯𤕤豪乃命，命女惠雝我邦小大猷，邦弘潢辟，敬明乃心，裕以乃友干吾王身；」毛公鼎「命女𤔲𤔲公族，𩁹三有𤔲，小子，師氏，虎臣，𩁹朕褻事，以乃族干吾王身；」𤔲父鼎「唯女率我友以事」證之，此言命女二人左右乃寮及乃友服事王也。

作册命敢揚明公尹人宮，

作册，史官也。見于經典者，如洛誥「王命作册逸祝册，」顧命「命作册度」是也。漢書律歷志假策爲之。宮，休也。大鼎「大揚皇天尹大保宮，」令簋「令敢揚皇王宮。」猶史獸鼎言「對揚皇尹不顯休，」詩江漢「對揚王休」也。

用作父丁寶尊彝，

商人以十干爲名，然至周昭穆諸王時仍相沿用：如大方鼎云「作武王成王禩鼎，」此成王以後器也，而云「祖丁；」君夫簋云「王在康宮大室，」此尊云「用牲于康宮，」此昭王或以後器也，而云「文父丁」及「父丁；」遹簋云「穆=王在莽京，」此穆王時器也，而云「文考父乙。」他若史獸鼎云「父庚，」趞鼎云「父辛，」以未碻知器作于何王，不復枚舉。

敢追明公賞于父丁，用光父丁。

虘鐘「用追孝于己伯，」僕兒鐘「以追孝先祖，」此言用追明公之賞于父丁以爲父丁光。

爲冊。

此乃作器者之標識，因地位不敷，故與父丁二字橫列于銘文之下。令簋令尊大方鼎均有此文。惟令尊蓋作一冊，餘均作兩冊，故知一冊與兩冊同意。

圖一三三　盩𤔲土幽尊

身高九寸八分　口徑八寸　底徑五寸四分

銘文　盩𤔲(司)土(徒)幽乍(作)且(祖)辛旅彝。

箸錄　善四・八六　貞七・十五　小五・廿七　續殷上六十

案此尊有蓋。銘文九字，在腹內。盩國名，漢書地理志右扶風有盩厔縣，或卽此舊國。𤔲土官名，卽司徒。幽，人名。仲伯匜云「魯大𤔲徒子仲伯作其庶女𩤹孟姬媵匜，」是其例也。

圖一三四　饕餮方座尊

身高一尺七寸七分　口徑八寸四分　底四方各七寸半

箸錄　善四・八八　貞七・十七　小五・卅四

案此器形如尊而有蓋有方座，至爲奇特。爲估人僞刻「叔爽父乍文考釐白隮彝，子=孫=其永寶」十七字于器蓋內，是可恨也。

圖一三五　亞獸鴞尊

身高七寸九分　足高一寸半　口徑三寸四分

銘文　亞獸(蓋器銘同)

箸錄　善四・九六　恒上四七　愙十三・五　小五・六　續殷上五二有器無蓋

案蓋器銘文各二字，蓋銘在腹內，㔁器銘在外底。福山王懿榮舊藏，今歸美國紐約某夫人。(汝那古銅精華圖四一)王懿榮等奉敕擬補承華事略圖，乃以此器摹入商書伊訓圖中。

圖一三六　遽父已象尊

身高九寸二分　足高四寸　口徑三寸半

銘文　遽父已(蓋器銘同)

箸錄　善四・九四　貞七・五　小五・九

案銘文蓋器各三字。今歸德國柏林某氏。(支那古銅精華圖三五)

圖一三七　[illegible]觶

身高六寸一分　口徑二寸九分　底徑二寸六分

銘文　[illegible]

箸錄　善五・五四　貞九・十三　小五・六九　續殷下四九

案銘文一字，在腹內。小校經閣(六・十)錄二爵，(七・四)錄二簋，銘同。

圖一三八　高觶

身高六寸　口徑三寸三分　底徑三寸四分

銘文　高乍(作)父乙彝。

箸錄　善五・八六　貞九・二七　小五・九二

案銘文五字，在腹內。

圖一三九　[illegible]父已觶

身高五寸九分　口徑三寸八分　底徑三寸六分

銘文　[illegible]父已(蓋器銘同)

箸錄　善五・七二　貞九・廿一　小五八一　續殷下五七

案銘文蓋器各三字，在腹內。[illegible]甲骨文習見，乃祭名。歙縣程氏藏一觚，銘作[illegible]。(小五・四七)

圖一四〇　[illegible]父辛觶

身高九寸二分　口徑三寸四分　底徑二寸九分

銘文　[illegible]父辛(蓋)

箸錄　善五・七五　貞九・廿二　小五・八二　續殷下五九

案銘文三字，在蓋內。

圖一四一　諸兒觶

身高五寸七分　口徑三寸半　底徑三寸二分

銘文　者(諸)兒乍(作)寶隮(尊)彝。

箸錄　善五・九一　小五・九四

案銘文六字，在腹內。

圖一四二　[illegible]觶

身高五寸三分　口徑三寸二分　底徑二寸三分

銘文　[illegible]

箸錄　善五・五三　小五・六八

案此觶有蓋，罕見。銘一字，在腹內。

圖一四三　儀楚耑

身高九寸　口徑三寸四分　底徑二寸三分

銘文　義(儀)楚之祭耑。

箸錄　善五・九三　奇十七・卅六　周五・一三六　小五・九八　系錄一七〇

案銘文五字，在腹外。嘉興張鳴珂跋云：「光緒戊子(十四年)，夏四月，江西高安農人熊姓在城西四十里淸泉市旁近里許漢建成侯墓山下田中掘得古鐘鐸大小九，耑三。門下士鄒殿書觀察淩瀚悉購歸。鐘無欵識，鐸有郐王義楚字，其篆法與沇兒鐘如出一笵。予以墨本寄潘文勤于京師。文勤愛之，明年正六十，鄒生遂寄以爲壽。三耑銅質湛碧，瑩澤如玉。一曰郐王戉父，一曰郐王義楚。又一缺脣，文曰『義楚之祭耑，』鄒生卽以奉予。予用銅管襯合之。耑亦作鍴。鍴音端，鑽也。按說文卮部『鍴小卮也。』此殆媘卮作耑而假借作鍴，非真訓鑽之鍴明甚。義與儀通：左傳昭公六年『徐儀楚聘于楚。楚子執之。逃歸。懼其叛也，使薳洩伐徐。』杜注『儀楚徐大夫。』今以鐸耑兩銘證之，實徐王，非大夫也。」(周金文存五・百卅九引，又見寒松閣題跋頁六)劉心源曰：「徐王不得出聘，此必義楚爲公子時事，後爲徐君，僭稱王，如楚王子圍之類耳。書闕無徵，杜氏遂以大夫稱之。」張氏逝世，其子以此觶售于河間龐澤鑾。民國六年，龐氏復逝世，七年三月廿六日爲鄒壽祺所得。今歸于善齋。一鐸歸潘氏，拓本未見。其他兩耑曾歸秋浦周氏。今歸上虞羅氏，貞松堂吉金圖(卷中頁十二十三)箸錄之。

圖一四四　父丁魚觚

身高一尺五寸三分　口徑九寸二分　底徑五寸五分

銘文　父丁魚

箸錄　善四・六六　小五・九　續殷上五三

案銘文三字，在腹內。各家箸錄皆以爲尊。

圖一四五　父乙□莫觚

身高一尺二寸八分　口徑七寸三分　底徑四寸三分

銘文　父乙□莫

箸錄　善五・卅五　貞九・九　小五・六十　續殷下四五

案銘文四字，在足內側。

圖一四六　□作日癸觚

身高一尺二寸　口徑五寸六分　底徑三寸二分

銘文　□乍（作）日癸寶障（尊）彝，□。

箸錄　善五・四五　小五・六六　續殷下六三誤作觶

案銘文八字，在足內側。

圖一四七　□父辛觚

身高一尺二寸三分　口徑六寸四分　底徑三寸八分

銘文　□父辛

箸錄　善五・三十　貞九・六　小五・五八　續殷下四四

案銘文三字，在足內側。

圖一四八　7觚

身高一尺七分　口徑五寸七分　底徑三寸六分

銘文　7

箸錄　善五・五　小五・四五

案銘文一字，陽識，在足內側。萍鄉李國松藏一觚，文與此相反。（小校經閣五・四六）

圖一四九　作父戊觚

身高一尺二分　口徑五寸八分　底徑三寸四分

銘文　乍（作）父戊障（尊）彝，□。

箸錄　善五・四二　貞九・九　小五・六四

案善齋所收二器大小銘文均同。此錄其第一器，六字陽識，在足內側。以前□卣證之，當倒讀作「□作父戊尊彝。」

圖一五〇　子父辛爵

身高八寸九分　口至後七寸二分

銘文　子父辛

箸錄　善七・七　貞十・十　小六・五二　續殷下二九

案銘文三字，在鋬內。

圖一五一　獸形爵

身高八寸七分　口至後七寸二分

箸錄　善六・十一　筠二・四八　從十四・廿　窓廿二・十二

　　攈一之一・八　奇七・二　簠二爵卅八　殷下四　小六・三

案鋬內有獸形花紋，昔人皆以爲字。腹外作斜列之雲雷夔紋帶，罕見。濰縣陳介祺舊藏二器，形同，此其一也。

圖一五二　曲父丁爵

身高七寸　口至後七寸

銘文　曲父丁

箸錄　善六・六九　貞十・四　小六・四三　續殷下二五

案銘文三字，在鋬內。

圖一五三　作祖辛爵

身高九寸五分　口至後八寸三分

銘文　□□乍（作）且（祖）辛彝。

箸錄　善七・五一　貞十・廿　小六・七十　續殷下三六

案銘文六字，二字在柱旁，四字在鋬內。

圖一五四　父己□爵

身高九寸六分　口至後八寸一分

銘文　父己□

箸錄　善七・四二　小六・六四　續殷下三四

案銘文四字，二字在柱旁，二字在鋬內。

圖一五五　御正□爵

身高九寸九分　口至後八寸

銘文　隹（唯）四月既望丁亥，今大保賣（賞）御正□貝，用乍（作）父辛障（尊）彝。

□此字在鋬內

箸錄　善七・五五　貞十・廿二　小六・七七

案此爵腹旁及柱旁二十一字，鋬內一字，金文箸錄表六百爵中，銘文以此爲最多，盂爵猶遜此一字，惜微泐耳。昔曾摩挲于尊古齋，故憶其文。貞松堂小校經閣均有誤釋。

圖一五六　父乙臣辰先爵

身高一尺二分　口至後七寸六分

銘文　父乙臣辰先

箸錄　善七・四六　貞十・十八　小六・六七

案善齋所收二器，茲選其一。銘文鋬內三字，柱旁二字。他一器身高一尺三分，口至後八寸，銘文同。

圖一五七　東父甲爵

身高一尺三分　口至後七寸一分

銘文　東父甲

箸錄 善六・五四 貞十・二 小六・卅七 續殷下二三

案銘文三字，在柱旁。

圖一五八 㪺戊爵

身高八寸六分 口至後七寸

銘文 㪺戊[illegible]

箸錄 善七・卅一 貞十・十四 小六・六十 續殷下二二

案善齋所收二器，茲選其一。他一器身高八寸二分，口至後七寸。銘文均三字，陽識，倒書於鋬內。㪺戊當即前作祖戊簋之祖戊。

圖一五九 光父爵

身高九寸一分 口至後七寸八分

銘文 光父

箸錄 善六・卅二 貞九・卅六 小六・廿一 續殷下十五

案善齋所收二器，茲錄其一。他一器身高九寸三分，口至後七寸五分。銘文均二字，在柱旁。

圖一六〇 臣爵

身高九寸五分 口至後七寸五分

銘文 臣乍作父乙寶。

箸錄 善七・四五 貞十・十八 小六・六七

案銘文五字，由柱起繞至鋬。吳縣潘氏攀古樓藏一器，文同。

圖一六一 隹壺爵

身高一尺一寸五分 口長一尺

銘文 □隹壺蓋 隹壺器

箸錄 善七・六二 貞續下八 小六・七九

續殷下二十乃器上六三乃蓋誤作壺

案此爵所見二器：一歸日本嘉納治兵衛，余收入海外吉金圖錄中。今此器銘文蓋三字器二字，亦歸美國紐約某夫人。支那古銅精華圖六四蓋前後作獸首形，器兩柱旁出，形狀至奇。

圖一六二 僉父乙角

身高九寸一分 口長八寸八分

銘文 僉父乙

箸錄 善七・五九 從十一・十六 小六・八十 續殷下三三誤作爵

案銘文三字，在鋬內。

圖一六三 父己册角

身高八寸六分 口長七寸二分

銘文 父己册

箸錄 善七・六一 貞十・廿四 小六・八一 續殷下二八誤作爵

案銘文三字，在鋬內。

圖一六四 奐角

身高七寸九分 口長七寸半

銘文 奐亞形中

箸錄 善七・五六 愙廿三・八 殷下・廿二 小六・七八 續殷下三誤作爵

案銘文一字，在鋬內。

圖一六五 遽從角一

身高八寸四分 口長七寸六分

銘文 遽從蓋器銘同

著錄 善七・五七 貞十・廿三 小六・七九

圖一六六 遽從角二

大小 同前器

銘文 同前器

著錄 善七・五八 貞十・廿三 小六・七九

案二器銘文蓋器各二字，蓋在蓋內，器在鋬內，與遽從鼎小二・十九三器遽從甗貞續上廿七遽從爵同上下七遽父己象尊本書遽父己卣小四・廿一皆一人所作也。

圖一六七 [illegible]斝

身高一尺二分 口徑六寸八分

銘文 [illegible]

箸錄 善七・六三 貞八・卅三 小六・八四 續殷下六四

案銘文一字，在鋬內。

圖一六八 左關鉌

高四寸八分 口徑八寸一分

銘文 左關之鉌。

箸錄 善十二・一 愙廿四・五 綴廿八・廿一 奇六・卅七 簠三鍨一

周六・一二三 小九・百三 系錄二六二

案此器與陳猷釜子禾子釜咸豐七年同出于山東膠西靈山衛古城。濰縣陳介祺舊藏。銘四字，在腹外。關字奇異，子禾子釜有關鉌之文，故昔人定爲關字。鉌舊釋鍨，然偏旁與吳不似，故改定爲鉌。

圖一六九 秦廿六年詔大鐵權

高八寸二分 徑一尺一寸二分

銘文 廿六年皇帝盡幷兼天下，諸侯黔首大安，立號爲皇帝，乃詔丞相狀綰灋度量則不壹歉疑者，皆明壹之。

箸錄 善十二・五 陶四・卅九 秦十二 小十一・六

案銘文乃銅製方版以嵌置于鐵權上者。銘文四十字，殘泐不盡可辨。顏氏家訓卷六書證云：「史記始皇本紀二十八年，丞相隗林，丞相王綰等議於海上，諸本皆作山林之林。開皇二年五月，長安民掘得秦時鐵稱權，旁有銅塗，鐫銘二所。其一所曰：『廿六年皇帝盡幷兼天下，諸侯黔首大安，立號爲皇帝，乃詔丞相狀綰灋度量則不壹歉疑者，皆明壹之。』凡四十字。其一所曰：『元年制

詔丞相斯，去疾，灋度量盡始皇帝爲之，皆缺有字刻辭焉。今襲號而刻辭不稱始皇帝，其於久遠也如後嗣爲之者，不稱成功盛德。刻此詔□此乃故字，下復缺刻字左使毋疑。』凡五十八字，一字磨滅，見有五十七字，了了分明。案以今所見校之，銘文凡六十字，此缺有刻二字，泐一故字。其書兼爲古隸，余被敕寫讀之，與內史令李德林對見此稱權，今在官庫。其丞相狀字乃爲狀貌之狀，爿旁作犬，則知俗作隗林非也，當爲隗狀耳。』此秦鐵權之在隋時發見者。近代所出鐵權凡三器：一濰縣陳壽祺所藏；一即此器，長白端方所藏，皆僅有始皇詔而無二世詔。一建德周氏所藏，兩詔皆全，且有禾石二大字。至于銅權量則所出較多也。

圖一七〇　秦廿六年詔廿四斤權

高四寸　徑六寸三分

銘文　廿六年皇帝盡并兼天下，諸侯黔首大安，立號爲皇帝，乃詔丞相狀綰灋度量則不壹歉疑者，皆明壹之。　廿四斤。

箸錄　善十二·六　陶四·八　秦十二　小十一·十

案銘文四十字，周刻權上，乃始皇詔。復有廿四斤三字，在第八行之上端。

圖一七一　秦廿六年詔廿斤權

高三寸八分　徑五寸七分

銘文　廿六年詔同前器　廿斤。

箸錄　善十二·八　陶四·十　秦十三　小十一·九

案銘文四十字，乃始皇詔。廿斤二字，在八九兩行之上端。

四四

圖一七二　秦廿六年詔十六斤權

高四寸四分　徑五寸三分

銘文　廿六年詔同前器　十六斤。

箸錄　善十二·十　陶四·十六　秦十四　小十一·九

案銘文四十字，乃始皇詔。其十六斤三字，刻于權底。

圖一七三　秦廿六年詔楕量

高二寸八分　口縱四寸三分　橫七寸九分　柄長二寸三分

銘文　廿六年詔同前器　又　廿六年皇帝盡

箸錄　善十二·十九　陶四·四四　秦二四　小十一·廿三

案銘文四十字，乃始皇詔，刻于量旁；又複出首行六字。

圖一七四　宋秦檜家廟豆

身高三寸一分　口徑六寸五分　底徑六寸七分

銘文　隹唯紹興丙寅三月己丑，帝命乍作豆，賜師臣檜家廟，以薦葅醢，隹唯予永世用享。

箸錄　善廿八·七六　陶下四七　小十三·九九

案銘文二十九字，環刻口緣。劉體智先生跋云：「丙寅乃紹興十六年，是年三月庚午朔，己丑乃二十日也。建炎以來朝野雜記『國朝自建隆至紹淳，宰臣生拜太師者五人爾。趙韓王普，文潞公彥博，蔡魯公京，秦申王檜，史會稽王浩，惟蔡秦二人以相臣特拜，其他皆還政加恩。』故此銘稱師臣檜，蓋時已拜太師也。按宋史高宗紀，紹興十六年二月癸丑，建秦檜家廟。三月辛卯，造秦檜家廟祭器。秦檜傳，十六年正月，檜立家廟。三月，賜祭器。將相賜祭器，自檜始。其年月悉合。辛卯乃是月廿二日，蓋己丑作器，辛卯頒賜也。」案此可見宋代所稱豆之形制，與周制全不相合，故附錄之。且以見檜當日寵遇之隆，至有頌之云「我聞在昔，惟伊尹格于皇天；民到於今，微管仲吾其左衽」者。鶴林玉露卷五頁二然蓋棺論定，役夫走卒，皆得而唾罵之。昔之所欲以永世用享者，今乃以資鑑戒，是知賣國之事可爲而不可爲也。

圖一七五　元泳澤書院祭器

身高六寸一分　口徑七寸　底徑五寸八分

銘文　泳澤書院銅祭器，至正廿六年造。

箸錄　善二八·八一　小十三·百三

案銘文十三字，在腹內。劉體智先生跋云：「至正爲元順帝第二改元。案光緒上虞縣志卷三十四：泳澤書院，元初草創于西溪湖東。正統志至正間，方樞密更置金罍山東。因朱文公弭節于此，立祠祀之。今院廢，猶名其地曰書院，曰來學街。又載至正二十六年儒學副提舉楊彝泳澤書院記曰：『今榮祿大夫知江浙行樞密院事方公始建書院，而立新安朱先生之祠，意蓋有在也。至正十八年，公爲江浙行省參知政事，總餘姚上虞之師，治隄防，通溝洫，民大驩洽，謀即湖濱爲公立生祠曰泳澤。公曰：「必欲爲之，曷若立書院，興學勸善。吾聞文公朱先生昔持部使者節以臨是邦，救災恤患，嘗有德于爾民。」遂戒有司相地之塏爽者，得于金罍山之東，迺掄才僦工，以興斯宇。聖賢儀象，几席籩豆罍爵之設，亦既完且美矣。經始于二十五年春，落成于冬十一月。民衆聚觀，無弗慰喜。吾人之涵泳其澤者寧有涯哉。迺榜之曰泳澤書院，從民志也』云云。據此則書院卽創始于方樞密。志謂元初草剏者，殆傳聞之辭也。記稱制作籩豆罍爵而不及彝，乃省括言之，度必同時所造。蓋二十五年冬十一月堂宇落成，直至明年始作祭器。楊彝記中似嫌未晰，據此彝記年，頗可補楊記之不足也。方樞密即方國珍，見明史卷一百二十三。」

四五

據一九三六年商務印書館鉛字本影印

參加倫敦中國藝術國際展覽會出品圖說

第一册　銅器

ILLUSTRATED CATALOGUE OF CHINESE GOVERNMENT EXHIBITS FOR THE INTERNATIONAL EXHIBITION OF CHINESE ART IN LONDON

VOLUME I. BRONZE

倫敦中國藝術國際展覽會籌備委員會編輯

INTRODUCTION

In October, 1934, the Executive Yuan decided that we should send some of our national art treasures to the International Exhibition of Chinese Art to be held in London from November, 1935, till March, 1936. Our sole aim in so doing is to make the West appreciate the beauty of Chinese Art. An Organizing Committee was accordingly set up to carry this aim into effect. And since it is of the utmost importance that a proper selection of exhibits should be made, the Organizing Committee appointed a special Sub-Committee of Experts to take charge of this part of its work. After a friendly exchange of opinions with the members of the English Selection Committee, such a selection has now been completed.

The exhibits selected comprise Bronze, Porcelain, Painting, Calligraphy, Jade, Carvings in Red Lacquer, Cloisonne, etc. The period covered by the exhibits is from the earliest times till 1800 A.D.

The exhibits are from the Palace Museum, the National Museum, the Academia Sinica, the Honan Museum, and the Anhwei Provincial Library. Most of them come from the Palace Museum and the National Museum.

THE CHINESE ORGANIZING COMMITTEE.

NANKING, April, 1935.

序

中華民國二十三年十月國民政府行政院既決定選送本國藝術品於英倫。供國際展覽。目的在使西方人士得見中國藝術之偉美。乃組織籌備委員會掌其事。籌備委員會同人以本會任務莫重於出品之徵選。因選聘藝術專家若干人別組專門委員會司徵選之責。專門委員會自是年十一月成立。徵集研討。歷時數月。中間復與英國專家交換意見。而甄選乃定。用特編輯此册。附有照片。以備參稽。資考證。此本目錄所由成也。據目錄載出品類別爲銅器、瓷器、書畫、玉器、剔紅、景泰藍、織繡、摺扇、古書等。中國藝術之發展。自上古以迄近世。略具梗概。出品機關爲故宮博物院、古物陳列所、中央研究院、北平圖書館、河南博物館、安徽省立圖書館。而選自故宮博物院、古物陳列所者爲最多。此其大概也。

中華民國二十四年四月倫敦中國藝術國際展覽會籌備委員會

TABLE OF CONTENTS

總　目

Volume I.

BRONZE

第一册

銅器

一～二

TABLE OF CONTENTS

PAGE

參加倫敦中國藝術國際展覽會
銅器照片總目說明

頁數

總共壹百零捌件

CHINESE BRONZE

I. Beginning of the Chinese Bronze

The use of bronze articles in China began, at the latest, in the beginning of the Shang Dynasty (circa 1500 B.C.). It is more than probable that their first appearance may be dated at a much earlier period, as we find that in the extant specimens of the Shang Dynasty, both the craftsmanship and the decorative designs evidence an advanced state of development.

As the potter's art exercised a good deal of influence on metal works in the early days, so we find that ancient bronze vessels were often modelled after earthenwares. For example, such forms as li (鬲), yen (甗), and tou (豆) are found in great numbers in ancient pottery, although they are best known in bronze. At a later date bronzes were modelled after objects of other make, as in the case of fu (簠) which derived its form from that of bamboo make.

II. Types of the Chinese Bronze

Bronze vessels classified according to their various uses may roughly be divided into five categories:

1. Cooking utensils and food vessels, such as li (鬲), yen (甗), ting (鼎), tui (敦), kuei (簋), fu (簠), tou (豆), etc.
2. Containers, heating and drinking vessels, such as lei (罍), hu (壺), yu (卣), ho (盉), chio (角), chueh (爵), chia (斝), ku (觚), chih (觶), tsun (尊), etc.
3. Vessels for ordinary use, such as p'an (盤), chien (鑑), yi (匜), etc.
4. Musical instruments, such as chung (鐘), po (鎛), cheng (鉦), nao (鐃), ling (鈴), to (鐸), etc.
5. Weapons, such as yueh (戉), ko (戈), mao (矛), chien (劍), etc.

Note: The practice formerly to include all bronzes in Classes (1), (2), and (3), under the term "Ceremonial Bronzes," in contradistinction with musical bronze instruments, is rather misleading. Originally, all bronzes in Classes (1), (2), and (3), together with musical bronze instruments, were articles of daily use. It was only later on that they were used for sacrificial and funeral purposes; and this is also true of military bronze weapons. Indeed, it may be said that all bronzes, no matter of what kind, have been used for daily, sacrificial and funeral purposes. The use of the term "Ceremonial Bronzes" is therefore inadequate for classificatory purposes.

III. Dating

Chinese bronze articles that have inscriptions can usually be given definite dates on the evidence of such writing. From our present knowledge, these articles may roughly be assigned to six periods as follows:

1. The Shang Dynasty (circa 1766–1122 B.C.)
2. The West Chou period (circa 1122–769 B.C.)
3. The Ch'un Ch'iu period, or that covered by the "Spring and Autumn Annals" (circa 722–481 B.C.)

參加倫敦中國藝術國際展覽會
銅器照片目錄

中國青銅器之起原

中國青銅器之發明。最遲當在商初（西紀前一五〇〇年左右）。或尚遠在其前。以我人就現存之商代銅器觀之。其製作之技巧。已極進步矣。

治金術之起原。與製陶極有影響。故古代銅器之形制。大部與陶器相同。如鬲、甗、豆等在古陶器內極多發見。然銅器之較遲者。或出於他種器物之摹倣。如簠卽仿諸竹製之筐是也。

二　銅器之種類

銅器之種類。自使用上分別之。大致可分爲下列之五類。

(一) 烹飪器及食器　如鬲、甗、鼎、敦、簠、簋、豆等。

(二) 容器、溫器及飲器　如罍、壺、卣、盉、角、爵、斝、觚、觶、尊等。

(三) 尋常用器　如盤、鑑、匜等。

(四) 樂器　如鐘、鎛、鉦、鐃、鈴、鐸等。

(五) 兵器　如戉、戈、矛、劍等。

註　以上一二三各類。舊時總稱爲禮器。與樂器相偶。實未確當。蓋此三類器及樂器。最初皆爲日用所需。其後遂兼爲祭祀及殉葬之用。卽兵器亦如此。故無論何類銅器。皆含有用器、禮器、明器三種用途。不能以禮器一名包括之也。

三　銅器之時代

中國銅器之有銘文者。常可藉以證明一確定之時代。就目前所知者。大體可分爲六期。

(一) 商器　（約西紀前一七六六至一一二二年）

(二) 西周器　（約西紀前一一二二至七六九年）

(三) 春秋器　（約西紀前七二二至四八一年）

4. The period of the "Warring States" (circa 481–221 B.C.)
5. The Han Dynasty (circa 206 B.C.–220 A.D.)
6. Post-Han period

The periods covered by the Shang and the West Chou Dynasty and the "Spring and Autumn Annals" are by far the most important of the Bronze Age in China. Bronze works of these periods maintain a more or less uniform tradition. But there are certain typological changes; musical instruments, for instance, were not much developed during the Shang Dynasty, but those of the chung and po type (both clapperless bells) began to appear in the West Chou period. The hsu (盨) type of food vessels did not appear until the end of that period. Therefore, the dating of bronze may sometimes be determined by their typology

During the latter part of the period of the "Spring and Autumn Annals" and during the time of the "Warring States," the form, decoration, and style of writing of bronzes all underwent violent changes. The principal reason for such changes was that prior to the period of the "Spring and Autumn Annals," workers in bronze all congregated in the metropolis where the Emperor resided; but after that time, they were dispersed throughout the feudal principalities. Thus local variation of every sort was brought about; and each followed a different line of development. The result is that bronze articles of this period are richer in form and show more local colour. To call bronzes of this period "Ch'in bronzes" as some do, is clearly a mistake.

Bronze wares of the Han Dynasty are usually simple and devoid of rich ornament. They are mostly for practical use. The period after the Han Dynasty is one of decline, and is devoid of any particular characteristics.

IV. Provenance

Besides the difference in time, articles manufactured in different localities, assume features mutually distinct. Such a condition was not apparent before the period of the "Spring any Autumn Annals," but during that period, the states of Ch'i (齊), Ch'in (秦), Chin (晉), and Chu (楚), each had its individual production. The fact that the tui (敦) among cooking utensils were almost all Ch'i wares may be cited as a typical example of local production. The various changes stamped on the bronze works of the period of the "Warring States," were essentially due to the extension of centres of local manufacture.

V. Artistic Value of the Chinese Bronze

Chinese bronzes studied in their technical aspect may be grouped under the following four points:

1. Patination and Composition.—The difference in the constituents of the bronze, usually results in a variety of patina or mottles of rust. "K'ao Kung Chi" (考工記) states that there are six proportions for the making of this alloy which are as follows:

Five parts of copper, and one part of tin. This is known as the alloy for making chung (a kind of clapperless bells) and ting (caldrons).

Four parts of copper, and one part of tin. This is known as the alloy for making fu-chin (axes).

Three parts of copper, and one part of tin. This is known as the alloy for making ko and chi (military weapons).

Two parts of copper, and one part of tin. This is known as the alloy for making great swords.

(四) 戰國器 (約西紀前四八一至二二一年)

(五) 漢器 (約西紀前二〇六至西紀二二〇年)

(六) 漢以後器

商、西周、春秋三時期。爲銅器時代中最主要者。其間變化較少。然樂器在商時尙未甚發達。鐘鎛一類。當起於西周時。食器之盨。亦西周末年始發見。故單就銅器之進化。有時亦可判別其時代也。

春秋末年及戰國時。銅器之形式、花紋、文字各方面。均有劇烈之變化。其主要原因。則以春秋以前。製銅器者。盡屬於王所居之都會。而春秋以後。各國均有製器。地方特性之發展。遂有各種歧異也。近時有稱此爲『秦式』者誤矣。

漢代銅器歸於素樸簡質。合於實用。漢以後則爲衰落時期。無特殊之風格矣。

四　銅器之地域

除時代不同外。苟銅器之製作地點不同。則其所表現之風格迥異。此種情況。春秋以前。尙未顯著。春秋時齊、秦、晉、楚等國之文化。在銅器中灼然可辨。如烹飪器中之敦。卽盡爲齊器。卽其顯證。戰國時器變化之繁夥。亦正以銅器產地之推廣耳。

五　中國銅器在藝術上之價值

由藝術眼光以研究中國銅器可分爲四點:

(一) 色劑　由製造銅器之原料不同。則其所發之色澤及斑銹。亦因之不同。考工記言『金有六齊』。其別如下:

六分其金而錫居一。謂之鐘鼎之齊。

五分其金而錫居一。謂之斧斤之齊。

四分其金而錫居一。謂之戈戟之齊。

三分其金而錫居一。謂之大刃之齊。

Three parts of copper, and two parts of tin. This is known as the alloy for making knives and arrow-heads.

One half of copper, and the other half of tin. This is known as the alloy for making mirrors.

"K'ao Kung Chi" (考工記) is a book probably written in the time of the "Warring States;" bronzes of an earlier period were not always made in strict conformity with the formulæ prescribed in that work. Differences of colour in bronzes result from slight differences in their make-up. But what is particularly important is the proper or improper mode of firing, for the same proportion in the materials used may have different results.

2. Shapes and Forms.—Since bronze objects were often modelled after those made of stone, pottery, bamboo, wood, etc., they have, therefore, assumed in the very beginning innumerable shapes or forms. In addition, every kind of object had a combination of features, of which some kept on changing in the course of time, while others remained more or less true to their prototype. For instance a round-shaped ware may become rectangular; cylindrical legs may assume the form of a bird, an animal or a human being; the same is true with the knob of a cover or the handle or even the complete article itself. Such changes are ofter gradual. In some cases, it is almost possible to trace back the different stages of such changes, and group them into typological series.

3. Ornamental Patterns.—Bronze works are sometimes found plain and devoid of any ornament, but it is the decorative patterns that have attracted the greatest amount of attention from collectors.

Of the decorative patterns found on the bronze works of the Shang and Chou periods, the "hui-pattern" (回紋, i.e. rectangular spirals) is the most important. This pattern is probably the most common of all the ancient Chinese decorative features. It is a modified form of the Chinese character 㔺, signifying "revolving." Formerly it was called "thunder-pattern" because the ancient character for thunder was 回. On bronze vessels, the "hui-pattern" was frequently used to fill up the intervening spaces of other patterns. Patterns of birds, animals, dragons (the so-called "p'an-kuei-wen"), ogremasks, and cicadas are the principal ones prevailing in these periods.

Bronze works assigned to the period of the "Warring States" are, in a large number, adorned with the patterns of p'an-chih (蟠螭, coiled lizard) and p'an-hui (蟠虺, coiled serpent). Occasionally we meet with vessels inlaid with turquois in the same way as the incised bones of the Shang Dynasty; frequently gold and silver were used for inlaying purposes. Besides this, very often after the period of the "Spring and Autumn Annals," we come across figures of birds and animals in bronzes.

4. Styles of Writing.—The inscriptions on bronze vessels are written in different styles of writing, and many of them show fine calligraphy. As time went on, changes were made in the style of writing. Some characters in the inscriptions of an earlier date are written in pictorial writing; sometimes the characters are so disposed as to form pictures; and sometimes they are so closely mixed up with the patterns that it is difficult to discern them. A kind of script known as the script of birds and insects was in vogue, during the period of the "Warring States;" it is formed by blending the characters with the figures of birds and insects. By means of the inscriptions on bronzes then, we are able to trace Chinese writing to its origin.

VI. The Historical Value of Chinese Bronzes in Chinese Culture

Chinese bronzes are not only important from the artistic and archæological point of viewv, but are also highly esteemed by scholars because of their great bearing on Chinese history and

五分其金而錫居二。謂之削殺矢之齊。

金錫半。謂之鑑燧之齊。

考工記爲戰國時書。古人製器不盡如記中所述之劃一。近來收藏家認爲色澤之不同。乃由於原料成分之不一。然尤爲重要者。蓋爲火候之優劣。同一原料。所得結果亦有不同也。

(二) 形式　銅器繼石、陶、竹、木等器而發達。所摹仿之範圍甚廣。因而其形式甚繁。且每一類器。必有其主要之形式。而其餘則時有變化。如圓形之器每變爲方形。圈足之器每於足下加以方几。圓柱形之足變成鳥獸形或人形。蓋頂及鋬飾以鳥獸形。器身上飾以牙狀之稜等。故雖同類之器。形式多不相同。

(三) 花紋　銅器雖間有素樸而無花紋者。然花紋實爲銅器藝術之重要部分。

商周銅器之花紋中。以回紋爲最重要。此種花紋。在中國古雕刻品內最爲普遍。且古代回字正作㔺形以象其狀。舊時稱爲雷紋者。雷卽回也。回紋亦有時用以填補別種主要花紋之隙處。

鳥紋、獸紋、龍紋(卽所謂蟠夔紋)、饕餮紋、蟬紋等。均此時代所習見之主要花紋也。

戰國時器。類多蟠螭、蟠虺等紋。且好嵌石類。與商代之刻骨同。其錯金銀爲花紋者。尤爲美觀。

除圖案化之花紋外。在銅器中亦有作鳥獸之圖形者。春秋以後。頗爲習見。

(四) 書法　銅器之銘文中。不乏優美之書法。且可窺見中國書法之源。其較古者。甚近於圖畫。有時以文字組合類似圖畫。有時以文字錯雜於花紋之內。幾不能辨。戰國時則作鳥蟲書。以鳥或蟲形配合於文字。使類於花紋。

六　中國銅器在史料上之價值

中國銅器。不僅在藝術及考古學方面。佔重要之位置。其有關於歷

culture. Many instances may be cited to illustrate this: The inscription on the yü-ting (盂鼎) resembles the "Wine Precept" (酒誥, a chapter in the "Canon of History") of the early part of the Chou Dynasty. The inscription on the San-p'an can be made use of to investigate the division of farm-land in the kingdoms of Tseh and San during the time of Emperor Li, of the Chou Dynasty. The inscription on the Kuo-chi-tze-pai p'an (虢季子白盤) throws light on the conquest of the Hsien-yuin barbarians by Emperor Hsuan of the Chou Dynasty; moreover, the language of this inscription is similar to that of the "Book of Poetry." The Chung Chou chung was cast by Emperor Li himself. The ting of the Marquis of Hsien was inscribed with the title of Ch'eng-Wang during his lifetime: this makes clear that Ch'eng-Wang is not a posthumous title. All these examples show the value of bronzes in the study of Chinese culture.

VII. THE BRONZES FOR THE PRESENT EXHIBITION

The bronzes for the present exhibition were selected mainly from the Palace Museum and the National Museum, supplemented with a few from other collections. The bronzes from the above museums may be classified into four groups (1, 2, 3, and 4). Those from Hsin-cheng and Shou-hsien are put together into two groups (*a* and *b*), not because of any classificatory reason, but because of their having been discovered in those two places.

1. Cooking utensils and food vessels.
2. Containers, heating and drinking vessels.
3. Vessels for ordinary use.
4. Musical instruments.

a. Bronzes from Hsin-cheng (新鄭).
b. Bronzes from Shou-hsien (壽縣).

史文化。尤爲學者所珍視。如盂鼎銘與周初之酒誥相似。散盤銘可藉以考見周厲王時矢散二國之分田。虢季子白盤銘可考見周宣王之伐玁狁。且其文與詩經相同。而宗周鐘爲厲王所自作。獻侯鼎記『成王』之名於其生時。皆中國文化上之瓌寶也。

七　本次出品概要

本次出品。以籌備時間太短。私家藏品散在各處。未能徵集。故僅就國立主要文化機關所藏。遴選精品。儘可能範圍內組成系統。

依上述銅器之種類。除兵器外。別爲四類。又新鄭及壽縣所發見之兩銅器羣。爲表現其由地域得來之特殊風格計。故各附於後。

(一)　烹飪器及食器類。
(二)　容器、溫器及飲器類。
(三)　尋常用器類。
(四)　樂器類。
(甲)　新鄭銅器羣。
(乙)　壽縣銅器羣。

1. Cooking Utensils and Food Vessels

This category is sub-divided into two classes: Cooking utensils and food vessels. They are put under the same category because they are closely associated in their uses.

The principal cooking vessels are the li, ting, and tui; the yen was developed from the li. The li, yen, and ting prevailed early in the Shang Dynasty. The tui, chiefly made of pottery in ancient times, gained prevalence in Ch'i State after the period of the "Spring and Autumn Annals."

The principal food vessels are the fu, kuei, and tou. The tou had its origin in remote antiquity, but it was cast in bronze only at a later period. The kuei (簋) made its appearance early in the Shang Dynasty, while the fu first appeared in the latter part of the West Chou or in the "Spring and Autumn Annals" period. The kuei developed into hsu (盨) at the end of West Chou.

Formerly scholars mistook the tui for the ting, or the hsün (鬵); the kuei for the tui, or the hsu (盨) for the kuei. These mistakes should be corrected.

(一) 烹飪器及食器類說明

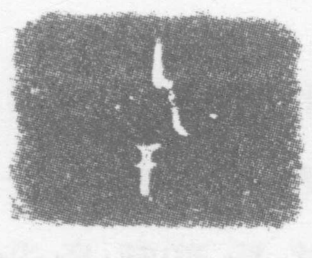
本類可分爲二小類。卽烹飪器與食器。兩者爲相近。故合之。

烹飪器之主要者爲鬲、鼎及敦。由鬲所蛻化者爲甗。鬲、甗及鼎均遠自商世。已極盛行。敦在古時。殆以瓦製者爲多。春秋以後。始大行於齊國。

食器之重要者。爲簠、簋及豆。豆源流最古。然傳世銅豆。未見甚古者。簋自商世已有簠則起於西周末年或春秋時。簋後變爲盨。亦在西周末年發見。

前人不識敦。誤以爲鼎或鬵。又誤簋爲敦。盨爲簋。今並訂正。

甲. 鬲屬
A. THE LI GROUP

一 父辛鬲

故宮博物院藏(以下簡稱院)
商器。
有銘。有微傷。通耳高拾伍·貳公分。口徑拾叁·玖公分。最大腹圍肆拾貳·柒公分。重市秤貳拾伍兩捌錢。

1. Li to Worship Father Hsin

With inscription. Shang Dynasty. National Palace Museum (indicated hereafter with the initials N. P. M.).

二 鳥紋方鬲(院)

商或周初器。
舊稱蟠夔方鬲。口徑拾伍·玖公分。通耳高貳拾叁·玖公分。重市秤壹百壹拾伍兩正。

2. Square Li with Bird-pattern

Formerly called p'an k'uei square li. Shang or beginning of Chou Dynasty. N. P. M.

乙. 甗屬
B. THE YEN GROUP

三 父乙甗(院)

商器。錯金銀。
有銘。通耳高肆拾肆·伍公分。口徑貳拾柒·捌公分。重市秤拾玖斤捌兩正。

3. Yen to Worship Father I

With inscription. Inlaid with gold and silver. Shang Dynasty. N. P. M.

四 蟠螭紋方甗(院)

周器。
舊稱蟠夔方甗。有傷。口徑貳拾伍·柒公分。橫貳拾玖·陸公分。通耳高叁拾柒·玖公分。重市秤叁百壹拾叁兩正。

4. Square Yen with P'an-chih-pattern

Formerly called p'an k'uei square yen. Chou Dynasty. N. P. M.

丙. 鼎屬
C. THE TING GROUP

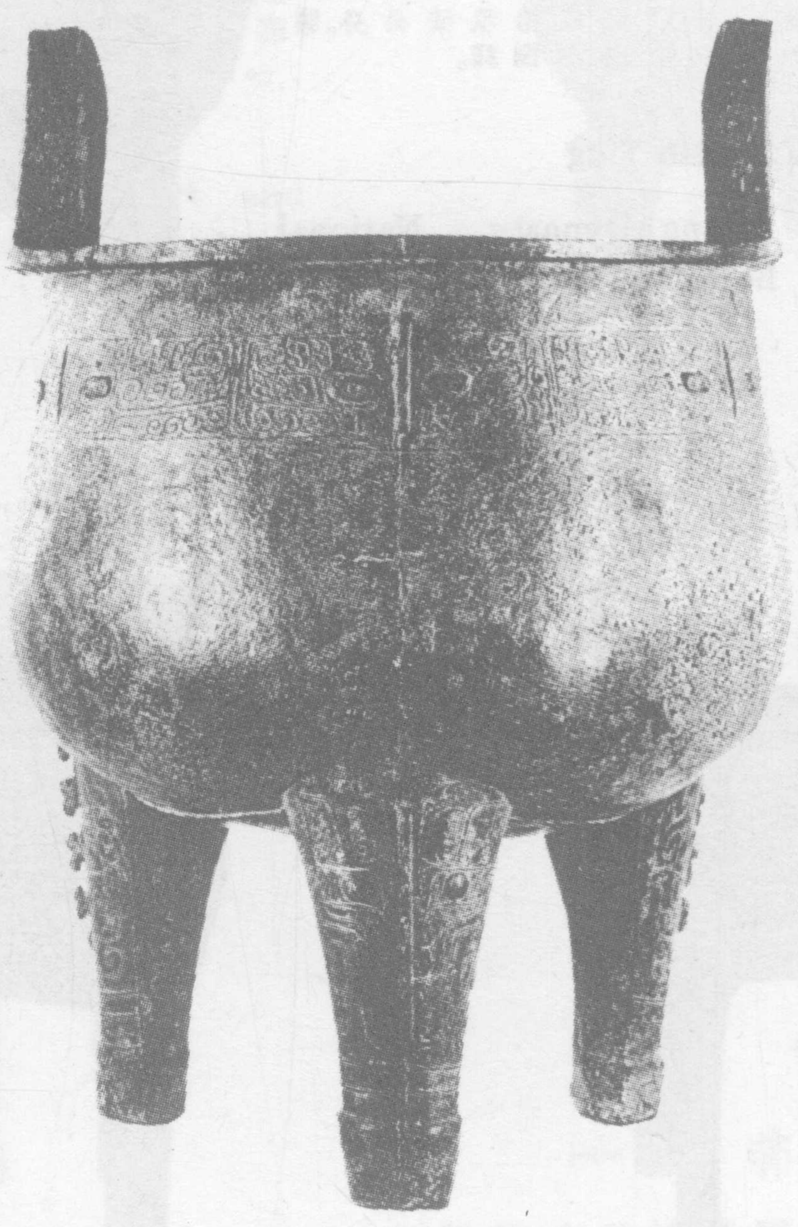
五 婦鼎(院)

商器。

有銘。口徑拾玖·玖公分。通耳高貳拾肆·伍公分。最大腹圍陸拾肆·伍公分。重市秤壹百肆拾兩正。

5. Fu Ting

With inscription. Shang Dynasty. N. P. M.

六 饕餮鼎(院)

器甚大。足上飾以饕餮形。周初器。

舊稱蟠虺鼎。口徑最寬伍拾·柒公分。通耳高柒拾肆·捌公分。最大腹圍壹百陸拾貳公分。重市秤捌拾壹斤正。

6. Ting with Ogre-mask-pattern

Formerly called p'an hui ting. Unusually large. With ogre-mask-patterns at tops of legs. Early Chou. N. P. M.

一九～二〇

七 父已鼎(院)

款足似鬲狀。商或周初器。

有銘。口徑拾玖·伍公分。通耳高貳拾肆·柒公分。最大腹圍陸拾壹·叁公分。重市秤玖拾陸兩正。

7. Ting to Worship Father Chi

With inscription. Legs shaped like the li. Shang or beginning of Chou Dynasty. N. P. M.

八 父辛方鼎(院)

商或周初器。

有銘。通耳高貳拾壹·貳公分。口縱拾肆·玖公分。橫拾柒·叁公分。底縱拾壹·肆公分。橫拾伍·捌公分。重市秤玖拾兩正。

8. Square Ting to Worship Father Hsin

With inscription. Shang or beginning of Chou Dynasty. N. P. M.

二一～二二

九 子京鼎

古物陳列所藏(以下簡稱所)
商器。
有銘。通耳高一邊貳拾叁公分。通耳高一邊貳拾貳·玖公分。口徑橫貳拾·壹公分。口徑縱拾玖·柒公分。腹圍陸拾貳·叁公分。重市秤玖拾捌兩捌錢。

9. Tze-chin Ting

With inscription. Shang Dynasty. National Museum (indicated hereafter with the initials N. M.)

一〇 文方鼎(所)

商或周初器。
有銘。通耳高貳拾柒·伍公分。口徑橫拾玖·柒公分。口徑縱拾陸·壹公分。深拾壹·伍公分。重市秤壹百壹拾陸兩捌錢。

10. Square Ting of Wen

With inscription. Shang or beginning of Chou Dynasty. N. M.

一一 獻侯鼎(所)

周成王時器(約西紀前一〇六〇至一〇三〇年)。
有銘。通耳高一邊貳拾叁·捌公分。通耳高一邊貳拾肆公分強。外口徑拾捌公分。腹圍伍拾陸·伍公分。重市秤玖拾伍兩捌錢。

11. Ting of the Marquis of Hsien (or Hsien-hou Ting)

With inscription. Vessel of the time of Ch'eng-Wang (about 1060–1030 B.C.) of Chou Dynasty. N. M.

一二 鄦父方鼎(院)

鼎腹作鳥紋。有八稜。作牙形。西周初年器。
舊稱錫貝鼎。有銘。口縱拾伍·柒公分。橫拾玖·伍公分。通耳高貳拾伍·陸公分。縱拾貳·貳公分。橫拾陸·壹公分。重市秤壹百零肆兩正。

12. 鄦-fu Square Ting

With inscription. Bird-pattern and eight indented flanges on the body. Beginning of West Chou. N. P. M.

一三 康鼎(院)

西周器。
有銘。口徑貳拾叁公分。通耳高貳拾貳·壹公分。最大腹圍陸拾柒·玖公分。重市秤壹百零叁兩正。

13. K'ang Ting

With inscription. West Chou. N. P. M.

一四 大鼎(院)

附耳。西周器。
有銘。口徑叁拾捌·壹公分。通耳高叁拾壹·柒公分。最大腹圍玖拾壹·貳公分。重市秤貳拾斤正。

14. Ta Ting

With inscription. "Ears" (loop-handles) projecting upward from the body. West Chou. N. P. M.

一六 鴷季鼎(所)

足尖而短。春秋時器。

有銘。通耳高一邊叁拾肆公分強。通耳高一邊叁拾貳·柒公分。口徑橫叁拾玖·叁公分。口徑縱肆拾公分。深拾柒·陸公分。腹圍壹百壹拾肆·貳公分。重市秤貳拾柒斤。

16. Lieh-chi Ting

With inscription. Legs short and conical. Period of "Spring and Autumn Annals." N. M.

一七 叔單鼎(所)

春秋時黃國器(今河南潢川)。

有銘。通耳高貳拾捌·捌公分。口徑貳拾捌公分。腹圍捌拾貳·肆公分。重市秤拾捌斤拾伍兩貳錢。

17. Shu-shan Ting

With inscription. Vessel of the Huang State, period of "Spring and Autumn Annals." Huang is now located at Huang-chuan, Honan Province. N. M.

一八 邿伯鼎(所)

附耳。春秋時邿國器(今山東濟寧)。

有銘。通耳高一邊叁拾·貳公分。通耳高一邊貳拾玖·玖公分。口徑橫叁拾伍·伍公分。口徑縱叁拾陸·壹公分。腹圍壹百零肆公分。重市秤拾捌斤柒兩捌錢。

18. Ting of the Earl of Shih

With inscription. "Ears" projecting upward from the body. Vessel of the Shih State, period of the "Spring and Autumn Annals." The Shih State is now located at Chi-ning, Shantung Province. N. M.

一五 芮公鼎(院)

芮國在今陝西朝邑。芮公器亦甚多。西周末或春秋時器。

有銘。口徑叁拾肆·伍公分。通耳高叁拾肆·柒公分。最大腹圍壹百零玖·叁公分。重市秤貳拾柒斤捌兩正。

15. Ting of the Duke of Jui (or Jui-kung Ting)

The Jui State is now Chao-i, Shensi Province. Bronze of the Duke of Jui are plentiful. End of West Chou or period of "Spring and Autumn Annals." N. P. M.

二一 鳳耳鼎(院)

以鳥首代兩耳。平蓋。蓋有紐。可握。有四鳥首。可仰置。形製極奇。戰國時器。

有花紋。口徑拾叁·伍公分。通蓋高拾捌·伍公分。最大腹圍肆拾捌·捌公分。連蓋共重市秤柒拾捌兩正。

21. Ting with Phœnix-shaped "Ears"

Loop-handles in the form of the heads of bird. Flat cover with a loop-handle in the centre and four heads of bird on the margin to act as supporters when reversed. Unique in form and make. Period of the "Warring States." N. P. M.

丁. 敦屬

D. THE TUI GROUP

二二 陳侯午敦(所)

齊桓公時器(西紀前三八四至三七八年)。

有銘。通耳高上叁拾肆公分。通耳高下叁拾叁·陸公分。以敦字體分上下。口徑貳拾伍·陸公分。底徑橫貳拾柒·壹公分。底徑縱貳拾伍·伍公分。底方圍壹百零伍公分。重市秤叁拾柒斤叁兩捌錢。

22. Tui of Wu, Marquis of Chen

With inscription. Vessel possessed by Huan-kung (384–378 B. C.) of the Ch'i State. N. M.

二三 雲紋敦(所)

三足爲環形所展成。戰國時器。

高拾壹·貳公分。口徑拾柒·伍公分。深捌·肆公分。腹圍伍拾壹·捌公分。重市秤肆拾貳兩叁錢。

23. Tui with Cloud-scrolls

Three legs formed of extended rings Period of the "Warring States." N. M.

一九 蟠虺鼎(所)

附耳。蓋有三環。可仰置。戰國時器。

通耳高貳拾陸·貳公分。口徑貳拾•柒公分。深拾肆·貳公分。腹圍陸拾玖公分。連蓋重市秤壹百零伍兩捌錢。

19. Ting with Coiled-serpent-pattern (P'an-hui-pattern)

"Ears" projecting upward from the body. Three rings on the cover, which can be reversed to serve as a dish. Period of the "Warring States." N. M.

二〇 龍紋鼎(院)

附耳。蓋有鏤空之圓頂。可仰置。戰國時器。

舊稱蟠夔鼎。通蓋高拾玖·伍公分。口徑拾陸·叁公分。最大腹圍伍拾陸·叁公分。共重市秤柒拾伍兩正。

20. Ting with Dragon-pattern

Formerly called p'an k'uei ting. "Ears" projecting upward from the body. An open-work carved knob on the cover, which can be reversed. Period of the "Warring States." N. P. M.

戊. 簠屬

E. THE FU GROUP

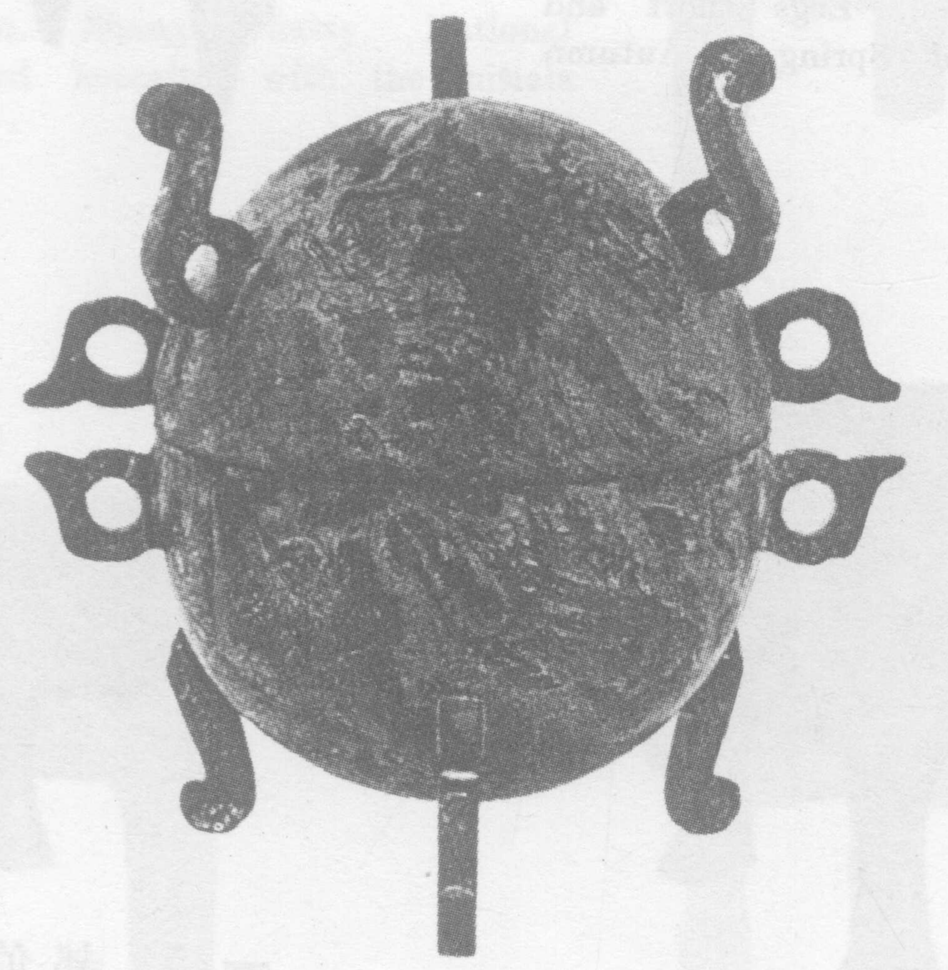
二五 召叔山父簠(院)

春秋時鄭國器(今河南新鄭)。

有銘。口縱貳拾叁·肆公分。橫貳拾捌·叁公分。高柒·柒公分。底縱拾叁·肆公分。橫拾柒·貳公分。重市秤玖拾伍兩正。

25. Chao-shu-shan-fu Fu

With inscription. Vessel of the Cheng State (now Hsin-cheng, Honan), period of "Spring and Autumn Annals." N. P. M.

二四 素敦(院)

三足並蓋上三環。均爲環形所展長。戰國時器。

舊稱素鼎。口徑拾·捌公分。通蓋最高拾陸·叁公分。最大腹圍叁拾捌·叁公分。重市秤肆拾伍兩正。

24. Tui

The three legs and the three rings on the reversible cover are formed of extended rings. Period of the "Warring States." N. P. M.

三一~三二

己. 簋屬

(舊稱敦)

F. THE KUEI GROUP

(formerly called the Tui Group)

二七 饕餮紋簋(所)

無耳。周身花紋。極精美。商器。

高拾貳·柒公分。口徑拾捌·壹公分。底徑拾肆·肆公分。深拾·叁公分。重市秤伍拾肆兩。

27. Kuei with Ogre-mask-pattern

Without "ears." Exquisite designs all over the body. Shang Dynasty. N. M.

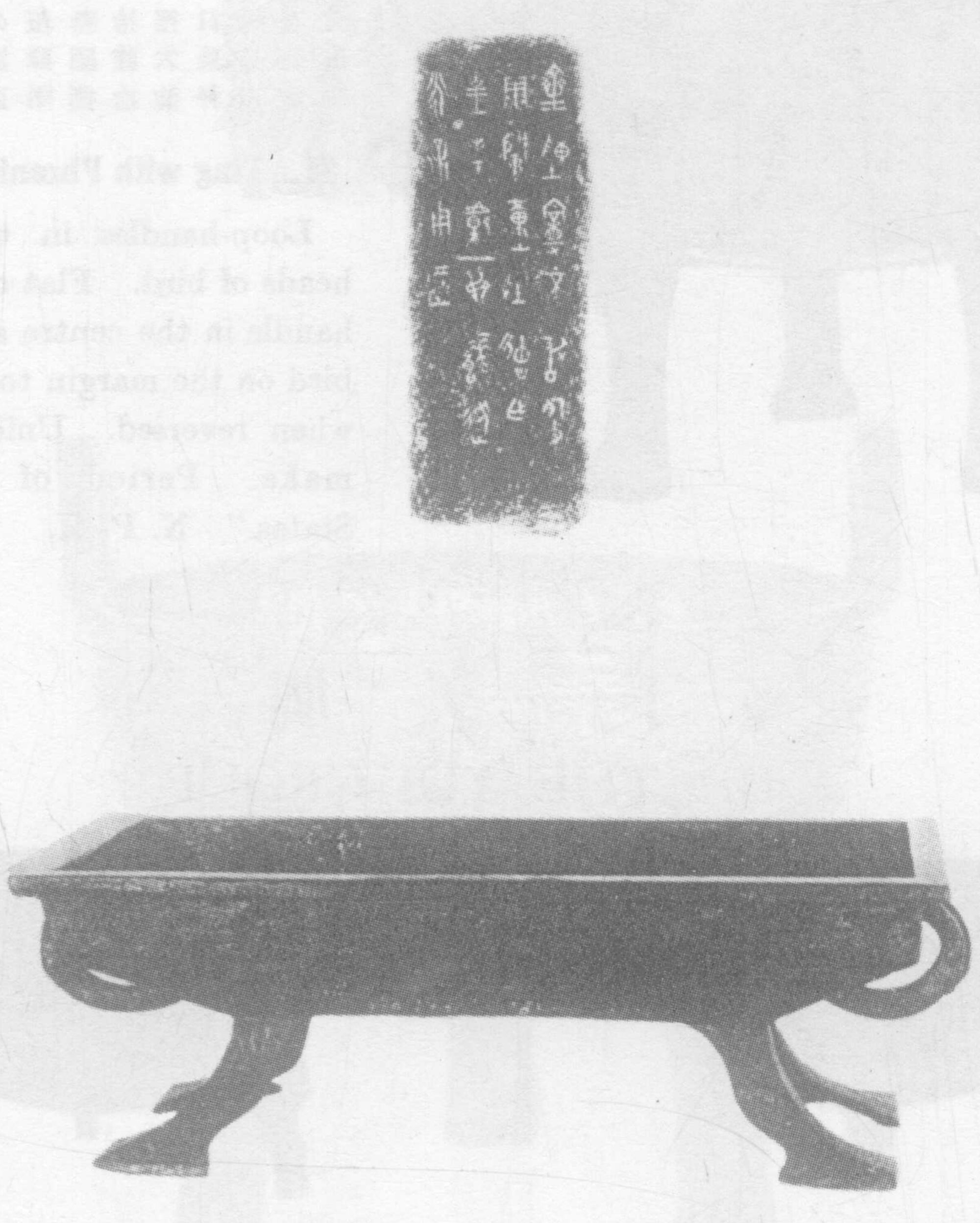
二八 父丁簋(所)

腹作直紋。商器。

有銘。高拾陸·肆公分。口徑橫貳拾壹·捌公分。口徑縱貳拾貳·貳公分。底徑橫拾陸·玖公分。底徑縱拾柒·伍公分。深拾貳·玖公分。腹圍陸拾伍公分。重市秤壹百壹拾伍兩捌錢。

28. Kuei to Worship Father Ting

With inscription. Straight lines on body. Shang Dynasty. N. M.

二六 陳曼簠(院)

春秋時齊國器。

舊稱齊陳曼簠。有銘。口縱拾玖·叁公分。橫叁拾壹·壹公分。高拾·捌公分。底縱柒·壹公分。重市秤壹百兩正。

26. Chen-man Fu

With inscription. Vessel of the Ch'i State, period of "Spring and Autumn Annals." N. P. M.

三三~三四

二九 父乙簋(院)

歛口。商器。

有銘。高拾貳·伍公分。口徑拾伍·壹公分。足徑拾伍·伍公分。腹圍陸拾叁·捌公分。重市秤陸拾伍兩正。

29. Kuei to Worship Father I

With inscription. Narrow-mouthed. Shang Dynasty. N. P. M.

三〇 父癸簋(院)

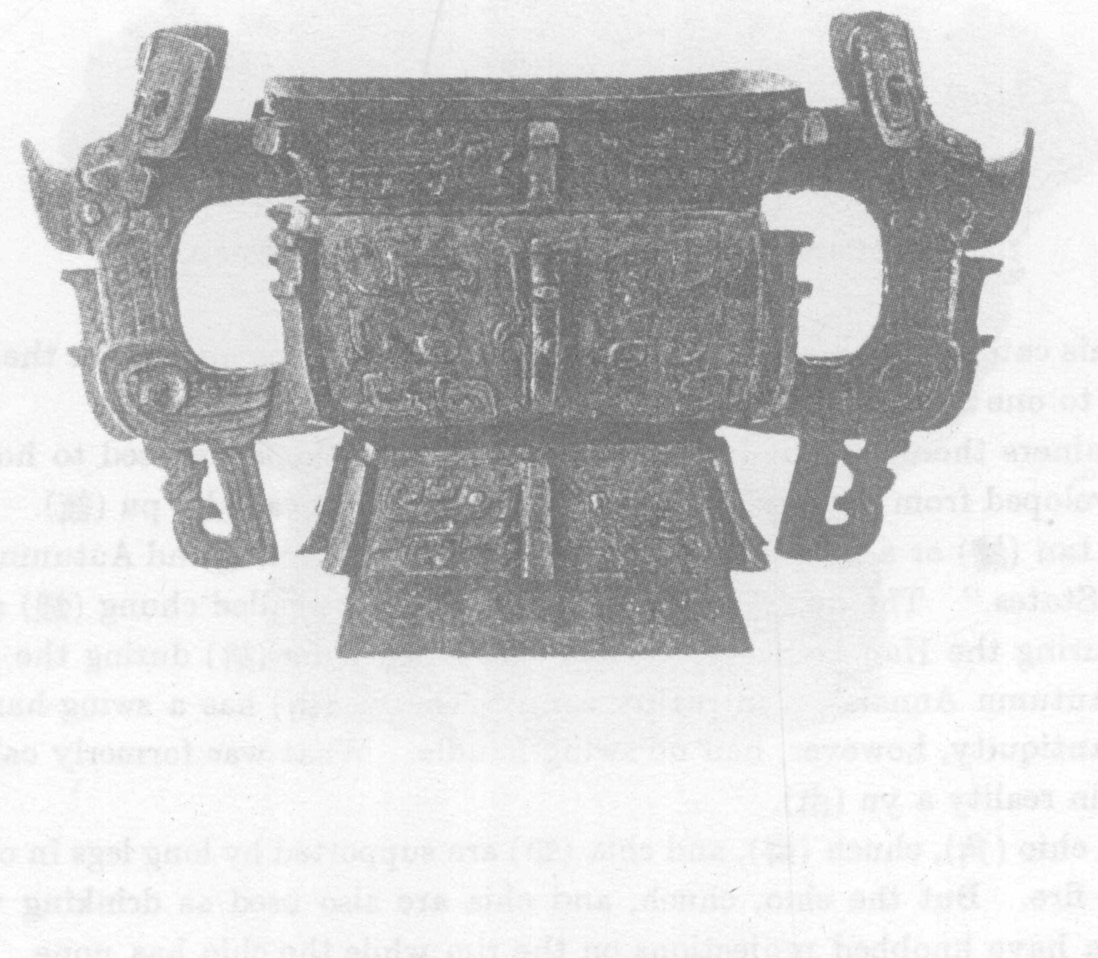
商器。

有銘。口徑拾捌·叁公分。高拾叁·捌公分。足徑拾肆·陸公分。腹圍伍拾·叁公分。重市秤伍拾壹兩正。

30. Kuei to Worship Father Kuei

With inscription. Shang Dynasty. N. P. M.

三一 「亞」方簋(院)

亞古代爵稱。口下作龍紋。腹作饕餮紋。腹下作鳥紋。並間以小回紋。兩耳作怪鳥形。器四周有八稜。商器。

口縱拾壹·玖公分。橫拾柒公分。最高貳拾·陸公分。底縱拾貳·叁公分。橫拾肆·貳公分。重市秤壹百伍拾伍兩正。

31. "Ya" Square Kuei

With inscription. Dragon-pattern below the lip; ogre-mask-pattern on the body; and bird-pattern below the body. Two loop-handles assume the form of monstrous birds, with eight flanges round the body. These flanges are patterns of great antiquity. Shang Dynasty. N. P. M.

三二 訽辛簋(所)

素腹。西周初年器。

有銘。高拾·伍公分。口徑拾伍·壹公分。底徑拾壹·柒公分。深玖公分。腹圍肆拾陸·玖公分。重市秤肆拾叁兩貳錢。

32. Hsun-hsin Kuei

With inscription. Body plain. Beginning of West Chou. N. M.

三三 「作寶尊彝」簋(所)

腹作鳥紋。兩耳作鳥形。西周初年器。

有銘。通耳高一邊拾伍·壹公分。通耳高一邊拾伍·捌公分。口徑橫貳拾肆公分。口徑縱貳拾捌公分。底徑橫拾柒·壹公分。底徑縱拾柒·陸公分。深拾壹·捌公分。腹圍陸拾肆公分。重市秤玖拾伍兩捌錢。

33. "Tso-Pao-Tsun-I" Kuei

Tso, Pao, Tsun, and I (作, 寶, 尊, 彝) are the characters inscribed on the vessel. Bird-pattern on the body. Two "ears," bird-shaped. Beginning of West Chou. N. M.

三四 㺯簋(所)

口甚侈。兩耳作獸形。花紋有金銀錯。春秋時器。

有銘。通耳高一邊拾陸·肆公分。通耳高一邊拾陸·陸公分。口徑貳拾肆·伍公分。底徑拾玖·伍公分。深拾壹·捌公分。腹圍柒拾壹公分。重市秤壹百陸拾壹兩。

34. Hsiung Kuei

With inscription. Wide-mouthed. Two "ears," animal-shaped. Pattern inserted with gold and silver. Period of "Spring and Autumn Annals." N. M.

三五 陳侯午簋(所)

兩耳作龍形。底連方几。齊桓公時器(西紀前三八四至三七八年)。

有銘。最高點計拾壹公分。口徑拾捌·玖公分。深玖·叁公分。腹圍伍拾捌·肆公分。重市秤肆拾捌兩壹錢。

35. Kuei of Wu, Marquis of Chen

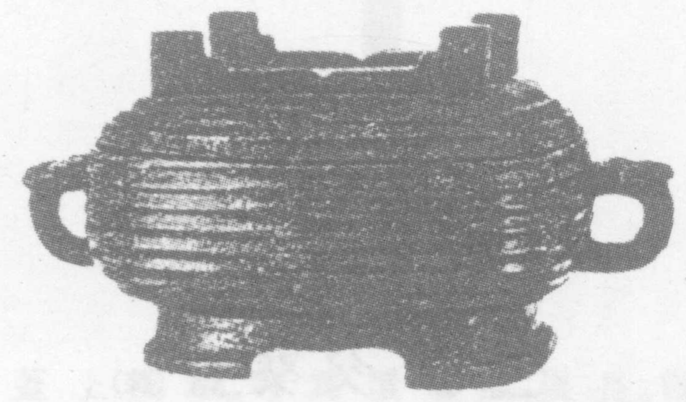
With inscription. Two "ears," dragon-shaped. Square pedestal added to round base. Vessel of Huan-kung (384–378 B. C.) of Ch'i State. N. M.

庚. 盨屬

(舊稱簋)

G. THE HSU GROUP

(formerly called the Kuei Group)

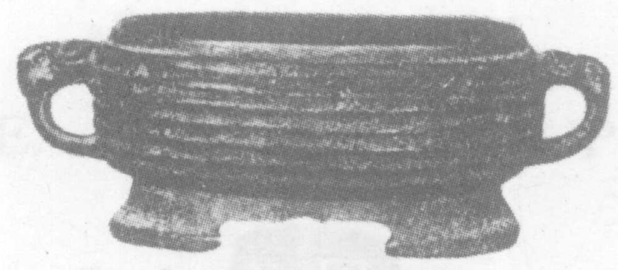
三六 𨕦季獻盨(院)

春秋時器。

有銘。口縱拾捌·壹公分。橫貳拾伍·貳公分。通蓋高拾柒·捌公分。底縱拾叁·捌公分。橫貳拾壹叁公分。共重市秤壹百叁拾兩正。

36. Hsu of Lo-chi-hsien

With inscription. Period of "Spring and Autumn Annals." N. P. M.

三七 華季盨(所)

此器是盨。而銘中稱爲簋。可證盨由簋蛻化而成。

有銘。高拾玖公分。口徑橫貳拾壹·叁公分。口徑縱拾伍·伍公分。底徑橫貳拾壹·貳公分。底徑縱拾伍·壹公分。深捌·肆公分。腹圍陸拾玖公分。重市秤玖拾兩捌錢。

37. Hsu of Hwa-chi

With inscription. This vessel is in reality a hsu, but it is called a kuei in the inscription. This gives evidence of the fact that the hsu was developed from the kuei. N. M.

辛. 豆屬

H. THE TOU GROUP

三八 星虬豆(所)

兩耳作環形。腹中有三鳥圖。戰國時器。

內鑴花紋。高拾柒公分。口徑拾捌·貳公分。深玖·壹公分。底徑拾壹·柒公分。腹圍伍拾玖·陸公分。重市秤肆拾貳兩。

38. "Hsing-ch'iu" Tou

Decorated with stars and dragons. "Two ears," ring-shaped. Figure of three birds inside the vessel. Period of the "Warring States." N. M.

(二)容器、溫器及飲器類說明

容器、溫器及飲器。在使用上頗有聯繫。蓋皆與酒有關係也。

罍、壺、卣等。用以容酒漿者。謂之容器。其源出於陶器。罍之小者稱瓿。春秋戰國時間有稱罎及鑑者。壺、漢時稱爲鍾。方壺稱爲鈁。春秋時又有所謂鉼者。實亦壺也。

卣皆有提梁。然古卣本無提梁。昔人所稱爲方彝者。實亦卣也。

盉、角、爵、斝等。均有長足可供溫酒之用。然角、爵、斝又兼爲飲器。角無柱。而爵、斝有柱。角蓋較古之型式也。

觚、觶皆飲器。尊似觚而較大。其用途未甚明瞭。

2. Containers, Heating and Drinking Vessels

Vessels of this category in most cases are used for serving wine and are in themselves more or less related to one another in use.

Of the containers there are the lei, hu, and yu. All of them are used to hold beverages. They were developed from pottery. The lei of a small size is called a pu (瓿). It was sometimes called a tan (罎) or a min (鑑) during the periods of "Spring and Autumn Annals" and the "Warring States." The hu (壺) and the square hu were called chung (鍾) and fang (鈁) respectively during the Han Dynasty. What was called p'ing (鉼) during the period of the "Spring and Autumn Annals" is in reality a hu. The yu (卣) has a swing-handle, but the yu of remote antiquity, however, had no swing-handle. What was formerly called a square yi (彝) is also in reality a yu (卣).

The ho (盉), chio (角), chueh (爵), and chia (斝) are supported by long legs in order to warm wine over the fire. But the chio, chueh, and chia are also used as drinking vessels. The chueh and chia have knobbed projections on the rim while the chio has none. The style of the chio is probably more archaic than those of the other two.

The ku (觚) and chih (觶) are drinking vessels. The tsun (尊) resembles the ku but is larger. The use of the tsun is not yet ascertained.

甲. 罍屬
A. THE LEI GROUP

三九 饕餮紋罍(院)

頸腹之間。飾三獸首。商或周初器。

舊稱缺蓋古銅提耳大爐。口徑念叁·柒公分。高念叁·貳公分。底徑拾玖·玖公分。最大腹圍壹百零陸公分。重市秤壹百柒拾玖兩正。

39. Lei with T'ao-t'ieh-pattern (Ogre-mask-pattern)

Decorated with three animal heads between the neck and the body. Shang or beginning of Chou. N. P. M.

四〇 饕餮紋方罍(院)

蓋有四鳥形。腹側飾兩獸首。商或周初器。

舊稱古銅彝。通蓋高念陸·肆公分。口縱拾陸·柒公分。橫拾柒·貳公分。底縱拾伍·柒公分。橫拾陸·壹公分。最大腹圍捌拾貳公分。重市秤壹百念叁兩正。

40. Square Lei with T'ao-t'ieh-pattern

With a bird-head on each of the four corners of the cover. Tow sides of body decorated with animal-heads. Shang or beginning of Chou. N. P. M.

四一 乳丁罍(院)

頸腹間飾獸首。間以鳥形及牙稜。腹有乳。間以回紋。極精美。商或周初器。

口徑叁拾壹·叁公分。高叁拾柒公分。底徑貳拾玖公分。重市秤貳拾柒斤陸兩正。

41. Lei with "Nipples" (Bosses)

Decorated with animal-heads between the neck and the body, and bird figures at the intervals between the heads. Indented flanges and "nipples" on the body and small hui-pattern in the intervening spaces. Shang or beginning of Chou. N. P. M.

乙. 鎗屬
B. THE PU GROUP

四二 獸耳囘紋鎗(所)

商或周器。

舊稱雲雷甗。高拾玖·伍公分。口徑拾陸·伍公分。底徑拾捌公分。深拾柒·肆公分。腹圍玖拾叁·陸公分。重市秤壹百叁拾肆兩捌錢。

42. Pu with Animal-shaped "Ears" and Hui-pattern

Formerly called yun-lei pu. Shang or Chou Dynasty. N. M.

四三 饕餮紋鎗(所)

商或周器。

高拾柒·陸公分。口徑拾伍·壹公分。深拾伍·肆公分。底徑拾陸·伍公分。上腰圍柒拾壹·柒公分。重市秤玖拾伍兩捌錢。

43. Pu with T'ao-t'ieh-pattern

Shang or Chou Dynasty. N. M.

丙. 鑑屬
C. THE MIN GROUP

四四 寧鑑(所)

戰國時器。

有銘。高拾陸·捌公分。深拾伍·肆公分。口徑橫拾·貳公分。口徑縱拾·伍公分。底徑橫拾壹·陸公分。底徑縱拾壹·捌公分。腹圍陸拾柒公分。重市秤捌拾捌兩捌錢。

44. Min of Ning

With inscription. Period of the "Warring States." N. M.

丁. 壺及鍾屬

D. THE HU AND THE CHUNG GROUP

四五 曾伯陭壺(院)

蓋頂如花瓣。兩耳作獸首形。附環。通體作盤雲紋。西周或春秋時曾國器。

有銘。蓋口及頂均有銘。蓋有傷。通蓋高肆拾壹·貳公分。口徑拾肆·壹公分。底徑貳拾壹·捌公分。最大腹圍柒拾陸·玖公分。重市秤拾捌斤拾貳兩正。

45. Tseng-po-ch'i Hu

With inscription. The knob on the cover divided into petals. Two "ears," animal-head-shaped and with rings. Cloud-scrolls all over the body. Vessel of the Cheng State, West Chou or period of "Spring and Autumn Annals." N.P.M.

四六 芮公壺(院)

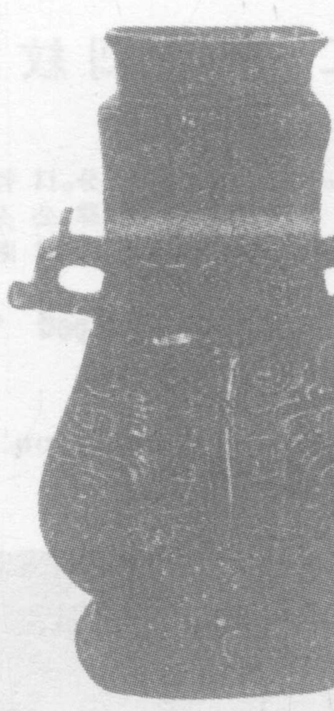
西周末或春秋時芮國器。

有銘。底足均傷。通蓋高叁拾柒公分。口縱玖·捌公分。橫拾貳·柒公分。底縱拾叁公分。橫拾陸·壹公分。最大腹圍陸拾玖·壹公分。重市秤拾捌斤捌兩正。

46. Hu of the Duke of Jui

With inscription. Vessel of the Jui State. Latter part of West Chou or period of "Spring and Autumn Annals." N. P. M.

四七~四八

四七 殷句壺(所)

西周末或春秋時器。

有銘。通蓋高一邊伍拾柒·叁公分。通蓋高一邊伍拾捌·壹公分。口徑橫拾玖·捌公分。口徑縱拾肆·陸公分。底徑橫貳拾捌·貳公分。底徑縱貳拾·叁公分。深肆拾壹·捌公分。腹圍玖拾玖·叁公分。蓋頂橫拾玖·陸公分。蓋頂縱拾伍公分。連蓋共重市秤肆拾叁斤叁兩捌錢。

47. Ying-kou Hu

With inscription on cover. Latter part of West Chou or period of "Spring and Autumn Annals." N. M.

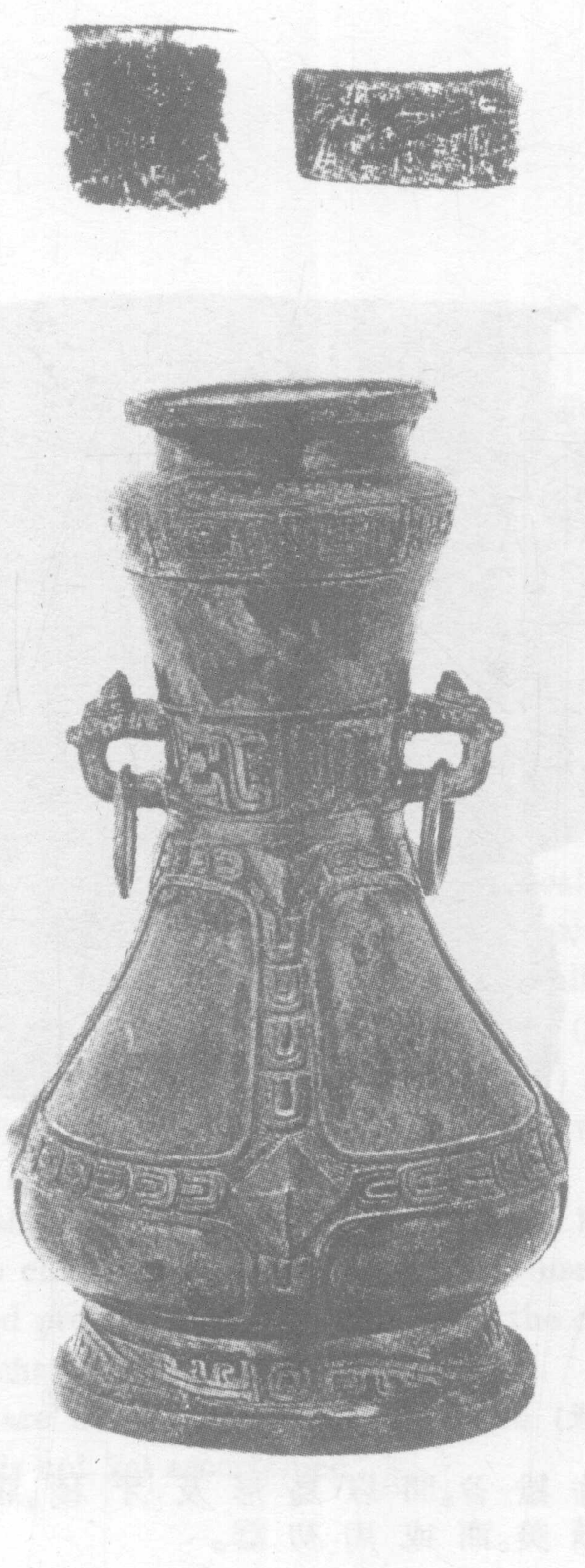
四八 □侯壺(所)

西周或春秋時器。

有銘。高肆拾柒·柒公分。口徑橫拾玖·壹公分。口徑縱拾捌·捌公分。底徑橫貳拾捌·伍公分。底徑縱貳拾捌公分。深肆拾貳·叁公分。腹圍壹百零肆·伍公分。重市秤肆拾陸斤叁兩捌錢。

48. Hu of the Marquis of (?)

With inscription. West Chou or period of "Spring and Autumn Annals." N. M.

四九 伯庶父壺(院)

耳附兩環。西周或春秋時器。

有銘。蓋有傷。通蓋高叁拾叁·叁公分。口徑拾·壹公分。底徑拾伍·捌公分。最大腹圍伍拾柒·貳公分。重市秤壹百貳拾柒兩正。

49. Po-shu-fu Hu

With inscription. Rings appended to the "ears." West Chou or period of "Spring and Autumn Annals." N. P. M.

四九~五〇

五一　行獵圖壺(所)

以行獵圖與花紋相間。戰國時器。

高叁拾柒·貳公分。口徑拾壹·玖公分。底徑拾伍公分。腹圍柒拾玖·伍公分。重市秤玖拾兩捌錢。

51. Hu with Hunting Pictures

Hunting-pictures intermingled with patterns inlaid with metals. Period of the "Warring States." N. M.

五二　四獸圖壺(所)

腹有四獸圖。有提梁。戰國時器。

高叁拾·捌公分。口徑拾·肆公分。底徑橫拾貳公分。底徑縱拾壹·柒公分。深貳拾玖·伍公分。腹圍陸拾陸·肆公分。重市秤捌拾兩捌錢。

52. Hu with Picture of Four Animals

Picture of four animals on the body. With swing-handle. Period of the "Warring States." N. M.

五三　鳥獸圖壺(所)

腹有鳥獸圖。以金銀錯之。戰國時器。

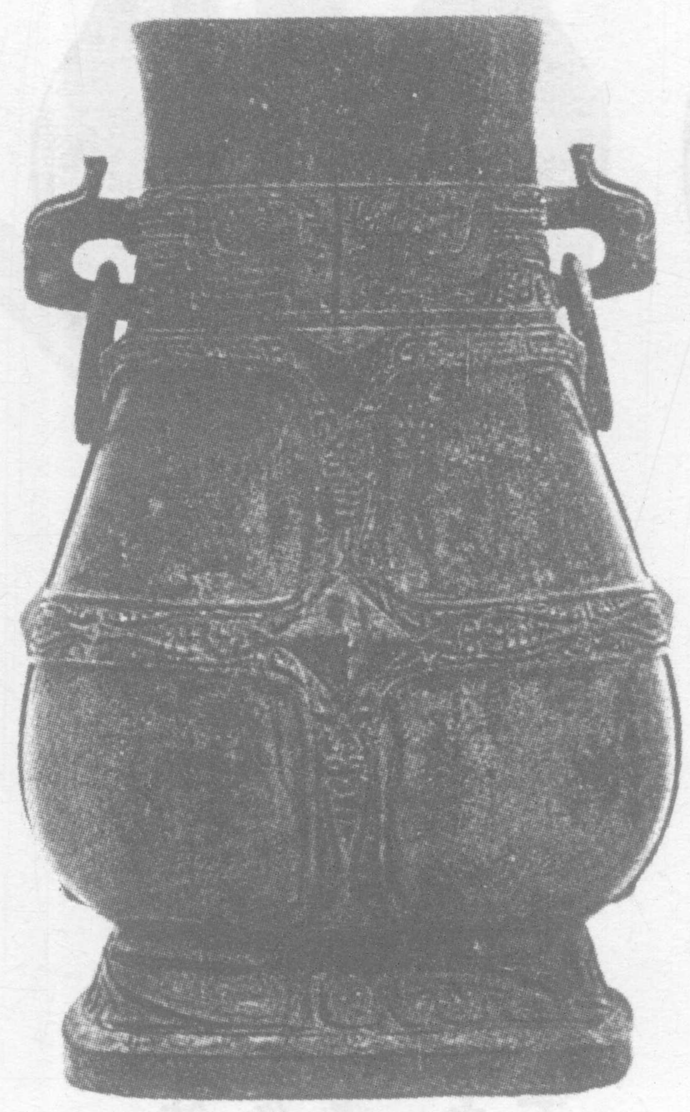
兩耳有鼻。高叁拾叁·貳公分。口徑橫拾壹·壹公分。口徑縱拾·玖公分。深叁拾·陸公分。腹圍柒拾柒·柒公分。重市秤玖拾肆兩捌錢。

53. Hu with Picture of Birds and Animals

Picture of birds and animals on the body. Inlaid with gold and silver. Period of the "Warring States." N. M.

五一～五二

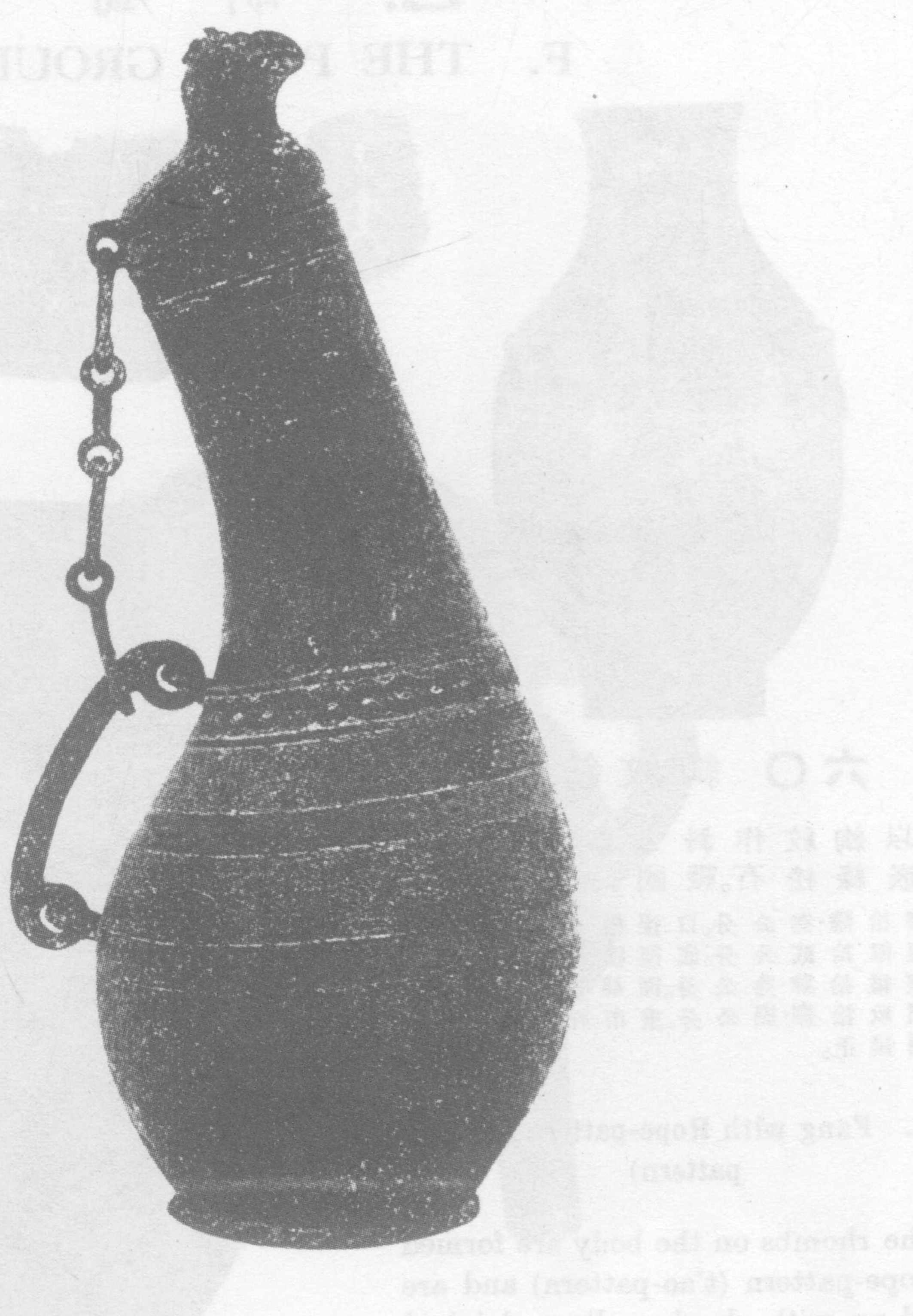
五〇　周𡘇壺(院)

耳附兩環。西周或春秋時器。

有銘。口縱拾伍·貳公分。橫貳拾公分。高肆拾捌·肆公分。底縱貳拾壹·肆公分。橫貳拾陸·肆公分。重市秤貳拾伍斤陸兩正。

50. Chou-𡘇 Hu

With inscription. Rings appended to the "ears." West Chou or period of "Spring and Autumn Annals." N. P. M.

五五　瓠形壺(院)

戰國時器。

底邊似繩狀。口徑陸公分。通蓋頂高叁拾叁·伍公分。底徑捌·伍公分。最大腹圍肆拾貳·玖公分。重市秤肆拾捌兩正。

55. Gourd-shaped Hu

Period of the "Warring States." N. P. M.

五四　龍鳳紋壺(所)

戰國時器。

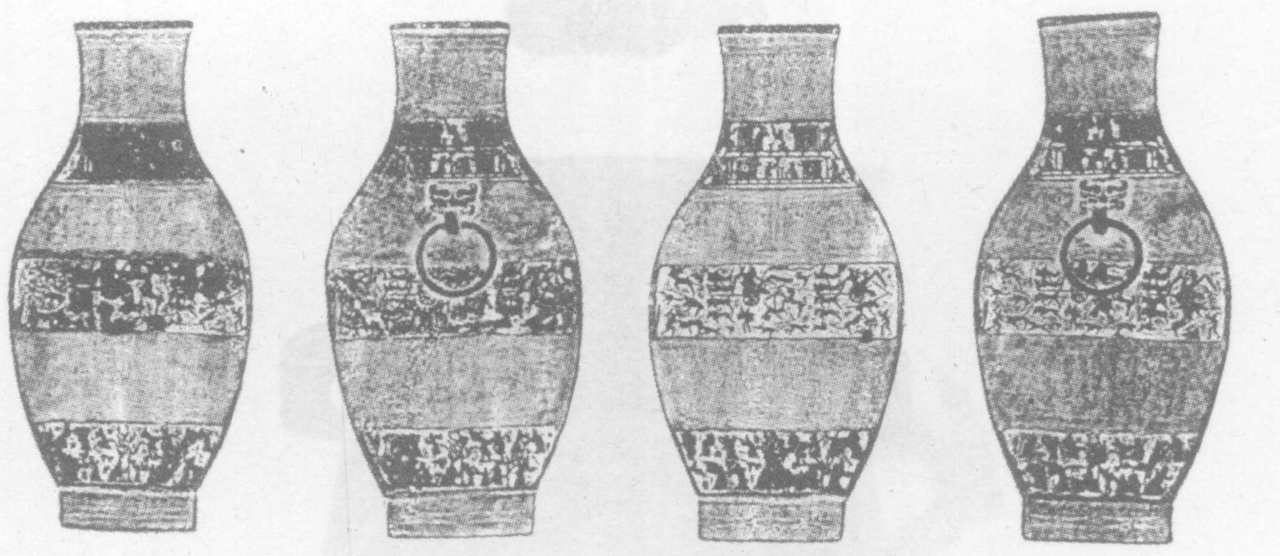
舊稱夔鳳壺。高叁拾伍·叁公分。口徑橫拾貳·貳公分。口徑縱拾捌·捌公分。底徑橫拾陸公分。底徑縱拾叁·壹公分。深叁拾·貳公分。重市秤壹百陸拾壹兩捌錢。

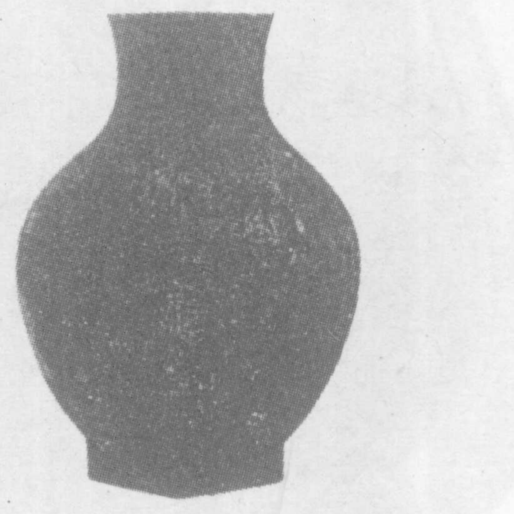
54. Hu with Phœnix-dragon-pattern

Formerly called k'uei feng hu. Period of the "Warring States." N. M.

五三～五四

戊. 鈁屬
E. THE FANG GROUP

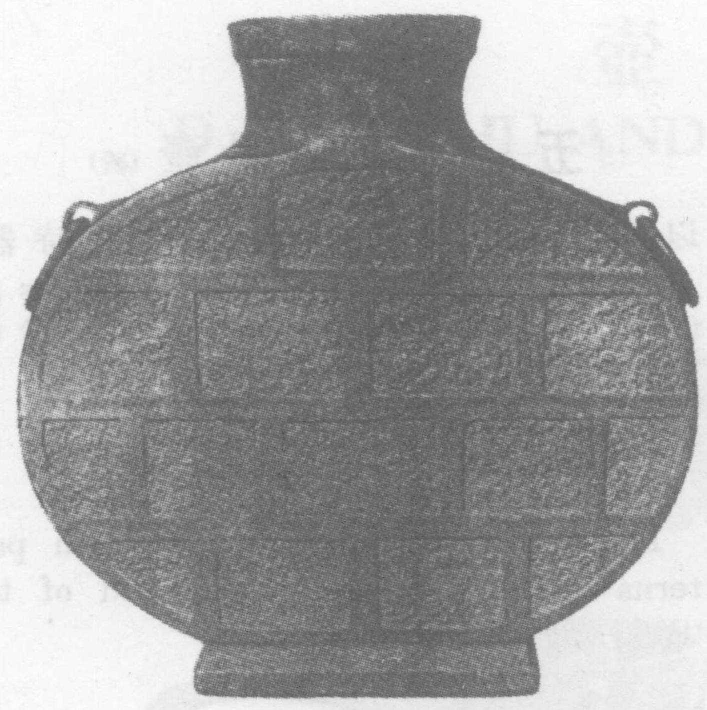
五九 畫像鈁（院）

頸、腹、足並有圖紋。似漢畫像。戰國時器。

舊名古銅雙耳方壺。口縱橫均拾壹·陸公分。高肆拾伍·叁公分。底縱橫均拾叁·肆公分。最大腹圍玖拾叁公分。重市秤壹百玖拾柒兩正。

59. Fang with Pictures

Pictures like bas-relief of the Han Dynasty on the neck, body, and base. Period of the "Warring States." N. P. M.

五六 厥貝扁壺（所）

戰國時器。

有銘。高貳拾伍·陸公分。口徑玖·肆公分。深貳拾叁·壹公分。底邊橫拾叁·貳公分。底邊縱柒·伍公分。腰厚柒·伍公分。腰橫貳拾伍·壹公分。重市秤捌拾捌兩捌錢。

56. 厥貝 Flat Hu

With inscription. Period of the "Warring States." N. M.

五七 馭虎圖扁壺（所）

一旁爲獸圖。一旁爲有人馭虎之圖。有鏈狀之提梁。漢器。

鎖鍊提梁。高拾玖·陸公分。口徑橫陸公分。口徑縱伍·捌公分。底徑橫拾貳·陸公分。底徑縱肆·玖公分。深拾柒·伍公分。連鍊重市秤肆拾叁兩叁錢正。

57. Flat Hu with Picture of Tiger-driving

With picture of animal on one side of the body and picture of a man driving a tiger on the other. Swing-handle chain-shaped. Han Dynasty. N. M.

五八 南皮侯家鍾（所）

漢器。

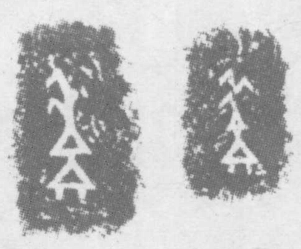
有銘。高肆拾伍·玖公分。口徑拾玖·壹公分。底徑橫貳拾壹·陸公分。底徑縱貳拾壹·肆公分。深肆拾·捌公分。腹圍壹百壹拾貳公分。重市秤貳拾壹斤柒兩捌錢正。

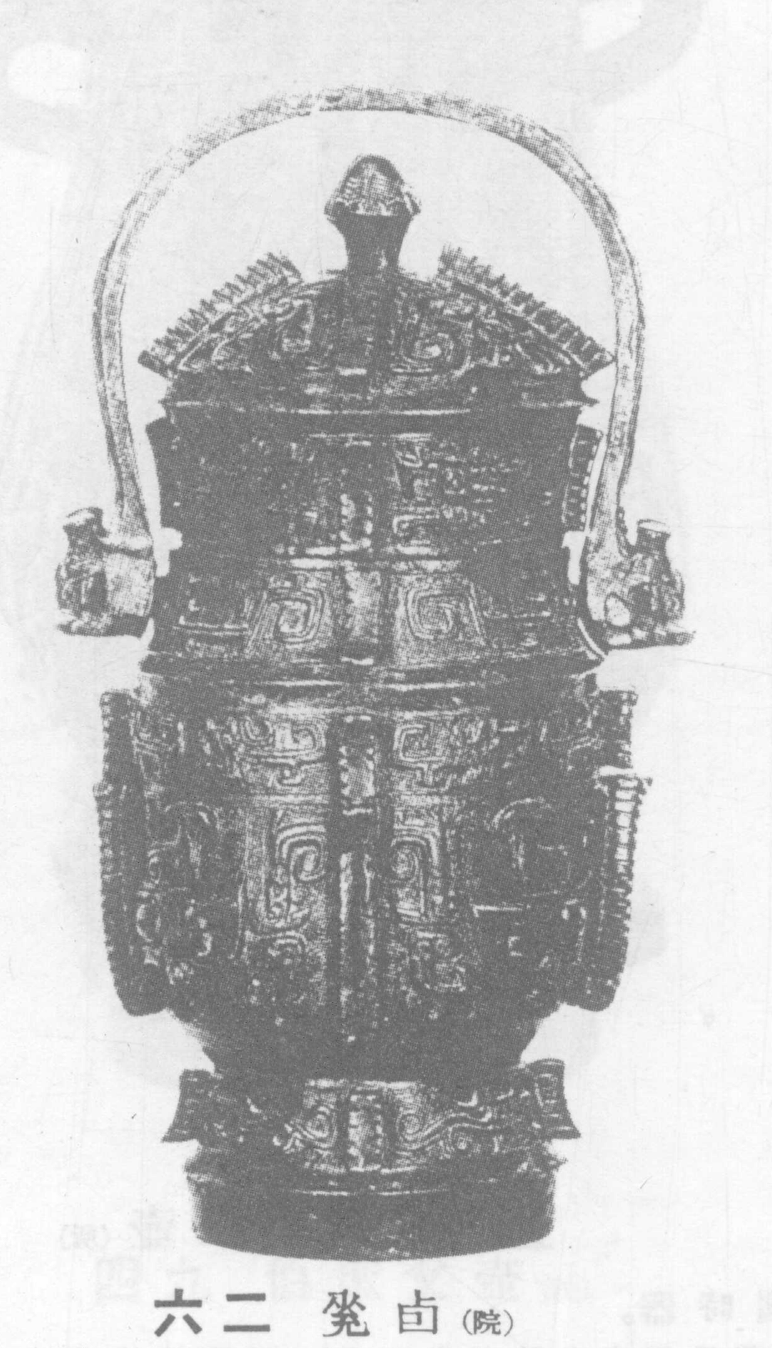
58. Chung of the Marquis of Nan-p'i

With inscription. Han Dynasty. N. M.

五五~五六

庚. 卣屬
G. THE YU GROUP

六二 兇卣（院）

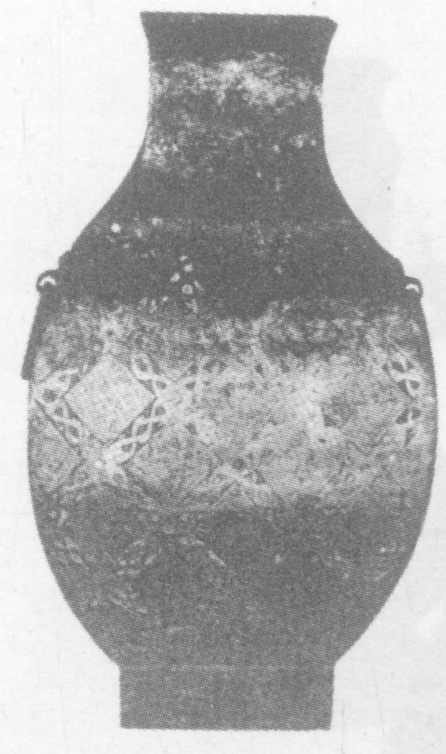
通身作龍紋。間以小回紋。有四棱。精美絕倫。商器。

有銘。舊名用禾卣。口縱陸·玖公分。橫柒·貳公分。通蓋頂高貳拾叁·伍公分。底徑柒·玖公分。重市秤伍拾伍兩正。

62. Yu of 兇

With inscription. Dragon-pattern all over the body and hui-pattern in the intervening spaces. With four flanges. Unmatched in exquisiteness. Shang Dynasty. N. P. M.

己. 鉼屬
F. THE P'ING GROUP

六〇 綯紋鈁（所）

腹以綯紋作斜方格。格中作雲紋。嵌綠松石。戰國時器。

高肆拾陸·叁公分。口徑橫拾貳·貳公分。口徑縱拾貳公分。底徑橫拾肆·伍公分。底徑縱拾肆·叁公分。深肆拾壹·肆公分。腹圍玖拾捌·捌公分。重市秤拾玖斤肆兩捌錢正。

60. Fang with Rope-pattern (T'ao-pattern)

The rhombs on the body are formed of rope-pattern (t'ao-pattern) and are filled up with cloud-scrolls and inlaid with turquois. Period of the "Warring States." N. M.

六一 孟城鉼（院）

春秋時器。

有銘。舊名古銅雙環扁瓶。口殘傷。口縱玖公分。橫拾壹·貳公分。高貳拾陸·伍公分。底縱捌·叁公分。橫拾貳·肆公分。最大腹圍伍拾伍·伍公分。重市秤陸拾捌兩正。

61. P'ing of Meng-cheng

With inscription. Period of "Spring and Autumn Annals." N. P. M.

五七~五八

六三 父庚卣(院)

有喙。商器。

有銘。舊稱父庚盉。口徑捌・肆公分。通蓋項高貳拾肆・壹公分。底徑玖・柒公分。最大腹圍肆拾・柒公分。重市秤伍拾叁兩正。

63. Yu to Worship Father Keng

Formerly called ho, to worship Father Keng. With inscription and spout. Shang Dynasty. N. P. M.

六四 周乎卣(院)

西周器。

有銘。通高貳拾貳・捌公分。口縱玖・捌公分。橫拾叁・肆公分。底縱拾貳・貳公分。橫拾伍・柒公分。最大腹圍伍拾貳・伍公分。共重市秤玖拾陸兩正。

64. Chou-hu Yu

With inscription. West Chou. N. P. M.

辛 盉屬

H. THE HO GROUP

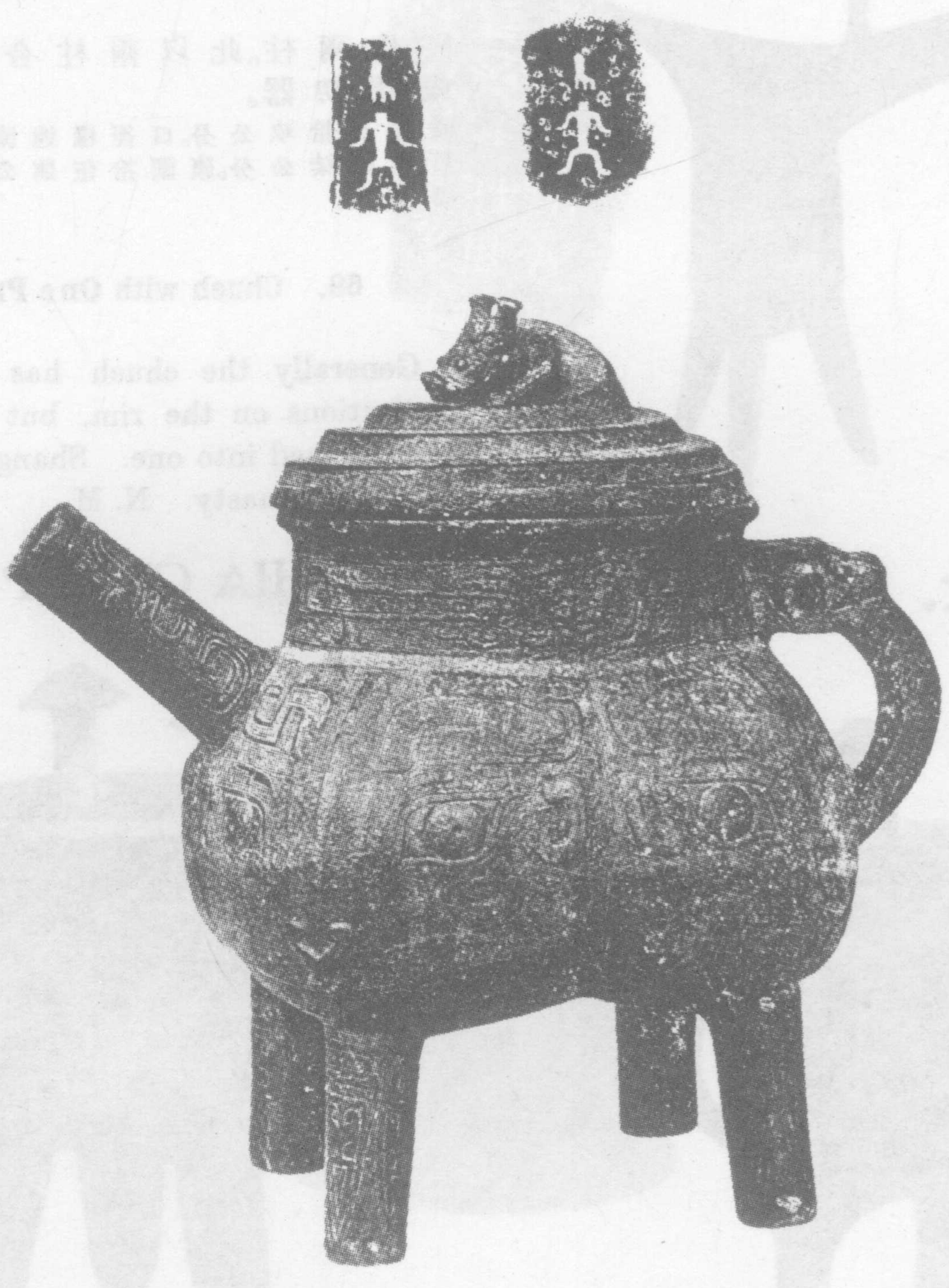
六五 父丁盉(院)

商器。

有銘。通蓋高貳拾捌・柒公分。口徑拾壹・柒公分。最大腹圍伍拾肆・叁公分。重市秤壹百零叁兩正。

65. Ho to Worship Father Ting

With inscription. Shang Dynasty. N. P. M.

六六 足形盉(院)

四足。蓋頂作獸形。商或周初器。

有銘。舊名古銅壺。通蓋高貳拾柒・叁公分。口徑拾肆・壹公分。最大腹圍陸拾肆公分。共重市秤壹百肆拾柒兩正。

66. Ho Inscribed with a Character Resembling a Man's Foot

With inscription and four legs. Animal-shaped knob on cover. Shang or beginning of Chou Dynasty. N. P. M.

六七　龍紋方盉院

失蓋。商或周初器。

舊稱蟠夔方盉。木蓋帶玉頂。口縱拾壹·貳公分。橫拾肆·壹公分。通蓋頂高貳拾肆·貳公分。連木蓋帶玉頂共重市秤捌拾伍兩正。

67. Square Ho with Dragon-pattern

Formerly called p'an k'uei square ho. Cover lost. Shang or beginning of Chou Dynasty. N. P. M.

六八　獸盉（院）

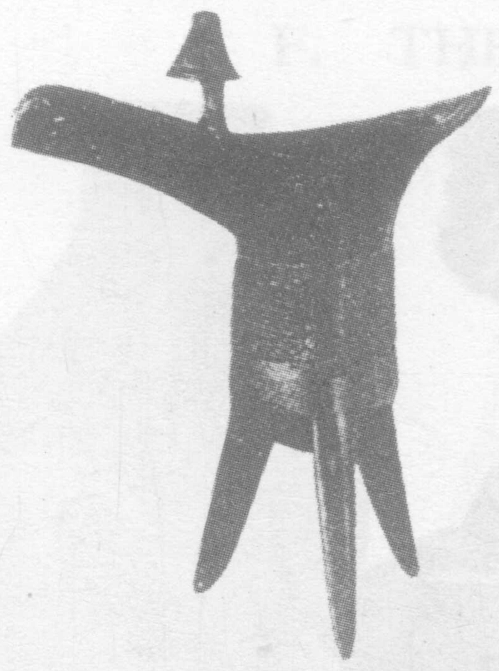
喙作獸形。無鋬。有提梁。足短。戰國或漢器。

舊名古銅盉。帶銅蓋。口徑陸·伍公分。通梁高拾柒公分。最大腹圍肆拾公分。連蓋重市秤叁拾叁兩正。

68. Ho with an Animal-head-shaped Spout

Without a handle. A lizard-shaped swing-handle. Legs short. Period of the "Warring States" or Han Dynasty. N. P. M.

子．爵屬　A. THE CHUEH GROUP

六九　一柱爵（所）

爵均兩柱。此以兩柱合爲一柱。商或周初器。

通柱高拾玖公分。口徑橫連流拾肆·伍公分。口徑縱柒公分。腹圍拾伍·肆公分。重市秤拾叁兩正。

69. Chueh with One Projection

Generally the chueh has two separate projections on the rim, but this one has them joined into one. Shang or beginning of Chou Dynasty. N. M.

丑．斝屬　B. THE CHIA GROUP

七〇　非子異斝（院）

商器。

有銘。原稱古銅大爵。又稱子孫斝。口徑貳拾壹公分。最高叁拾叁·玖公分。重市秤壹百捌拾貳兩正。

70. Chia of 非-tze-i

With inscription. Shang Dynasty. N. P. M.

七一　龍紋斝（所）

商或周初器。

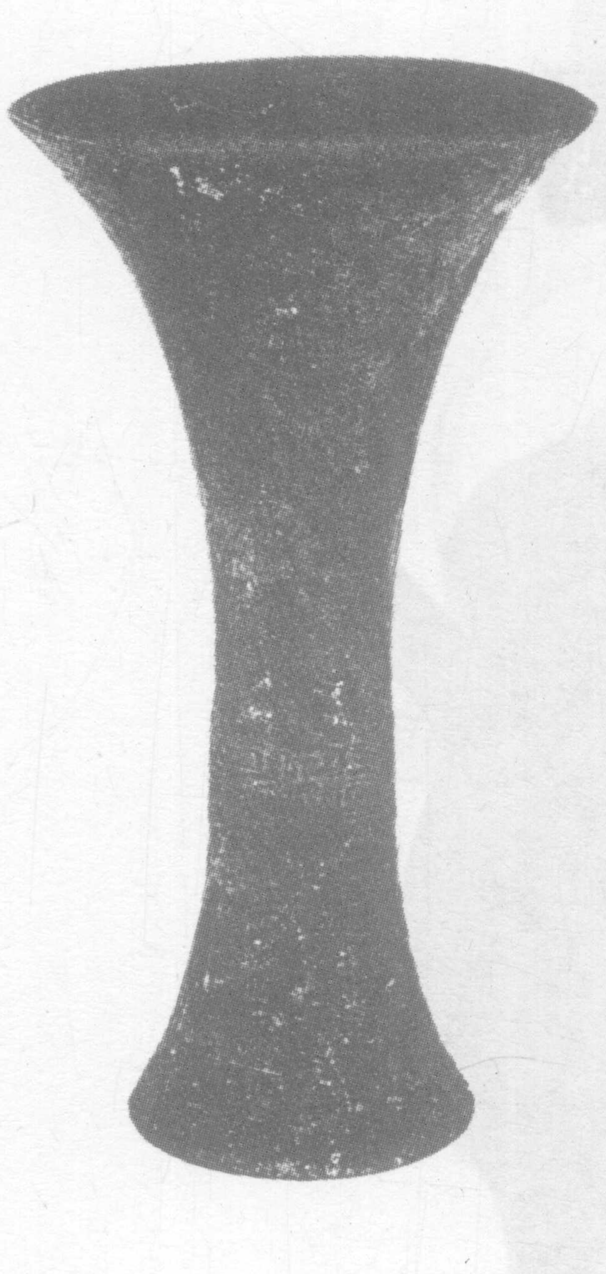
舊名夔紋斝。連柱高叁拾肆·玖公分。口徑拾壹·玖公分。深拾柒·伍公分。腹圍肆拾伍·捌公分。重市秤壹百叁拾玖兩正。

71. Chia with Dragon-pattern

Formerly called k'uei wen chia. Shang or beginning of Chou Dynasty. N. M.

寅．觚屬

C. THE KU GROUP

七二　鈴觚（院）

商或周初器。

舊稱古銅觚。又稱雲紋觚。有花紋。口徑拾貳·柒公分。高貳拾叁·柒公分。底徑柒·柒公分。重市秤貳拾壹兩捌錢。

72. Ku with a Bell

Formerly called ku, with cloud-scroll-pattern. Shang or the beginning of Chou Dynasty. N. P. M.

七三　回紋觚所

商或周初器。

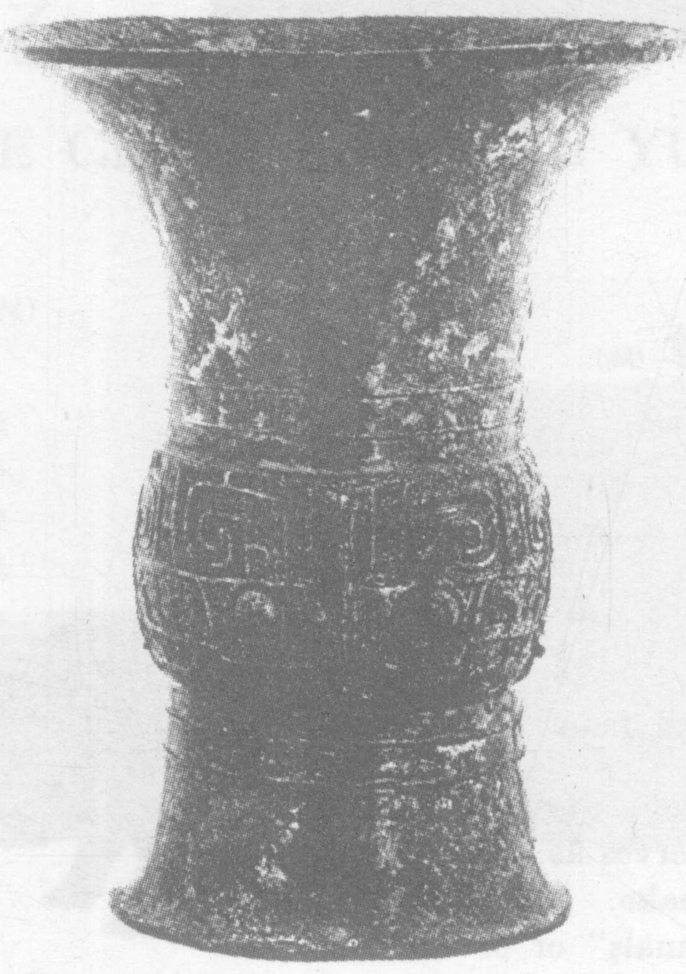
高貳拾肆·肆公分強。口徑拾肆·壹公分。深拾陸公分。重市秤貳拾伍兩叁錢。

73. Ku with Hui-pattern

Shang or beginning of Chou Dynasty. N. M.

卯. 尊屬
D. THE TSUN GROUP

七四 父辛尊(院)

商器。

有銘。舊名古銅羧盉。帶銅胆。口徑貳拾·叁公分。高貳拾伍·玖公分。底徑拾叁·捌公分。最大腹圍肆拾·捌公分。重市秤柒拾肆兩正。

74. Tsun to Worship Father Hsin

With inscription. Shang Dynasty. N. P. M.

七五 諸姛方尊(院)

有八稜腹上飾象首鹿首各四。饕餮紋與龍紋相間。隙處均飾以小回紋。商器。

有銘。口徑縱橫均叁拾叁·貳公分。高肆拾伍·柒公分。底徑貳拾貳·伍公分。重市秤肆拾貳斤捌兩正。底殘缺。

75. Chu-szu Square Tsun

With inscription. Eight flanges. Upper part of body decorated with four elephant heads and four deer heads. T'ao-t'ieh-pattern intermingled with dragon-pattern, and little hui-pattern filling up the intervening spaces. Shang Dynasty. N. P. M.

七六 邢季夔尊(院)

腹作鳳紋。西周時邢國之器(今河北邢台)。

有銘。舊名古銅尊。口徑拾柒·貳公分。高拾柒·伍公分。足徑拾貳·玖公分。最大腹圍肆拾伍·伍公分。重市秤陸拾貳兩正。

76. Hsing-chi-夔 Tsun

With inscription. Phoenix-pattern on body. Vessel of the Hsing State. Period of West Chou. Hsing State is located at Hsing-tai, Hopei Province. N. P. M.

七七 季尊(院)

周初器。

有銘。舊名周季受尊。口徑拾捌·柒公分。高貳拾·捌公分。底徑拾叁·伍公分。最大腹圍叁拾玖·伍公分。重市秤陸拾伍兩正。

77. Chi Tsun

With inscription. The beginning of Chou Dynasty. N. P. M.

七八 服尊(院)

有稜。有兩耳。作龍形。通體作鳥獸及龍紋。西周器。

有銘。舊名古銅尊。口徑拾玖·伍公分。高貳拾貳·捌公分。底縱拾·捌公分。橫拾壹·貳公分。最大腹圍肆拾陸·捌公分。重市秤壹百壹拾伍兩。

78. Fu Tsun

With inscription and flanges. Two dragon-shaped "ears." Bird, animal, and dragon-patterns all over the body. Period of West Chou. N. P. M.

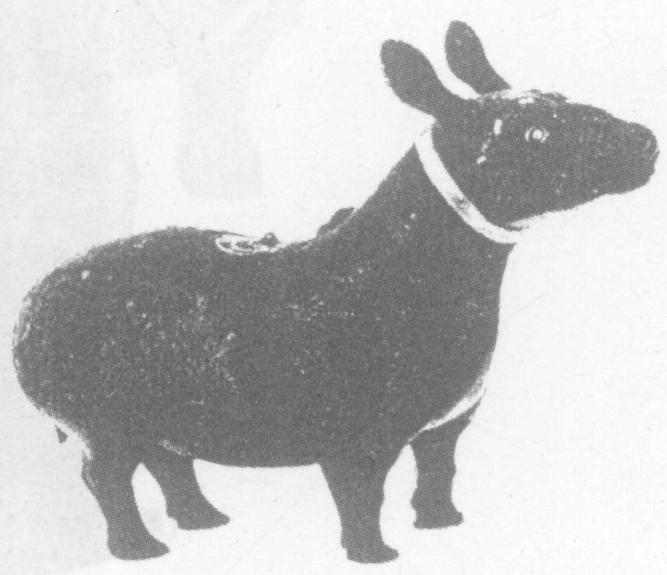
七九 獸尊(院)

作獸形。鳥喙。以首爲蓋。頸部下爲器。形製絕奇。春秋或戰國時器。

舊名古銅天鷄薰爐。尾斷足斷。最高拾捌·玖公分。通長貳拾壹公分。最寬玖·伍公分。重市秤伍拾柒兩正。

79. Animal-shaped Tsun

The whole vessel is animal-shaped with a bird's beak. The head serves as a cover. Unique in form and make. Period of "Spring and Autumn Annals" or of the "Warring States." N. P. M.

八〇 犧尊(院)

錯金銀及綠松石。

舊名古銅犧尊。有花紋。有傷。最高貳拾捌·陸公分。最長肆拾·伍公分。最寬拾陸·伍公分。重市秤壹百陸拾伍兩正。

80. Tsun in the Shape of Cow-like Animal

Inlaid with gold, silver, and turquois. N. P. M.

七一～七二

（三）尋常用器類說明

尋常用器。在商周時。最主要者。爲盤、鑑及匜。皆盥洗所用器也。然盤亦用以盛食物。鑑可以鑑容。而匜之有足者。可以爲温器。

盂亦鑑類也。通常稱之爲洗。大抵皆漢器也。

奩、鐙等皆漢以後器。

3. Vessels for Ordinary Use

During the Shang and the Chou Dynasty, the principal vessels for ordinary use are the p'an (盤), chien (鑑), and yi (匜). They were in most cases used as washbasins.

The p'an might also be used to hold food; chien might serve as a mirror; and yi with legs might serve as a heating vessel.

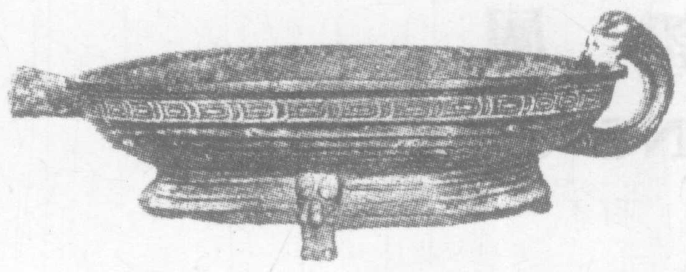
The yü is a kind of chien, and is commonly called hsi (洗). Such vessels, for the most part, belong to the Han Dynasty.

Lien (奩, toilet-case), and teng (鐙, lamp-stand) belong to periods subsequent to Han.

七三～七四

甲. 盤屬

A. THE P'AN GROUP

八一 魚盤（所）

有流。有鋬。三足。盤內以十三魚字組成花紋。西周器。

最高點計拾壹·肆公分。口徑叁拾捌公分。連流徑肆拾·柒公分。深柒·柒公分。底口圍玖拾·柒公分。重市秤壹百陸拾叁兩捌錢正。

81. P'an, Decorated with Fish-like Figure

With open spout, handle, and three legs. Pattern formed of thirteen fish-like figures inside the vessel. West Chou. N. M.

乙. 鑑及盂屬

B. THE CHIEN AND THE YÜ GROUP

八二 蟠虺紋鑑（院）

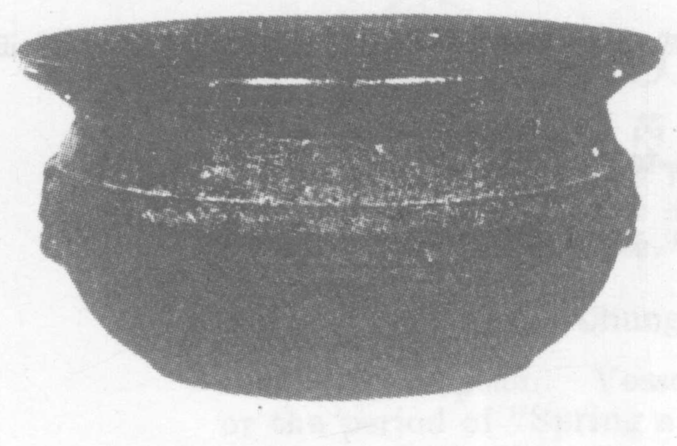
戰國時器。

舊稱古銅鼓。有花紋。口徑貳拾捌公分。高拾壹公分。底徑拾壹·陸公分。最大腹圍捌拾·柒公分。重市秤陸拾捌兩正。

82. Chien with Coiled-serpent-pattern

Period of the "Warring States." N. P. M.

八三「富貴昌宜侯王」盂（所）

漢器。

有銘。高拾柒·肆公分。口徑叁拾伍·壹公分。底徑貳拾壹·陸公分。深拾柒·壹公分。腹圍玖拾玖·伍公分。重市秤壹百壹拾柒兩捌錢正。

83. Fu-kuei-ch'ang-i-hou-wang Yü

With inscription. Han Dynasty. N. M.

丙. 匜屬

C. THE YI GROUP

八四 陳伯元匜（院）

春秋時陳國器。

有銘。舊名古銅彝。最長貳拾柒公分。最寬拾伍·陸公分。最高拾柒·叁公分。重市秤陸拾兩正。

84. Yi of Yuan, Earl of Chen

With inscription. Vessel of the Chen State, period of "Spring and Autumn Annals." N. P. M.

八五 魚鳧圖匜（院）

匜內有魚鳧圖紋。春秋或戰國時器。

舊名漢魚鳧匜。最長貳拾陸·玖公分。最寬拾伍·肆公分。最高拾陸·貳公分。重市秤叁拾貳兩正。

85. Yi with Figures of Fish and Duck

Figure of fish and duck inside the vessel. Period of "Spring and Autumn Annals" or of the "Warring States." N. P. M.

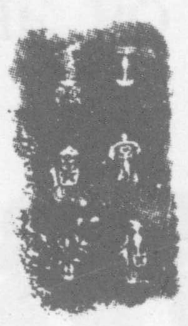
八六 單環匜（院）

足爲圓輪形。匜身附一環。春秋或戰國時器。

通長貳拾捌·陸公分。最寬拾陸·貳公分。最高拾壹·捌公分。重市秤叁拾貳兩正。

86. Yi with a Single Ring

Legs wheel-shaped. A ring attached to the body. Period of "Spring and Autumn Annals" or of the "Warring States." N. P. M.

八七 王子匜（院）

銘字近鳥蟲書。器作獸形。以口爲流。無足。戰國時器。

有銘。舊稱王籴匜。最大口徑拾捌·陸公分。最高拾叁·貳公分。最寬貳拾貳公分。重市秤肆拾壹兩陸錢。

87. Wang-tze Yi

With inscription. Script of the inscription similar to the "birds and insects" type. Vessel shaped like an animal. Mouth of the animal serves as spout. Without legs. Period of the "Warring States." N. P. M.

丁. 奩屬
D. THE LIEN GROUP

八八 錯金奩(所)

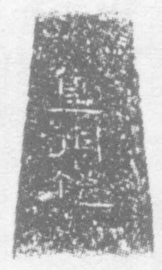
漢或漢後器。

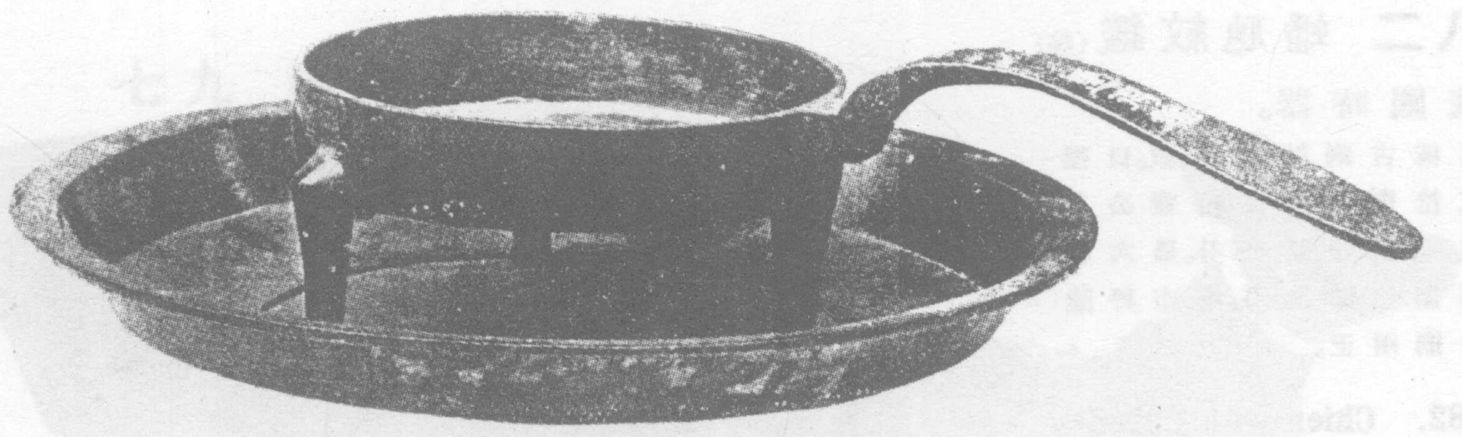
高拾·肆公分。口徑捌·柒公分。底徑捌·捌公分。深捌·柒公分。腹圍貳拾柒·玖公分。重市秤拾叁兩正。

88. Lien, Inlaid with Gold

Han Dynasty or later. N. M.

戊. 鐙屬
E. THE TENG GROUP

八九 聖得鐙(院)

漢器。

柄有「聖得鐙」三字。盤徑貳拾叁·玖公分。鐙徑拾貳公分。通柄高捌公分。重市秤伍拾兩正。

89. Shen-te Teng

With inscription. Han Dynasty. N. P. M.

七九~八〇

（四）樂器類說明

銅製樂器。可別爲三小類。

（一）執而擊者。鐃鉦是也。鐃多商或周初器。鉦多春秋器。蓋由鐃變成者。

（二）懸.而擊者。鐘鎛是也。鐘之有銘詞者。最早爲西周末年。鎛則多春秋時器。鐘鎛之有甬者側懸。有紐者皆直懸。

（三）中有舌者。鈴鐸是也。此類之有銘詞者極少。亦西周以後之器。

4. Musical Instruments

Musical instruments made of bronze may be sub-divided into three classes:

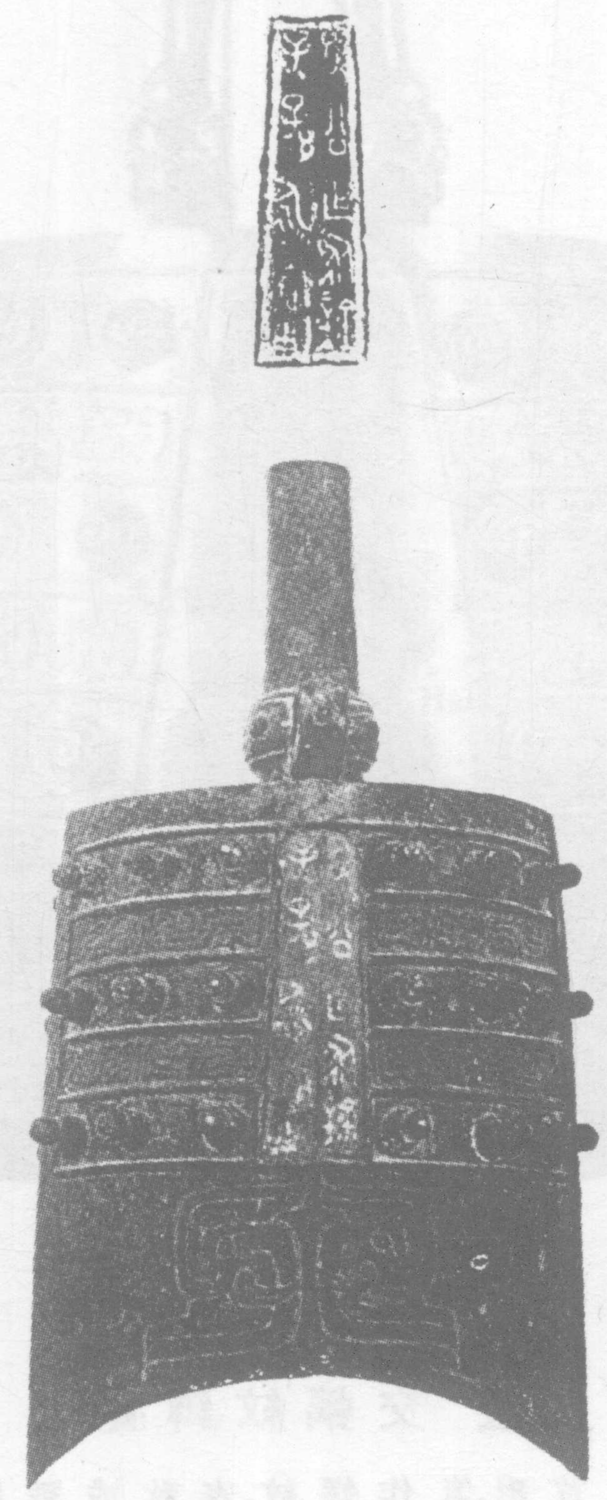
(1) Those to be held in the hand when beaten. To this class belong the nao (鐃) and the cheng (鉦). Instruments of the type of the nao, for the most part, belong to the Shang Dynasty or the beginning of the Chou Dynasty. Those of the type of the cheng, for the most part, belong to the period of "Spring and Autumn Annals," for they were developed from the nao.

(2) Those to be hung up when beaten. To this class belong the chung (鐘) and the po (鎛). A chung with inscription dates at the earliest from the end of the West Chou period. Instruments of the type of the po, for the most part, belong to the period of "Spring and Autumn Annals." The chung and po that have on the top a stout stem (or handle), from which springs a loop on the side corresponding to the front of the body are hung oblique, while those that have on the top a loop are hung verticle.

(3) Those with clappers. To this class belong the ling (鈴) and the to (鐸). Very few of them have inscriptions. They also belong to periods subsequent to West Chou.

八一~八二

甲. 鐘屬
A. THE CHUNG GROUP

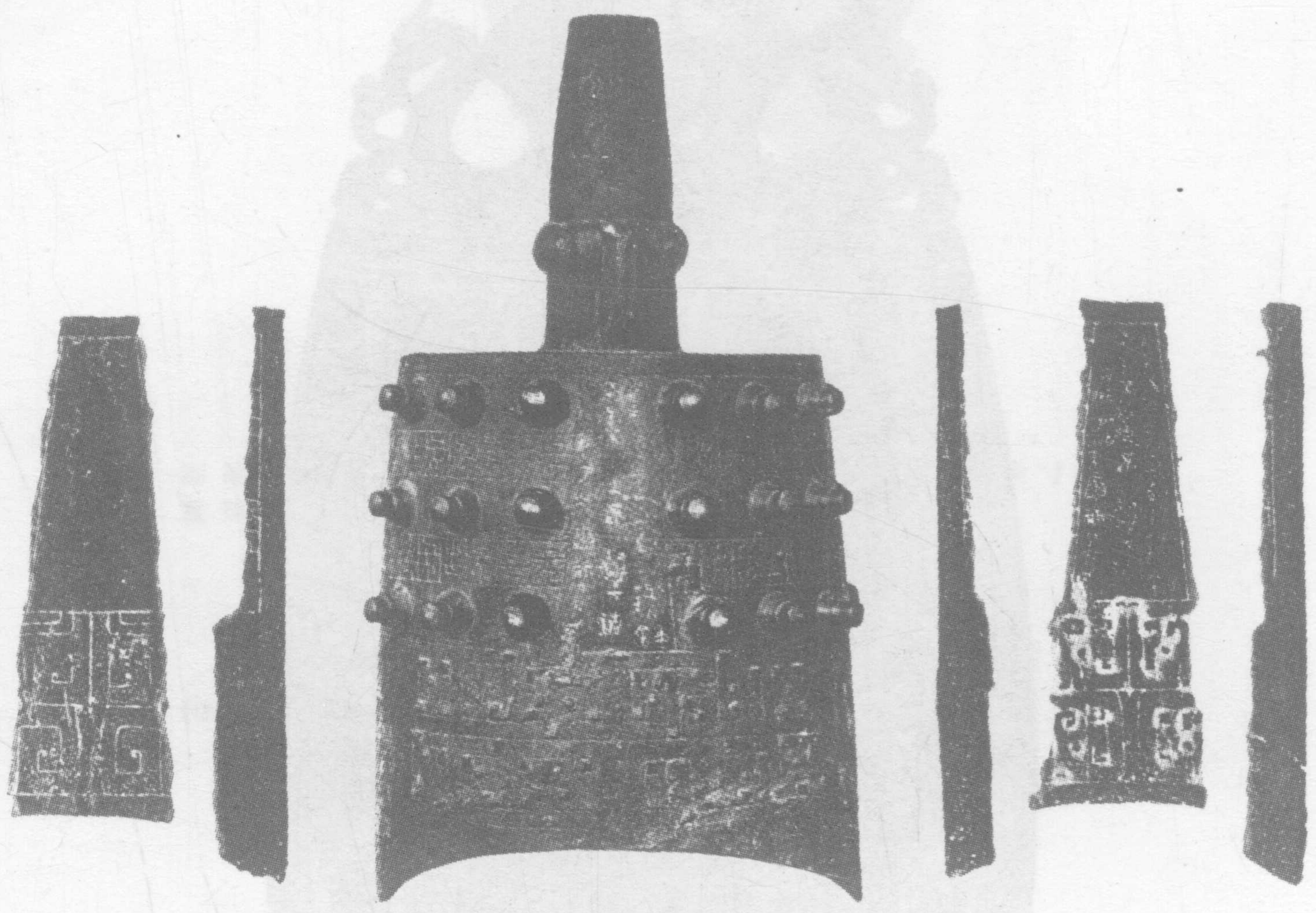
九〇 芮公鐘(院)

西周末或春秋時芮國器。

有銘。舊名古銅鐘。高叁拾伍·伍公分。口縱拾肆·捌公分。横拾玖·壹公分。口圍伍拾壹·壹公分。重市秤拾陸斤捌兩正。附玉璧一件。有傷。直徑拾壹·壹公分。孔徑肆·柒公分。厚零·捌公分。重市秤陸兩貳錢。

90. Chung of the Duke of Jui

With inscription. Vessel of Jui State, West Chou Dynasty or the period of "Spring and Autumn Annals." N. P. M.

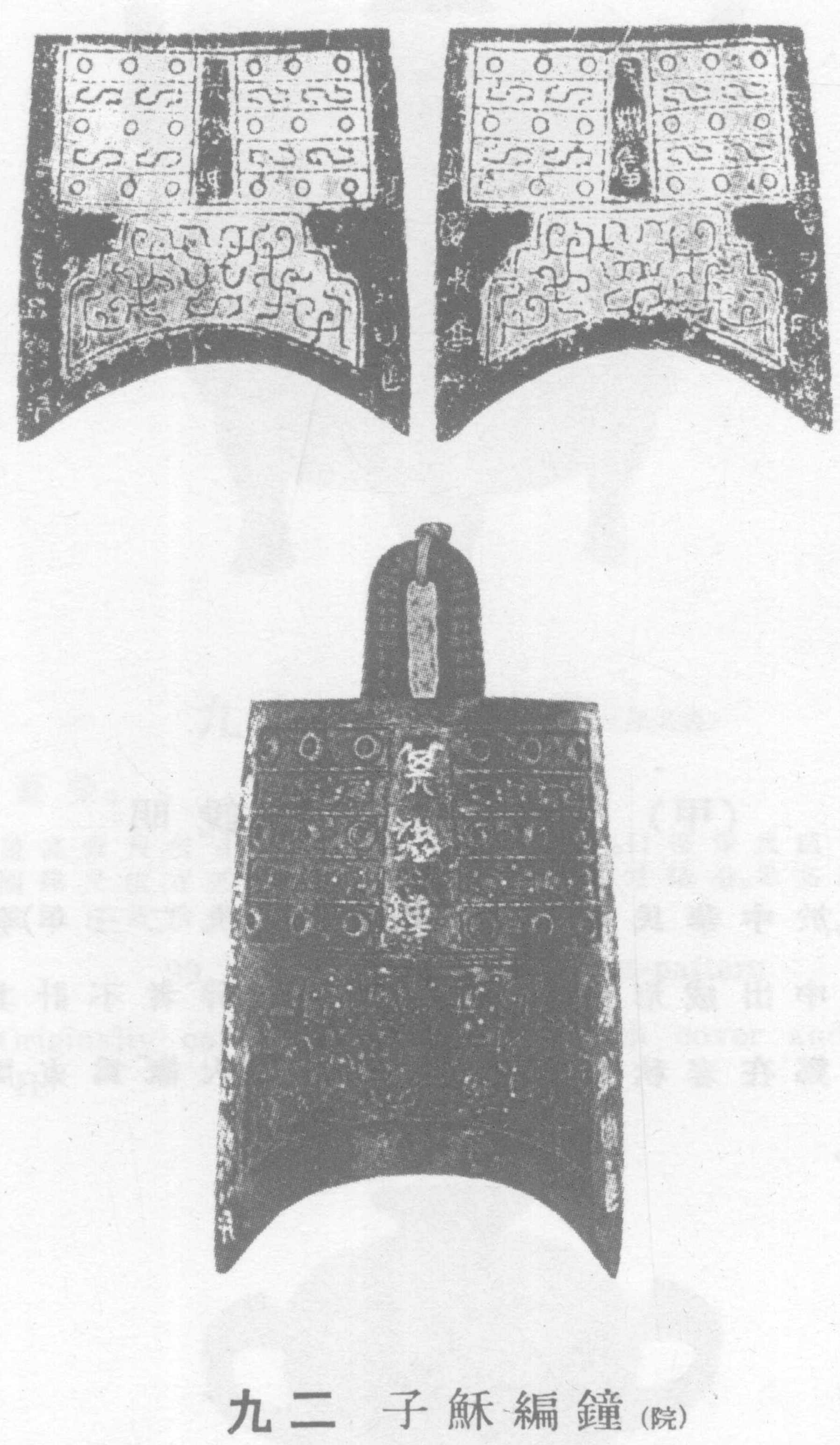
九一 工𠭯王鐘(院)

淸乾隆二十六年(西紀一七六一年)臨江(今江西淸江縣)民耕地得十一鐘。獻之。今存此一器。可寶也。工𠭯卽吳國。春秋時吳國器。

有銘。帶銅環。有傷。高肆拾壹·伍公分。口縱拾陸·肆公分。横貳拾貳·肆公分。口圍陸拾·叁公分。連環重市秤貳拾柒斤正。

91. Chung of the Prince of Kung-ngu

With inscription. Vessel of the Wu State in the period of "Spring and Autumn Annals." Kung-ngu was an archaic name of the Wu State. The people of Ling-kiang (now Ching-kiang hsien) in Kiangsi Province discovered eleven chung while cultivating their farms in the twenty-sixth year of Emperor Chien-lung of the Ch'ing Dynasty (1761). They were all presented to the Emperor. Only one survives at present.

九二 子穌編鐘(院)

春秋時器。

有銘。舊稱周從鐘。帶玉紐及木架。架上刻有[周從鐘]三字。架有散脫。鐘最長拾貳·叁公分。最寬玖·捌公分。最高貳拾貳·貳公分。連玉紐横架共重市秤柒拾貳兩正。

92. Pien-chung of Tze-su

Formerly called tso ch'ung chung. With inscription. Period of "Spring and Autumn Annals." Pien-chung are small bells arrranged according to their different sounds to form a musical set. N. P. M.

乙. 鎛屬
B. THE PO GROUP

九三 盤雲紋鎛(院)

以交龍爲紐。乳作盤雲紋。春秋或戰國時器。

舊稱蟠虺鎛。通梁高伍拾柒·壹公分。頂縱貳拾叁·肆公分。横貳拾玖·柒公分。底口縱貳拾玖·柒公分。横叁拾陸·玖公分。最大腹圍壹百零陸·肆公分。重市秤柒拾壹斤捌兩正。

93. Po with Cloud-scroll-pattern

Formerly called p'an hui po. Two intertwining dragons serving as a loop. Cloud-scroll-pattern on "nipples" (bosses). Period of "Spring and Autumn Annals" or of the "Warring States." N. P. M.

九四 蟠虺紋鎛(院)

以交龍爲紐。乳作螺紋。春秋或戰國時器。

璧直徑拾肆·叁公分。孔徑陸·玖公分。連環共重拾肆兩正。帶玉璧銅環。底口傷。通梁高肆拾·貳公分。頂縱拾玖·肆公分。橫貳拾叁·壹公分。底口縱貳拾叁·柒公分。橫貳拾捌·陸公分。最大腹圍捌拾貳·貳公分。重市秤拾柒斤正。

94. Po with Coiled-serpent-pattern

Two intertwining dragons serving as a loop. Spiral lines on "nipples." Period of "Spring and Autumn Annals" or of the "Warring States." N. P. M.

九五 交螭紋鎛(院)

紐兩端作獸首形。乳作螺紋。春秋或戰國時器。

通梁高伍拾叁·玖公分。頂縱貳拾柒·陸公分。橫叁拾叁·貳公分。底口縱叁拾貳·柒公分。橫叁拾玖·伍公分。最大腹圍壹百拾·肆公分。重市秤捌拾伍斤捌兩正。

95. Po with Intertwining-lizard-pattern

Two ends of the loop in the form of animal head. Spiral lines on "nipples" (bosses). Period of "Spring and Autumn Annals" or of the "Warring States." N. P. M.

丙. 鉦屬

C. THE CHENG GROUP

九六 素鉦(院)

帶木座。玉頂及木座皆乾隆時裝置。

通頂高叁拾貳·陸公分。口圍叁拾·伍公分。重市秤叁拾柒兩正。

96. Cheng without Decoration

Jade top and wooden stand made in the time of Ch'ien-lung. N. P. M.

(甲) 新鄭銅器羣說明

新鄭銅器羣。於中華民國十二年(西紀一九二三年)發見於河南新鄭縣城內一坑中出成形之器七八十件。破碎者不計其數。現俱存河南博物館內。新鄭在春秋爲鄭地。此等銅器。大概爲東周時造。今選取八件。以見一斑。

a. The Hsin-cheng Bronzes

These bronzes were discovered in the city of Hsin-cheng, Honan Province, in 1923. About seventy to eighty complete pieces and innumerable fragments were found in one pit. Most of the finds are now kept in the Museum of Honan Province. Hsin-cheng belonged to the State of Cheng in the period of "Spring and Autumn Annals." These bronzes were probably cast in the period of East Chou. Eight vessels have been selected as specimens of this group.

九七 龍文鬲

高肆寸貳分。深貳寸伍分。口徑伍寸肆分。腹圍壹尺陸寸伍分。重肆拾兩。容捌合壹勺。

97. Li with Dragon-patterns

With beautiful green mottles of rust. Museum of Honan (indicated hereafter with the initials M. H.)

九八 牢鼎(卽牛鼎)

器形較大。前後鼻上着牛首形。

高壹尺肆寸柒分。深壹尺零柒分。口徑壹尺捌寸叁分。腹圍伍尺捌寸叁分。耳高伍寸捌分。闊肆寸。足高陸寸伍分。重玖百肆拾肆兩。容肆斗捌升伍合。

98. Lao Ting, or Ting Decorated with Bull-heads

Of comparatively large size. Decorated with bull-heads at the fore and back of the body. M. H.

九九 蟠虺紋鼎(原名鼒)

器蓋全。

通蓋高壹尺伍寸捌分。深壹尺貳寸柒分。口徑壹尺貳寸柒分。腹圍肆尺伍寸貳分。耳高叁寸伍分。闊貳寸柒分。足高肆寸捌分重陸百壹拾捌兩。容貳斗捌升柒合。

99. Ting with Coiled-serpent-pattern

Originally called tze. Complete with cover and body. M. H.

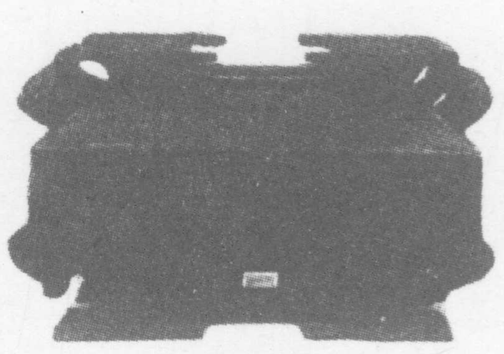

一〇〇 蟠螭紋簋(原名敦)

通蓋高捌寸陸分。深叁寸伍分。口徑柒寸伍分。腹圍貳尺柒寸壹分。足高貳寸玖分。重壹百捌拾肆兩。容肆升貳合叁勺。

100. Kuei with Coiled-lizard-pattern

Originally called tui. Complete with cover and body, both of which decorated with horizontal ridges. M. H.

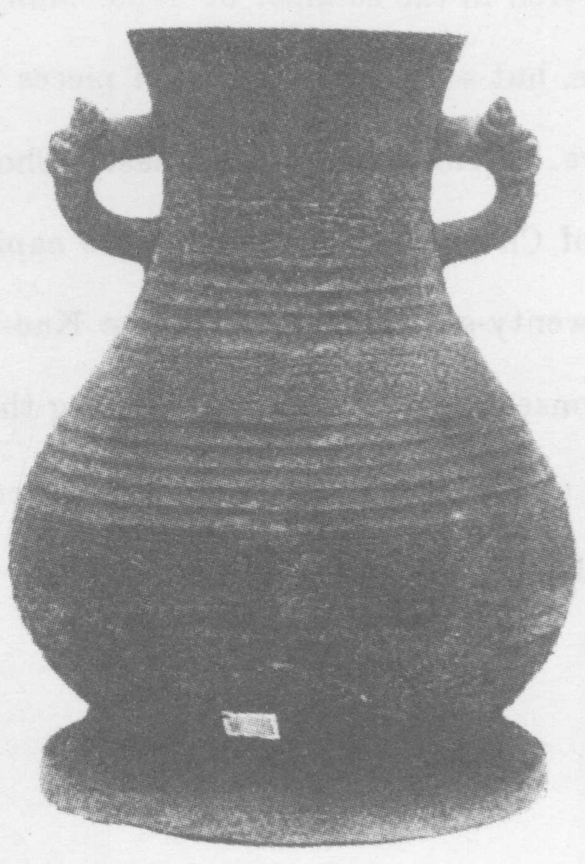
一〇一 蟠虺紋簠

器蓋全。花紋精細。

通蓋高陸寸壹分。深貳寸。口徑長玖寸叁分。闊陸寸陸分。腹圍叁尺貳寸。重壹百肆拾陸兩。容壹升玖合叁勺。

101. Fu with Coiled-serpent-pattern

Complete with cover and body. Pattern delicate. M. H.

一〇二 蟠螭紋壺(原名圜壺)

頸上作山紋。其下作螭紋。間以橫紋。

高壹尺壹寸貳分。深玖寸陸分。口徑肆寸玖分。腹圍貳尺伍寸肆分。重壹百玖拾兩。容伍升捌合。

102. Hu with Coiled-lizard-pattern

Originally called yuan hu. Hill-pattern on the neck and lizard-pattern below it; horizontal ridges at the interval between them. M. H.

(乙) 壽縣銅器羣説明

壽縣古物。發現於中華民國二十二年(西紀一九三三年)夏。器物多有散出。惟安徽圖書館。尚保存七百餘件。壽縣於秦以前爲壽春。楚地。楚考烈王二十二年遷都於壽春。至楚王負芻五年。前後凡二十年(自西紀前二四一至二二二年)。皆都於此。銅器之作。當在其時。此羣銅器冶鑄之術不甚精。然可以確知爲戰國末年楚國之銅器。且其形式頗多特異者。今由安徽圖書館選取四件。

一〇三 蟠螭紋編鐘(一)

高伍寸貳分。甬高叁寸肆分。上徑縱肆寸。橫貳寸玖分。下徑縱伍寸。橫叁寸柒分。腹圍壹尺貳寸伍分。重壹百叁拾陸兩正。

103. Pien-chung with Coiled-lizard-pattern (A)

M. H.

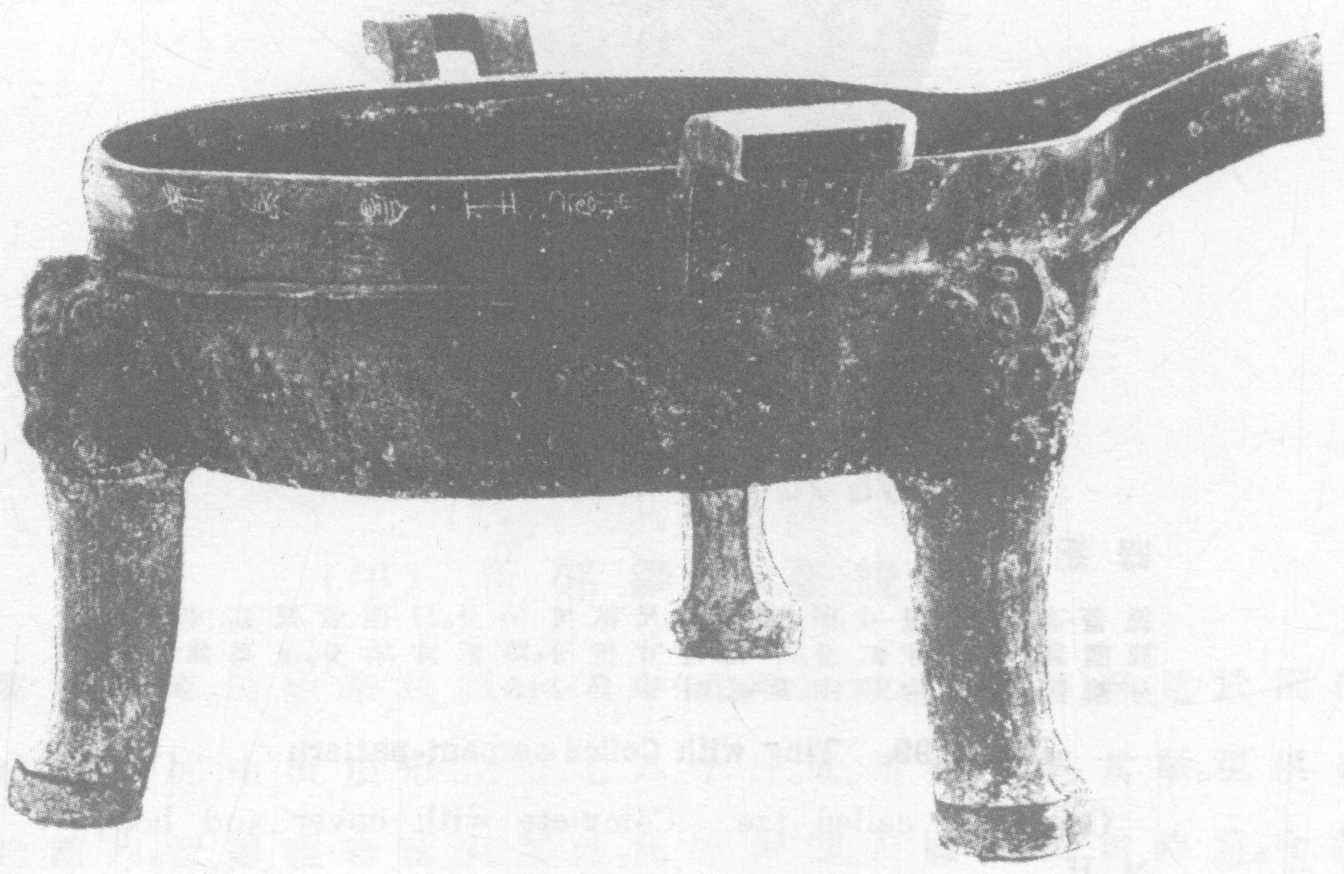
一〇四 蟠螭紋編鐘(二)

高肆寸柒分。甬高貳寸玖分。上徑縱叁寸肆分。橫貳寸肆分。下徑縱叁寸捌分。橫貳寸捌分。腹圍玖寸伍分。重柒拾捌兩正。
編鐘原有二組。共存二十一件。今選其大小各一。

104. Pien-chung with Coiled-lizard-pattern (B)

Pien-chung are small bells arranged according to their different sounds. There are two sets of pien-chung (consisting of 21 pieces) in the Museum of Honan Province. A large and a small one have been selected from each set as specimens.

一〇五 楚王酓肯鼎

此器當爲楚考烈王作(西紀前二四一至二三八年)。形製極大。附耳。有流。三足。作獸首形。

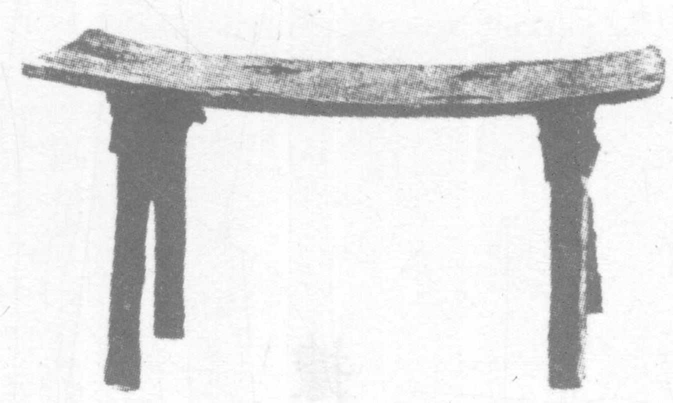
有銘。高合今度壹尺零伍分。足高玖寸貳分。口徑壹尺伍寸捌分。流長肆寸。容深肆寸柒分。重準今衡捌拾叁斤。

105. Ting of Prince Yin-ken of Ch'u

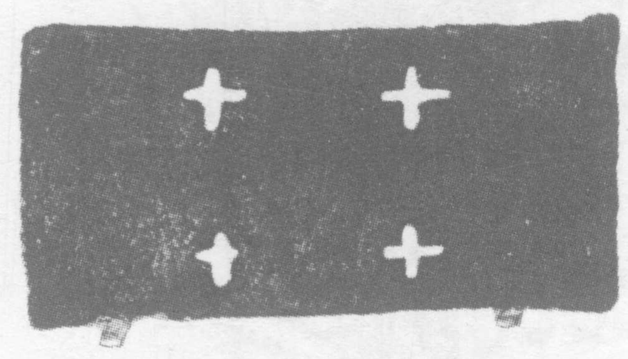
With inscription. This vessel was cast for Prince Kao-li of Ch'u (241–238 B.C.). Of unusually large bulk. "Ears" projecting upward from the sides of the body. With a spout. Three legs decorated with animal heads.

b. The Shou-hsien Bronzes

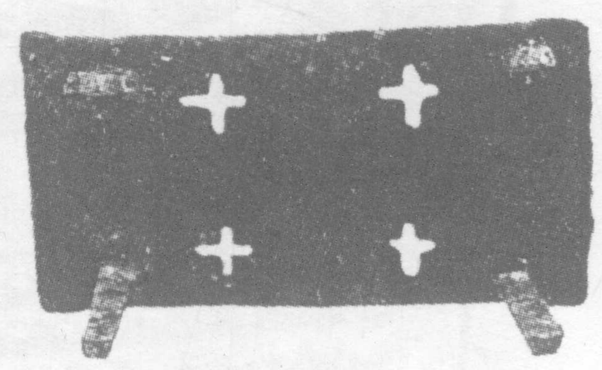
These bronzes were discovered in the summer of 1933. Many of them have been scattered away through private hands, but some seven hundred pieces of them are still kept in the Library of Anhwei Province. Before the Ch'in Dynasty, Shou-hsien was called Shou-ch'un and belonged to the State of Ch'u. Shou-ch'un was the capital of Ch'u for twenty years (241–222 B. C.), from the twenty-second year of Prince Kao-li to the fifth year of Prince Fu-ch'u of Ch'u. These bronzes were probably cast during this time, and show characteristics of the bronzes of Ch'u at the end of this particular period. Four pieces have been selected as specimens from the Anhwei Library.

一〇六 俎（全形）

一〇六 俎（面）

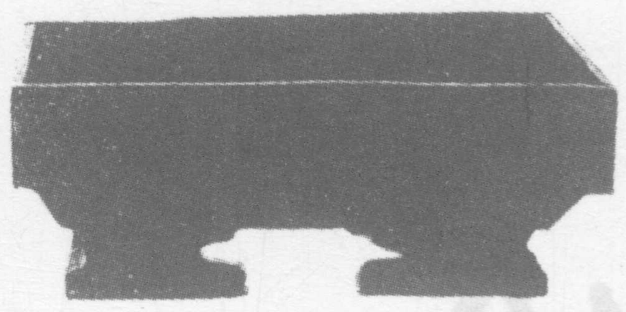
一〇六 俎（底）

此器前所未見。當係置於鼎上以供割肉者。古『𩰫』字象置ㅋ於鼎上。有肉而以刀割之。ㅋ即俎形。與此正同。中作十字形孔。蓋以泄汁者。

器高今度肆寸玖分。左右徑長玖寸捌分。前後徑長肆寸玖分。重準今衡柒斤捌兩正。

106. Tsu (俎)

Probably used for meat cutting on the ting. The archaic ideograph "𩰫" depicts a "tsu" (ㅋ) put on a ting; on the "tsu" is meat (⺼) with a knife (刀) over it. When viewed sidewise the "tsu" looks exactly like the "ㅋ." It has cross-shaped crevices in the centre to let fluid leak through it.

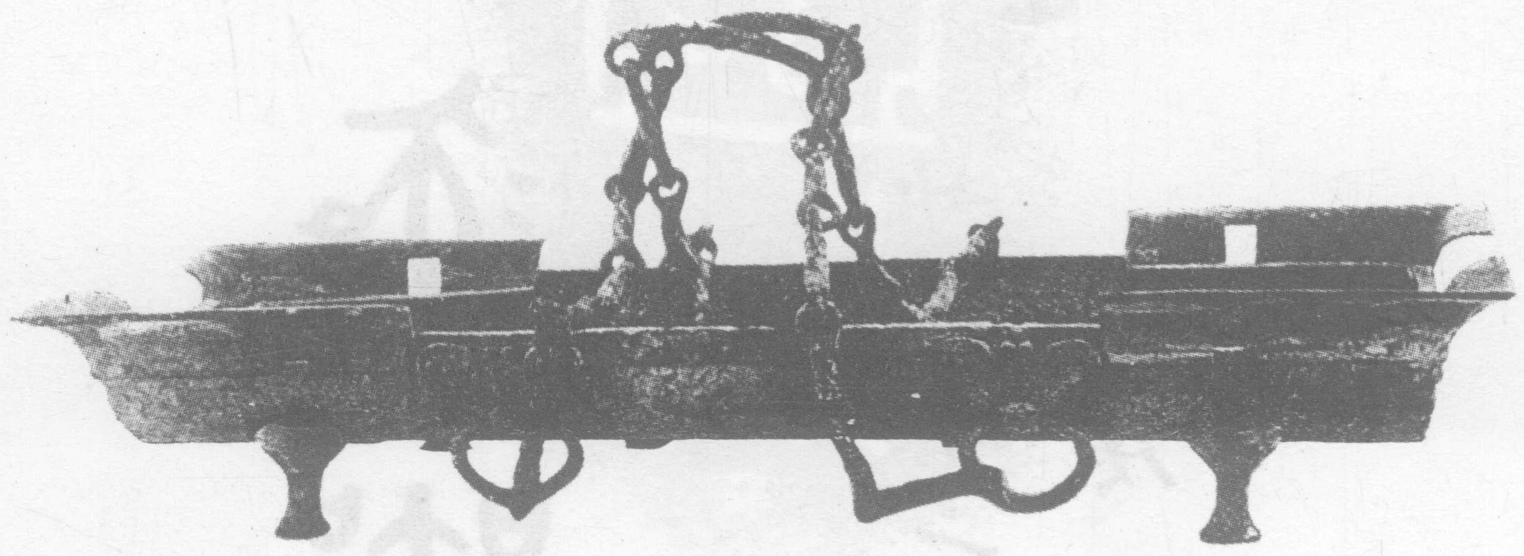
一〇七 盤雲紋簠

此次所出簠甚多。形狀皆同。

有銘。通高今度叁寸伍分。左右徑長玖寸肆分。前後徑長陸寸伍分。容深貳寸肆分。重準今衡拾斤捌兩正。

107. Fu with Cloud-scroll-pattern

With inscription. Many fu were discovered at Shou-hsien. All of them are similar in form.

一〇八 環梁方盤（盤長方形）

此器有兩環狀之提梁。形製罕見。盤長方形。

高今度叁寸陸分。左右徑長壹尺捌寸壹分。前後徑長玖寸捌分。容深壹寸柒分。重準今衡拾陸斤捌兩正。

108. Square P'an with Two Chain-shaped Swing-handles

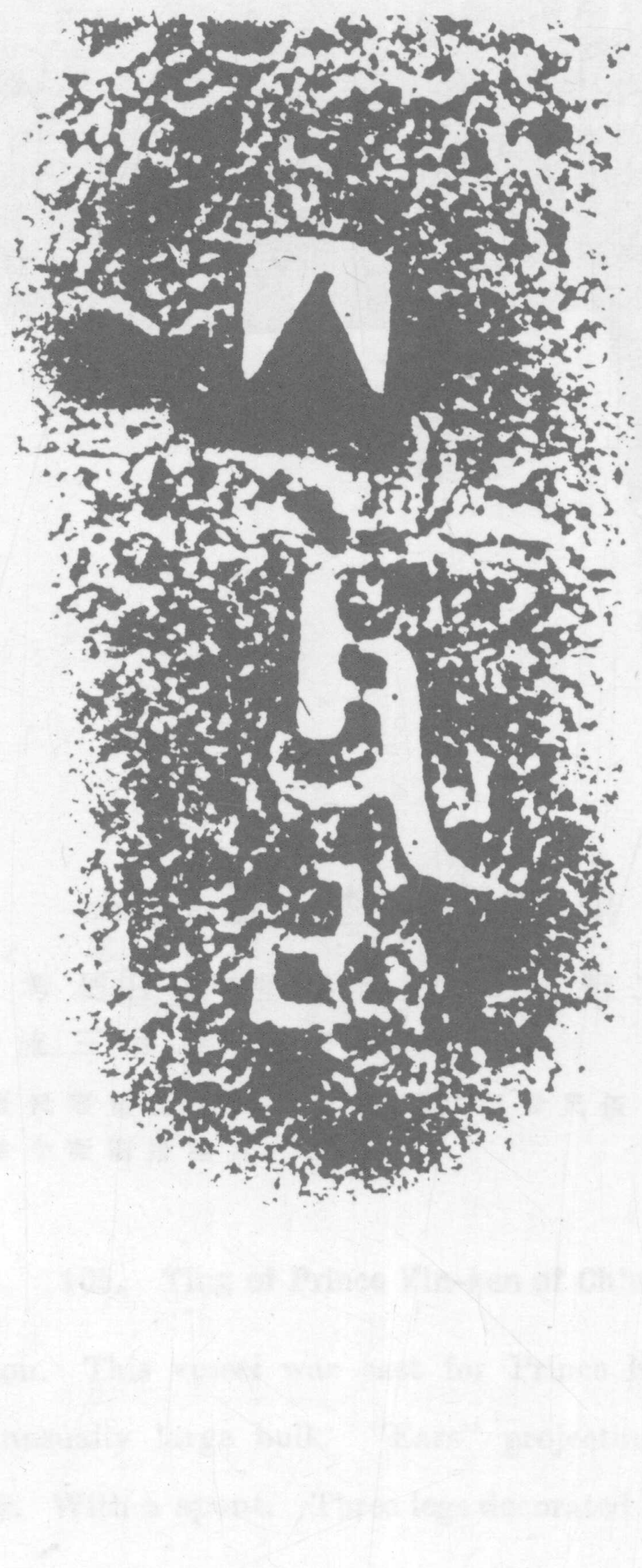
Unusual in form and make.

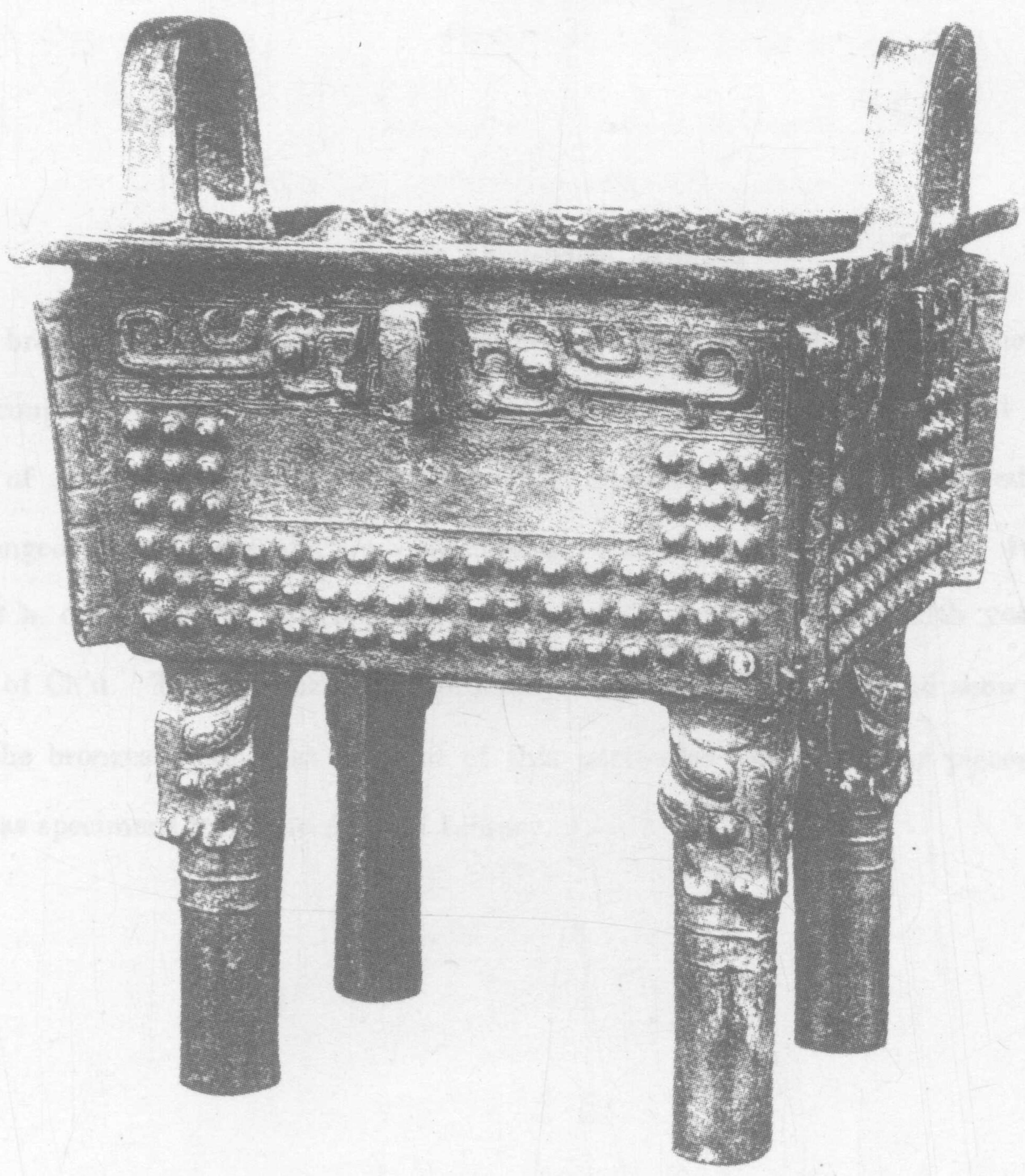
一〇〇～一〇一

據一九四〇年考古學社專集第二十種影印本影印

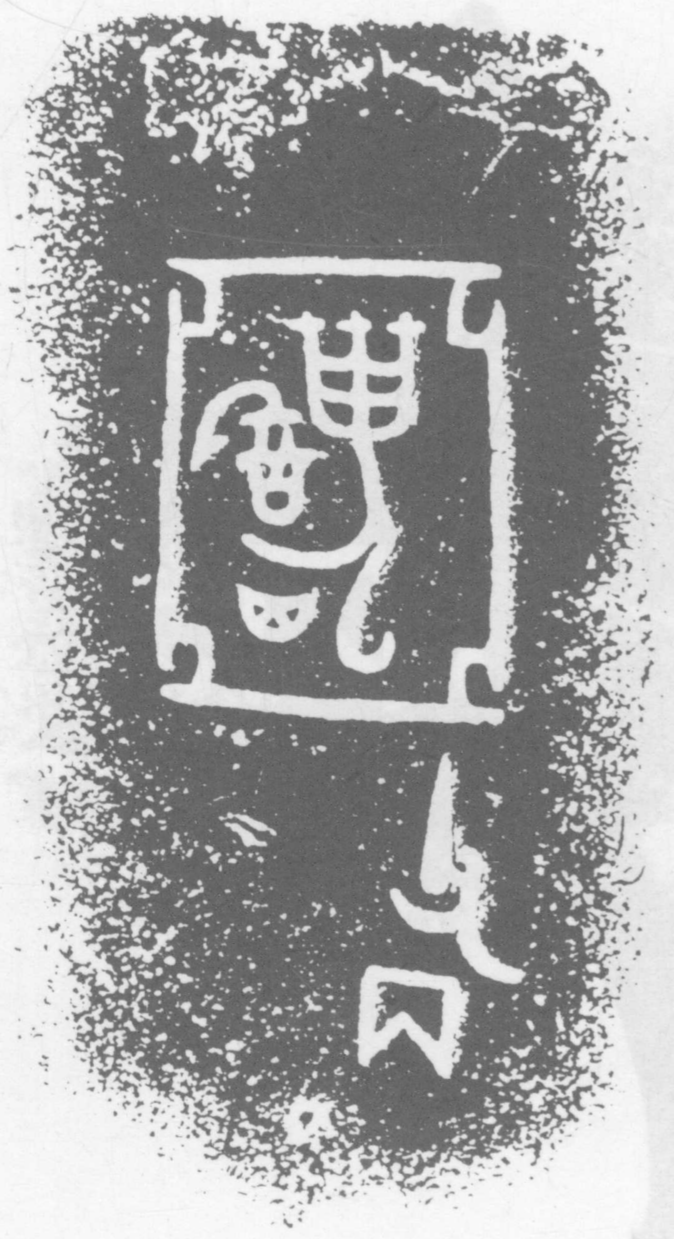
西清彝器拾遺

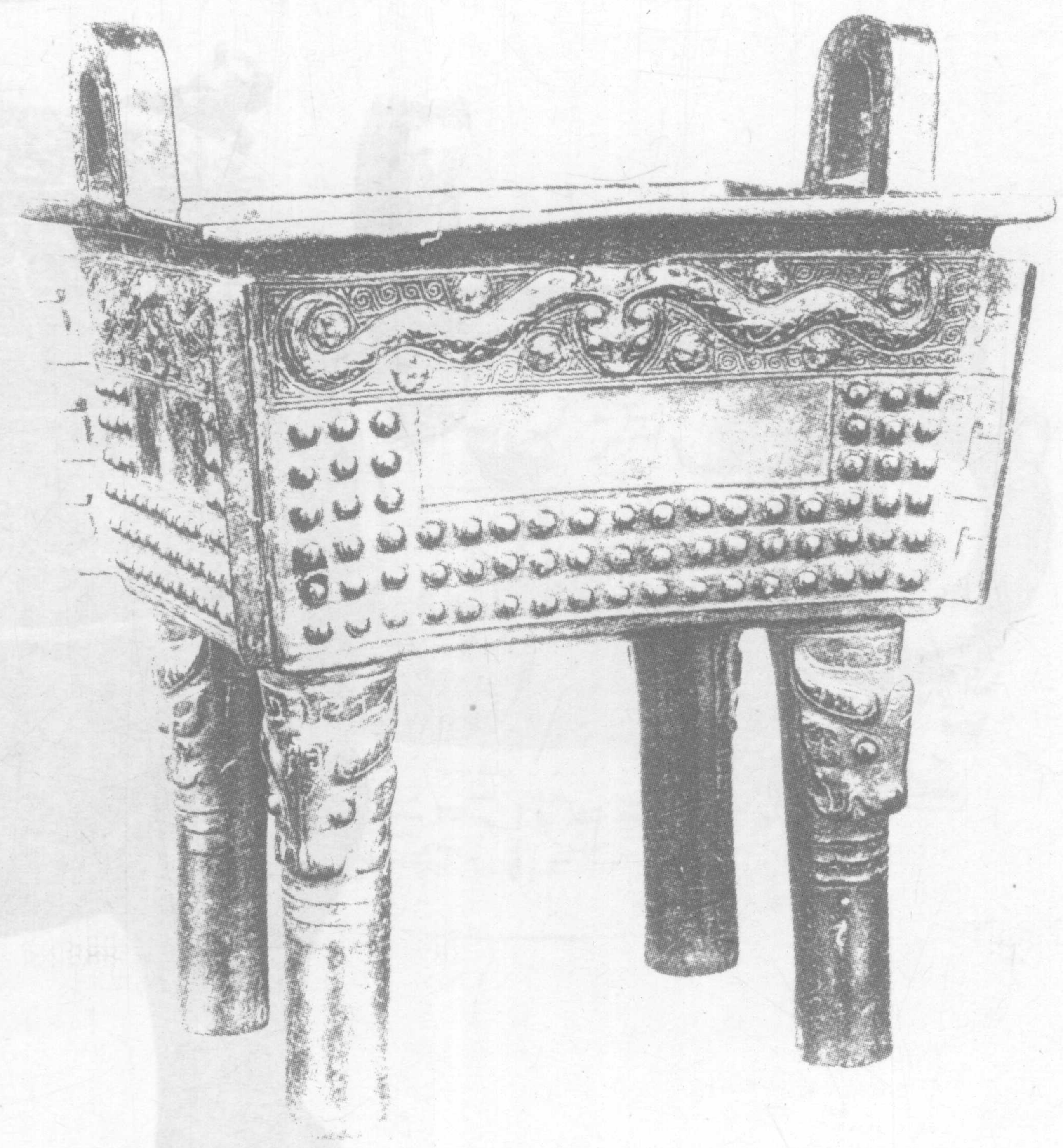
廿九年二月 容庚

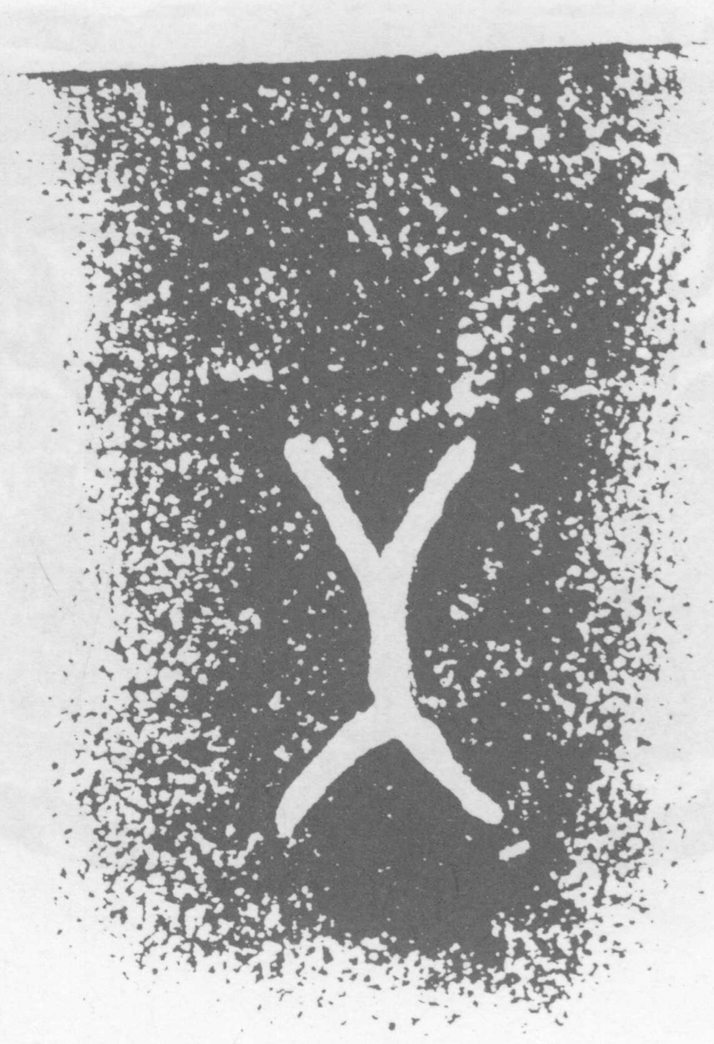

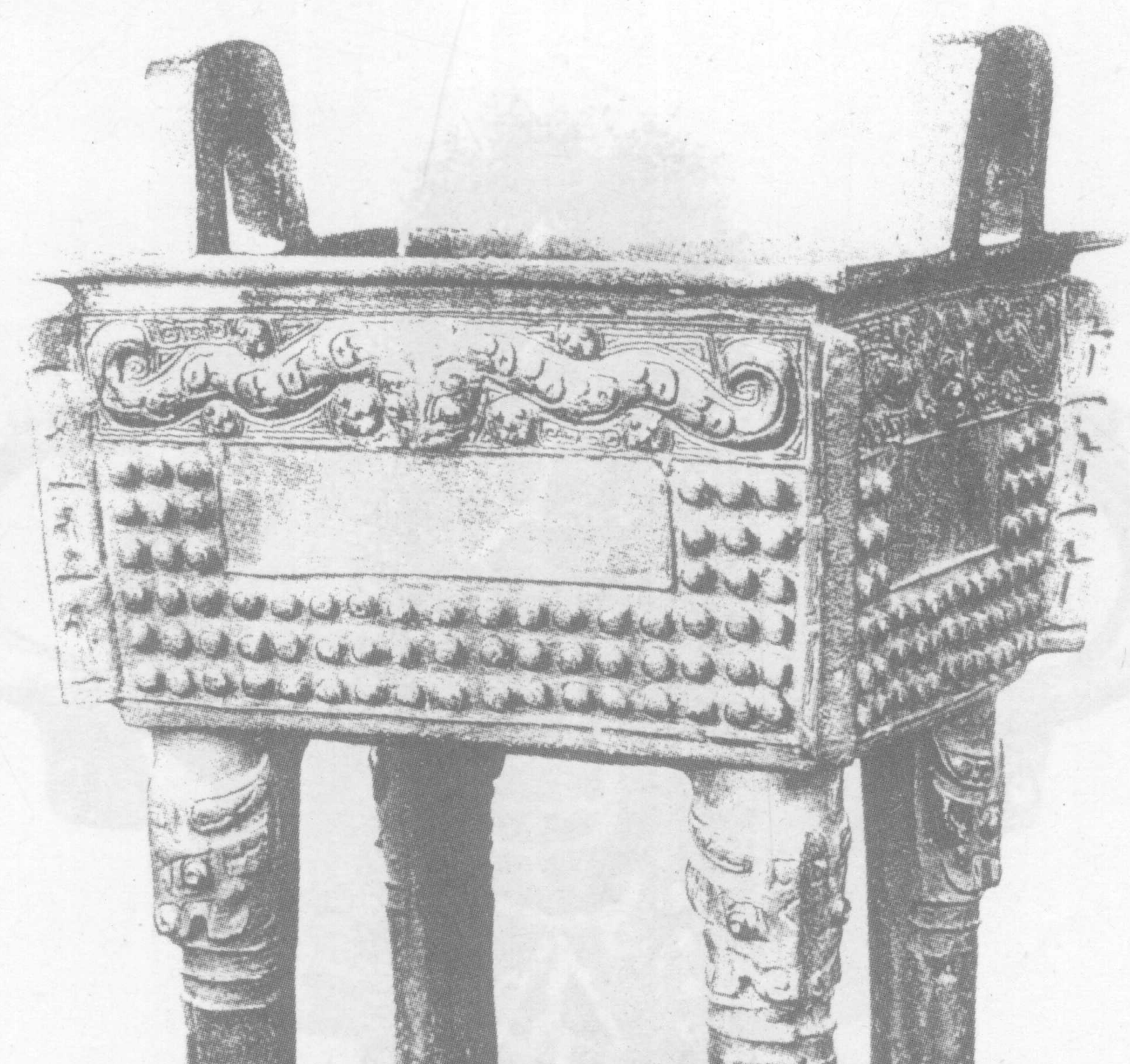
圖一

圖二

圖三

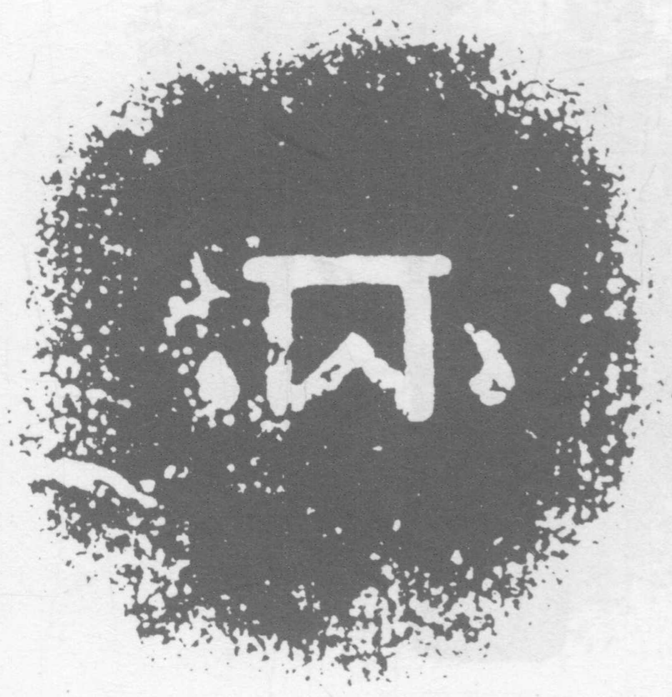

圖四

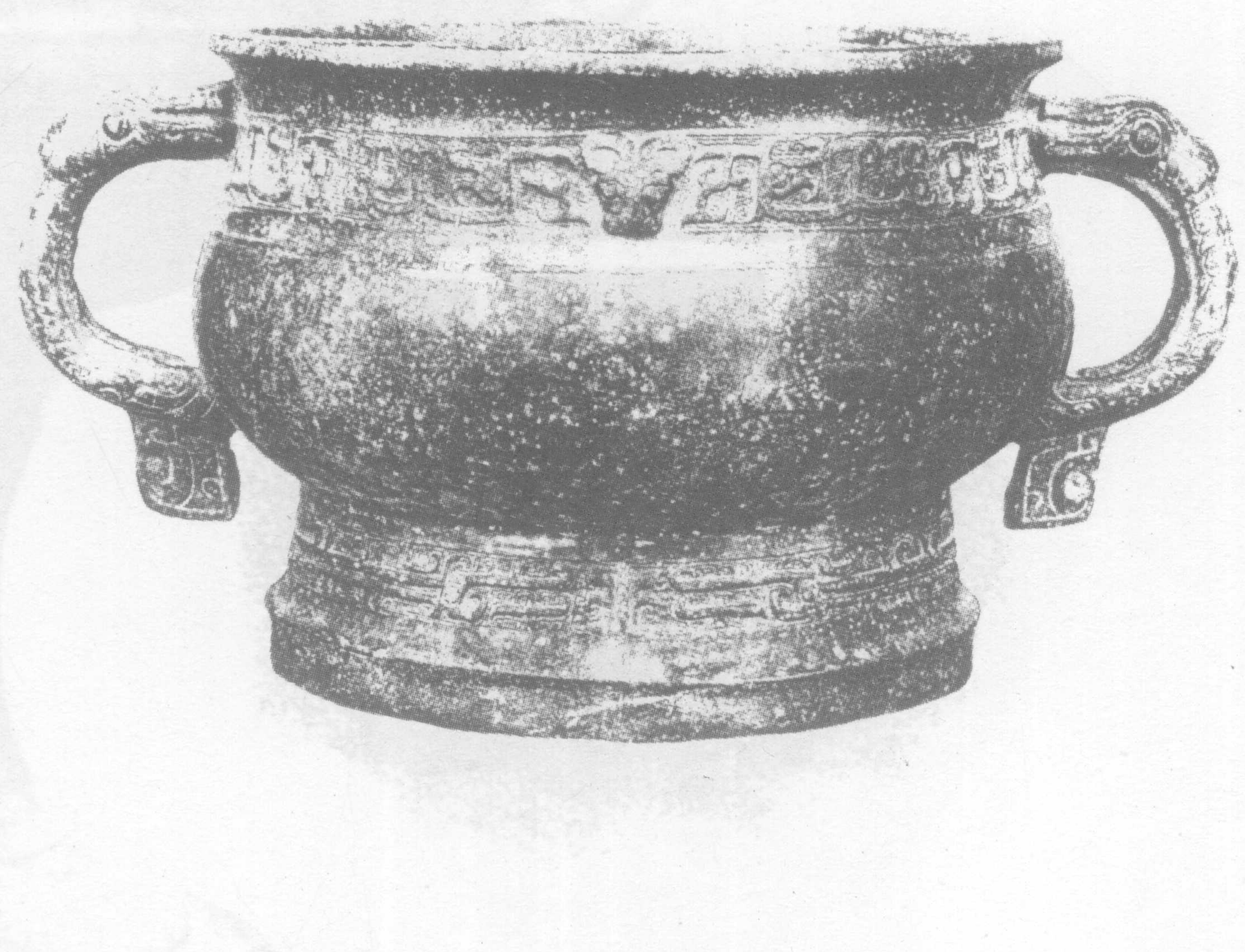
圖五

圖六

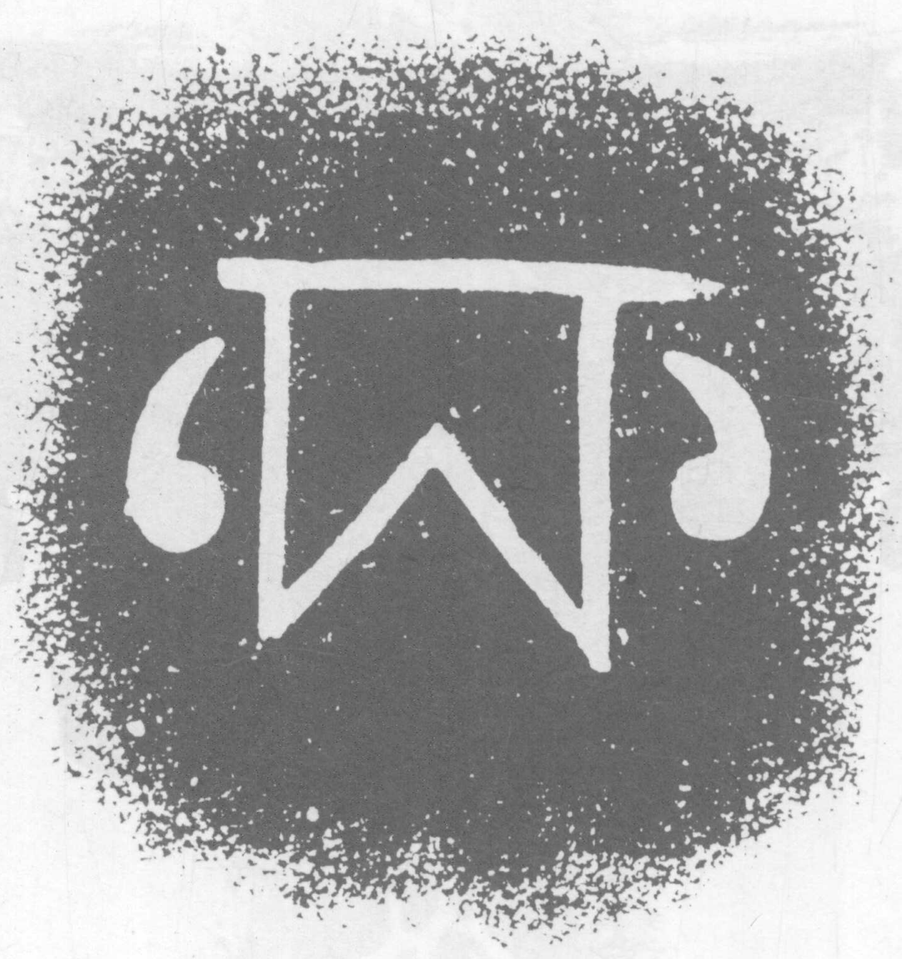

圖七

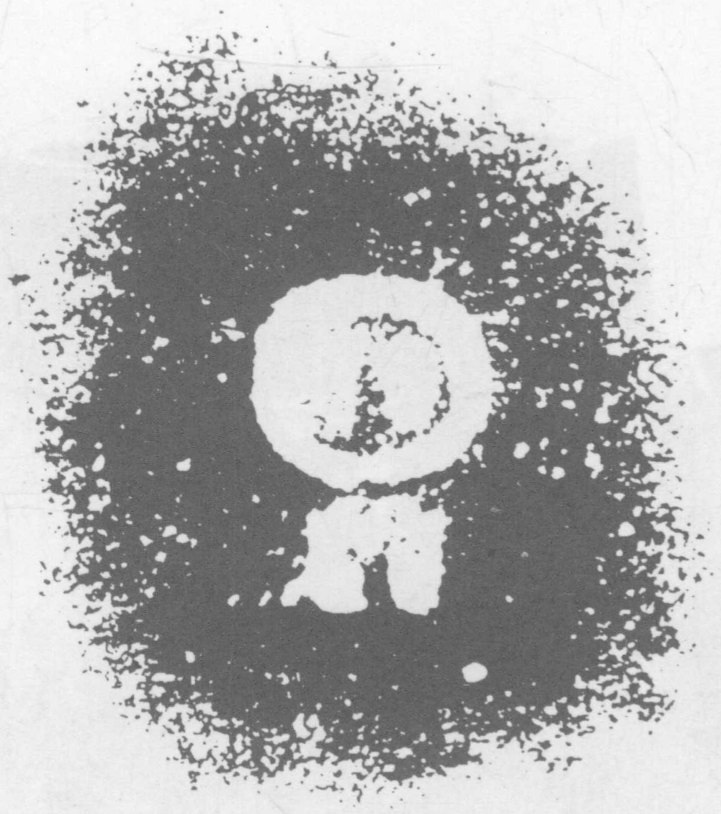

圖八

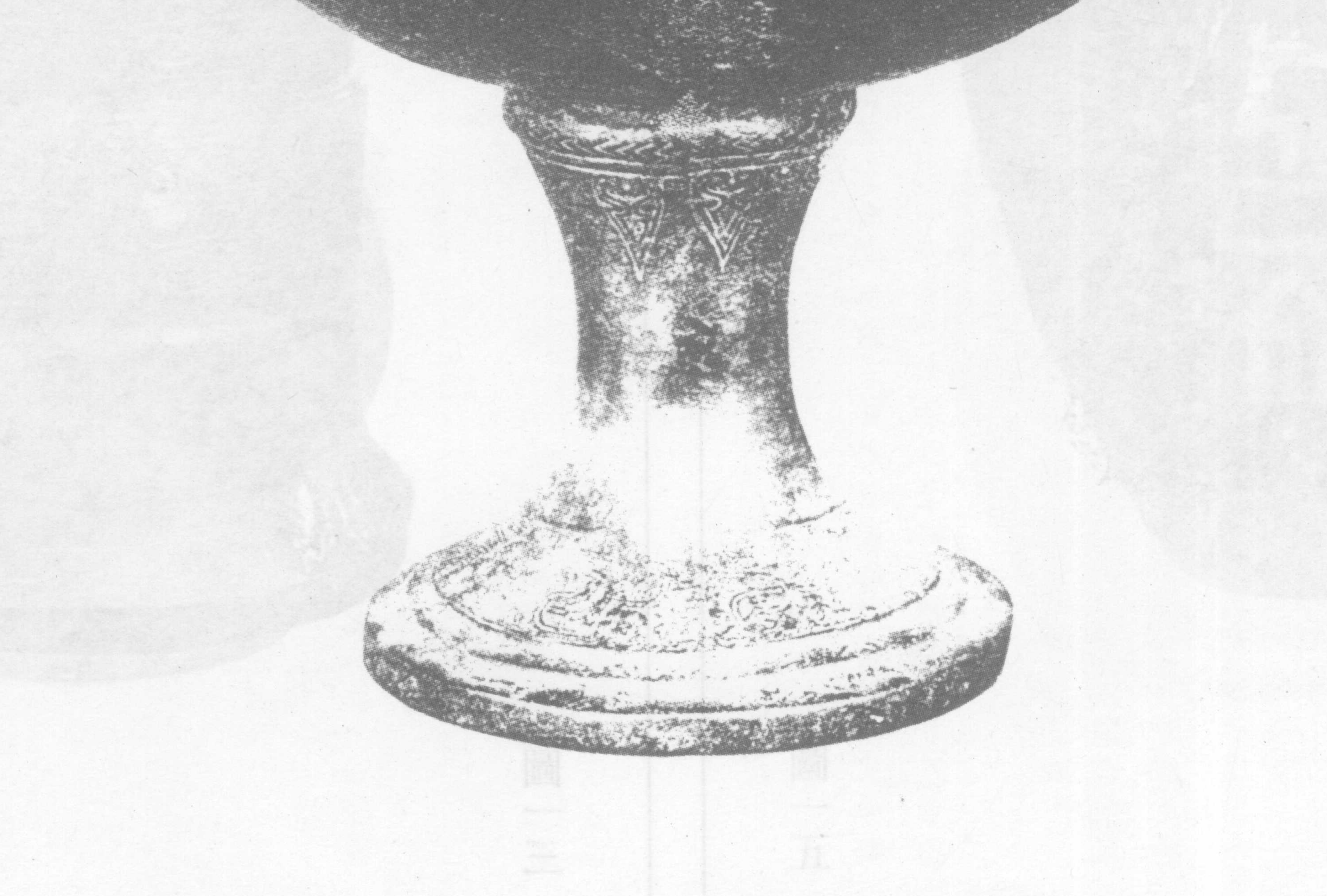

圖九

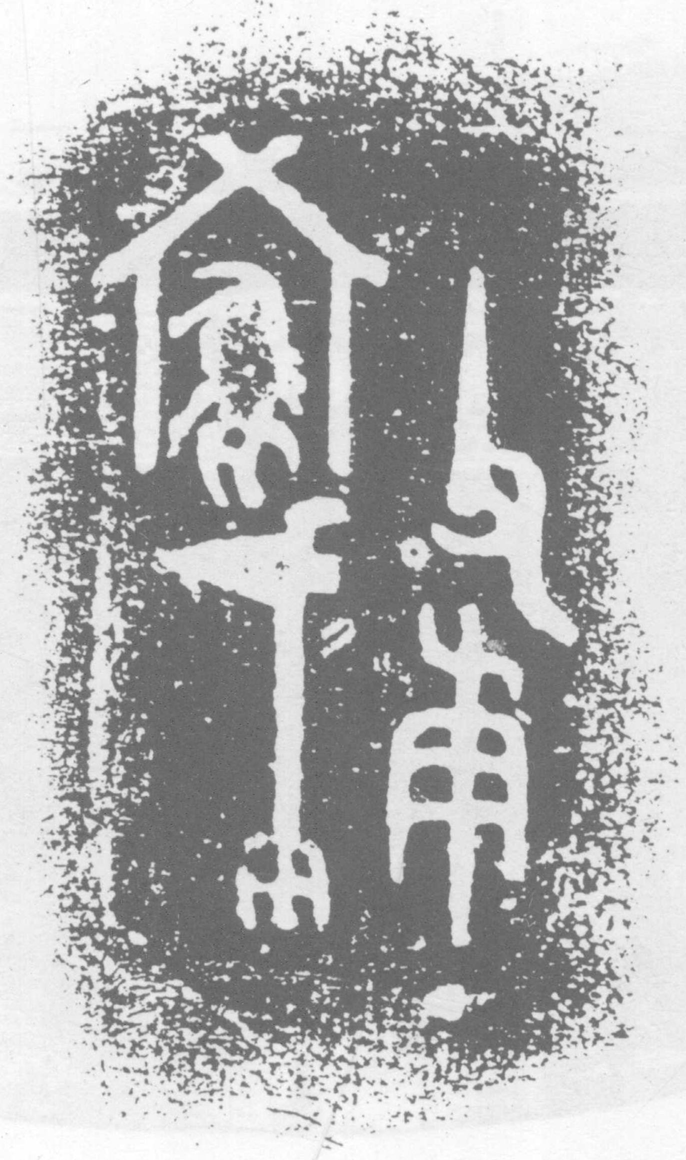
圖一〇

圖一一

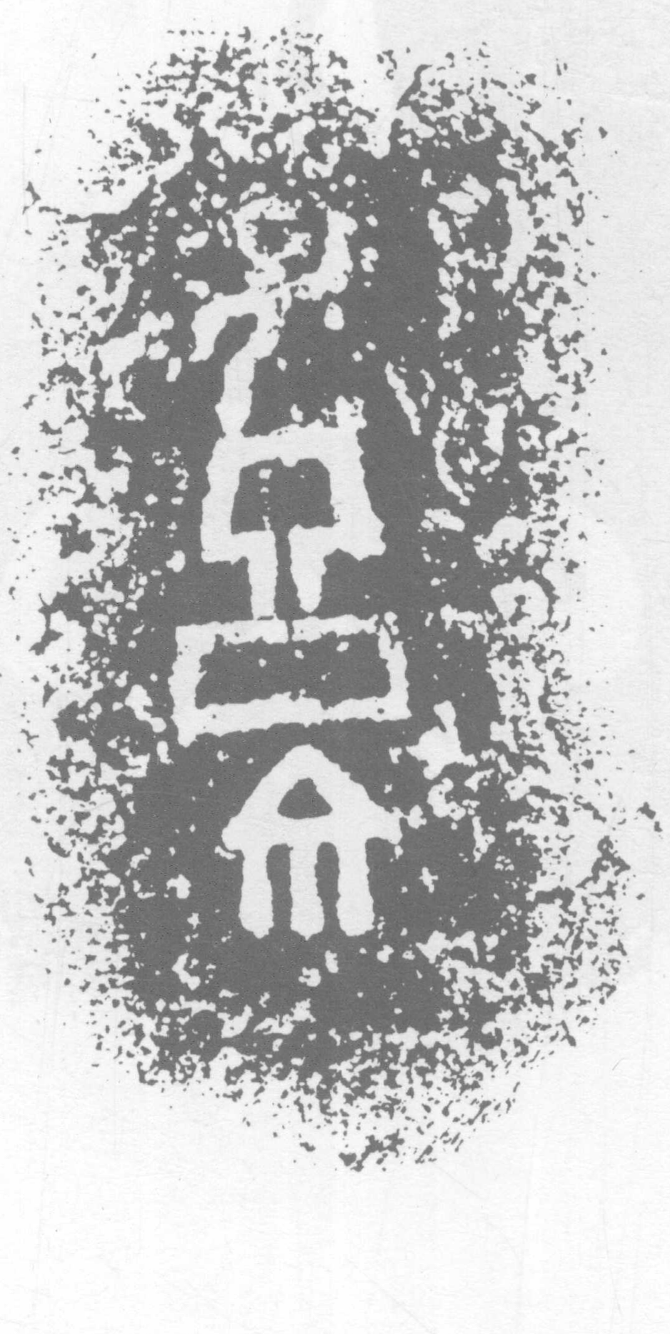

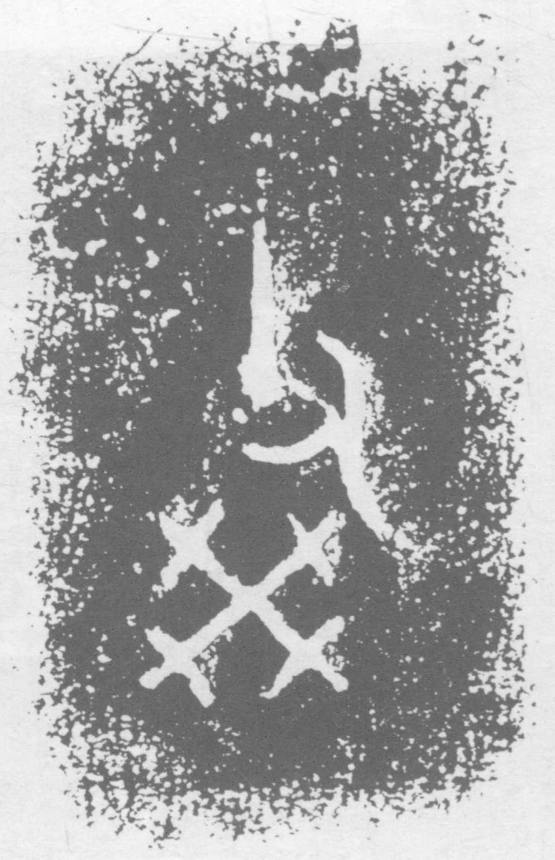
圖一二

圖一三

圖一四

圖一六

圖一五

圖一七

圖一八

圖一九

圖二〇

西清彝器拾遺

東莞容庚編

圖一　[illegible]父己方鼎

右鼎體方，兩耳四足。通耳高七寸二分，腹高五寸九分，深三寸一分，口縱四寸五分，橫五寸五分，腹上作夔雷紋，下作乳紋，四角有棱，足作饕餮紋。鏽作深綠色。銘「[illegible]父己」三字，在腹後近口處。乃商器。

圖二　亞醜父丙方鼎

右鼎體方，兩耳四足。通耳高七寸，腹高五寸九分，深三寸，口縱四寸四分，橫五寸七分。腹上作兩尾龍紋，下作乳紋，四角有棱，足作饕餮紋。有紅綠鏽。銘「亞醜父丙」四字，在腹後近口處。乃商器。

圖三　乂方鼎

右鼎體方，兩耳四足。通耳高七寸三分，腹高六寸，深三寸，口縱四寸四分，橫五寸五分。腹上作兩尾龍紋，下作乳紋，四角有棱，足作饕餮紋。有紅綠鏽。銘一「乂」字，在腹後近口處。有兩方座簋善齋吉金錄禮器錄卷七頁五二文同。乃商或周初器。寧壽鑑古卷一頁三九箸錄作周乳鼎。

圖四　三犧鼎

右鼎體圓有蓋，兩附耳三足。通蓋高一尺一寸，腹高七寸九分，深五寸六分，口徑九寸九分，項徑三寸八分。蓋上有三犧側臥，項上有疏孔。腹蓋均作獸紋，耳作綯紋。色黑，微有綠鏽。腹破一孔。無銘。乃戰國器。

圖五　叔簋

右簋侈口圈足，兩耳作獸首形有珥。高四寸二分，深三寸二分，口徑五寸八分，足徑四寸五分。腹作饕餮紋，前後有獸首，足作夔紋。微有綠鏽。銘「弔叔乍作彝」三字，在腹內。乃商或周初器。西清續鑑甲編卷七頁九箸錄作周叔彝。

圖六　[illegible]簋

右簋侈口圈足，兩耳作獸首形有珥。通耳高五寸，體高四寸八分，深三寸八分，口徑六寸四分，足徑五寸四分。口作圓渦紋及夔紋，腹作直紋，足作夔紋。有綠鏽。銘一「[illegible]」字，在腹內。乃商器。

圖七　伯簋

右簋侈口圈足，兩耳作獸首形有珥。高四寸二分，深三寸二分，口徑五寸五分，足徑四寸五分。口足均作夔雷紋一道。鏽作綠點。銘「白伯乍作彝」三字，在腹內。乃周初器。

圖八　夔紋簋

右簋侈口圈足，兩耳作獸首形有珥。通耳高四寸九分，體高四寸六分，深三寸七分，口徑六寸六分，足徑五寸三分。口足均作夔紋一道。有綠鏽及褐鏽。無銘。乃商或周初器。西清續鑑甲編卷七頁三八箸錄作周夔紋彝三。

圖九　[illegible]簋

右簋侈口圈足，無耳。高五寸二分，深三寸九分，口徑七寸七分，足徑五寸二分。口足均作夔雷紋一道。有紅綠鏽。銘一「[illegible]」字，在腹內。乃商器。

圖十　正簋

右簋侈口圈足，無耳。高五寸，深三寸七分，口徑七寸五分，足徑五寸一分。口足均作饕餮雷紋一道，足有孔三。有綠鏽。銘一「正」字，在腹內。乃商器。

圖十一　雲雷紋豆

右豆圓腹圈耳。高五寸八分，口徑五寸三分，足徑三寸四分。腹有雲雷紋三道，挍有三角紋葉形鳥紋各一道，鐙有蟠虺紋一道。鏽作深綠色。失蓋，一耳破一孔。無銘。乃春秋戰國時器。

圖十二　家戈父庚卣

右卣斂口橢圓，有提梁。失蓋。通梁高一尺，體高六寸七分，深五寸八分，口縱三寸五分，横四寸五分，足縱四寸五分，横五寸七分。腹作夔雷紋一道，夾以圈紋，前後有獸首，足作弦紋二，梁作綯紋。微有紅綠鏽。銘「家戈父庚」兩行四字，右行。乃商器。西清續鑑甲編卷八頁十六箸錄作周兕卣，有蓋。蓋流傳于外，爲吳縣潘祖蔭所得，奇觚室吉金文述卷六頁五愙齋集古錄卷十八頁七殷文存卷上頁三十五三代吉金文存卷十三頁四箸錄。

圖十三　子褱尊

右尊體圓侈口。高五寸六分，深四寸，口徑五寸，足徑四寸三分。腹作饕餮紋三道。有碧綠鏽。銘「子褱」二字，在腹內。乃商器。褱字常見于甲骨文，乃地名。子褱鼎寶蘊樓彝器圖錄頁十七與此乃一家之器也。

圖十四　父癸罍

右罍廣肩斂頸，兩耳有環，腹有鼻。高一尺二寸，深一尺一寸四分，口徑五寸二分，足徑四寸四分。肩作圓渦紋六，耳及鼻均作獸首形。有紅綠斑。腹破補。銘「父癸」二字，在口之內側。乃商器。

圖十五　獸鼻瓶

右瓶廣肩斂頸而無足，兩耳及鼻作獸首形。高九寸五分，深九寸二分，口足徑均三寸八分。頸與腹均作弦紋二。色微綠。無銘。乃商器。

圖十六　夔雷紋壺

右壺腹橢圓而斂口，兩旁貫耳。高一尺九分，深九寸三分，口縱四寸四分，横四寸八分，足縱四寸一分，横五寸。腹足均作夔雷紋一道。淺綠鏽。無銘。乃商或周初器。

圖十七　芮大子伯壺蓋

右壺蓋橢圓。高三寸七分，深二寸二分，口縱二寸九分，横四寸三分，頂縱三寸一分，横四寸五分。腹作竊曲紋一道。淺綠鏽。銘「內芮大子白伯乍作鑾鑄寶壺，邁萬子孫永用享」三行十四字，反文右行，在腹內。萬下奪年字。乃西周器。西清續鑑甲編卷八頁四一箸錄作周子伯壺，器蓋全，其器乃僞作以相配合者，與武英殿彝器圖錄頁一〇二芮大子伯壺之器相校，形制花紋，全不相似。芮大子伯所鑄器，有鼎四，簠二，壺二，詳見武英殿彝器圖錄中。

圖十八　獸足壺

右壺圓腹斂頸侈口，兩耳作獸面銜環，圈足下有三獸承之。高一尺三寸一分，深一尺一寸，口徑四寸九分，足徑五寸一分。口作葉形紋，腹有綯紋四道，中作雲紋，間錯以金。鏽微綠。無銘。乃春秋戰國間器。

圖十九　圓雷紋壺

右壺圓腹斂口，兩耳作獸面形。高六寸四分，深六寸二分，口徑二寸四分，足徑三寸三分。腹作圓形雷紋三道，弦紋一道。有紅斑。無銘。足破一孔。乃春秋戰國間器。

圖二十　象鼻雷紋盆

右盆圓腹斂頸而侈口，兩旁有半環爲耳。高四寸三分，深四寸一分，口徑七寸三分，足徑三寸八分。頸作象鼻雷紋一道。紅綠鏽。無銘。乃周中葉器。

二

附容庚先生所著書

金文編

撰集商周金文萬餘字依說文次序排列考釋摹寫矜愼不苟視吳大澂說文古籀補尤爲完備爲研究金文者必不可少之字典石印五册絕版現在重訂中

寶蘊樓彝器圖錄

乃於北平古物陳列所所藏奉天行宮商周彝器八百器中選擇九十二器加以考釋北平燕京大學出版夾連紙用珂羅版金屬版套印精裝兩册一函絕版

武英殿彝器圖錄

乃於北平古物陳列所所藏熱河行宮商周彝器中選擇百器加以考釋視前書更爲精美燕京大學出版夾連紙用珂羅版金屬版套印精裝兩册一函定價二十二元

秦漢金文錄

搜羅八百餘器集秦漢金文之大成附著錄表及釋文中央研究院歷史語言研究所出版連史紙石印五大册定價大洋十二元

頌齋吉金圖錄

乃容庚先生自藏三十九器皆未經著錄者後附考釋夾連紙用珂羅版及金屬版精印一册一函每部定價大洋十元考古學社出版

殷契卜辭

與瞿潤緡合著選錄燕京大學所藏甲骨八百餘片有釋文有文編最便檢閱夾連紙精印三册一函定價大洋十元燕京大學出版

海外吉金圖錄

著錄一百五十八器爲日本所藏中國古銅器之菁華夾連紙每部三册一函定價三十元百四十磅卡片紙每部一函定價四十元考古學社出版

古石刻零拾

所收詛楚文泰山刻石袁安袁敞左棻諸篆隸碑誌皆已佚或新出土而罕見者夾連紙精印一册一函定價四元考古學社出版

北平燕京大學考古學社　隆福寺文奎堂總代售